

THE BOOK
OF
ACTS

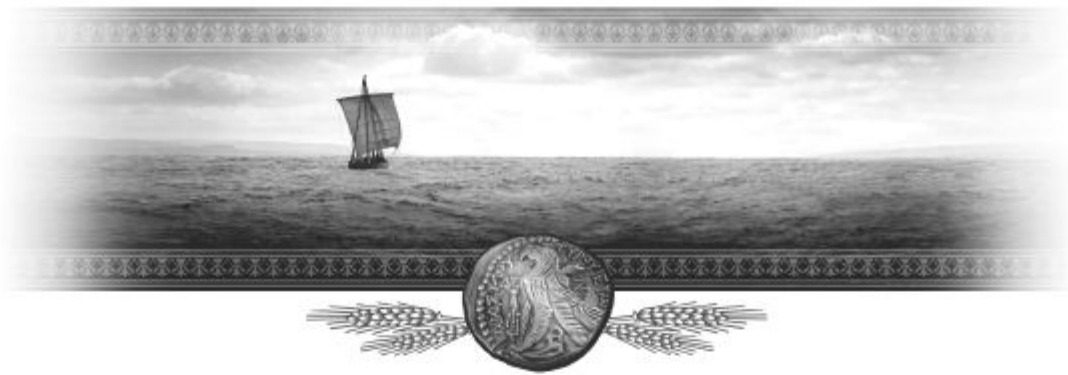
A COMMENTARY

C. PETER
WAGNER

THE BOOK OF ACTS

A COMMENTARY

C. PETER
WAGNER

Regal

From Gospel Light
Ventura, California, U.S.A.

Publicado por RegalFrom
Gospel Light Ventura
, California, U.S.A. www.regalbooks.com

Impreso en U.S.A.

Todas las citas de las Escrituras, a menos que se indique lo contrario, están tomadas de la *Nueva Versión King James*. Copyright © 1979, 1980, 1982 por Thomas Nelson, Inc. Utilizado con permiso. Todos los derechos reservados.

Otras versiones utilizadas son

GNB—Escritura tomada de la Traducción de las Buenas Nuevas, Segunda Edición, Copyright 1992 por la Sociedad Bíblica Americana. Utilizado con permiso.

EL MENSAJE—Escritura tomada de *EL MENSAJE*. Derechos de autor © por Eugene H. Peterson, 1993, 1994, 1995. Utilizado con permiso de NavPress Publishing Group.

NIV—Escritura tomada de la *Santa Biblia, Nueva Versión*® Internacional. Copyright © 1973, 1978, 1984 por la Sociedad Bíblica Internacional. Utilizado con permiso de zondervan Publishing House. Todos los derechos reservados.

TLB—Las citas de las Escrituras marcadas (*TLB*) están tomadas de *La Biblia Viviente*, copyright © 1971. Utilizado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, IL 60189. Todos los derechos reservados.

© 1994, 1995, 2000, 2008 C. Peter Wagner Todos los derechos reservados.

Primera edición publicada como *The Acts of the Holy Spirit Series: Spreading the Fire, Blazing the Way and Lighting the World* en 1995.

Segunda edición publicada como *Los Hechos del Espíritu Santo* en 2000.

Tercera edición revisada y actualizada publicada como *El Libro de los Hechos* en 2008.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Wagner
, C. Peter

El libro de los hechos / C. Peter Wagner

p. cm.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN 978-08307-4595-1

1. Biblia. N.T. Acts—Comentarios. 1. Título.

BS2625.3. W348 200226.6'077

—dc21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 15 14 13 12 11 10 09
08

Los derechos para publicar este libro fuera de los Estados Unidos o en idiomas que no sean el inglés son administrados por Gospel Light Worldwide, un ministerio internacional sin fines de lucro. Para obtener información adicional, visite www.glww.org, envíe un correo electrónico a info@glww.org o escriba a Gospel Light Worldwide, 1957 Eastman Avenue, Ventura, CA 93003, U.S.A.

CONTENIDO

Prefacio

Por Ralph Winter

Nuestra línea de tiempo para comprender los actos

1. Manual de Entrenamiento de Dios para cristianos modernos
2. Cómo Jesús atrajo a 120 seguidores
3. La reunión de oración más poderosa de la historia (Hechos 1)
4. La explosión espiritual en Pentecostés (Hechos 2)
5. Ciento treinta conversos al día pueden sacudir una ciudad (Hechos 3 y 4)
6. Sigue estas señales para la salvación (Hechos 4 y 5)
7. ¿Deberían los extranjeros dirigir la Iglesia? (Hechos 6)
8. Samaria: Predicando al otro lado de las vías (Hechos 6, 7 y 8)
9. Conoce a Pablo—El misionero más grande de todos los tiempos (Hechos 9)
10. Pedro abre el camino a los gentiles (Hechos 9, 10 y 11)
11. Plantando la Primera Iglesia Gentil (Hechos 11)
12. El poder de Herodes versus el poder de la oración (Hechos 12)
13. Adelante a las Naciones (Hechos 13)
14. Extender el reino de Dios molesta al enemigo (Hechos 14)
15. Resolver conflictos en una iglesia multicultural (Hechos 15 y Gálatas)
16. El famoso Concilio de Jerusalén (Hechos 15)
17. Adiós, Bernabé; Hola, Silas: Reorganizando la Misión (Hechos 15 y 16)
18. A europa con poder (Hechos 16)
19. Ganas algunos y pierdes algunos (Hechos 17)

20. Corinto a Antioquía a Éfeso (Hechos 18 y 19)
21. Invasión del territorio de Diana (Hechos 19)
22. Un largo viaje hacia la cárcel de Jerusalén (Hechos 20 y 21)
23. ¿Qué hacer con este alborotador? (Hechos 21 a 26)
24. Destino: Roma (Hechos 27 y 28)

Notas

Índice de las Escrituras

Índice de asignaturas

PREFACIO

En este notable libro, C. Peter Wagner admite por adelantado que su comentario no es el primero escrito sobre el libro de los Hechos. Según su conteo, su libro es el comentario número 1,339 de los comentarios sobre Hechos que se han producido en inglés. Sin embargo, lo que Wagner hace con Hechos difícilmente podría haberse hecho antes; nunca un misionólogo conocido internacionalmente ha vuelto su corazón y su mente a tal tarea.

En las manos de Wagner, este libro único de la Biblia es visto como la bisagra (la única descripción bíblica en toda regla) de un poderoso movimiento de Dios, un movimiento que había sido presagiado desde el tiempo de Abraham, pero no completamente desatado hasta los eventos narrados en Hechos. A partir de ese momento, el resto de la historia continuaría revelando el tipo de transiciones sobre las que leemos en *El Libro de los Hechos*.

Hechos explica cómo una verdadera fe de corazón en un Padre celestial vivo, amoroso, abnegado, perdonador y santo se expandiría a medida que el reino de Dios abarcara más y más de las diversas culturas del mundo. Pero es mucho más complicado que eso. Hechos retrata la consternación de los holdouts, además del asombro y la alegría de los receptores de la bendición de Dios. Muestra a los legalistas de ambos lados que no podían ver la necesidad de una verdadera fe dentro de las formas culturales de judío o griego. El comentario de Wagner demuestra claramente la emoción que puede resultar cuando una fe del corazón es transmitida por vasijas de barro (hombres y mujeres) de una nación a otra. Este extraordinario comentario proporciona un relato conmovedor de esos eventos específicos que tuvieron lugar después de siglos de testimonio judío que habían atraído tal vez a un millón de gentiles a la última fila, un mero estatus de segunda clase, en las miles de sinagogas judías en todo el Imperio Romano y lugares más allá. En el libro de Wagner vemos y sentimos el deleite exuberante de aquellos gentiles asombrados y agradecidos que permitieron que el evangelio de Pablo se hundiera en sus corazones. La implicación explosiva, que fue revelada anteriormente a Abraham, fue que todo el mundo estaba, y está,

invitado a recibir esta fe, esta comunión con el Todopoderoso, independientemente de la vestimenta y los detalles culturales de aquellos que desean recibirla.

También vemos la perplejidad y la furia de aquellos judíos, devotos y de otro tipo, que no pudieron percibir por la vida de ellos las continuidades de su fe en las detestadas prendas exteriores gentiles más de lo que muchos de nosotros hoy podemos identificar fácilmente nuestra versión de esa misma fe en las muchas prendas asombrosas que ya usa a lo largo de la realidad global de hoy.

En este volumen, el libro de hechos se presenta claramente como iluminador de otros escritos de Pablo, como su defensa leal de la tradición judía tanto en Romanos 9-11 como en Romanos 14. Sobre todo, la forma en que Wagner maneja estos eventos implacablemente presiona la vitalidad y autenticidad de la obra del Espíritu Santo tanto entonces como ahora. El resultado es que no podemos evitar captar el cálido aliento de esa misma realidad espiritual en nuestras propias vidas de hoy.

El libro de hechos correctamente entendido, y el trabajo de Wagner sobresale a todos los demás en esto, arroja una luz penetrante sobre los enigmas actuales del alcance misionero a las últimas personas, tribus y lenguas en la Tierra. Nos ayuda a hacer frente a los principales bloques "resistentes" de hindúes, musulmanes, budistas, japoneses y otros, así como con la comunidad humana más pequeña en cualquier lugar.

El Libro de los Hechos disipa de una vez por todas el pensamiento de que el Nuevo Testamento cuenta cómo se desarrolló una verdadera fe a partir de una tradición judía desaparecida. Más bien, retrata con gran precisión cómo una verdadera fe en la ropa judía, a menudo invisible, podría convertirse en una fe igualmente verdadera en una forma radicalmente diferente. También proporciona un paradigma para comprender cómo esa misma fe verdadera podría llegar a ser altamente visible, y también cómo podría disminuir drásticamente de vez en cuando a medida que se desarrollaba la historia posterior.

Hechos, como lo ve Wagner, no es el final de la historia, sino más bien el relato bíblico más definitivo de exactamente cómo nuestra fe, con toda su complejidad, puede y abarcará a cada pueblo, tribu y lengua en esta generación.

No puedo pensar en ningún comentario bíblico que merezca más alabanza o atención más seria que *El Libro de los Hechos*. Peter Wagner nos da a todos un nuevo Hechos para los nuevos tiempos, uno de valor crucial y de significado casi único en la literatura bíblica.

Ralph D. Winter

Director, U.S. Center for World Mission

Pasadena, California

NUESTRA LÍNEA DE TIEMPO PARA COMPRENDER LOS ACTOS

No todos los eruditos están de acuerdo en las fechas de la secuencia de eventos en el libro de los Hechos. Aunque el asunto ha sido investigado a fondo por especialistas competentes, aún no hay consenso. No repetiré los argumentos a favor de diferentes líneas de tiempo que son fácilmente accesibles en los diversos comentarios críticos, pero es necesario formarse una opinión. Estas son algunas de las fechas principales que estoy adoptando (todas las fechas son D.C.):

30	Pentecostés
31	La persecución de otros judíos se vuelve severa
32	El evangelio se mueve de los hebreos a los helenistas judíos
Felipe evangeliza Samaria
El evangelio entra en el norte de África
33	Saulo (Pablo) se convierte, viaja a Jerusalén
34-36	Paul en Damasco, Arabia, Jerusalén
Pedro evangeliza Judea
37-45	Pablo en Cilicia y Siria
Pedro continúa en Judea
Los misioneros de Chipre y Cirene comienzan a ganar gentiles en Antioquía
46	Pablo va a Antioquía
Santiago toma el liderazgo de la iglesia de Jerusalén
47-48	El primer período misionero de Pablo
49	El permiso de Pablo
El Concilio de Jerusalén
50-52	El segundo mandato de Pablo
52-53	La segunda licencia de Pablo

53-57	Tercer mandato de Pablo
57	Permiso y arresto de Pablo
58-61	Pablo en Roma (donde finalmente muere)
61-62	Posible liberación de Pablo (absolución)
63-64	El arresto final de Pablo

THE BOOK
OF
ACTS

MANUAL DE ENTRENAMIENTO DE DIOS PARA CRISTIANOS MODERNOS

Muchos cristianos modernos no están satisfechos con el cristianismo como de costumbre. Están hartos de jugar a la iglesia. El status quo tiene poco atractivo. Su deseo es mirar hacia atrás al final del día, o al final del año, y decir: "¡Alabado sea Dios! ¡Su reino ha avanzado, y me ha permitido ser parte de él!" No quieren ser espectadores; quieren ser participantes en la gran obra que Dios está haciendo hoy.

Para aquellos que desean ser parte de la acción de Dios tanto en sus iglesias como en el lugar de trabajo, no sé nada que ayude más que comprender a fondo el libro de Hechos y aplicar lo que aprendemos de él. Hechos fue diseñado para ser el manual de entrenamiento de Dios para los cristianos modernos. Ver y entender lo que funcionó tan bien hace casi 2,000 años puede aplicarse directamente a su servicio a Dios hoy, y puede proporcionar un impulso de poder bienvenido a su vida cristiana. Su estudio serio de Hechos traerá nueva intimidad con el Padre y nuevo gozo al hacer Su voluntad.

ESTUDIAR LOS ACTOS Y VIVIRLOS

Hechos ha sido un libro importante para mí desde el comienzo de mi vida cristiana, que comenzó en 1950. El mismo día en que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, dediqué mi vida a la evangelización mundial. Debido a que no fui criado en un hogar cristiano, no sabía prácticamente nada de la vida cristiana y mucho menos sobre el ministerio cristiano cuando me convertí en cristiano a los 19 años. Sin embargo, desde el momento en que nací de nuevo, supe que iba a ser misionero.

Por la gracia de Dios, a mi esposa, Doris, y a mí se nos permitió pasar los primeros 16 años de nuestro ministerio activo como misioneros de campo en Bolivia. En 1971, regresamos a los Estados Unidos, donde acepté

un puesto en la facultad de la Escuela de Misión Mundial del Seminario Fuller (ahora la Escuela de Estudios Interculturales) y comencé mi carrera como misionólogo profesional. Todas mis actividades cristianas se han centrado en obedecer la Gran Comisión de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones (ver Mateo 28:19-20).

Debido a que yo era uno de los que son llamados a la primera línea de la obra de Dios en el mundo, pronto descubrí que el libro de los Hechos fue escrito para mí. No solo pasé un tiempo considerable en Hechos durante mi estudio bíblico personal, sino que también comencé a enseñarlo siempre que pude.

Mi mayor oportunidad para el estudio serio y la enseñanza de Hechos vino cuando participé en la fundación de una nueva clase de Escuela Dominical para adultos en la Iglesia Lake Avenue en Pasadena, California. Enseñé la clase durante 13 años. Cien adultos, de todas las edades, se unieron a mí para ser parte de algo nuevo. El libro de los Hechos fue declarado nuestro libro de texto desde el principio, y semana tras semana bebíamos de su pozo de alimento espiritual. Juntos aprendimos cómo aplicar lo que enseñaba a nuestra vida diaria y a nuestro servicio a Dios.

Tomamos nuestro nombre de clase, 120 Fellowship, del grupo de 120 discípulos en el Cenáculo, reportado en Hechos 1:15. Oramos para que lo que les había sucedido a ellos en el Día de Pentecostés, y después, también nos sucediera a nosotros. Por la gracia de Dios, al menos hasta cierto punto, lo hizo. ¡Nuestro objetivo no era solo estudiar el libro de hechos, sino también vivirlo!

¿POR QUÉ OTRO COMENTARIO SOBRE HECHOS?

A través de los años, hice lo que se espera que hagan los eruditos; Construí una biblioteca sustancial de material de referencia sobre Hechos. Adquirí comentarios; los estudios de varios teólogos sobre la vida de Pablo y sobre la vida de Pedro; historias del cristianismo primitivo; estudios sociológicos y arqueológicos del mundo del primer siglo; exposiciones de teología paulina; sermones sobre Hechos y aplicaciones específicas de Hechos a ciertas áreas del ministerio, como el evangelismo, los grupos pequeños y el crecimiento de la iglesia. Muchos otros han ido antes que yo al decidir que

su principal campo de investigación bíblica también serían los Hechos de los Apóstoles.

De la colección de libros que tengo, que miden más de 6 pies de largo, 16 de los volúmenes son comentarios versículo por versículo sobre Hechos. Los autores de estos volúmenes incluyen nombres conocidos en el campo de los estudios del Nuevo Testamento: F. F. Bruce, Ernst Haenchen, Everett Harrison, Simon J. Kistemaker, R.C. H. Lenski, Howard Marshall, Johannes Munck, John R. W. Stott y otros. Para complementar esto, tuve acceso a la Biblioteca McAlister del Seminario Fuller, que cataloga no menos de 86 comentarios sobre Hechos. Una búsqueda en computadora descubrió que 1.398 comentarios sobre Acts se han publicado en inglés.

¿Por qué, entonces, escribir el comentario número 1.399?

Quiero decir por adelantado que no pretendo ser un erudito bíblico profesional, como lo fueron muchos de mis colegas en el Seminario Fuller. Los tengo en la más alta estima. Una vez escuché a mi amigo Leslie Allen comentar que había leído todos los trabajos académicos conocidos sobre Ezequiel 18. Luego le pregunté cuántas obras académicas podrían incluir, y me sorprendió cuando me dijo que había estudiado las opiniones de más de 150 autores sobre Ezequiel 18. No es de extrañar que Allen se haya ganado la reputación entre sus compañeros como el principal experto vivo en Ezequiel. Probablemente pueda recitar gran parte de Ezequiel 18 en el hebreo original. El difunto F. F. Bruce ganó una reputación similar por su experiencia en el libro de Hechos durante su vida.

Sería tonto afirmar que este volumen compite con la erudición bíblica de Allen, Bruce y muchos otros. No solo me falta su perspicacia crítica y lingüística, sino que también me falta la paciencia para leer lo que quizás otros 150 podrían tener que decir sobre un capítulo de la Biblia. Sin embargo, leo los escritos de muchos de estos eruditos e intento reflejar en mis propios escritos todas las ideas que puedo extraer de ellos en términos de gramática, teología y contexto histórico. Estoy profundamente agradecido por su exégesis y yo, como muchos otros, me apoyo mucho en ella.

Mis dones personales más fuertes están en otras áreas. Soy esencialmente un activista. La mayor parte de mi investigación en el crecimiento de la iglesia y la misionología, y en la guerra espiritual y la

oración, es investigación de campo en oposición a la investigación de la biblioteca. La historia es de vital importancia, pero no estoy tan interesado personalmente en el pasado como lo estoy en el presente y el futuro. Sigo recordándome a mí mismo que ayer terminó anoche. Soy lo suficientemente pragmático como para haber dibujado un flujo bastante constante de críticas a lo largo de los años. Mi pasión es hacer el trabajo, en este caso, cumplir con la Gran Comisión, tan bien y lo más rápido posible. Como teórico, ¡he descubierto que las teorías que más me gustan son las que funcionan!

También soy comunicador. Aunque aprecio la complejidad de muchos temas relacionados con nuestra fe y práctica cristiana, veo mi papel como comunicarlos al Cuerpo de Cristo en términos que la gente común puede entender y actuar. Este rasgo también atrae su parte de crítica, gran parte de ella sin duda merecida. Pero uno de mis peores temores es el riesgo de aburrirme tanto a mí como a mi audiencia con material profundo, complicado y preciso que a nadie realmente le importa. Es por eso que a veces puedo ir al extremo opuesto.

EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO RÁPIDAMENTE

Entonces, ¿qué puede esperar un activista y un comunicador agregar a los estantes de una sólida erudición bíblica sobre Hechos?

La respuesta está en el hecho de que el cristianismo a principios del siglo XXI es dramáticamente diferente de todo lo que se ha visto en el pasado. Los rápidos cambios en los campos de la ciencia y la tecnología son comúnmente reconocidos. Relativamente pocos, sin embargo, se dan cuenta de que cambios igualmente sorprendentes han tenido lugar recientemente en el cristianismo mundial. Algunos de estos cambios se remontan a los albores del siglo pasado. Muchos más cambios han tenido lugar durante los últimos 50 años. Pero cambios aún más rápidos han ocurrido en nuestra propia generación. Mi tarea como misionólogo es mantenerme lo mejor informado posible sobre lo que Dios está haciendo actualmente en todo el mundo.

Mi propósito al escribir "Hechos comentario número 1,399", por lo tanto, es tratar de aplicar las verdades eternas del libro de Hechos a nuestra situación contemporánea, algo que, obviamente, nadie que haya escrito

sobre Hechos en el pasado habría podido hacer. Esto no significa que las ideas del pasado sean obsoletas; mucho de lo que se ha dicho en el pasado todavía se aplica, y me basaré en ello. Pero se están planteando preguntas en el cristianismo mundial de hoy que nunca entraron en la mente de los comentaristas de antaño.

¿Cuáles podrían ser estas preguntas?

LAS DOS CUESTIONES CRUCIALES

A medida que repasemos Hechos capítulo por capítulo, destacaré estas preguntas. Pero para sentar las bases, dos temas cruciales han sido objeto de más estudio, innovación y aplicación creativa durante los últimos 10 a 20 años de lo que se podría haber imaginado anteriormente. Estos se pueden resumir de la siguiente manera:

- Cuestiones de *ministerios de poder* caracterizados por curaciones sobrenaturales, liberaciones, milagros y guerra espiritual, y
- *Cuestiones misiológicas* involucradas en la expansión intercultural de la fe cristiana

Escuché a un observador conjeturar que hemos aprendido más sobre misionología y ministerios de poder en esta generación actual que en todas las generaciones anteriores combinadas. Esto puede ser una exageración, pero pone de relieve un fenómeno contemporáneo muy importante directamente relacionado con el mensaje central del libro de los Hechos.

EL TEMA DE LOS ACTOS

La mayoría de los comentaristas estarían de acuerdo con Simon Kistemaker, quien dice que en Hechos 1:8, "Lucas presenta el tema para todo el libro".¹ Echemos un vistazo al versículo:

Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti; y seréis testigos de Mí en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra.

Muy simplemente, en Sus últimas palabras registradas pronunciadas en esta tierra, Jesús destaca dos temas: ministerios de poder y misionología. De los 16 comentarios sobre Hechos que más he usado, solo Stanley M. Horton, un pentecostal, parece reconocer cómo el poder (*dunamis*) se relacionaría con los ministerios de poder contemporáneos, aunque no hace una aplicación específica en esta coyuntura.² Del mismo modo, sólo Paul E. Pierson, un misionólogo profesional, relaciona el material de Hechos con las ideas contemporáneas sobre el ministerio intercultural.³ Esto significa que, a menos que me equivoque, muy pocos de los 1.398 comentarios existentes sobre Hechos tratan, en una profundidad notable o con experiencia específicamente profesional, la interacción de los dos temas principales del libro. Más comúnmente, los autores toman Hechos 1:8 como una tabla cronológica de contenido para el libro, pero no como una urdimbre omnipresente a través de la cual interpretar cada uno de los escenarios posteriores descritos por Lucas, aplicándolos a la Iglesia contemporánea.

Es en estas dos áreas, el ministerio de poder y la misionología, que siento que puedo hacer una contribución suficiente para justificar la adición de otro comentario sobre Hechos a los estantes de nuestra biblioteca. Traigo un grado de experiencia en estas áreas que pocos de los eruditos bíblicos que han producido las obras clásicas sobre Hechos podrían proporcionar. Al hacerlo, no tengo ilusiones de grandeza. Las obras clásicas tienen una merecida reputación como clásicos.

MINISTERIOS DE ENERGÍA Y MISIONOLOGÍA

Mi experiencia en los ministerios de poder comenzó a través del marco de lo que se ha llamado la Tercera Ola. Esto se refiere a la tercera ola del poder del Espíritu Santo experimentado a través del Cuerpo de Cristo en el siglo XX, la primera es el movimiento pentecostal que comienza a principios del siglo XX, y la segunda, el movimiento carismático que se remonta a 1960. La Tercera Ola no reemplaza a las otras dos olas, sino que fluye hacia la misma corriente de renovación del Espíritu Santo. La forma que ha tomado esta progresión en el siglo XXI es lo que he llamado la Reforma Nueva Apostólica.⁴

Comencé a investigar y escribir sobre este fenómeno a principios de la década de 1970 con mi libro *Spiritual Power and Church Growth* (1986), titulado por primera vez *Look Out! Los pentecostales están llegando*. Más tarde publiqué *The Third Wave of the Holy Spirit* (1988) y *How to Have a Healing Ministry in Any Church* (1988). Mi investigación más reciente sobre la oración y la guerra espiritual se informa en la serie de seis volúmenes *Prayer Warrior: Warfare Prayer* (1992), *Prayer Shield* (1992), *Breaking Strongholds in Your City* (1993), *Churches That Pray* (1993), *Confronting the Powers* (1996) y *Praying with Power* (1997). Unos 25 años de investigación, en su mayoría de campo, en los ministerios de poder me han dado una base sustancial sobre la cual hacer aplicaciones contemporáneas de los incidentes registrados en el libro de los Hechos.

Del mismo modo, más de 30 años de participación en lo que algunos han considerado como la principal facultad misionológica de los últimos tiempos me ha permitido absorber el conocimiento de algunas de las mejores mentes en el campo. Mis colegas de la Escuela Fuller de Estudios Interculturales y yo servimos como misioneros de campo profesionales antes de unirnos a la facultad. Viajamos con frecuencia a todos los continentes y compartimos nuestras experiencias en profundidad con los demás. Esta es una posición envidiable, por la cual doy todas las gracias a Dios, permitiéndome ver algunas de las dinámicas de la difusión del evangelio en Hechos que otros pueden haber pasado por alto.

He compartido esta información autobiográfica para que sepan que algunas de las interpretaciones que sugiero para muchos pasajes de Hechos se basan en suposiciones cuidadosas y razonables, incluso si pueden diferir considerablemente de las interpretaciones más clásicas de los mismos pasajes. No tengo ningún deseo de intentar demostrar que los demás están equivocados y que yo tengo razón. Pero, en muchos casos, ofreceré algunas sugerencias aparentemente novedosas que al menos pueden merecer una cuidadosa consideración por parte de lectores reflexivos. Y mi esperanza es que el comentario número 1,399 sobre Hechos ayude a encender un fuego del Espíritu Santo que no morirá hasta que "este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo como testimonio de todas las naciones" (Mateo 24:14).

POR QUÉ HECHOS ESTÁ EN LA BIBLIA

Más de la mitad (56 por ciento) del Nuevo Testamento se dedica a explicar los orígenes y el crecimiento del movimiento cristiano. Estos son los Evangelios y el libro de los Hechos. Otro 38 por ciento se ocupa de la crianza de los cristianos existentes (las Epístolas); y Apocalipsis comprende el 6 por ciento restante. Esto nos muestra claramente que el énfasis principal del Nuevo Testamento está dirigido hacia la comprensión de por qué y cómo los incrédulos pueden convertirse en creyentes. Comunicar el evangelio a los perdidos es el tema principal, y los Evangelios y Hechos están diseñados para informarnos cómo sucedió en el pasado y, en la mayoría de los casos, cómo debería suceder hoy.

Los cuatro Evangelios —Mateo, Marcos, Lucas y Juan— registran los comienzos del movimiento cristiano, y nos hablan de un notable crecimiento de la iglesia. Jesús comenzó sus tres años de ministerio terrenal, según algunos cálculos, en el año fiscal. 27. Atrajo a 12 discípulos, además de algunos otros hombres y mujeres. Este grupo pronto creció a 70, según Lucas 10. Para cuando llegamos a Hechos, 120 personas se están reuniendo en el Cenáculo después de la ascensión de Jesús al cielo (ver Hechos 1:15). Más tarde leemos en 1 Corintios 15:6 que 500 creyentes vieron a Cristo resucitado a la vez, un número que puede estar por encima de los 120, dando un posible total de 620.

Algunos pueden preguntarse por qué me refiero a esto como un crecimiento "notable". He entrenado a miles de nuevos plantadores de iglesias a lo largo de los años, y muy pocos de ellos han comenzado sin nada y han visto crecer su iglesia a 620 miembros en solo tres años. De hecho, algo menos del 3 por ciento de todas las iglesias *crecen* a 620. "Crecimiento notable" es una frase precisa.

Los Evangelios son fundamentales. El libro de los Hechos sigue los Evangelios para mostrar cómo los cristianos construyeron sobre el sólido fundamento establecido por Jesús después de que Él partió de la tierra. Se pretende que sea un paradigma de cómo el reino de Dios se extendería por todo el mundo a través de los siglos hasta que Jesús regrese. Al planificar nuestro servicio a Dios hoy, nos basamos profundamente en los Evangelios y las Epístolas posteriores; pero Hechos, más que cualquier otro libro, es nuestro principal manual de entrenamiento.

El libro de Hechos registra otra era de crecimiento espectacular de la iglesia, que detallaré más adelante. En general, sin embargo, algunos estudiosos estiman que durante el lapso de 30 años de Hechos, el movimiento cristiano creció de 120 a 100,000 solo entre los judíos. Si este es el caso, la tasa de crecimiento decenal sería de más del 800 por ciento, una tasa astronómicamente alta sostenida durante ese período de tiempo. La tasa de crecimiento total sería aún mayor si se agregaran los gentiles. Por lo tanto, si se toma sólo como un estudio de caso de crecimiento de la iglesia, Hechos calificaría como una fuente valiosa para descubrir principios y procedimientos para difundir el Evangelio.

Las Epístolas comprenden el 38 por ciento del Nuevo Testamento. Estos están diseñados como guías para la crianza de los cristianos existentes, y no se enfocan particularmente en alcanzar a los perdidos para Cristo. Curiosamente, nada en las Epístolas amonesta directamente a los cristianos a evangelizar a sus vecinos, a pesar de que hay muchos indicios de que, de hecho, se estaba haciendo y que evangelizar a los perdidos era algo encomiable para los cristianos.

La mayoría de las epístolas fueron escritas mientras se desarrollaba el ministerio evangelístico del libro de hechos. Las Epístolas de Pedro, Juan y Hebreos son las excepciones, y posiblemente las Epístolas apostólicas de Pablo a Timoteo y Tito también.

DR. LUKE: UN CRISTIANO MUNDIAL

Lucas, a quien Pablo llama "el médico amado" (Colosenses 4:14), escribió el libro de los Hechos. Fue el segundo volumen de su serie de dos volúmenes sobre los orígenes y la expansión del cristianismo. La apertura del primer volumen, El Evangelio según Lucas, afirma que "parecía bueno... para escribiros un relato ordenado, excelente Teófilo" (Lucas 1:3). Luego, el primer versículo de Hechos lo recoge diciendo: "El relato anterior que hice, oh Teófilo" (Hechos 1:1).

Nadie parece saber exactamente quién pudo haber sido Teófilo, pero el vínculo entre Hechos y el Evangelio de Lucas es evidente. F. F. Bruce dice que la descripción de Lucas de su primer volumen como "todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue tomado ... hasta el día en

que, por el Espíritu Santo, comisionó a los apóstoles que había elegido, y les encargó que proclamaran el evangelio [Hechos 1:1-2] resume exactamente el alcance del Evangelio de Lucas".⁵ El Evangelio de Lucas dice lo que Jesús hizo, y Hechos dice lo que Él espera que hagan Sus seguidores, tanto entonces como ahora.

Luke estaba bien educado y culto. Los eruditos bíblicos están de acuerdo en que era "un hombre poseído de notable habilidad literaria, con un fino sentido de la forma y un estilo hermoso".⁶ Estaba excepcionalmente bien calificado para escribir estos dos libros históricos. Edmund Hiebert lo describe como "un erudito competente e historiador literario de primer nivel... Su trabajo se caracterizó por la exhaustividad, la minuciosidad, la precisión y el orden".⁷

Sobre todo, es importante reconocer que Lucas era lo que hoy llamaríamos un "cristiano mundial". Se dedicó a difundir el cristianismo no solo en su ciudad natal de Antioquía de Siria, o en la ciudad donde más tarde pudo haberse establecido, Filipos, sino también a los pueblos no alcanzados del mundo del primer siglo. Lucas es, de hecho, el único escritor gentil del Nuevo Testamento, o de toda la Biblia, para el caso. Esta persona, a quien veríamos hoy como un "converso en el campo misional", en realidad escribió más palabras en el Nuevo Testamento que cualquier otra persona. En Hechos, Lucas muestra cómo se superaron los muros culturales de separación entre judíos y gentiles y, por lo tanto, escribe más sobre la verdadera misionología que cualquier otro autor bíblico.

Una de las razones por las que el libro de Hechos es un libro tan práctico es que Lucas también fue un miembro activo del equipo misionero de Pablo en el papel de lo que llamaríamos un "trabajador nacional". Como veremos, Lucas escribe varias secciones de Hechos usando la primera persona "nosotros", lo que indica que él mismo pudo haber extraído de su propio diario, que habría guardado cuando era parte de las actividades misioneras de Pablo (ver Hechos 16:10-18; 20:5-21; 27:1-28:16). No se nos dice cómo Lucas llegó a conocer a Cristo. No parece, sin embargo, que fuera un converso de Pablo. Entra en escena en el segundo mandato de Pablo en Troas, presumiblemente como un trabajador cristiano nacional maduro. Pablo indica que Lucas estaba con él en sus cartas a los Colosenses (véase Colosenses 4:14), a Filemón (véase Filem. 24) y a Timoteo (véase 2 Tim.

4:11). Era probable que Lucas, un médico y no lo que podríamos considerar como un "ministro ordenado", fuera una persona de algunos medios financieros. Como explico en mi libro *La Iglesia en el lugar de trabajo*, considero a Lucas como el prototipo de apóstoles del "lugar de trabajo".

Con un autor que posee las calificaciones del Dr. Lucas, no es de extrañar que en los Hechos de los Apóstoles tengamos un libro que podemos caracterizar como un manual de capacitación para los cristianos modernos.

EL REINO DE DIOS EN LA GRAN PANTALLA

Un marco teológico importante para entender el libro de hechos es el reino de Dios. Hechos comienza con el reino de Dios y termina con él. Comienza con una descripción del ministerio de Jesús durante los 40 días entre Su resurrección y Su ascensión al cielo, diciendo que Jesús habló a Sus apóstoles "de las cosas concernientes al reino de Dios" (Hechos 1:3). Al final del libro, encontramos al apóstol Pablo bajo arresto domiciliario en Roma, recibiendo visitas y "predicando el reino de Dios" (Hechos 28:31).

¿Qué es el reino de Dios?

El reino de Dios está presente, ante todo, dondequiera que Jesucristo sea reconocido y servido como Rey. No es un territorio geopolítico con fronteras reconocidas. No puede adherirse a las Naciones Unidas. Es un reino no *de* este mundo, sino sin embargo *en* este mundo. Es esencialmente un reino espiritual; pero también tiene manifestaciones tangibles y visibles.

En otro sentido, el reino de Dios es tanto futuro como presente. Habrá un día en que Jesús "entregue el reino a Dios el Padre, cuando Él ponga fin a todo gobierno y a toda autoridad y poder. Porque Él debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo Sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte" (1 Corintios 15:24-26). Mientras la muerte esté con nosotros, el *futuro* Reino aún no ha llegado. Cuando llegue, veremos el "cielo nuevo y la tierra nueva" (Apocalipsis 21:1), que aún no hemos visto en su plenitud.

Hasta ese día, sin embargo, vivimos en un mundo donde muchos enemigos de Dios y de su pueblo todavía están presentes. Se habla de Satanás, el enemigo supremo, como "el dios de esta era" (2 Corintios 4:4).

Juan afirma que "el mundo entero yace bajo el dominio del malvado" (1 Juan 5:19). El diablo es conocido como "el príncipe del poder del aire" (Efesios 2:2). Este lenguaje no debe tomarse a la ligera. Es usado de Satanás por aquellos que escriben en este lado de la Cruz y la Resurrección. ¡Antes de que Jesús viniera, las cosas eran aún peores!

Mientras que, en los tiempos del Antiguo Testamento, se veían reflejos brillantes del reino de Dios de vez en cuando, el control de Satanás, aparte del pequeño segmento de la humanidad descendiente de Abraham, era casi total. Este mundo nunca perteneció legítimamente a Satanás, sino a su Creador: "La tierra es de los LORD, y toda su plenitud, el mundo y los que habitan en él" (Sal. 24:1).

Sin embargo, como resultado de las fortalezas proporcionadas a través de la desobediencia de Adán y Eva, Satanás tuvo éxito en usurpar el dominio sobre la creación que Dios había planeado originalmente para Adán. Satanás se había vuelto tan poderoso que en la tentación podía ofrecer a Jesús los reinos de este mundo, afirmando que "esto me ha sido entregado, y se lo doy a quien yo quiera" (Lucas 4:6). Esto habría incluido a los egipcios, los pigmeos, los mayas, los mongoles, los árabes, los chinos y miles de otros grupos de personas. Curiosamente, Jesús nunca negó que Satanás realmente tuviera tal poder. De hecho, si Satanás no tuviera el control de los reinos, la tentación misma habría sido una farsa. No es de extrañar que Jesús más tarde lo llamara "el gobernante de este mundo" (Juan 12:31).

KINGDOM DE JESUS INVADES SATAN

La situación cambió radicalmente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús vino por primera vez, Juan el Bautista declaró: "¡El reino de los cielos está cerca!" (Mateo 3:2). Jesús también estaba acostumbrado a "predicar el evangelio del reino" (Mateo 4:23), y más tarde envió a Sus discípulos a "predicar, diciendo: 'El reino de los cielos está cerca'" (Mateo 10:7). Estas declaraciones equivalían a una declaración de guerra. El reino de Satanás, al que se hace referencia en Mateo 12:26, había existido hasta ese momento prácticamente sin amenazas. ¡Ya no más! El propósito de Jesús al venir a la Tierra era claro: "El Hijo de Dios se

manifestó, para que destruyera las obras del diablo" (1 Juan 3:8). ¡El reino de Dios había invadido el reino del enemigo!

Para gran consternación de Satanás, la muerte de Jesús en la cruz selló Su victoria final sobre el reino de las tinieblas y aseguró al mundo que el reino de Dios continuaría expandiéndose hasta el día en que llegaría en toda plenitud y perfección. Su muerte "desarmó principados y poderes" e "hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos en él" (Colosenses 2:15).

La diferencia radical entre los tiempos del Nuevo Testamento y los tiempos del Antiguo Testamento se describe claramente por la referencia de Jesús a Juan el Bautista. Jesús afirmó que ningún hombre más grande nació de mujer que Juan el Bautista. Pero Juan simbolizó el final de la era del Antiguo Testamento, y Jesús dijo: "El que es menos en el reino de los cielos es más grande que él" (Mateo 11:11). Inmediatamente después, Jesús anunció su declaración de guerra. Dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos viene con violencia "y los violentos lo toman por la fuerza" (Mateo 11:12). Con esto, Jesús estaba estableciendo el modelo de las cosas por venir. Su pueblo sería reclutado, movilizado y facultado para moverse con fuerza contra Satanás y en nombre del reino de Dios. El deseo de Jesús es que su pueblo recupere el dominio sobre la creación originalmente destinada a Adán.

SPIRITUAL WARFARE

Las armas para llevar a cabo esta guerra destinadas a retomar el dominio serían espirituales, no carnales. En el Padre Nuestro, Jesús enseñó a Sus discípulos a orar diariamente: "Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mateo 6:10). Él dijo: "Mi reino no es de este mundo" (Juan 18:36).

¿Cómo sería el reino de Jesús? Al comienzo de su ministerio público, Jesús fue a la sinagoga de su ciudad natal de Nazaret y respondió a esta pregunta. Citando Isaías 61, Él dijo que había venido a:

- predicar el evangelio a los pobres;
- curar a los quebrantados de corazón;
- predicar la liberación a los cautivos;

- predicar la recuperación de la vista a los ciegos;
- poner en libertad a los oprimidos; y
- predicar el año aceptable del Señor (Lucas 4:18-19).

Satanás y su reino reciben un revés cada vez que una persona enferma es sanada, cada vez que un demonio es expulsado, cada vez que un alma perdida es salvada, cada vez que personas de diferentes razas viven juntas en amor y armonía, cada vez que la injusticia es expuesta y castigada, cada vez que las familias mantienen estándares de santidad y pureza. Satanás, el ladrón, viene "a robar, y a matar, y a destruir"; pero Jesús viene "para que tengan vida, y para que la tengan más abundantemente" (Juan 10:10).

Cuando Jesús dejó la tierra, dejó la tarea de extender Su reino en las manos de Sus seguidores empoderados por el Espíritu Santo. La primera vez que Jesús los envió, Él "les dio poder sobre los espíritus impuros, para echarlos fuera, y para sanar toda clase de enfermedad y toda clase de enfermedad" (Mateo 10:1). Más tarde le dijo a un grupo ampliado de discípulos: "He aquí, te doy la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo" (Lucas 10:19). Al usar ese poder, debían declarar y manifestar el reino de Dios. Debían "Ir... y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado" (Mateo 28:19-20).

Esto nos lleva al libro de los Hechos, porque allí, más que en cualquier otro lugar de la Biblia, encontramos exactamente cómo los discípulos de Jesús implementaron el deseo de su Maestro de que el reino de Dios se extendiera.

PRINCIPIOS Y PRÁCTICA DEL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA

F. F. Bruce dice que la lectura occidental alternativa de Hechos 1:2 es ligeramente diferente de la que normalmente usamos. Según este texto, el Evangelio de Lucas había hablado de todo lo que Jesús hizo y enseñó, "hasta el día en que por el Espíritu Santo comisionó a los apóstoles que había elegido, y *les ordenó que proclamaran el evangelio*". ⁸ Esto es

interesante, porque arroja aún más específicamente el libro de hechos en un modo evangelístico. Una parte importante de lo que Jesús enseñó fue que Él había venido a "edificar [Su] iglesia" (Mateo 16:18).

La construcción de la Iglesia de Jesucristo, tal como fue descrita por Jesús e implementada por Sus seguidores en el libro de hechos, involucra los elementos clave tanto de la misionología como de los ministerios de poder. Esto se refleja en las últimas palabras de Jesús a los discípulos, que hemos citado anteriormente: "Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros; y seréis testigos de Mí en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra" (Hechos 1:8).

No es fácil para nosotros hoy comprender completamente lo radical que era este concepto para los judíos del primer siglo. Aunque los discípulos de Jesús tenían recuerdos de breves episodios cuando Él ministró a una mujer samaritana y una mujer sirofenicia y un centurión romano, su idea del reino de Dios todavía se limitaba a los judíos, el pueblo escogido de Dios. Deberían haberlo sabido mejor, pero no lo hicieron, y la mayoría de ellos no lo harían, al menos durante otros 20 años más o menos.

Me gusta la forma en que Paul Pierson describe las implicaciones de "Jerusalén, Judea, Samaria y el fin de la tierra":

Estas palabras simbolizaban la ruptura de un número casi infinito de barreras para que hombres y mujeres de todas partes pudieran escuchar y responder a la Buena Nueva. Así como Dios en Cristo había roto las barreras que separaban la eternidad del tiempo, la divinidad de la humanidad, la santidad del pecado, así su pueblo debía romper las barreras geográficas, raciales, lingüísticas, religiosas, culturales y sociales para que las personas de todas las razas y lenguas pudieran recibir la Buena Nueva.⁹

La tarea misionológica era clara, y fue magníficamente implementada en el libro de hechos. Pero no podría implementarse solo con el poder humano.

Después de tres años de instrucción personal, Jesús les había dicho a Sus discípulos que "permanecieran en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto" (Lucas 24:49). Tres años con Jesús mismo los habían equipado sólo parcialmente para lo que estaba por venir.

Necesitaban mucho más que eso para participar en la guerra espiritual necesaria para tomar el Reino por la fuerza (véase Mateo 11:12).

LOS GATES DE HADES

Jesús no les dijo a Sus discípulos que su tarea era edificar Su Iglesia sin advertirles primero de la guerra espiritual que implicaría. Él dijo: "Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" (Mateo 16:18). No dijo que las puertas del Hades no harían todo lo posible para *obstaculizar* el crecimiento de la Iglesia; Simplemente dijo que no *prevalecerían*.

Jesús también dijo que daría a Sus discípulos "las llaves del reino de los cielos" (Mateo 16:19). Estas llaves ayudarían a abrir las puertas opuestas del Hades. ¿Cuáles fueron las claves? "Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo" (Mateo 16:19). La palabra griega para atar, *deo*, es la misma palabra que Jesús usó cuando habló de atar al hombre fuerte en Mateo 12:29.

Atar al hombre fuerte, en este caso Belcebú, gobernante de los demonios, es una descripción de lo que llamamos en el lenguaje actual guerra espiritual a nivel estratégico. Pablo dice: "No luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta era, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales" (Efesios 6:12). Una y otra vez en el libro de Hechos veremos la guerra espiritual de nivel estratégico en acción. Los ejemplos incluirán el oeste de Chipre con Bar-Jesus el hechicero; Filipos con el espíritu pitón; Éfeso con Diana de los Efesios; y otros.

¿UN NEW ADVANTAGE?

Inmediatamente después de darles las llaves del reino de los cielos, Jesús les dijo a Sus discípulos que los iba a dejar. Esto fue tan impactante que Pedro discutió desaconsejablemente con el Maestro, y Jesús dijo: "¡Ponte detrás de mí, Satanás!" (Mateo 16:23). Más tarde les explicó que Su partida sería *ventajosa para ellos*: "Les digo la verdad. Es para tu ventaja que me vaya; porque si no me voy, el Ayudante no vendrá a ti; pero si me voy, lo enviaré a ti" (Juan 16:7).

Nótese la implicación bastante asombrosa de lo que Jesús dijo a Sus discípulos. ¡Para la tarea de evangelizar el mundo, construir Su iglesia y expandir Su reino, la presencia inmediata de la Tercera Persona de la Trinidad sería más importante para ellos que la presencia inmediata de la Segunda Persona de la Trinidad! El libro de los Hechos trata tanto de los actos del Espíritu Santo como de los hechos de los apóstoles.

INFORMES DE CRECIMIENTO DE LA IGLESIA

Obviamente, los discípulos de Jesús terminaron haciendo lo que se esperaba de ellos en el poder del Espíritu Santo, porque Lucas salpica su relato histórico con estos informes del crecimiento de las iglesias:

- El núcleo original era 120 (ver Hechos 1:15).
- Tres mil más vinieron en Pentecostés (ver Hechos 2:41).
- Posteriormente se añadía gente a la Iglesia diariamente (véase Hechos 2:47).
- Pronto hubo 5.000 hombres más mujeres y niños (véase Hechos 4:4).
- Multitudes estaban siendo salvadas (véase Hechos 5:14).
- La adición cambió a la multiplicación (véase Hechos 6:1).
- Los líderes religiosos comenzaron a convertirse (véase Hechos 6:7).
- Los samaritanos vinieron a Cristo (véase Hechos 8:12).
- Un etíope fue salvo (véase Hechos 8:38).
- Pueblos enteros comprometidos con Cristo (ver Hechos 9:35).
- Un gran número de gentiles se convirtieron en cristianos (ver Hechos 11:21).
- Un procónsul romano creía (ver Hechos 13:12).
- Grandes multitudes de judíos y griegos aceptaron la fe (ver Hechos 14:1).
- Las iglesias aumentaron en número diariamente (véase Hechos 16:5).
- Mujeres prominentes siguieron a Jesús (véase Hechos 17:12).
- Un gobernante de la sinagoga se convirtió en cristiano con su familia (ver Hechos 18:8).
- La palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció (véase Hechos 19:20).

Además, Lucas menciona específicamente los ministerios de poder como un medio para la conversión de muchos individuos y comunidades en Hechos. La lista completa sería demasiado larga para reproducirla, pero aquí hay algunas muestras:

- En Pentecostés, 3.000 personas fueron atraídas a través del milagro de las lenguas.
- El proceso que condujo a los 5,000 comenzó con Pedro y Juan sanando al hombre cojo en la puerta del Templo.
- Los creyentes fueron añadidos cuando la sombra de Pedro sanó a algunos y los demonios fueron expulsados.
- El evangelio se abrió paso a los samaritanos debido a los milagros hechos a través de Felipe.
- Muchos creyeron en Jope porque Pedro resucitó a Dorcas de entre los muertos.
- El procónsul creyó cuando Pablo tuvo un encuentro de poder con Elymas el hechicero.
- La Palabra del Señor se extendió a través de Éfeso cuando los demonios fueron expulsados a través de pañuelos bendecidos por Pablo.

Debe quedar claro que ninguna de estas señales y maravillas por sí solas salvó a nadie. Fueron acompañados por la predicación persuasiva del evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Pablo dice: "Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree" (Rom. 1:16). Las personas nacen de nuevo porque ponen su fe en Jesús como Salvador y Señor, no porque sean sanadas o liberadas. Pero la sanidad y la liberación hacen que muchos estén más abiertos a considerar las afirmaciones de Jesucristo de lo que estarían sin ellas, como vemos claramente en el libro de los Hechos.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Por lo que has leído en este capítulo, expresa con tus propias palabras lo que significan "misionología" y "misionólogo". Nombra a

algunas personas conocidas por ti que podrían verse a sí mismas como misionólogas.

2. Lee Hechos 1:8. ¿Está de acuerdo en que sus dos temas principales son los ministerios de poder y las misiones interculturales? ¿Está familiarizado con otros comentarios sobre Hechos que enfatizan estas cosas?
3. ¿Qué tan importante crees que es Hechos en comparación con los Evangelios? ¿En comparación con las Epístolas?
4. ¿Estás de acuerdo en que Jesús invadió el reino de Satanás? Si es así, nombra algunas de las formas en que esto puede afectar a tu familia, tu iglesia o tu comunidad.
5. Habla de las "puertas del Hades". ¿Cómo entran en la imagen del evangelismo y el crecimiento de la iglesia en Hechos, y hoy?

CÓMO JESÚS ATRAJO A 120 SEGUIDORES

El libro de hechos comienza con Jesús instruyendo a Sus 11 apóstoles. Sorprendentemente, todos eran judíos. Más tarde, 120 personas se reunieron en el Cenáculo. También eran todos judíos.

Aparte de una excepción aislada aquí y allá, como la mujer samaritana en el pozo y sus amigos, prácticamente todos los primeros creyentes eran judíos. Ningún esfuerzo intencional para evangelizar a los no judíos está registrado en los Evangelios o en Hechos hasta que llegamos al capítulo 8. Allí, Felipe comenzó a evangelizar a los samaritanos mestizos. Luego, en Hechos 10, Pedro visita la casa de un gentil llamado Cornelio. Sin embargo, una misión sistemática para plantar iglesias entre los gentiles no se registra hasta Hechos 11:20 donde, 15 años después de Pentecostés, los misioneros de Chipre y Cirene viajaron a Antioquía. El apóstol Pablo más tarde salió de Antioquía para plantar iglesias entre los gentiles, pero su ministerio radical se volvió tan controvertido entre los judíos que se tuvo que convocar una reunión cumbre, el Concilio de Jerusalén, para ayudar a resolver las tensiones surgidas. En la mente de la mayoría de los líderes de la iglesia de ese día, sólo los judíos estaban calificados para seguir al Mesías; si los gentiles quisieran ser incluidos, primero tendrían que aceptar convertirse en prosélitos judíos.

El apóstol Pablo dijo que el evangelio era "para el judío primero y también para el griego" (Rom. 1:16). ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús diría: "No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mateo 15:24)? No será posible comprender adecuadamente la naturaleza radical de la misionología intercultural que se desarrolla en el libro de los Hechos sin antes volver a los Evangelios y comprender cómo, y por qué, Jesús construyó un núcleo de 120 judíos para iniciar lo que ahora se ha convertido en 20 siglos de misiones transculturales mundiales dirigidas a todos los pueblos de la tierra.

Esta es una de esas cuestiones misiológicas extremadamente significativas que son ignoradas en gran medida por los comentarios clásicos sobre Hechos. ¿Por qué los 120 en el aposento alto eran todos judíos?

UN SÍ TEOLÓGICO

Pablo tenía algunas buenas razones teológicas para decir que el evangelio es para los judíos primero. También tenía razones personales. Pablo mismo era un judío, un hebreo de los hebreos, que amaba profundamente a su propio pueblo. Él personalmente tenía tal carga para ellos que una vez declaró que renunciaría a su propia salvación si al hacerlo el pueblo judío seguía a Jesús como su Mesías (ver Romanos 9:1-5).

El pacto que Dios hizo con Abraham hace 4.000 años fue una clara expresión del corazón de Dios para el mundo. Él escogió a Abraham para ser el progenitor de Su pueblo especial, Israel. La intención de Dios no era sólo bendecir a Israel, sino mucho más. Le dijo a Abraham: "En vosotros serán *bendecidas todas las familias de la tierra*" (Génesis 12:3). Si el pueblo judío hubiera sido fiel a la comisión de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, el mundo habría sido diferente. Muchos judíos, incluso hoy en día, no entienden por qué la historia cambió tan radicalmente para ellos cuando Jesucristo vino.

Pablo, quien eventualmente se convirtió en un apóstol judío de los gentiles, luchó gran parte de su vida, tratando de comprender por qué la historia cambió y por qué el enfoque de la actividad de Dios, en Su perspectiva, aparentemente cambió de los judíos a los gentiles. La mayoría de Su pueblo no había comprendido ese hecho debido a la incredulidad en su vida diaria. Pablo tardó casi 25 años después de su conversión en poder articularlo en detalle, lo que hace en su carta a los Romanos. Allí dice que Dios, fiel a su pacto con Abraham, trajo al Mesías al mundo a través de los judíos y a la comunidad judía. Pero el judaísmo, como institución, no aceptaría al Mesías. Eran como un olivo cuyas ramas naturales tenían que ser cortadas y ramas silvestres injertadas. ¿Por qué? "Por incredulidad fueron separados" (Rom. 11:20). La raíz siguió siendo una raíz judía, pero las ramas posteriores del olivo durante dos milenios han sido en gran parte

gentiles. Y, pablo agrega, este endurecimiento por parte de Israel continuará "hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado" (Rom. 11:25).

Ese es el sí teológico, una razón clara para esperar que los primeros creyentes en Jesús el Mesías fueran judíos.

UN NO TEOLÓGICO

Pero también hay un no teológico, un lado de la teología que plantearía preguntas sobre si tal cosa es legítima.

Parte de la naturaleza de Dios es que Él "no está dispuesto a que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9). Para Dios, "No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer" (Gálatas 3:28). Las claras intenciones de Jesús mismo eran que el evangelio se extendiera entre los gentiles y los judíos. Cuando estaba a punto de partir, la Gran Comisión que dejó con Sus discípulos fue: "Id pues y haced discípulos a todas las naciones" (Mateo 28:19). La palabra que Jesús usó para "naciones" fue *ethne*, que hoy llamamos pueblos o grupos de personas. En la mente de los judíos del primer siglo, *ethne* también era un sinónimo de gentiles.

Jesús, por supuesto, lo sabía. Él era muy consciente de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado. Él sabía que cuando muriera en la cruz, la sangre que derramara debía ser para la remisión de los pecados de quienquiera que creyera, tanto gentiles como judíos. Jesús sabía que estaba comenzando un proceso de redención que terminaría con una gran multitud en el cielo compuesta de "todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero" (Apocalipsis 7:9).

Así que la pregunta persiste: ¿Por qué los 120 que rodearon a Jesús eran todos judíos? ¿Por qué Jesús no siguió el patrón de un pastor moderno que dijo que estaba orando por "una iglesia heterogénea, un grupo de creyentes que era un microcosmos de la iglesia universal? Si personas de todos los ámbitos de la vida, culturas, razas, afiliaciones a la iglesia y divergencias doctrinales conforman el verdadero Cuerpo de Cristo... ¿por qué no podríamos en una iglesia local tener la misma diversidad?" ¿Por qué, durante los tres años de Su ministerio público, Jesús no ganó a algunos judíos primero para honrar el pacto abrahámico, sino que también incluyó a

algunos etíopes o Lystrans o samaritanos o macedonios o Venelli o Vercingetorix o Atuatuci, solo por nombrar algunos de los diversos grupos de personas no judías de ese tiempo y lugar?

Presumiblemente, las razones de Jesús para mantener la homogeneidad judía, en lugar de intentar la heterogeneidad multicultural, no podrían haber sido completamente teológicas. Teológicamente, Él había venido a anunciar el reino de Dios no sólo para los judíos, sino también para todos los grupos de personas anteriores y muchos más también. Tener una mezcla en Su propio núcleo que representara la diversidad de la multitud étnica alrededor del trono en el cielo parecería haber sido más políticamente correcto y teológicamente correcto que tener un núcleo de todos los judíos.

Si las razones subyacentes no fueran, por lo tanto, principalmente *teológicas*, bien podría ser que pudieran interpretarse como *metodológicas*. Bajo el supuesto de que Jesús había planeado una estrategia sistemática para sus tres cortos años de ministerio, en lugar de confiar en la casualidad, ¿podría ser que tenía la intención de establecer un patrón para el futuro de las misiones cristianas? Si es así, Jesús podría haber estado modelando un principio que juega un papel clave en la misionología contemporánea llamado "el enfoque de la gente a la evangelización mundial".

EL ENFOQUE DE LA GENTE A LA EVANGELIZACIÓN MUNDIAL

El enfoque de la gente a la evangelización mundial se basa en una alta apreciación de la cultura. Como dice Donald McGavran, "A la gente le gusta convertirse en cristianos sin cruzar barreras raciales, lingüísticas o de clase". ¹ La cultura es algo que la mayoría de la gente no toma a la ligera, ya que los antropólogos se apresuran a informarnos. Violar o denigrar la forma de vida o la forma de pensar de un grupo de personas ha demostrado ser una mala manera de atraerlos posteriormente al evangelio de Cristo, a pesar de que el evangelio tiene dimensiones claramente transculturales.

Aunque puede haber algunas variaciones y excepciones, la misionología moderna enseña que la estrategia más viable para extender el reino de Dios por todo el mundo es establecer objetivos, personas grupo por grupo de

personas. ¿Qué es un grupo de personas? Los misionólogos contemporáneos han acordado la siguiente definición:

Un grupo de personas es una agrupación sociológica significativamente grande de individuos que se perciben a sí mismos como teniendo una afinidad común entre sí. Desde el punto de vista de la evangelización, este es el grupo más grande posible dentro del cual el evangelio puede extenderse como un movimiento de plantación de iglesias sin encontrar barreras de comprensión o aceptación.

Aparentemente, Jesús consideraba a los judíos de su época como uno de esos grupos de personas. Entre ellos, una variedad considerable variaba, desde Mateo, que era un recaudador de impuestos para el gobierno romano, hasta Simón, que era un zelote empeñado en derrocar al gobierno romano. Pero más allá de las diferencias en las posiciones políticas, la clase social, la vocación, la edad y el carácter, los seguidores de Jesús pertenecían al mismo grupo étnico, tenían el mismo color de piel, compartían valores culturales similares, incluidos los prejuicios, comían y se abstenían de los mismos alimentos, seguían el mismo código de vestimenta, hablaban el mismo idioma y se percibían a sí mismos como una afinidad común entre sí.

Jesús sabía bien que el enfoque de la gente es el mejor enfoque para la evangelización. Como dice McGavran: "Se puede tomar como axiomático que cada vez que convertirse en cristiano es una decisión *racial* en lugar de *religiosa*, allí el crecimiento de la iglesia será extremadamente lento". ² Luego añade: "Los grandes obstáculos para la conversión son sociales, no teológicos". ³ Me doy cuenta de que lo que acabo de decir es, para muchos, un tema controvertido. Pero puedo asegurarles que es una misionología sólida.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA CULTURA?

Si el enfoque de la gente a la evangelización mundial se basa en una visión elevada de la cultura, ¿cómo se puede justificar esto? La cultura es

frecuentemente vista como algo que provoca separación y desarmonía social. Algunos piensan en la cultura como un mal que necesita ser ignorado, si no erradicado. Su ideal es asimilar a todos los pueblos en un solo idioma y cultura, lo que algunos desaconsejablemente llamarían una "cultura cristiana".

En el mundo de hoy, sin embargo, tal objetivo se considera un idealismo poco realista. Se está desarrollando un nuevo respeto por la cultura. Estados Unidos ahora piensa en sí mismo como una sociedad multicultural en lugar de un crisol. Esta es una forma más bíblica de pensar, porque Dios mismo es el creador de las culturas humanas. Tres ideas bíblicas importantes nos ayudan a entender el multiculturalismo bajo una luz positiva:

La raza humana es una. Todos los diversos pueblos de la tierra pertenecen en última instancia a una familia. Dios creó a Adán y Eva para ser los progenitores de toda la humanidad. Rastreado lo suficientemente lejos, cada ser humano está genéticamente relacionado entre sí. El apóstol Pablo afirma esto en su sermón en la colina de Marte en Atenas: Él [Dios] ha hecho de una sola sangre a cada nación de hombres para morar en toda la faz de la tierra, y ha determinado sus tiempos preasignados y los límites de su habitación (ver Hechos 17:26). Esta es la base para la afirmación bíblica de que en la comunidad del Reino no hay diferencia entre judíos y gentiles.

Dios quiso que los humanos fueran diversos. Aunque es cierto que el reino de Dios admite judíos y gentiles en igualdad de condiciones, es igualmente cierto que en esta vida presente son distintos. Al interpretar la evidencia bíblica, veo esta distinción y la singularidad de todos los grupos de personas como parte del diseño creativo de Dios. Biológicamente hablando, los genes y cromosomas de Adán y Eva deben haber contenido todo el material genético para la diversidad humana que vemos hoy.

La primera lista bíblica de grupos de personas humanas ocurre en Génesis 10, llamada por algunos "La Mesa de las Naciones". Cada pueblo fue "separado en sus tierras, cada uno según su propio idioma, según sus familias, en sus naciones" (Génesis 10:5). La forma en que esto ocurrió se narra en Génesis 11, a través de la conocida historia de la Torre de Babel, donde, de un solo golpe, Dios decidió "confundir su lenguaje, para que no entiendan el habla de los demás" (Génesis 11: 7).

Los eruditos bíblicos tienen al menos dos opiniones sobre la motivación subyacente de Dios para confundir los idiomas. Uno de ellos es expresado por Gerhard von Rad, quien ve el resultado de Babel como "desorden en el mundo internacional ... [eso] no fue querido por Dios, sino que es un castigo por la rebelión pecaminosa contra Dios".⁴ Esta es una interpretación muy común, que surge con frecuencia en los sermones sobre la reconciliación racial.

La interpretación negativa de Von Rad, sin embargo, no es compatible ni con una comprensión cristiana de la antropología cultural ni con los puntos de vista contemporáneos de la estrategia misionológica. Sugerir que la diversidad cultural está enraizada en el pecado humano en lugar de en el propósito de la creación de Dios claramente no es la única manera de entender Génesis 10 y 11. Yo, por mi parte, lo veo de otra manera.

El otro punto de vista, con el que estoy de acuerdo, considera la rebelión pecaminosa de la raza humana en la Torre de Babel como un esfuerzo para *evitar que* la raza humana se diversifique de acuerdo con el plan de Dios. Desde el principio, Dios había puesto en marcha Su diseño de separar a los humanos en grupos de personas para que pudieran cumplir mejor el mandato de Dios a Adán: "Sean fructíferos y multiplíquense; llena la tierra" (Génesis 1:28). Sin embargo, la raza humana primitiva, que todavía hablaba un solo idioma (véase Génesis 11:1), se rebeló contra este plan. Percibieron intuitivamente que a medida que se multiplicaban, las familias y los grupos de familias necesitarían más tierra para la agricultura y la caza y que si continuaban dispersándose, su separación social eventualmente produciría una creciente diferenciación cultural.

Sabiendo que no había forma humana de evitar esto, buscaron poder sobrenatural para ayudarlos. No podían volverse a Dios, porque la dispersión era Su propio plan. En cambio, recurrieron a los poderes satánicos de la oscuridad para implementar sus planes para un movimiento mundial único. Construyeron la Torre de Babel, que los arqueólogos identifican como un típico zigurat antiguo, una estructura abiertamente ocultista. Querían que la torre tuviera su "cima ... en los cielos" (Génesis 11:4) para comulgar directamente con los principados demoníacos a los que habían acordado servir. Y la razón por la que comenzaron a construir la torre y la ciudad a su alrededor se declaró claramente: "Para que no seamos

esparcidos en el extranjero sobre la faz de toda la tierra" (Génesis 11: 4). Su temor supremo era permitir que Dios los diversificara, y estaban dispuestos a hacer un pacto con el diablo para evitarlo.

Su esquema no funcionó, como bien sabemos. Dios intervino soberanamente y logró en un instante lo que normalmente podría haber tardado siglos o milenios en hacer: cambió la sociedad monolingüe a una sociedad multilingüe. Esto detuvo efectivamente la construcción de la torre y la ciudad, y aceleró rápidamente la dispersión geográfica de los grupos de personas, cada uno ahora con su propio idioma.

Bernhard Anderson, profesor de teología del Antiguo Testamento en el Seminario de Princeton, está de acuerdo en que la voluntad original de Dios para la raza humana era la dispersión y la diversidad. Él dice: "Cuando la historia de Babel se lee en su contexto literario, no hay base para la visión negativa de que el pluralismo es el juicio de Dios sobre la pecaminosidad humana. La diversidad no es una condena... La voluntad de Dios para Su creación es la diversidad más que la homogeneidad. El pluralismo étnico debe ser acogido como una bendición divina". ⁵

En mi opinión, esta alta visión de la cultura humana y sus orígenes es un valioso bloque de construcción para formular una misionología bíblica y práctica sólida.

Dios se preocupa de traer a todos los pueblos a Sí mismo. Pablo habla de Jesucristo como el "único potentado, el Rey de reyes y Señor de señores" (1 Tim. 6:15). Dios envió a Su Hijo a morir para que "este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones" (Mateo 24:14).

La forma en que el plan maestro de Dios es y ha sido implementado de manera más efectiva en el mundo de hoy es a través del enfoque de la gente a la evangelización mundial, la estrategia que Jesús usó para reunir a Sus 120.

NO TODO EL EVANGELISMO ES IGUAL

Con el fin de ordenar las metodologías evangelísticas más apropiadas para difundir el evangelio a todos los pueblos del mundo, se ha desarrollado una terminología útil, utilizando los símbolos E-1, E-2 y E-3. La "E" significa

evangelismo y los números representan las barreras que deben cruzarse para hacerlo.

Evangelismo E-1. E-1 es evangelismo monocultural. La única barrera es moverse fuera de la Iglesia, que presumiblemente es una comunidad de creyentes, hacia el mundo, donde se encuentran los incrédulos. Para muchos, esta "barrera de vidrieras" es formidable, y demasiados cristianos no la logran cruzar. No tienen que aprender un nuevo idioma; no tienen que comer alimentos diferentes; no tienen que adaptarse a nuevos patrones de comportamiento. Su trabajo es comunicar las buenas nuevas a personas muy parecidas a ellos. Hay pocas buenas excusas para no hacer evangelismo E-1.

Evangelismo E-2 y E-3. Ambos son interculturales, y la diferencia entre los dos es de grado. E-2 implica cruzar la misma "barrera de vidrieras" que E-1, pero también un grado de barrera cultural. E-3 implica una barrera cultural más distante. Por ejemplo, los angloamericanos que evangelizan a los mexicoamericanos serían E-2 porque las dos culturas tienen diferencias comparativamente menores, aunque evangelizar a los indios mexicanos en Chiapas sería E-3. Los mismos angloamericanos que evangelizan Masai en Kenia también se encontrarían en una situación E-3 porque la cultura allí es radicalmente diferente de la suya.

Tenga en cuenta que la distinción aquí es cultural, no geográfica. En las sociedades urbanas multiculturales en Estados Unidos, por ejemplo, las oportunidades para E-1, E-2 y E-3 a veces se pueden encontrar en el mismo vecindario o incluso en la misma cuadra de la ciudad.

Obviamente, la mayoría de las personas, año tras año, son ganadas a Cristo a través del evangelismo E-1. La mayoría de los evangelistas son evangelistas monoculturales. La mayoría de los pastores son pastores monoculturales. Siempre ha sido así y siempre lo será. La razón de esto es muy simple. Dios ha llamado y equipado a la mayoría de las personas para ministrar principalmente a los de su propia cultura. Pero no todos.

Dios también ha llamado a algunos a ministrar con cualquier don espiritual que tengan en diferentes culturas. Si no lo hubiera hecho, el cristianismo nunca se habría convertido en una religión universal. Aquellos a quienes Dios ha llamado a ministrar en situaciones E-2 y E-3, Él también equipa con el don misionero. En mi libro *Tus dones espirituales pueden*

ayudar a tu Iglesia a crecer, defino el don misionero de la siguiente manera:

El don del misionero es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para ministrar cualquier otro don espiritual que tengan en una segunda cultura. ⁶

Dado el hecho de que entre 6,000 y 12,000 grupos de personas aún no se han alcanzado con el evangelio, puede ser una sorpresa saber, como indico en mi libro *Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer*, que aparentemente menos del 1 por ciento de los cristianos comprometidos han recibido el don misionero. Por bajo que parezca este número, considerablemente menos de la mitad de este número de cristianos en todo el mundo participan activamente en ministerios interculturales. Si hasta el 1 por ciento del Cuerpo de Cristo fuera alguna vez movilizado y entrenado, la fuerza misionera resultante sería más que adecuada para alcanzar a todos los pueblos no alcanzados en nuestra generación actual.

¿Cómo se podría hacer con tan pocos?

Se remonta al hecho de que la mayoría del evangelismo es monocultural. El trabajo para los misioneros interculturales es implantar el evangelio en un nuevo grupo de personas por ministerio E-2 o E-3, luego equipar a los nacionales allí para continuar la tarea usando E-1. Con frecuencia escuchamos la expresión: "Los nacionales pueden evangelizar mejor que los misioneros". Esto es cierto porque E-1 es el tipo de evangelismo más fácil, natural y efectivo.

Pero incluso los evangelistas "nacionales" van a tener dificultades si abordan los grupos E-2 y E-3 *en su propio país*. Tenga en cuenta que el trabajo misionero E-2 y E-3 es muy difícil, ya sea realizado por nacionales dentro de un país o por expatriados de otro país. De hecho, los pueblos no alcanzados son a menudo minorías oprimidas dentro de un país determinado, lo que los haría más propensos a confiar en un expatriado del exterior que en alguien de un grupo opresor dentro de su propio país.

JESÚS ERA MONOCULTURAL

Esto nos lleva de nuevo al tema principal de este capítulo. ¿Por qué es que el núcleo de Jesús de 120 eran todos judíos? Es porque Jesús, que representa el 99 por ciento de la gente cristiana, era monocultural. En el ministerio humano de Jesús, el Padre lo había llamado y equipado como evangelista E-1. Digo Su ministerio *humano* porque, como el eterno Hijo de Dios, Jesús cruzó una barrera asombrosa al asumir una naturaleza humana y convertirse en un siervo, como leemos en Filipenses 2: 5-8. Sin embargo, esto fue único; algo con lo que ninguno de nosotros podría identificarse. La mayoría de nosotros, por otro lado, podemos identificarnos fácilmente con el ministerio humano monocultural E-1 de Jesús.

Como dije antes, creo que los tres años de ministerio monocultural de Jesús a los judíos fueron más una elección *estratégica* que *teológica*. Por lo que sabemos por las Escrituras, Jesús no entrenó a ninguno de Sus 12 discípulos para el ministerio intercultural, aunque la tradición posterior indica que algunos de ellos pueden haberse convertido en misioneros. La posibilidad de que Tomás fuera a la India o que Mateo fuera a Etiopía serían ejemplos. Sin embargo, el primer misionero E-3 que aparece en Hechos sería Felipe cuando predicó a los samaritanos (ver Hechos 8:5). Los misioneros E-3 más radicales serían aquellos que fueron de Chipre y Cirene a los gentiles en Antioquía (ver Hechos 11:20). Y el más destacado sería Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles. Pero ninguno de los anteriores era miembro del núcleo de Jesús de 120.

Ahora, examinemos tan de cerca como podamos cómo Jesús llevó a cabo Su ministerio, porque el 99 por ciento de nosotros usaremos métodos y estrategias similares.

EL MUNDO COMO JESÚS LO ENCONTRÓ

El mundo geopolítico en el que nació Jesús y en el que llevó a cabo su ministerio fue el Imperio Romano. Para entonces, el gobierno central de Roma había ganado el control político de unas 30 provincias, cada una con sus propias mezclas étnicas y culturales. La fe cristiana comenzó como una secta judía insignificante en el extremo oriental del mar Mediterráneo. En solo 70 años, se había convertido en una característica prominente en el

paisaje religioso del Imperio Romano, ¡y tres siglos más tarde fue declarada la religión oficial del Imperio!

Mirando la etnología del Imperio Romano desde la perspectiva de Jesús y los Apóstoles, la mayor división era entre judíos y gentiles. Se ha estimado que los judíos comprendían alrededor del 8 por ciento de la población del Imperio Romano de 90 millones de personas. Eso equivaldría a poco más de 7 millones de judíos.

Las relaciones sociales entre judíos y gentiles eran extremadamente tensas. R.C. Bouquet comenta: "Quizás no tengamos paralelo con él en el mundo de hoy, aparte del de la India entre brahmanes estrictos y no brahmanes, y fue más severo de alguna manera incluso que esto". ⁷ Los judíos tenderían a alienar a los gentiles cuando, día tras día, los judíos se negarían a:

- comer cualquier cosa menos alimentos kosher certificados;
- acercarse a un templo gentil;
- entrar en un hogar gentil;
- beber leche extraída de una vaca por un gentil;
- usar vasos de bebida gentiles;
- dejar a un gentil solo en un hogar judío;
- vender ganado a un gentil.

Los gentiles, naturalmente, reaccionarían a tal comportamiento con desprecio, ridículo y discriminación inversa. El antisemitismo era generalizado. Los judíos eran considerados como una minoría despreciada por la mayoría de los gentiles. No es difícil, por lo tanto, entender por qué los creyentes judíos sentirían que los gentiles impuros no deberían ser admitidos en la Iglesia a menos que primero aceptaran convertirse en prosélitos judíos a través de la circuncisión y juraran obedecer la ley judía.

Los gentiles, por supuesto, no eran todos iguales. Muchos grupos de personas, que tienen una gran diversidad de idiomas, etnias y culturas, fueron incluidos dentro de la categoría general de los gentiles romanos.

Los judíos tampoco eran todos iguales. Hebreos y helenistas eran bastante distintos. Entre los propios hebreos, los judíos y los galileos tenían culturas diferentes. Una variedad de subgrupos de judíos helenísticos fueron

moldeados en un grado u otro por la ciudad o provincia particular en la que vivían. Había varios grupos religiosos como fariseos y saduceos, además de divisiones socioeconómicas predecibles.

Entre los judíos y los gentiles estaban los samaritanos de sangre mixta, una comunidad de judíos que mucho antes se habían casado con gentiles. Los judíos evitaban a los samaritanos tan firmemente como lo hacían con los gentiles (véase Juan 4:9).

El mundo al que Dios envió a Su Hijo, entonces, era un mosaico cultural altamente diversificado. Fue un formidable desafío evangelístico y misionológico.

JESÚS REÚNE A SU CÍRCULO ÍNTIMO

Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, comenzó sus tres años de ministerio público. Uno de los puntos prioritarios en su agenda era reclutar un equipo ministerial. Naturalmente, comenzó a llamar a Sus discípulos entre otros judíos que habían estado esperando durante generaciones al Mesías prometido. Uno de los más devotos fue Andrés, un discípulo de Juan el Bautista, que estuvo presente en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Después de que Andrés conoció a Jesús, inmediatamente se dirigió a su hermano, Simón Pedro, y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías" (Juan 1:41).

Pronto se agregaron Felipe y Natanael. Natanael era otro judío que era tan receptivo que exclamó: "¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel!" (Juan 1:49). Entonces los socios de pesca de Simón Pedro, Santiago y Juan, decidieron dejar su negocio de pesca para unirse al círculo íntimo de Jesús.

Esta es la forma en que el evangelismo E-1 normalmente sucede. Por un lado, debido a que todos eran judíos, no consideraban su decisión de seguir a Jesús como un problema racial. Esto encaja con la declaración de Donald McGavran, citada anteriormente, de que cada vez que convertirse en cristiano se ve como una decisión *racial* en lugar de un compromiso personal con Jesús o una decisión religiosa, se puede esperar poco crecimiento de la iglesia. Nada en la decisión de los apóstoles implicaba

una traición a sus parientes y parientes no cristianos. Al seguir a Jesús, no se estaban volviendo menos judíos que antes.

La puerta se abrió entonces para el alcance a lo largo de líneas naturales. Andrés se mudó a lo largo de las líneas familiares y encontró a su hermano Pedro. Pedro se movió a lo largo de líneas vocacionales y encontró compañeros pescadores, Santiago y Juan. Andrés y Pedro se movieron a lo largo de las líneas comunitarias y encontraron a Felipe, que vivía en su ciudad natal de Betsaida y que, con toda probabilidad, creció con ellos cuando eran niños. En general, la cuestión no era cuán judíos seguirían siendo, sino si reconocerían o no a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y el Rey de Israel.

Cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio es "para el judío primero" (Rom. 1:16), encaja perfectamente en el patrón establecido por Jesús. Misiológicamente hablando, Él no podría haberlo hecho de otra manera y haber visto los mismos resultados positivos. Si, en lugar de hacer esto, Jesús hubiera regresado a Egipto, donde vivió cuando era un bebé e intentara reunir a un círculo interno de egipcios gentiles, no es irrazonable sospechar que poco o nada habría sucedido.

Nada de esto es para restar de ninguna manera a la deidad de Jesucristo o a la soberanía de Dios. Simplemente se basa en la suposición de que la intención de Jesús era modelar una forma de hacer evangelismo que pudiera ser aplicada a través de las generaciones sucesivas por individuos humanos que no tendrían una naturaleza divina como la que Él tuvo.

WHAT KIND DE JEWS?

Estoy familiarizado con el punto de vista de algunos idealistas de que el círculo íntimo de Jesús de 12 se caracterizó por una gran diversidad. Esto sólo sería cierto en lo que respecta a la diversidad de edad, ocupación, educación formal, clase social, tipos de personalidad y preferencias políticas. No sería cierto para la raza, el origen étnico o la cultura central. Obviamente, no había gentiles ni samaritanos de ningún tipo. Pero, menos obviamente, ninguno de los judíos era un *judío helenístico* de la dispersión que podría haber sido criado en Tarso o Antioquía o Ponto. Cada uno era un *judío hebreo* criado en Palestina. Aunque más tarde en la incipiente Iglesia todos los creyentes eran judíos, las diferencias importantes entre

hebreos y helenistas se mantuvieron, como veremos claramente cuando lleguemos a Hechos 6. Allí leemos: "Surgió una murmuración contra los hebreos por parte de los helenistas" (Hechos 6:1), mostrando que incluso la conversión a Cristo no borraría totalmente las diferencias subculturales significativas.

WAS JESUS A HILLBILLY?

Pero eso no es todo. Ningún judío hebreo de la Palestina del primer siglo habría ignorado las diferencias entre los de Judea al sur y los de Galilea al norte. Jesús, aunque nació en Belén de Judea y residió durante un tiempo en Egipto, era conocido como un nativo de Nazaret en Galilea. Una designación común para Él era "Jesús de Nazaret". ¿Qué diferencia haría esto?

Espero que no se me interprete como irreverente cuando informo que en aquellos días Galilea era vista tanto como algunos estadounidenses ven los Apalaches en nuestros días. Los galileos eran comúnmente considerados como hillbillies por los judíos. Si se ajustaban a los patrones a los que estamos acostumbrados, tenían su propio gusto musical, sus alimentos distintivos, su forma de vida y hablaban arameo con un acento hillbilly. Se les llamaba *Am ha-aretz*, "gente de la tierra".

Jesús era uno de ellos, y como tal, habría sido considerado como culturalmente desafiado por muchos sofisticados jerosolimitanos. Significativamente, Jesús seleccionó a su círculo íntimo, con una excepción, de sus compañeros galileos. Una clara indicación de que mantenían su acento hillbilly ocurrió cuando Pedro más tarde intentó negar que él era uno del círculo interno, pero la gente de Jerusalén no pudo ser engañada. Ellos dijeron: "Ciertamente tú también eres uno de ellos, porque tu discurso te traiciona" (Mateo 26:73). Más tarde, los del Sanedrín de Jerusalén caracterizaron a Pedro y Juan como "hombres incultos y sin entrenamiento" (Hechos 4:13), no un comentario complementario. Ninguno del círculo íntimo de Jesús era un fariseo, un sacerdote, un erudito o un esenio, aunque todos ellos también habrían sido judíos hebreos.

El único posible no galileo podría haber sido nada menos que Judas Iscariote. John Broadus señala que "Iscariote" podría significar *Ish Kerioth*, arameo para "un hombre de Kerioth". Kerioth era un pueblo en Judea, por

lo que Judas bien pudo haber sido un judío. ⁸ Apenas es necesario mencionar que Judas era el inadaptable más obvio de los 12.

¿Quién reemplazó a Judas? Los dos candidatos eran Matías, que era otro galileo, y José Barsabas, que probablemente era un judío helenístico de Chipre. Matías, como sabemos, fue seleccionado por sorteos, un método, en ese momento, aparentemente considerado como permitiendo que el Espíritu Santo expresara Su voluntad. Así que los 12 reorganizados todavía representaban una porción homogénea relativamente pequeña de la mezcla demográfica de la época, a saber, los judíos galileos.

JESÚS MINISTRÓ A LOS JUDÍOS

Según E. A. Judge, el equipo del ministerio de Jesús trabajó en gran medida con otros judíos de habla aramea del "remanso" provincial de Galilea. Judge dice que el área de Galilea estaba geográficamente limitada y "emocionalmente el abismo entre ella y el mundo civilizado era profundo. La verdadera división era, por supuesto, cultural". ⁹

Cuando Jesús viajó fuera de Galilea a Decápolis, un grupo de repúblicas gentiles, fue declarado *persona non grata* a pesar de que había echado un demonio de un hombre que había estado aterrorizando a la gente allí. Entonces sucedió algo interesante. El ex demoníaco estaba tan agradecido con Jesús por entregarlo que ofreció sus servicios a su nuevo Maestro (véase Marcos 5:18). Algunos habrían esperado que Jesús lo hubiera recibido con gusto para demostrar la naturaleza multicultural del Cuerpo de Cristo. Pero Jesús no le permitió unirse a su banda de galileos e ir con ellos de regreso a Galilea. Más bien, Él le instruyó: "Ve a casa con tus amigos, y diles qué grandes cosas ha hecho el Señor por ti" (Marcos 5:19). Jesús aparentemente pensó que el Gadarene sería más efectivo haciendo evangelismo E-1 que el E-2 para el cual se había ofrecido como voluntario.

Una de las declaraciones más específicas de Jesús sobre el alcance planeado de Su ministerio surgió en Su diálogo con una mujer gentil sirofenicia que quería que su hija fuera sanada. Jesús sanó gentilmente a su hija, pero no hasta que él había dejado en claro que esto sería una excepción a su patrón de ministrar a los judíos. Él dijo: "No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mateo 15:24).

El Evangelio de Juan habla de algunos gentiles que habían venido a Jerusalén para adorar a Jehová Dios y que solicitaron una entrevista con Jesús. Felipe y Andrés relataron la petición a Jesús, pero nada se dice posteriormente de que Jesús haya concedido la entrevista (véase Juan 12:20-22).

Parece que cuando Jesús tuvo ocasión de ir a Judea, con frecuencia se quedaba en Betania en la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta. Sin embargo, lo más probable es que fueran compañeros galileos que vivían en Judea, pero que también mantenían una segunda residencia en Galilea. Por ejemplo, algunos piensan que el conocido incidente cuando Jesús elogió a María por sentarse a Sus pies ocurrió en su casa en Galilea (ver Lucas 10:38), no en Judea.

Cuando Jesús envió por primera vez a Sus 12 discípulos por su cuenta, Él fue muy específico acerca del grupo de personas que debían buscar para el ministerio. Él dijo: "No vayas en el camino de los gentiles, y no entres en una ciudad de los samaritanos" (Mateo 10:5). Más bien, les instruyó a apegarse a su propio grupo de personas, "las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mateo 10:6). Esto claramente era un mandato para el evangelismo E-1.

JESÚS AMÓ TANTO AL MUNDO

Nada de lo que he dicho debe interpretarse en el sentido de que Jesús, el Hijo del hombre, era etnocéntrico, prejuicioso o indiferente a la salvación de los no judíos. Él era Dios, y amaba al mundo entero. Pero también estaba construyendo un núcleo sólido para un movimiento que sería llevado a cabo a través de los siglos venideros por los seres humanos, y estaba modelando una estrategia evangelística para ellos. Sabía que si el cristianismo se extendía a todo el mundo, primero debía tener una base firme y que tal fundación podría establecerse mejor, en Su caso, entre los judíos galileos de habla aramea.

Jesús, en ocasiones, cruzó fronteras. En preparación para Su Gran Comisión de "hacer discípulos de todas las naciones" (Mateo 28:19), Jesús ministró al siervo de un centurión romano y elogió al centurión por su fe, una fe aún mayor que la que había encontrado en Israel (véase Mateo 8:5-

13). Jesús pasó dos días en Samaria y demostró a Sus discípulos que la salvación también estaría disponible para aquellos como la mujer samaritana y sus amigos (ver Juan 4:5-43). Después de que el demoníaco Gadarene sanado preparó el camino, Jesús más tarde regresó a Decápolis y alimentó a 4,000 (ver Mateo 15:32-39). En una parábola, Jesús elogió a un buen samaritano (ver Lucas 10:30-37) por cruzar una barrera cultural.

Estos incidentes fueron demostraciones vivas de la universalidad del evangelio, pero, en realidad, fueron episodios relativamente menores en toda la línea de tiempo del ministerio terrenal de Jesús. Después de cada incidente, Pronto continuó Su ministerio a "las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mateo 15:24).

DE VUELTA A JERUSALÉN

Jesús terminó su ministerio, no en Galilea, sino en Jerusalén. Esto nos lleva al libro de hechos, donde continuaremos de aquí en adelante.

Puede ser que entre los 120 judíos que se reunieron en el Cenáculo, varios eran para entonces no galileos. Barsabas, como hemos dicho, era posiblemente un Cipriano (ver Hechos 1:23), y otros también pueden haber sido no galileos. Sin embargo, en su mayoría eran galileos. ¿Cómo lo sabemos? Después de la ascensión de Jesús, dos ángeles aparecieron y se dirigieron a aquellos que lo habían presenciado como "Hombres de Galilea" (Hechos 1:11). Y luego, en el Día de Pentecostés, parte del asombro de los incrédulos cuando escucharon que el evangelio se proclamaba en una variedad de idiomas fue: "¿No son todos los que hablan galileos?" (Hechos 2:7).

En resumen: La razón por la que los 120 en el Cenáculo eran todos judíos no era sólo que el evangelio iba a venir a "los judíos primero". Jesús podría haber hecho eso ganando 60 judíos y agregando otros 60 de una mezcla multicultural de gentiles y samaritanos. Pero, en cambio, Él nos mostró que para lograr Su propósito final de hacer discípulos de todas las naciones, se necesitaba construir una base sólida mediante el uso del evangelismo E-1 dentro de un grupo de personas determinado. Ese principio es tan cierto hoy como lo era entonces.

El libro de los Hechos, posteriormente, muestra cómo un núcleo tan comprometido puede moverse en el poder de Dios para derribar todas las barreras posibles que quedan para la evangelización mundial.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Discuta las razones por las que Jesús no incluyó a ningún no judío como gentiles o samaritanos en su círculo íntimo o en los 120 discípulos que dejó atrás en Jerusalén.
2. ¿Por qué el "enfoque de la gente al evangelismo mundial" sería visto por los misionólogos como la forma más viable de planificar estrategias para la evangelización mundial?
3. ¿Estás de acuerdo en que el diseño original de Dios era que la raza humana se diversificaría en muchos grupos culturales y que el incidente en la Torre de Babel sirvió principalmente para acelerar este proceso?
4. Discuta las diferencias entre los judíos hebreos y los judíos helenísticos. Luego discuta la diferencia entre los hebreos de Judea y los hebreos de Galilea. ¿Por qué Dios habría decidido convertirse en un galileo en Su encarnación?
5. Dé algunas ilustraciones bíblicas para mostrar que Jesús deseaba que el evangelio eventualmente se difundiera entre los no judíos del mundo.

LA REUNIÓN DE ORACIÓN MÁS PODEROSA DE LA HISTORIA

ACTS 1 Puente *del Evangelio de Lucas a Hechos*

[1] *El relato anterior que hice, oh Teófilo, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, [2] hasta el día en que fue tomado, después de que Él por medio del Espíritu Santo había dado mandamientos a los apóstoles que Él había elegido.*

Ya he explicado cómo sabemos que Lucas es el autor de Hechos, que, junto con el Evangelio de Lucas, comprende un relato de dos volúmenes de los orígenes y expansiones del movimiento cristiano. Hechos continúa lo que Jesús comenzó. Es cierto que el libro de Hechos describe la obra del Espíritu Santo, pero tenga en cuenta que todo esto es la realización del ministerio fundacional de Jesús. En realidad, podríamos decir que estamos viendo la Fase Uno y la Fase Dos de la misma misión.

Al resumir su Evangelio, Lucas menciona que cubre las cosas que Jesús comenzó "tanto a hacer como a enseñar". Aquí, dos cosas son particularmente significativas.

HACER Y ENSEÑAR VAN DE LA MANO

Cuando Jesús caminó con los dos discípulos en el camino a Emaús después de su resurrección, les preguntó de qué estaban hablando. Ellos respondieron: "Las cosas concernientes a Jesús de Nazaret, que era un Profeta poderoso *en obra y palabra delante de Dios* y de todo el pueblo" (Lucas 24:19). Algunas personas se sienten atraídas por filósofos cuyas ideas son tan fascinantes que aplicar sus ideas a la vida práctica y cotidiana no es particularmente significativo. Otras personas se sienten atraídas por

extravagantes trabajadores de maravillas, o ascetas autoflagelantes, que no son capaces de apuntalar su estilo de vida con explicaciones sensatas de su comportamiento. Jesús no era ninguno de los anteriores. Él predicó lo que practicó, y practicó lo que predicó.

HACER VIENE ANTES QUE ENSEÑAR

No creo que sea un accidente que tanto en Hechos como en su Evangelio, Lucas ponga la práctica antes de predicar, el hacer antes de enseñar, la obra antes que la palabra. Mientras que algunos teólogos intentan argumentar que la teología sana debe preceder a un ministerio fructífero, lo contrario suele ser el caso. Es significativo que Jesús nunca escribió una teología, aunque sus enseñanzas estaban saturadas de verdades teológicamente significativas que los teólogos continúan analizando casi 2,000 años después. De todos los libros del Nuevo Testamento, el que más se acerca a una teología es la Epístola a los Romanos, que Pablo escribió 30 años después de que comenzara la predicación del evangelio.

La Reforma Protestante se implementó en la práctica antes de que Lutero y Calvino, por no hablar de Kuyper y Barth y Enrique y Grudem, que llegaron mucho más tarde, intentaran sistematizar su teología. Cuando William Carey decidió ir a la India como misionero, no recibió ningún estímulo de los teólogos reconocidos de la época. Posteriormente, sin embargo, una excelente misionología teológicamente informada ha surgido del movimiento misionero moderno que Carey inició al arriesgarse y salir en el ministerio práctico. El ministerio generalmente precede a la teología.

Incluso en el mundo de rápidos cambios en el que vivimos ahora, no es inusual que la teología se encuentre unos 10 años detrás de la práctica. Por ejemplo, estuve profundamente involucrado con John Wimber a principios y mediados de los ochenta, introduciendo el movimiento de signos y maravillas en el evangelicalismo convencional. Pensando en retrospectiva, me doy cuenta de que no podría haber escrito mi libro *Cómo tener un ministerio de sanación en cualquier iglesia* hasta que hubiera participado personalmente en ministerios de curación durante varios años. Además, pocos considerarán mi libro una *teología* de signos y maravillas. Es cierto que algunos libros importantes y teológicamente informados por autores

como Ken [Blue1](#) y Don [Williams2](#) fueron escritos en los primeros años. Pero las obras teológicas más maduras, como *Sorprendido por el poder del espíritu* de Jack Deere y *El reino y el poder* de Gary Greig y Kevin Springer, no se publicaron hasta 1993, más de 10 años después de que el ministerio mismo comenzara a extenderse.

Uno de los pocos teólogos acreditados que reconoce francamente que la acción viene antes que la palabra es Ray Anderson del Seminario Teológico Fuller. Su tesis un tanto radical es que "el ministerio precede y produce teología, no al revés". Anderson dice que el "ministerio de Jesús era hacer la voluntad del Padre y... de este ministerio surge la actividad teológica". ³

Con esto, no quiero dar a entender que la teología es incidental o innecesaria. Ni mucho menos. Ahora que están surgiendo teologías sólidas de señales y maravillas y otros ministerios de poder, los ministerios caracterizados por manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo se extenderán por todo el Cuerpo de Cristo aún más rápidamente y con más integridad de lo que lo han hecho anteriormente. Mi único punto es que en este caso, como en la vida de Jesús, la obra generalmente precede a la palabra.

JESÚS USÓ EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO

[2] ... *después de Él por medio del Espíritu Santo...*

¿Cómo podría ser que Jesús hubiera dicho a Sus discípulos: "El que cree en Mí, las obras que yo hago, también las hará; y obras más grandes que estas hará, porque yo voy a mi Padre" (Juan 14:12)? La razón ciertamente no puede ser que Jesús hará que aquellos de nosotros que lo seguimos en dioses con naturalezas divinas como las que tuvo Jesús. Una razón mucho más plausible sería que nosotros, como seres humanos, tendremos acceso a la misma fuente de poder sobrenatural que Jesús tenía, a saber, el Espíritu Santo.

Es muy útil entender esto antes de llegar a las palabras de Jesús más adelante en este capítulo: "Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros" (Hechos 1:8). A medida que avanzamos a través de Hechos, veremos que tal fue realmente el caso: los seguidores de

Jesús duplicaron los ministerios de poder que Él demostró e incluso hicieron algunas cosas que Jesús mismo no hizo.

Como la Segunda Persona de la Trinidad, Jesús fue el único individuo que existió como 100 por ciento Dios y 100 por ciento humano. La doctrina de las dos naturalezas de Cristo es una de las no negociables teológicas del cristianismo bíblico. Aunque Jesús, por lo tanto, nunca estuvo exento de todos los atributos de Dios, él voluntariamente renunció al *uso* de estos atributos durante su encarnación: vivir, ministrar e incluso pensar solo con su naturaleza humana. ¿Cómo, entonces, hizo todas las obras sobrenaturales y exhibió el conocimiento divino? Es muy sencillo. Él los hizo "a través del Espíritu Santo", como Lucas indica en este pasaje.

Es por eso que el teólogo del Seminario Fuller, Colin Brown, ha acuñado el término "Cristología espiritual". Él dice: "A los milagros de Jesús se les da un lugar prominente, pero no se atribuyen a Jesús como la Segunda Persona de la Trinidad. No se presentan como manifestaciones de Su divinidad personal".⁴ Thomas A. Smail también es muy específico: "Si Sus milagros no tuvieron nada que ver con Su humanidad, si el poder divino no fue comunicado a Su naturaleza humana como un don carismático, entonces obviamente ese poder tampoco tiene nada que ver con nuestra humanidad".⁵ Pero una clave para entender el libro de los Hechos, y usarlo como un manual de entrenamiento para el ministerio de hoy, es reconocer que el poder del Espíritu Santo que operó en Jesús también operó en los apóstoles y puede y debe operar en nosotros también.

Soy plenamente consciente de que los teólogos siguen debatiendo este punto, y que aquí le estoy dando un tratamiento extremadamente corto. Aquellos que deseen saber más sobre mi punto de vista sobre esto pueden encontrar un argumento completo en mi libro *Cómo tener un ministerio de sanación en cualquier iglesia*. Pero para hacer un punto más, considere las palabras de Pedro más adelante en Hechos: "Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, que anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él" (Hechos 10:38). Debido a que Dios es la fuente de todo poder, no hay manera de que Él, *como Dios*, pueda tener alguna razón para ser ungido, nunca. Dios no necesita absolutamente nada fuera de sí mismo para hacer nada en absoluto. Está claro, entonces, que la referencia a que Jesús recibió

la unción del Espíritu Santo y el poder no puede referirse a Su naturaleza divina, y, por lo tanto, la unción debe haberse realizado solo en Su naturaleza humana. Fue la naturaleza humana de Jesús, "a través del Espíritu Santo", la que llevó a cabo Su ministerio, como afirma nuestro texto.

COSAS RELACIONADAS CON EL REINO

[3] A quien también se presentó vivo después de su sufrimiento por muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos durante cuarenta días y hablando de las cosas concernientes al reino de Dios.

Entre Su resurrección y Su ascensión, Jesús pasó unas seis semanas con Sus discípulos. Su tema era el reino de Dios. Como expliqué en el capítulo 1, una comprensión del reino de Dios proporciona un marco teológico sólido para aplicar lo que aprendemos del ministerio de Jesús, y de los Hechos posteriores de los Apóstoles, a nuestras propias iglesias y comunidades de hoy.

La forma más concreta y duradera de ministerio en Hechos es la plantación de iglesias. Predicar el evangelio, sanar a los enfermos, expulsar demonios, sufrir persecución, celebrar concilios eclesiásticos y las múltiples otras actividades de los apóstoles y otros cristianos que se desarrollan ante nosotros tienen, como objetivo, multiplicar las iglesias cristianas en todo el mundo conocido. En relación con Su enseñanza del reino, supongo que Jesús a menudo repetía Su declaración de propósito: "Edificaré mi iglesia" (Mateo 16:18). Él había reservado revelar esto a Sus discípulos hasta que en Cesarea de Filipo finalmente entendieron: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 16:16). Eso significa que lo reconocieron públicamente como el Mesías. Su resurrección más tarde confirmada para siempre por "pruebas infalibles" de que Jesús era el verdadero Mesías por quien los judíos habían esperado durante siglos.

Para Jesús, el reino de Dios había llegado, aunque el reino no debía identificarse demasiado con la Iglesia. A lo largo de los años, muchas formas institucionales de la Iglesia Cristiana han evolucionado que están

lejos de lo que Jesús tenía en mente cuando estaba instruyendo a Sus discípulos. Sin nombrar nombres, es un hecho que gran parte de lo que se conoce como cristianismo está promulgando activamente tanto hechos como palabras que son muy diferentes de lo que sabemos del reino de Dios, y no un reflejo de la voluntad de Dios en el mundo de hoy. Tales llamadas "iglesias" no deben identificarse con el reino de Dios. Pero, al mismo tiempo, multitudes de iglesias en muchas partes del mundo, aunque imperfectamente, reflejan con precisión la gloria de Dios a través de Jesucristo y, como tales, pueden considerarse puestos de avanzada visibles del reino de Dios.

Las iglesias que se adhieren a las normas bíblicas no son las últimas, pero siguen siendo las manifestaciones más tangibles que tenemos hoy en día de respuestas a nuestra oración: "Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mateo 6:10). Nuestra asignación final de Dios es retomar el dominio sobre la creación que el primer Adán perdió, pero el Segundo Adán vino a restaurar. Mientras tanto, los creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo, que se reúnen para adorar y alabar a Dios regularmente, y que ministran a los demás, haciendo el bien en el nombre de Jesús, representan legítimamente el Reino aquí en este mundo.

LA PROMESA DEL PADRE

[4] Y al estar reunidos junto con ellos, les ordenó que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la Promesa del Padre, "que", dijo, "habéis oído de Mí".

Poco después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén, como Lucas registra en su Evangelio: "He aquí, envío la Promesa de Mi Padre sobre ustedes; pero permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto" (Lucas 24:49). Esto fue algo bastante inusual. Aquí estaban los discípulos que habían estado con Jesús personalmente durante tres años. Él los había instruido a fondo a través de la obra y la palabra en teología, en ética, en adoración, en curar a los enfermos, en expulsar demonios y en otras formas de ministerio. Los había enviado por su cuenta para una experiencia de

campo supervisada. Y, sin embargo, este excelente entrenamiento aparentemente no los había equipado completamente para la tarea que Jesús les había puesto por delante. Saber lo que hay que hacer no es suficiente. El poder sobrenatural es necesario para que los propósitos de Dios se cumplan.

Es fácil quedar atrapado en técnicas y metodologías, especialmente cuando han producido resultados positivos en el pasado, como el que tuvo el ministerio de Jesús. El movimiento de crecimiento de la iglesia, del cual soy parte, comenzó a sucumbir a esta tendencia hacia fines de la década de 1970, cuando el movimiento tenía alrededor de 25 años. En ese momento, algunos de nuestros críticos comenzaron a quejarse de que habíamos comenzado a confiar en la tecnología humana en lugar del poder espiritual. Tenían razón. Los peligros de tal trampa son obvios. El reino de Dios no puede invadir con éxito el reino de Satanás solo por el ingenio humano y los principios misionológicos sólidos, sino solo por ser "dotado de poder desde lo alto". Muchos de nosotros escuchamos a nuestros críticos y humildemente le pedimos a Dios que nos corrigiera, lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la década de 1980.

Cuando Dios comenzó a cambiarnos, nos estiró más allá de algunas de nuestras zonas de confort. Muchos de nosotros habíamos reaccionado fuertemente contra el movimiento pentecostal, por ejemplo, diciendo que lo que considerábamos sus excesos los había llevado mucho más allá de los límites del respetable cristianismo bíblico. Entre otras cosas, nos habíamos convencido de que los pentecostales eran hiperemocionales e incultos. Apenas nos detuvimos para darnos cuenta de que los fariseos tenían una actitud similar hacia Jesús y Sus apóstoles, a quienes consideraban hillbillies galileos sin educación. Así que, al igual que los fariseos, habíamos desarrollado teologías protectoras y sofisticadas, incluido el dispensacionalismo cesacionista moderno. Lamentablemente, yo, junto con otros profesores de seminario, como Charles Kraft y Jack Deere, me había convencido a mí mismo y, por lo tanto, a muchos de mis estudiantes de que los dones que manifestaban poder sobrenatural, como las curaciones y profecías y las lenguas y la liberación, habían cesado al final de la Primera Era Apostólica.

Pero Dios tenía otras cosas reservadas para nosotros, y los tres, junto con un número creciente de evangélicos tradicionales, posteriormente

experimentamos cambios de paradigma que nos han permitido comenzar a entender "la Promesa del Padre". Charles Kraft, Jack Deere y yo inicialmente comenzamos a cambiar nuestros paradigmas al ver el ministerio de poder de primera mano de John Wimber, y luego intentar practicarlo nosotros mismos. Puedes leer sobre estas experiencias en nuestros libros *Cristianismo con poder* (Charles H. Kraft) y *Cómo tener un ministerio de sanación en cualquier iglesia* (C. Peter Wagner). Jack Deere explica cómo cambió su punto de vista, principalmente al replantear seriamente las Escrituras, en su libro *Sorprendido por el Poder del Espíritu*.

Menciono estos porque representan una tendencia generalizada en el Cuerpo de Cristo. Aunque algunos líderes cristianos todavía son reacios, la tendencia mundial general es hacia los ministerios de poder, no hacia el cesacionismo. Los ministerios de poder, y cómo deben aplicarse, constituyen un tema crucial a lo largo del libro de Hechos, como he mencionado. Desafortunadamente, casi todos los 1.398 comentarios anteriores sobre Hechos asumen el punto de vista cesacionista.

Mi tema paralelo en la interpretación de Hechos es la misionología, con lo que me refiero a los lados más tecnológicos y metodológicos del evangelismo y la plantación de iglesias. Al poner todo el énfasis aquí en "la Promesa del Padre", no quiero dejar la impresión de que debemos elegir entre el poder por un lado y la tecnología misionológica de sonido por el otro. Creo que los dos deben ir juntos como las dos alas de un pájaro. Ni la tecnología ni el poder *por sí mismos* cumplirán efectivamente la Gran Comisión de Jesús. Veremos múltiples ejemplos de esto a medida que continuemos a través del libro de Hechos.

TARRY, PERO NO PARA SIEMPRE

[4] ... *espera la Promesa del Padre*.

Los discípulos nunca podrían haberse convertido en instrumentos dinámicos para la extensión del reino de Dios si no hubieran obedecido el mandato de Jesús de "esperar la Promesa del Padre" o de "demorarse... hasta que seas investido con poder de lo alto" (Lucas 24:49). Es notable que el retraso tomó 10 días, ya no.

En el servicio cristiano, hay un delicado equilibrio entre pasar tiempo con el Padre en adoración, alabanza e intimidad, y en obedecer los mandamientos del Padre en el ministerio y la divulgación. El Cenáculo, donde los discípulos pasaron buena parte de los 10 días, parece ser un lugar de paz, tranquilidad y seguridad. Sin duda, el Espíritu Santo estaba presente allí de una manera inusual. Se habría dedicado mucho tiempo a mirar hacia atrás y agradecer a Jesús por todo lo que su vida y ministerio habían significado para ellos.

Tiempos como estos, en cálida comunión con otros creyentes en la presencia de Dios, son preciosos. A través de la oración, somos atraídos a una relación cercana y satisfactoria con el Padre. Puedo imaginar que en el Cenáculo los discípulos estaban descubriendo "quiénes somos en Cristo". Mucho tiempo, sin duda, se pasó en adoración y alabanza, derramando sus almas a una audiencia de Uno. Podrían haberse estado diciendo unos a otros que era un tiempo especial de Dios recibéndolos tal como *son*, no evaluándolos por lo que *hacen*. Debe haberles parecido un anticipo del cielo donde un día todos estaremos alrededor del trono de Dios, adorándolo y exaltando Su nombre.

Todo eso durante 10 días. Pero de repente el "hasta" surtió efecto y recibieron el poder que habían estado esperando. A partir de ese momento, fue la acción, el ministerio y la aplicación práctica del poder que habían recibido. En 24 horas, habían producido 3.000 discípulos de Cristo sin pulir que necesitaban cuidado y nutrición en su fe cristiana. Y la acción provocada ese día continuó durante los 30 años del libro de los Hechos, teniendo pausas notables, como el deseo de los apóstoles de "entregarnos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra" (Hechos 6:4); pero se detuvieron.

Ahora, nada es particularmente significativo en un período de 10 días. El apóstol Pablo, que no había estado con Jesús mientras estaba en la carne, necesitó varios años ya que su tiempo de demora antes de que Dios lo lanzara al ministerio activo. Pero el punto es que no debemos sucumbir a la tentación de permitir que el tiempo dedicado a la formación espiritual preministry se extienda indefinidamente. Dios, lo sé, llama a algunos a una vida de servicio al estilo del Cenáculo a Sí mismo, particularmente a algunos de aquellos a quienes Él ha dado el don espiritual de la intercesión.

Pero estos probablemente no comprenderían más del 5 por ciento del Cuerpo de Cristo, como explico en mi libro *Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer*. Doy gracias a Dios por estos intercesores y me siento privilegiado de conocer a algunos personalmente y contarlos como intercesores personales para mi esposa, Doris, y para mí. Pueden ser relativamente pocos, pero son tan importantes para el Cuerpo de Cristo como lo es la pequeña glándula pituitaria para todo el cuerpo humano.

Mi preocupación es por muchos entre el otro 95 por ciento que han caído en una rutina y se han convertido en lo que he escuchado a Doris llamar "tarrriers profesionales". El tarrying no es opcional; es necesario. Si no tenemos la intimidad con Dios, no tendremos el poder. Es tan necesario como la comida para el cuerpo humano. Pero el alquitrán, como la comida, puede ser exagerado. La obesidad física puede evitar que nuestros cuerpos sean todo lo que Dios quiere que sean. Y la obesidad espiritual puede tener resultados similares. Si nunca salimos del Cenáculo y entramos en el mercado en Jerusalén y en otros lugares, los planes de Dios se estancarán. El subtítulo del notable libro de Chuck Pierce y John Dickson, *The Worship Warrior*, lo dice todo: *Ascendiendo en adoración; Descendiendo en la guerra*.

PODER Y MISIÓN

[5] ... *porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero tú serás bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.* [6] *Por lo tanto, cuando se reunieron, le preguntaron, diciendo: "Señor, ¿restaurarás en este momento el reino a Israel?"* [7] *Y Él les dijo: "No os corresponde a vosotros saber tiempos o estaciones que el Padre ha puesto en Su propia autoridad.* [8] *Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros; y seréis testigos de Mí en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra."*

[6] ... *¿Restaurarás en este momento el reino a Israel?*

Incluso después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos aún no habían comprendido completamente la naturaleza del reino de Dios. John Stott lo dice bien: "Su pregunta debe haber llenado a Jesús de consternación. ¿Todavía estaban tan faltos de percepción? ... el verbo *restaurar* muestra que esperaban un reino político y territorial; el sustantivo *Israel* que esperaban un reino nacional; y la cláusula adverbial *en este momento* que esperaban su establecimiento inmediato". ⁶

Jesús había enseñado a Sus discípulos a orar para que Su reino viniera y que Su voluntad se hiciera en la Tierra como en el cielo. Los discípulos aún no habían resuelto su deseo de que Jesús rompiera el yugo político de Roma de la tarea de largo alcance del pueblo de Dios usando armas espirituales para hacer retroceder a las fuerzas del mal y recuperar el dominio sobre la creación que Adán perdió a Satanás en el Jardín del Edén.

EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO

[5] ... *serás bautizado con el Espíritu Santo...*

El poder espiritual para hacer avanzar el Reino vendría a través del bautismo del Espíritu Santo. Desafortunadamente, las diferencias de comprensión sobre lo que significa el bautismo del Espíritu Santo han sido utilizadas por el enemigo para separar segmentos del Cuerpo de Cristo durante más de 100 años. Sin embargo, me complace informar que la mayoría de las diferencias están desapareciendo rápidamente de la escena, aunque puede pasar algún tiempo antes de que desaparezcan por completo, si es que alguna vez lo hacen.

Debido a esta tendencia alentadora, no considero necesario analizar el debate sobre el bautismo del Espíritu Santo en profundidad. Baste decir que los creyentes sinceros de todos los lados están buscando lo mismo, es decir, el poder sin obstáculos del Espíritu Santo en sus vidas y ministerios. Me doy cuenta de que es más que una cuestión semántica; sin embargo, una breve mirada a la semántica puede ayudar a enfriar un poco los fuegos restantes del debate.

Se usan tres términos separados para el evento de otorgamiento de poder que Lucas está describiendo aquí:

- bautizado con el Espíritu Santo
- el Espíritu Santo ha venido sobre ti
- lleno del Espíritu Santo (2:4)

El verbo "bautizado" en referencia al Espíritu Santo se usa solo una vez más en Hechos, a saber, cuando Pedro explica que lo que sucedió en la casa de Cornelio fue un cumplimiento del dicho de Jesús: "Juan ciertamente bautizó con agua, pero serás bautizado con el Espíritu Santo" (Hechos 11:16).

El verbo "lleno" con el Espíritu Santo se usa otras cuatro veces en Hechos. Se usa por segunda vez para Pedro, quien fue "lleno del Espíritu Santo" (Hechos 4:8); los creyentes fueron nuevamente "llenos del Espíritu Santo" cuando se reunieron para una reunión de oración (Hechos 4:31); Ananías ministró a Saulo para ser "lleno del Espíritu Santo" en Damasco (Hechos 9:17); y Pablo nuevamente fue "lleno del Espíritu Santo" por su encuentro de poder con Bar-Jesús el hechicero (Hechos 13:9).

La expresión "lleno del Espíritu Santo" se usa solo una vez en las Epístolas, cuando Pablo la contrasta con estar "borracho de vino" (Efesios 5:18). Y, finalmente, Pablo usa "bautizado" solo una vez en sus Epístolas, cuando dijo: "Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo" (1 Corintios 12:13).

Cuestiones tales como si somos bautizados o llenos del Espíritu una o muchas veces; si ocurre en la conversión o después de la conversión; o si hay evidencia física inicial para certificar que ha sucedido son más importantes para algunos líderes cristianos de hoy que para otros. Pero la razón por la que se plantean los problemas es buena: *necesitamos recibir el poder sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestros ministerios, en la mayor medida posible, para servir bien a Dios en nuestro mundo*. Todos estarán de acuerdo en esto.

RECIBIR EL PODER PARA TESTIFICAR

[8] ... *recibirás poder... y seréis testigos de Mí...*

Hechos 1:8 es la quinta aparición de la Gran Comisión de Jesús, después de Mateo, "Haced discípulos de todas las naciones" (28:19); Marcos, "Predicad el evangelio a toda criatura" (16:15); Lucas, "El arrepentimiento y la remisión de los pecados deben ser predicados en su nombre a todas las naciones" (24:47); y Juan, "Como el Padre me ha enviado, yo también os envío a vosotros" (20:21). Cuatro de los cinco, siendo Juan la excepción, especifican el alcance internacional y global de la tarea evangelística ordenada por Jesús.

En otra ocasión, Jesús dijo: "Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin" (Mateo 24:14). Esto parece indicar que la evangelización mundial y el establecimiento del reino no es una tarea interminable, sino que está en una línea de tiempo divina. Una metodología central es plantar los puestos avanzados del reino de Dios, que son principalmente iglesias cristianas, en cada nación o *etnia*. Hoy diríamos en cada "grupo de personas".

Mientras escribo esto, los misionólogos están sugiriendo por primera vez en la historia cristiana que parece haber luz al final del túnel de la Gran Comisión. Por primera vez, parece haber buenas razones para creer que el Cuerpo de Cristo ahora tiene los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos espirituales para completar la tarea.

El territorio de Satanás se ha ido reduciendo constantemente a lo largo de los siglos desde los Hechos de los Apóstoles, pero nunca tan rápidamente como lo ha hecho en las últimas décadas. El misionólogo George Otis, Jr. lo dice tan bien como cualquiera: "Los soldados del Señor de los ejércitos ahora han rodeado las fortalezas finales de la serpiente: las naciones y los principados espirituales de la Ventana 10/40. Si bien la tarea restante es ciertamente la fase más desafiante de la batalla, los ejércitos de Lucifer se enfrentan actualmente con una comunidad de creyentes cuyos recursos espirituales, si están debidamente motivados, sometidos y unificados, son realmente impresionantes." ⁷

LAS LLAVES DEL REINO

La guerra espiritual a nivel estratégico es una expresión del poder dado por el Espíritu Santo que se ha estado extendiendo rápidamente en todos los

continentes en los últimos años. Como mencioné en el primer capítulo, trata de confrontar los principados y poderes descritos por Pablo en Efesios 6:12. La guerra espiritual a nivel estratégico es significativamente diferente de la guerra espiritual a nivel del suelo (expulsando demonios de los individuos) y la guerra espiritual de nivel oculto (que trata con brujas, maldiciones, religiones orientales, canalizadores de la Nueva Era y similares). Se ha presentado un cuerpo sustancial de literatura en este campo relativamente nuevo. ⁸

Con toda probabilidad, parte de la enseñanza de Jesús de "cosas concernientes al reino de Dios" durante los 40 días que estuvo con Sus discípulos tuvo que ver con las llaves del Reino, mencionadas en Mateo 16:19. Las llaves, directamente relacionadas con el evangelismo ("Edificaré mi iglesia"), contienen el poder de atar y soltar.

Jesús habla de "atar y perder" en Mateo 12:29, pero una imagen más clara de lo que esto implica se encuentra en Lucas 11, el pasaje paralelo. Refiriéndose a Belcebú, un principado que se encuentra en algún lugar cerca de la cima de la jerarquía del mal, Jesús dice: "Cuando un hombre fuerte, completamente armado, guarda su propio palacio, sus bienes están en paz" (Lucas 11:21). Obviamente, la posesión más preciada de un principado de rango son las almas no salvas. La implicación evangelística es que si la armadura del principado permanece intacta, las almas perdidas no se salvarán.

Sin embargo, es posible que "un más fuerte que él venga sobre él y lo venza" (Lucas 11:22). Cuando esto sucede, su armadura es ineficaz y su botín, las almas no salvas, pueden dividirse. Entiendo que esto significa que vencer o atar al hombre fuerte no salva a las almas, pero sí las libera para escuchar el evangelio y tomar sus propias decisiones sobre si seguir a Jesucristo.

Dos cosas son muy importantes aquí:

1. La palabra "vencer" (*nikao*) en Lucas 11:22 es una expresión paralela a "atar" (*deo*) en Mateo 12:29. Esto indica que tenemos aquí una aplicación directa del uso de las llaves del Reino, "Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo" (Mateo 16:19), con presuntos resultados evangelísticos.

2. El "más fuerte que él" no puede ser un ser humano, pero debe referirse al "dedo de Dios", o el Espíritu Santo, en el que Jesús dijo que confiaba para expulsar a un demonio de un hombre mudo en el mismo pasaje (véase Lucas 11:20). Pero, ¿dónde está el Espíritu Santo? Él está ahora en los creyentes que han sido llenos del Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo tiene una relación directa con la ascensión de Jesús. Veámoslo.

¿ESTAMOS MEJOR SIN JESÚS?

[9] *Ahora, cuando Él había hablado estas cosas, mientras ellos observaban, Él fue tomado, y una nube lo recibió fuera de su vista.*

Este evento, llamado la Ascensión, terminó oficialmente la encarnación de Jesús y Su primera venida a la Tierra. Él no volverá a aparecer en persona al mundo hasta Su segunda venida.

Durante Su vida, particularmente cerca del final, Jesús intentó lo mejor que pudo preparar a Sus discípulos para que los dejara. Lo amaban tanto que no era fácil para ellos aceptar que Él se iría y los dejaría en paz. Pedro en un momento dado estaba tan molesto que reprendió a Jesús y dijo: "Lejos de ti, Señor; ¡esto no te sucederá a Ti!" (Mateo 16:22). Pero Jesús lo reprendió bruscamente y dijo: "¡Ponte detrás de mí, Satanás! Tú eres una ofensa para Mí" (Mateo 16:23).

Más tarde, Jesús les explicó con calma: "Para vosotros os vamos" (Juan 16:7). ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría algo ser una ventaja sobre estar con Jesús personalmente? Muy sencillo. Jesús les dijo que si se iba, sólo entonces podría enviar al Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con ellos a partir de entonces. En otras palabras, para los propósitos de llevar a cabo la tarea de hacer avanzar el reino de Dios, la presencia inmediata de la Tercera Persona de la Trinidad es más útil que la presencia inmediata de la Segunda Persona de la Trinidad.

Una de las ventajas de tener el Espíritu Santo sería que tendrían acceso a la única fuente de poder capaz de atar o vencer a los hombres fuertes que

están ahí afuera manteniendo a grupos enteros de personas en la oscuridad espiritual.

En su mayor parte, los discípulos estaban listos para la salida de Jesús, y para entonces lo habían entendido bastante bien. Aún así, estaban algo estupefactos cuando él realmente ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. Miraron fijamente a las nubes tanto tiempo que dos ángeles tuvieron que venir a moverlos:

[11] *¿Quién también dijo: "Hombres de Galilea, ¿por qué os qued de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue tomado de ti al cielo, vendrá de la misma manera que lo viste ir al cielo".*

Esto hizo que los discípulos volvieran a sus sentidos, y regresaron a Jerusalén, donde se unieron a la reunión de oración más poderosa de la historia.

LA REUNIÓN DE ORACIÓN MÁS PODEROSA DE LA HISTORIA

[12] *Luego regresaron a Jerusalén desde el Monte llamado Olivet, que está cerca de Jerusalén, un viaje del día de reposo. [13] Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban....*

[14] *Todo esto continuó con un solo acuerdo en oración y súplica, con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.*

[15] *... (en total, el número de nombres era de unos ciento veinte).*

Necesitamos volver al Evangelio de Lucas para obtener una imagen completa. En Hechos, vemos que los discípulos se reunían para orar en el Cenáculo; pero durante estos 10 días, también "estuvieron continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios" (Lucas 24:53). Esta combinación de alabanza y adoración con oración y súplica sinceras es una fórmula inmejorable para acercarnos a Dios, abrirnos a la plenitud del Espíritu Santo y escuchar la voz del Padre.

Diez días en oración es una reunión de oración muy larga. La mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, tendríamos dificultades para tratar de bloquear 10 días consecutivos para la adoración y la oración. Sin embargo, como he estado participando en la coordinación del movimiento de oración mundial, he entrado en contacto con algunos que realmente están haciendo tales cosas. Un evento reciente de dos semanas solo para la oración se llevó a cabo en Australia, por ejemplo. En Kansas City, la Casa Internacional de Oración (IHOP) de Mike Bickel ha podido sostener la oración 24/7 durante años. Algunos, particularmente las órdenes de monjas, se enclaustran para toda una vida de oración. Las cumbres de oración pastoral de tres o cuatro días cada una han sido populares en muchas ciudades de los Estados Unidos y en otros lugares, y los líderes cristianos que participaron en ellas consideraron haberlo hecho como un logro espiritual bastante heroico. Pero no estamos viendo tres o cuatro días en el Cenáculo de Jerusalén; estamos viendo 10 días.

El orden del día de la reunión de oración había sido fijado por el Señor: "Tarry... hasta que seas investido con poder de lo alto" (Lucas 24:49). Se estaban reagrupando para comenzar el proceso de avanzar en el reino de Dios, y sabían desde el principio que la tarea requería un poder espiritual extraordinario. No hay indicios de que supieran de antemano que la reunión de oración duraría diez días. Solo sabían que "no faltaban muchos días" (Hechos 1:5), así que se acomodaron a largo plazo. Se dedicaron a la oración *persistente*, y estaban preparados para orar el proceso hasta que supieran más allá de la sombra de la duda que Dios había respondido.

¿Habría respondido Dios si hubieran decidido tomarse un descanso, después de todo el estrés y la tensión por la que habían pasado, y acostarse en la playa de Jope por unos días? Esta no es una pregunta superficial, porque plantea la cuestión de si la oración tiene algo que ver con las acciones de Dios. Personalmente creo que si los discípulos hubieran vacacionado en Jope o hubieran ido a pescar en el Mar de Galilea en lugar de pasar su tiempo en el Templo y en el Cenáculo, Pentecostés, tal como lo conocemos, no habría venido como lo hizo.

Me doy cuenta de que algunos que tienen una visión muy alta de la soberanía de Dios podrían decir que la oración no cambia a Dios; solo nos cambia. Y hay una gran cantidad de validez teológica en eso. Dios es

infinito, eterno. Su naturaleza no puede ser cambiada. Y ciertamente el tiempo en el Cenáculo obró un cambio profundo y significativo en los discípulos mismos. Pero nuestro Dios soberano muchas veces ha dicho cosas como: "Llamadme, y yo os responderé, y os mostraré cosas grandes y poderosas, que no sabéis" (Jer. 33:3). Esto suena como si Dios, en Su sabiduría soberana, hubiera arreglado tanto la realidad que, *aunque Él desee* hacer algunas cosas, *no las hará* a menos que, y hasta que, las personas cristianas sean obedientes y fieles en sus vidas de oración. El mundo entero ha sido finalmente bendecido porque los discípulos en Jerusalén decidieron ser obedientes a su Señor y entregarse a la oración persistente.

Los discípulos no solo eran persistentes y obedientes, sino que también estaban unificados. Ellos "continuaron con un solo acuerdo". Una razón por la que la oración colectiva es a menudo más efectiva que la oración solitaria es el principio de acuerdo. Jesús dijo: "Si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cuanto a cualquier cosa que pidan, será hecho por ellos por Mi Padre que está en los cielos" (Mateo 18:19). La oración de una sola persona ciertamente no se desperdicia, pero la oración de dos de acuerdo es mejor, y presumiblemente la oración de 120 de acuerdo es mejor aún.

En la práctica, los esfuerzos de evangelización de oración para las ciudades, si quieren tener algún efecto duradero, deben comenzar con la unidad visible de los líderes cristianos, especialmente los pastores, en la oración. Esto es tan difícil de lograr que se ha vuelto ampliamente reconocido como un objetivo principal utilizado por el enemigo para evitar que el reino de Dios llegue a una ciudad determinada de una manera significativa y tangible. Mantener a los líderes cristianos separados unos de otros es uno de los dispositivos más flagrantes de Satanás.

Conociendo los dispositivos de Satanás, podemos evitar que se aproveche de nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios 2:11.

EL NÚCLEO MÁS AMPLIO DE CREYENTES

[14] ... *con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.* [26] ... *y el lote recayó en Matías. Y fue contado con los once apóstoles.*

Las discípulas de Jesús no entran primero en escena aquí, pero son vistas como un componente clave de Su equipo de ministerio en todo momento. ¿Quiénes eran? No sabemos los nombres de muchos de ellos, pero sí de algunos los conocemos. "Y ciertas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades: María llamó a Magdalena, de quien habían salido siete demonios, y Juana, la esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que le proveyeron de su sustancia" (Lucas 8: 2-3). Entre otras cosas, estas mujeres fieles cubrieron lo que probablemente fue una parte sustancial de los gastos del ministerio de Jesús.

La madre de Jesús, María, también estaba allí, y esta es la última vez que aparece en las Escrituras. Hay cierto debate, particularmente de los teólogos católicos romanos que sostienen la doctrina de la virginidad perpetua de María, si los "hermanos" de Jesús eran hermanos de sangre. La mayoría de los intérpretes, sin embargo, toman la palabra griega *adelphoi* para significar hijos naturales de María y José. Sus hermanos no creyeron en Jesús durante Su tiempo de ministerio, como leemos en Juan 7:5, aunque para el Día de Pentecostés se habían convertido en discípulos. Se les identifica por su nombre en Marcos 6:3: "¿No es este el carpintero, el Hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón?"

Será importante para nosotros más adelante reconocer aquí que aquellos entre los 12 apóstoles llamados Santiago, Judas, Simón (Pedro) y Simón el Zelote eran personas diferentes; no eran de la propia familia de Jesús. Más tarde, sin embargo, encontramos que uno llamado "Santiago" se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén. Este no es el apóstol original Santiago, sino Santiago el hermano de Jesús, quien también escribe la Epístola de Santiago.

El liderazgo del núcleo inicial de creyentes fue llevado una vez más a 12 apóstoles cuando Matías fue elegido para reemplazar a Judas. Algunos, por una variedad de razones, sienten que esta podría haber sido una decisión precipitada tomada bajo la presión de uno de los impulsos bien conocidos de Pedro. Pero me parece que si sus 10 días de alabanza, adoración, oración y súplica fueran todo lo que parecen ser, los discípulos habrían estado lo suficientemente en contacto con el Padre como para haber conocido Su voluntad para Matías.

Más que cualquier otra cosa, sin embargo, fue la respuesta dramática a la oración, que vemos en el siguiente capítulo, lo que califica esto como "la reunión de oración más poderosa de la historia".

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. ¿Crees que tiene sentido decir que la teología surge del ministerio y no al revés? ¿Por qué?
2. Discuta el concepto de que Jesús ministró en la Tierra a través de Su naturaleza humana por el poder del Espíritu Santo. ¿Significa eso que Él no era Dios durante Su encarnación?
3. ¿Puedes nombrar a otros que han cambiado sus paradigmas hacia la aceptación de signos y maravillas sobrenaturales de manera similar a Charles Kraft o Jack Deere o Peter Wagner?
4. ¿Comparte la preocupación de que algunos cristianos tienden a ser "tarriers profesionales" y pasan una cantidad desproporcionada de su tiempo y energía disfrutando de su relación personal con Dios mientras apenas se mueven y comparten el amor de Dios con los demás?
5. ¿Cuál es su visión personal del "bautismo del Espíritu Santo"? ¿Cómo se relaciona esto con ser "lleno del Espíritu Santo"?

LA EXPLOSIÓN ESPIRITUAL EN PENTECOSTÉS

ACTS 2

El Espíritu Santo viene en poder

[1] *Ahora bien, cuando el Día de Pentecostés había llegado completamente, todos estaban de acuerdo en un solo lugar. [2] Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento poderoso y apresurado, y llenó toda la casa donde estaban sentados. [3] Entonces se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, y uno se sentó sobre cada uno de ellos. [4] Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas, como el Espíritu les dio la palabra.*

PENTECOSTÉS—LA FIESTA DE LA COSECHA

[1] *Ahora, cuando el Día de Pentecostés había llegado por completo.*

"Pentecostés" es la palabra griega para "cincuenta". Marcó el festival judío anual programado para 50 días después de la Pascua. Se llamaba la Fiesta de las Semanas, pero también la Fiesta de la Cosecha, porque ese día el pueblo judío presentó al Señor las primicias de la cosecha anual de trigo (véase Éxodo 34:22).

¿Fue una coincidencia que el Espíritu Santo trajera el poder que los discípulos necesitaban para ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y en las partes más remotas de la tierra precisamente en el día designado para que los judíos levantaran su agradecimiento a Jehová Dios por la cosecha? Posiblemente sí, posiblemente una coincidencia divina.

Los discípulos estaban a punto de comenzar a cosechar una cosecha de almas que ha continuado ahora durante casi 2.000 años. Jesús había dicho a sus discípulos: "He aquí, os digo, levantad los ojos y mirad los campos, porque ya son blancos para la cosecha. Y el que cosecha recibe salario, y recoge fruto para la vida eterna" (Juan 4:35-36). Jesús también había dicho: "La cosecha es verdaderamente abundante, pero los obreros son pocos. Por tanto, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies" (Mateo 9:37-38).

¿Qué es por lo que los discípulos estaban orando "con un solo acuerdo en un solo lugar"? Estaban orando para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y les impartiera el poder necesario para llevar el evangelio del reino a través de todas las barreras concebibles. Estaban orando para que Dios los enviara como obreros a los campos de cosecha del día.

Es una buena estrategia misionera desarrollar lo que Donald McGavran llama "una teología de la cosecha". McGavran está impaciente con los misioneros y evangelistas que están satisfechos con la *búsqueda* de los perdidos con poca o ninguna consideración por cuántos se *encuentran* finalmente. Demasiados obreros cristianos han visto tan poco fruto para sus trabajos que, dice McGavran, "tuvieron que encontrar una razón para la existencia y la continuidad que no dependiera de números o conversos". Ellos decían: "Los resultados no deben usarse para evaluar el éxito o el fracaso". ¹

Afortunadamente, los discípulos en el Cenáculo no sabían nada de tal "teología de búsqueda". Estaban orando por algo mucho más positivo. Sabían que Jesús había venido a salvar a los perdidos, y sabían que la intención de Dios era, como McGavran lo expresa con tanta fuerza, "reunir, disciplinar, fortalecer y multiplicar Sus iglesias hasta que todas las personas en la tierra hayan tenido la oportunidad de escuchar el evangelio de sus propios parientes, que hablan su propio idioma y cuya palabra no está obstruida por barreras culturales". ² Esta es una teología de la cosecha que era tan válida entonces como lo es ahora.

SIGNOS VISIBLES DEL ESPÍRITU INVISIBLE

Presumiblemente, los 120 estaban juntos en alguna casa cuando sus oraciones finalmente fueron respondidas y el Espíritu Santo vino. No estamos seguros de si la casa era el Aposento Alto o tal vez alguna otra instalación en los terrenos del Templo, porque pasaban tiempo diariamente en cada lugar. Debido al gran espacio que se habría necesitado para acomodar a la multitud que se reunió, lo más probable es que fuera una estructura conectada con el Templo.

Una vez más, "todos estaban de acuerdo", una frase significativa, en mi opinión, repetida de Hechos 1:14 para recordarnos la necesidad de un acuerdo espiritual en la oración como requisito previo para recibir un poder espiritual óptimo.

Cuando el Espíritu Santo vino, no había lugar a dudas de que era una ocasión única. Nada como esto había sucedido cuando Jesús, la Segunda Persona de la Trinidad, estaba en la Tierra con Sus discípulos. Dios les mostró claramente lo que quería decir cuando dijo que sería *ventajoso* para ellos tener al Espíritu Santo con ellos en lugar del Hijo. Tres señales tangibles indicaban que el Espíritu Santo había venido:

[2] *Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento poderoso y apresurado...*

El sonido debe haber sido tremendo. Aquellos que viven en áreas que no experimentan tormentas de viento o tornados o huracanes pueden no apreciar el volumen de sonido que proviene de los fuertes vientos. No había indicios de que un viento meteorológico inusual estuviera realmente soplando en ese momento. Pero no debemos perder el posible significado de que el viento (aunque solo sea su sonido) se use como una analogía para el Espíritu Santo, como en Juan 3: 8: "El viento sopla donde quiere, ... Así es todo el que nace del Espíritu". El sonido aparentemente era público y externo, no solo un fenómeno interno de la psicología grupal que solo los creyentes experimentaron. Era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inusual y probablemente lo suficientemente aterrador como para que las personas que estaban en el área del Templo de Jerusalén, o también de otras partes de la ciudad, se sintieran atraídas hacia ella para ver qué cosa extraña podría estar sucediendo (ver Hechos 2:6). En nuestros días, habría sido noticia a las 6:00 p.M.

[3] ... *se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, y una se sentó sobre cada una de ellas.*

La primera señal tangible era audible; el segundo fue visual. Presumiblemente al mismo tiempo que escucharon el sonido del viento, los discípulos en realidad vieron 120 fuegos separados con forma de lenguas descansando sobre cada uno de ellos. En ese momento, pocos habrían tenido que recordar la profecía de Juan el Bautista concerniente a Jesús: "Él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego" (Lucas 3:16).

Aquellos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento sabían bien cómo el fuego era a menudo utilizado por Dios para dar evidencia tangible de Su poder, Su presencia y Su santidad. El clímax del encuentro de gran poder entre Elías y los sacerdotes de Baal fue el fuego: "El fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio quemado, y la madera, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la trinchera" (1 Reyes 18:38). Moisés experimentó la presencia de Dios en la zarza ardiente (véase Éxodo 3:2), y los labios de Isaías fueron tocados con un carbón ardiente de santidad del altar (véase Isaías 6:6-7). Nada podría ser más indicativo de la necesidad de que cada persona que ha de ser utilizada por Dios para la evangelización mundial experimente Su poder, viva en Su presencia y se caracterice por Su santidad. Todos estos fueron incluidos en "la Promesa del Padre" (Hechos: 1:4).

[4] *Y ellos ... comenzó a hablar con otras lenguas ...*

El tercer signo tangible fue oral. Pocas cosas podrían ser más sorprendentes para los seres humanos que hablar de repente en un idioma que no habían aprendido. Cuando el Espíritu Santo vino, los discípulos experimentaron inmediatamente el primer cumplimiento de la palabra profética de Jesús para ellos: "Con toda seguridad, os digo, el que cree en Mí, las obras que yo hago, también las hará; y obras mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre" (Juan 14:12).

Algunos tienen problemas con la parte de "obras mayores" de esta promesa. Preguntan cómo alguien podría hacer obras más grandes que Jesucristo. La respuesta radica en el hecho, como he explicado anteriormente, de que el poder por el cual Jesús hizo Sus obras fue el

Espíritu Santo, y que el poder a través del cual los discípulos de Jesús hicieron sus obras es el mismo Espíritu Santo, que es Dios mismo y que puede hacer obras de cualquier magnitud en cualquier momento que Él desee. Si confiáramos en el poder humano para hacer nuestras obras, ninguno de nosotros podría acercarse a ninguna de las obras de Jesús. Pero nuestras obras se pueden hacer con poder sobrehumano, provisto por Dios mismo.

Para mí es notable que el primer milagro registrado después de la ascensión de Jesús es una obra que, hasta donde sabemos, el Espíritu Santo nunca hizo a través de Jesús. Jesús nunca habló en un idioma que no aprendió. Pero los discípulos lo hicieron. De hecho, entre ellos, hablaban en al menos otras 15 lenguas y eran entendidos por quienes los hablaban como sus lenguas maternas. Se puede debatir si se trata de un trabajo *mayor*. Pero al menos, era muy *diferente* de todo lo que había sucedido antes.

En mis viajes internacionales, escucho de vez en cuando cómo este milagro está ocurriendo hoy. Durante algún tiempo, registré los casos de misioneros que recibían sobrenaturalmente el lenguaje vernáculo que me fueron reportados por testigos creíbles, pero ya no lo hago. No es que este milagroso don del lenguaje se haya convertido en rutina (;no lo recibí cuando fui a Bolivia como misionero!), pero es lo suficientemente frecuente como para ya no ser particularmente sorprendente. Pasé un tiempo personal con los misioneros estadounidenses en Argentina, James y Jaime Thomas, quienes recibieron instantáneamente el idioma español, incluido un acento argentino, mientras estaban en la ciudad de Córdoba. Varios otros casos están documentados en mi libro *Cómo tener un ministerio de sanación en cualquier iglesia* (pp. 157-160).

LOS INCRÉDULOS ASOMBRADOS

[5] *Ahora había judíos morando en Jerusalén, hombres devotos, de todas las naciones bajo el cielo. [6] Y cuando ocurrió este sonido, la multitud se reunió y se confundió, porque todos los escucharon hablar en su propio idioma. [7] Entonces todos se asombraron y se maravillaron, diciéndose unos a otros: "Mira, ¿no son todos los que hablan galileos? [8] ¿Y cómo es que*

escuchamos, cada uno en su propio idioma en el que nacimos?" [13] Otros burlones dijeron: "Están llenos de vino nuevo".

¿Quiénes eran estos judíos que moraban en Jerusalén?

Viniendo "de todas las naciones bajo el cielo" (una exageración literaria obvia, porque ninguna había venido de Japón o Australia aborigen o Tíbet) se refiere a las naciones de la dispersión judía del primer siglo. Estos judíos, que vivían con sus familias en comunidades judías fuera de Tierra Santa, normalmente anclados por una sinagoga local, eran conocidos como judíos helenísticos. En la sociedad de ese día, se distinguían claramente de los judíos *hebreos* que vivían en Tierra Santa. Para la mayoría, el idioma de su corazón habría sido la lengua vernácula de la ciudad, provincia o nación donde nacieron y criaron y donde hicieron la mayor parte de sus negocios. Un gran número también conocería el griego, el idioma comercial del Imperio Romano en esos días. De hecho, la palabra "helenístico" significa que fueron moldeados hasta cierto punto por la cultura griega, incluida la lengua griega.

Misiológicamente hablando, los helenistas normalmente serían considerados como un grupo de personas distintas de los hebreos, y por lo tanto, alcanzarlos requeriría evangelismo E-2 por parte de los creyentes hebreos. Para complicar aún más las cosas, sus diversas identidades con ciertas provincias o ciudades romanas o repúblicas o naciones fuera de la jurisdicción romana, como Irán (partos) o Irak (Mesopotamia), así como sus propias lenguas particulares del corazón, los dividirían en muchos otros subgrupos significativos.

Lucas enumera 15 grupos lingüísticos en Hechos 2:9-11, pero no hay razón para suponer que esta es una lista completa en lugar de una lista representativa. Parece extraño, por ejemplo, que no se mencione ninguno de Grecia o Siria. El Talmud judío informó que había 70 naciones en la dispersión judía, y debido a que Lucas dice que habían venido "de todas las naciones bajo el cielo", bien podría ser que muchos más de 15 grupos lingüísticos estuvieran realmente representados.

Aunque la mayoría de ellos serían judíos helenísticos, varios de ellos también eran "prosélitos", según el versículo 10. Los prosélitos eran gentiles de nacimiento, pero habían decidido convertirse al judaísmo y

habían pasado por los rituales prescritos que incluían el bautismo y la circuncisión para los varones.

¿POR QUÉ HABÍA TANTOS EN JERUSALÉN?

No se sabe exactamente cuántos habitantes tenía Jerusalén durante el tiempo de Jesús. Joaquín Jeremías, un especialista en las condiciones sociales de Jerusalén en el primer siglo, estima que la población es de alrededor de 25.000 o 30.000. Pero luego dice: "No puede haber duda de que la afluencia de peregrinos en el tiempo de pascua de todo el mundo fue inmensa, y ascendió a varias veces la población de Jerusalén".³ La Pascua, sin embargo, era sólo uno de los tres principales festivales judíos que anualmente atraían a un gran número de peregrinos. La Pascua se celebró a principios de la primavera, Pentecostés llegó 50 días después, luego la Fiesta de los Tabernáculos tuvo lugar cada otoño. De los tres, Pentecostés tuvo la ventaja de ocurrir durante el período climático más ideal en la región del Mediterráneo oriental, y bien puede haber sido el festival anual que atrajo a la mayoría de los visitantes.

En el Día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, 100.000 helenistas habrían estado visitando Jerusalén, posiblemente incluso 200.000.

EL PRIMER INTENTO DE EVANGELISMO E-2

[8] *¿Y cómo es que escuchamos, cada uno en su propio idioma en el que nacimos?*

Desde el momento en que Jesús fue bautizado, y hasta este punto, prácticamente todo el evangelismo registrado en la Biblia fue monocultural, o evangelismo E-1. Este es un pasaje extremadamente significativo porque es la primera vez en el registro del Nuevo Testamento que los discípulos llevaron el evangelio a través de una barrera cultural discernible y se involucraron en el evangelismo intercultural, o E-2.

Incluso si el Espíritu Santo hubiera venido sobre los discípulos con fuego en el Cenáculo, a estas alturas ya deben haber estado ubicados en el

área del Templo debido a la "multitud" que se reunió. Este primer servicio evangelístico público podría haber atraído a decenas de miles de personas, al igual que muchos de estos servicios hoy en día.

Aunque todos eran judíos, la brecha entre los hebreos y los helenistas era más formidable de lo que algunos podrían pensar. Por ejemplo, solo en raras excepciones, como los socios comerciales, incluso pasarían una noche social juntos más de lo que los musulmanes indonesios de hoy normalmente socializarían con los musulmanes de Arabia Saudita o Turquía en la peregrinación de Ramadán a La Meca. Los elamitas que estaban allí en Jerusalén, por ejemplo, eran de familias que nunca regresaron a Palestina desde el cautiverio babilónico, sino que, más bien, se habían establecido en el área al norte del Golfo Pérsico, parte del imperio persa, pero también con su propio idioma vernáculo. Ellos, como los judíos hebreos, podrían haber sido descendientes de Abraham, pero tendrían muy poco en común entre sí, excepto para mezclarse impersonalmente en multitudes, como la multitud que se reunió en el Templo cuando el sonido del viento poderoso atrajo a muchas personas allí.

Para resaltar aún más el drama de este evento, repetiré que no solo eran prácticamente todos los creyentes hasta este momento *judíos hebreos* en oposición a *los judíos helenísticos*, sino que también la gran mayoría, incluidos todos los líderes, eran hebreos *galileos* en lugar de hebreos *de Judea*. Los galileos eran los hillbillies de la época, considerados culturalmente atrasados por muchos judíos y, sin duda, también por los helenistas. Pero los galileos eran los evangelistas agresivos, los instrumentos elegidos por Dios para tomar las buenas nuevas de que el Mesías había llegado a los helenistas de todo el mundo. Para trazar un paralelismo actual entre los europeos-estadounidenses blancos, sería aproximadamente equivalente a los mineros de carbón de Virginia Occidental que intentan evangelizar la asociación de ex alumnos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Una de las primeras cosas que previsiblemente apagaría a los graduados del MIT sería lo que considerarían el acento poco sofisticado de los Evangelistas en los Apalaches.

CONTEXTUALIZAR EL EVANGELIO

Los apóstoles podrían haber predicado a la multitud en el Templo en arameo y se habrían comunicado bastante bien. Aquellos entre ellos que podrían haber conocido el griego podrían haber hecho lo mismo. Pero Dios tenía otros planes para cruzar lo que ahora vemos como una barrera cultural formidable. Hizo algo que ahora está establecido como un principio misionológico. Dios tomó medidas para contextualizar el evangelio, demostrando así que Él respeta la cultura y el idioma de cada uno de los múltiples grupos reunidos allí. El método que usó fue realizar un milagro del lenguaje y permitir que los discípulos hablaran en idiomas que nunca habían aprendido.

El primer principio del evangelismo intercultural es presentar el mensaje de Cristo en formas culturales apropiadas para el nuevo grupo de personas. Los misioneros de hoy no se sentirían adecuadamente equipados si no estuvieran inmersos en la antropología cultural y no tuvieran las herramientas para distinguir lo que es una parte no negociable de la fe cristiana del bagaje cultural que inconscientemente podrían llevar consigo como extranjeros. Los primeros misioneros en África, por ejemplo, en muchos casos retrasaron la difusión del evangelio debido a algunas decisiones culturalmente sesgadas con respecto a la poligamia. En algunas partes de Asia, las reglas misioneras relacionadas con la adoración de los antepasados a menudo iban más allá de lo que serían los verdaderos requisitos bíblicos. Pero estos son algunos de los temas avanzados en la contextualización. Más básico sería el acuerdo común de que si las personas de otras culturas van a ser evangelizadas de manera efectiva, el evangelio debe ser predicado en el idioma de su corazón, y la Biblia debe ser traducida a su lengua vernácula.

RESISTENCIA Y RECEPTIVIDAD

[12] *Así que todos estaban asombrados...* [13] *Otros burlándose dijeron: "Están llenos de vino nuevo".*

Por lo general, cuando el evangelio se predica a los incrédulos, algunos lo aceptan y otros lo rechazan. Algunos son receptivos y otros son resistentes. Para volver a la analogía de la cosecha, no todos los cultivos maduran al

mismo tiempo. Incluso todos los mismos cultivos no maduran a la vez, como sabemos por la cosecha anual de trigo de los Estados Unidos en la que el trigo en los estados del sur madura antes que el trigo en los estados del norte. ¿A dónde van las cosechadoras? Naturalmente van donde la cosecha está madura, no donde todavía está verde.

Los discípulos en Pentecostés sabían esto porque Jesús lo había demostrado previamente por ellos. Cuando los envió por primera vez por su cuenta a las "ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mateo 10:6), les dijo que investigaran cada ciudad para encontrar "quién en ella es digno, y que se quedaran allí hasta que salieran" (Mateo 10:11). Estos son los receptivos, la cosecha blanqueada. ¿Y el resistente? "El que no te reciba ni escuche tus palabras, cuando salgas de esa casa o ciudad, sacude el polvo de tus pies" (Mateo 10:14).

Vemos ambos tipos en Pentecostés. Los que fueron receptivos reconocieron el extraordinario milagro de las lenguas. Ellos dijeron: "¿No son estas personas esos galileos hillbilly?" (véase Hechos 2:7). Sabían que de ninguna manera humana podían esas personas sin educación hablar en egipcio, árabe o persa, ¡pero eso era exactamente lo que estaban haciendo! Sabían que solo podría haber sido hecho por un poder sobrenatural, y sinceramente querían saber más al respecto. Ellos dijeron: "¿Qué podría significar esto?" (2:12).

Pero los resistentes también estaban ahí. Aunque estaban presenciando personalmente el mismo poder milagroso de Dios, se negaron a reconocerlo como tal. Acusaron a los apóstoles de estar borrachos, a pesar de que deben haber sabido que uno de los fenómenos reconocidos de la embriaguez no está empezando a hablar en idiomas que uno nunca ha aprendido. Aunque el ruido del viento y hablar en lenguas desconocidas debería haberlos impresionado, porque, como dice Pablo, "Porque los judíos piden una señal" (1 Corintios 1:22), permanecieron indiferentes. Son un excelente ejemplo de que el dios de esta era cegó con éxito las mentes de aquellos que no creen (véase 2 Corintios 4:4).

HABLAR EN LENGUAS

Hablar en lenguas saldrá a la superficie varias veces más a medida que avanzamos a través de Hechos, por lo que puede ser útil discutir los temas involucrados con cierto detalle en este punto y simplemente referirse a ellos más adelante.

Aunque el fenómeno de hablar en lenguas se puede encontrar de vez en cuando en la historia de la Iglesia cristiana, nunca había corrido en todo el Cuerpo universal de Cristo como lo hizo en el siglo XX. El evento que pareció provocar el movimiento de las lenguas modernas ocurrió durante un servicio de Nochevieja en Topeka, Kansas, comenzando el 31 de diciembre de 1900 y terminando el 1 de enero de 1901, precisamente el primer día del siglo XX. El simbolismo profético del día en sí no se ha perdido para los historiadores que han rastreado el movimiento posterior de las lenguas y han observado su virtual universalidad 100 años después.

Pero esto no vino sin oposición. El movimiento pentecostal que surgió de Topeka, y más tarde el renacimiento de la calle Azusa en Los Ángeles, fue resistido y despreciado por los cristianos más tradicionales. Los pentecostales fueron catalogados por algunos teólogos como un culto falso, junto con los testigos de Jehová y los científicos cristianos. La Iglesia Luterana Alemana emitió una "Declaración de Berlín", afirmando que el poder exhibido por los pentecostales era desde abajo, no desde arriba. Debido a que muchos de ellos eran de una clase social similar a los galileos del primer siglo, los hablantes de lenguas fueron despreciados como "Rodillos Santos" o como practicantes de la "religión hillbilly".

Después de mediados de siglo, sin embargo, los líderes pentecostales diplomáticos, como David du Plessis y Thomas Zimmerman, guiaron el movimiento de habla en lenguas hacia la comunión con el evangelicalismo más convencional, con el Consejo Mundial de Iglesias, así como con el Vaticano. El proceso ganó impulso a través de la aparición de la renovación carismática y luego la Tercera Ola. Ahora, el segmento de más rápido crecimiento del cristianismo en todo el mundo, conocido por muchos como La Reforma Nueva Apostólica, considera que hablar en lenguas es una parte común, pero no necesaria, de la vida cristiana. Algunas iglesias nuevas apostólicas usan lenguas ampliamente, otras tienden a desalentarlo (aunque pocos se opondrían) y la mayoría están en el medio. Para nadie hablar en lenguas es ya un tema serio o divisivo.

THE GIFT DE TONGUES

A excepción de un número decreciente de cristianos que están esperando una teología cesacionista (suponiendo que los dones milagrosos más dramáticos del Espíritu cesaron con el final de la Era Apostólica), existe un acuerdo generalizado de que hablar en lenguas es un don genuino del Espíritu Santo que se encuentra entre los creyentes de hoy. "Diferentes tipos de lenguas", así como "interpretación de lenguas" se enumeran como dones espirituales en 1 Corintios 12:10. En mi libro *Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer*, lo defino de la siguiente manera:

El don de lenguas es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo (1) para hablar con Dios en un idioma que nunca han aprendido y / o (2) para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a Su pueblo a través de una declaración divinamente ungida en un idioma que nunca han aprendido. ⁴

Note que las lenguas pueden ser privadas, entre el individuo y Dios, o públicas, dirigidas a la congregación en su conjunto. Las lenguas privadas son descritas por el apóstol Pablo en estas palabras: "El que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende" (1 Corintios 14:2). Pablo no impone restricciones al uso de lenguas privadas, pero sí a lenguas públicas. Deben usarse solo cuando vayan acompañados de interpretación, de lo contrario "estarás hablando en el aire" (1 Corintios 14:9). Él agrega: "Por tanto, que el que habla en lengua ore para que interprete" (1 Corintios 14:13). Las lenguas públicas más la interpretación son consideradas como el equivalente de la profecía, aunque Pablo prefiere la profecía (ver 1 Corintios 14:5,39).

UN MIRACLE DE LANGUAGES

¿Eran las lenguas habladas en Pentecostés el don de lenguas o algo más? Estoy de acuerdo con Simon Kistemaker, quien dice: "No podemos equiparar el evento de Pentecostés con hablar en lengua en la iglesia de Corinto... Mientras que en la iglesia de Corinto el discurso extático tiene que ser interpretado, en Pentecostés los oyentes no necesitan intérpretes

porque escuchan y son capaces de entender en sus propios idiomas". ⁵ Creo que lo que sucedió en Pentecostés fue más un "milagro de lenguas" que un "don de lenguas".

Esto no implica que el don espiritual de lenguas nunca sea un verdadero lenguaje humano que en ese momento ni el hablante ni los oyentes puedan identificar. A veces lo es. En una visita reciente a Inglaterra, por ejemplo, me enteré de un incidente en el que un pastor británico monolingüe estaba ministrando a un árabe multilingüe que casualmente servía como el principal traductor en Inglaterra para el cártel petrolero de la OPEP. El pastor sintió que Dios quería que orara por una cierta dolencia física que el musulmán estaba sufriendo, y mientras lo hacía, oró un poco en lenguas, como era su costumbre. El árabe estaba asombrado, al igual que los incrédulos en Pentecostés. El pastor había orado primero en iraní fluido, luego en ugarítico fluido, ¡un idioma obsoleto! El significado de las oraciones en los dos idiomas diferentes era idéntico. En este caso, los árabes lo reconocieron como un milagro de Dios, nacieron de nuevo y ahora son un fuerte testimonio entre sus compañeros musulmanes.

Por otro lado, algunos científicos sociales, fascinados con el fenómeno de la *glosalia*, para usar el término griego, han grabado en cinta el hablando en lengua y lo han sometido al análisis de lingüistas profesionales. Su conclusión es que el discurso que examinaron no sigue ninguna estructura conocida del lenguaje humano, antiguo o moderno. La diferencia entre estos dos casos podría ser a lo que Pablo se refirió cuando dijo: "Aunque hablo con las lenguas de los hombres y de los ángeles" (1 Corintios 13:1). Algunos aparentemente son lenguas humanas; algunos no lo son.

TONGUES Y EL PENTECOST EVENT

Utilizo el término "evento de Pentecostés", porque creo que estas etapas iniciales de la evangelización mundial fueron tan cruciales que otras dos ocasiones también registradas en Hechos deberían unirse al derramamiento del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés como partes iguales de un "evento de Pentecostés" total. Los tres fueron hitos:

- Romper la barrera entre los judíos hebreos y los judíos helenísticos en Jerusalén en el día de Pentecostés (ver Hechos 2)

- Romper la barrera entre judíos y samaritanos a través de Felipe en Samaria (ver Hechos 8:5-25)
- Romper la barrera entre judíos y gentiles a través de Pedro en la casa de Cornelio (ver Hechos 10)

A través de este evento de tres partes, se sentaron las bases para la difusión del evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y a las partes más remotas de la tierra, como Jesús ordenó en Hechos 1: 8.

En cada uno de los tres casos, el Espíritu Santo vino en poder, indicando una vez más que el evangelio se difundiría sólo a través de la combinación de intervención sobrenatural y obediencia humana a Dios. Dos fueron acompañados con el fenómeno de las lenguas, y uno no:

- "En Pentecostés, ... todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas, como el Espíritu les dio la palabra" (Hechos 2:4).
- "En Samaria, ... les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo" (Hechos 8:17). No se hace mención de las lenguas.
- "En la casa de Cornelio, ... el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon la palabra. Porque los oyeron hablar con lenguas y magnificar a Dios" (Hechos 10:44,46).

Algunos líderes cristianos, que tienen una visión más universal de las lenguas en el Cuerpo de Cristo que yo, asumirán que, aunque no se mencionaron las lenguas con respecto a Samaria, los creyentes deben haber hablado en lenguas porque lo hicieron en Pentecostés y en la casa de Cornelio. Uno de ellos es el erudito pentecostal Stanley Horton, quien dice: "El hecho de que Lucas no mencione hablar en lenguas aquí no es significativo", y luego continúa afirmando que lo que debe haber llamado la atención de Simón el hechicero en Samaria debe haber sido los samaritanos hablando en lenguas.⁶ Horton podría tener razón, pero debemos tener en cuenta que un argumento del silencio por un lado tiende a neutralizar un argumento del silencio por el otro. Personalmente, no creo que haga mucha diferencia si hablaron en lenguas en Samaria o no. El problema principal,

en mi mente, es que el Espíritu Santo vino con poder, y la barrera entre judíos y samaritanos se rompió.

EL SERMÓN UNGIDO DE PEDRO

[14] *Pero Pedro, de pie con los once, levantó la voz y les dijo: "Hombres de Judea y de todos los que habitan en Jerusalén, hágans saber esto, y presten atención a mis palabras. [36] Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios ha hecho a este Jesús, a quien crucificaste, Señor y Cristo".*

Después del sonido, el fuego y escuchar el evangelio en sus propios idiomas de la boca de un variopinto grupo de galileos, muchos estaban listos para aprender de qué se trataba todo esto. Habían preguntado: "¿Qué podría significar esto?" (Hechos 2:12), y ahora estaban a punto de saberlo. Pedro toma el liderazgo aquí; los otros 11 están cerca de él y agregan su aliento y aprobación. Pedro también había tomado el liderazgo en el Cenáculo cuando nombraron a Matías como el duodécimo apóstol. Pedro es el personaje central en el libro de Hechos a través del capítulo 8; aparece varias veces más a través del capítulo 12; entonces Pablo se convierte en la figura central de Lucas durante el resto del libro. Mientras tanto, Santiago, el hermano natural de Jesús, y no el Santiago de los 12 originales, reemplaza a Pedro como el líder de la iglesia de Jerusalén en el momento del Concilio de Jerusalén en el capítulo 15.

¿Qué lenguaje usó Pedro para dirigirse a la multitud? Él vino de Betsaida (ver Juan 1:44), que significa "Ciudad de los Pescadores", justo en la frontera del territorio gentil. Probablemente habría estado familiarizado con el griego como idioma comercial, pero probablemente con una fluidez similar a la de la fluidez en inglés de muchos mexicanos que viven cerca de la frontera con los Estados Unidos. Así como la mayoría de estos mexicanos se sentirían más cómodos hablando español, Pedro sin duda se habría sentido más cómodo en su arameo nativo, un primo hermano del idioma hebreo que para entonces ya no estaba en uso generalizado.

La razón por la que me refiero al mensaje de Pedro como "ungido" no es solo por sus resultados inusuales, sino también por la palabra griega

utilizada para el inglés "les dijo" en Hechos 2:14. Nuestras versiones en inglés ocultan esto, pero la palabra deriva de *apophthengesthai*, que significa "dirigirse a alguien con entusiasmo", según *The New International Dictionary of New Testament Theology*.⁷ Esta es la misma palabra usada anteriormente en 2:4 cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas y el Espíritu Santo "les dio la palabra". Este mensaje de Pedro, al igual que el hablar en lenguas, no era algo que se explicara por las habilidades de la retórica u oratoria humana, sino solo por la unción divina.

¿QUÉ SIGNIFICÓ PENTECOSTÉS?

[15] *Porque estos no están borrachos, como usted supone...* [16] *Pero esto es lo que habló el profeta Joel.*

Pedro lanza su sermón usando dos puntos de contacto con su audiencia. La primera es la estúpida acusación de que los discípulos estaban borrachos. Su respuesta sarcástica es, como dice *La Biblia Viviente*, "¡Algunos de ustedes están diciendo que estos hombres están borrachos! ¡No es cierto! ¡Es demasiado pronto para eso! ¡La gente no se emborracha a las 9 a.M.!" El segundo punto de contacto fue una referencia al profeta Joel, una autoridad espiritual reconocida por todos en su audiencia, ya sea hebreo o helenista.

Los judíos informados habrían sabido por Joel que los "últimos días" estarían marcados por algún tipo de derramamiento del Espíritu de Dios, pero hasta que vieran las cosas que habían sucedido ese día y escucharan la solicitud de Pedro, no habrían tenido idea de que realmente había comenzado. Los "últimos días" significa ese período de tiempo entre la primera venida de Jesús y Su segunda venida. Es el período de tiempo en el que vivimos hoy. Nadie sabe cuándo tendrá lugar la segunda venida de Jesús, pero sí sabemos con certeza que está casi 2.000 años más cerca de lo que estaba en el Día de Pentecostés. También sabemos que la Gran Comisión, por primera vez desde Pentecostés, podría completarse en nuestra generación.

Esto, creo, es la razón por la cual la guerra espiritual directamente relacionada con la difusión del evangelio del Reino se ha intensificado tan rápidamente y se ha vuelto más intensa de lo que nunca ha sido en el

pasado. El libro de Apocalipsis dice: "Porque el diablo ha bajado a ti, teniendo gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo" (Apocalipsis 12:12). No me sorprendería si esta profecía se estuviera cumpliendo ante nuestros propios ojos. Los "últimos días" no son para siempre. Están en una línea de tiempo, y bien podría ser que nos estemos acercando al final, aunque no estoy a punto de establecer ninguna fecha para la Segunda Venida. ¡Todos los que lo han probado hasta ahora se han equivocado!

Lo que deseo enfatizar son las características declaradas de estos "últimos días":

- el derramamiento del Espíritu Santo
- profecía
- visiones y sueños
- señales y maravillas
- salvación a los que creen
- retomar el dominio sobre la creación que Adán perdió a manos de Satanás

Esto es lo que Pentecostés significó entonces, y es lo que segmentos cada vez más grandes del Cuerpo de Cristo están descubriendo y aplicando a nuestra tarea evangelística de hoy. Los ministerios de energía están ayudando a abrir las mentes de las personas en China, en Indonesia, en Nigeria, en India, en Brasil y en muchas otras naciones del mundo hoy en día. Los "últimos días" continúan, y la profecía de Joel continúa cumpliéndose.

EL CORAZÓN DEL EVANGELIO

Las señales y las maravillas no salvan a las personas. Tampoco la profecía ni las visiones y los sueños. Sólo el evangelio de Cristo "es el poder de Dios para la salvación para todo el que cree" (Rom. 1:16). Es por eso que Pedro, en su mensaje, describe cuidadosamente la historia de Jesús de Nazaret en las siguientes referencias de Hechos:

- La vida y el ministerio de Jesús en la tierra (véase 2:22)
- La crucifixión de Jesús (véase 2:23)

- La resurrección de Jesús de entre los muertos (ver 2:24-32)
- La exaltación de Jesús a la diestra de Dios (ver 2:33-35)
- Jesús, el Cristo o el Mesías judío (véase 2:36)

El ministerio en el poder milagroso del Espíritu Santo no es principalmente un fin en sí mismo, sino sólo un medio hacia el fin de hacer discípulos. Los discípulos son hechos sólo a través de una relación personal con Jesucristo como Señor y Salvador.

Pedro llevó sus palabras a casa acusando a sus oyentes de cometer un gran error cuando crucificaron a la misma persona a quien Dios había enviado como su Mesías para salvarlos. Debe haber tomado un coraje increíble hacer una aplicación tan directa a esa multitud de judíos, pero bajo la unción de Dios, resultó ser apropiado. Muchos en la audiencia estaban, de hecho, listos para confesar que habían tomado a Jesús "por manos sin ley" (2:23) y lo habían crucificado (ver 2:36), a pesar de que podrían no haber estado personalmente presentes cuando Herodes les pidió que eligieran entre Barabas y Jesús.

LA GENTE RESPONDE CON EL CORAZÓN ABIERTO

[37] ... *"Hombres y hermanos, ¿qué haremos?"*

El poder de convicción del Espíritu Santo había venido sobre ellos y los corazones se abrieron. Pedro respondió dándoles dos pasos de acción:

Arrepentimiento. El arrepentimiento significa alejarse del pecado, cambiar la mente y volverse hacia Dios. Esto es lo que se necesita para llegar a ser un discípulo de Jesús. Es establecer una relación personal con Jesús a través de la fe.

Es notable que Pedro no acumuló sobre sus oyentes una lista de demandas éticas a las que tenían que estar de acuerdo antes de que pudieran ser salvos. Algunos hoy en día tienen la tendencia a superponer sus propias agendas éticas en el evangelio, obstaculizando así su propagación. El arrepentimiento debe venir en el punto de culpa de la cual el Espíritu Santo está revelando en este momento, como crucificar a Jesús, en este caso particular. Sería imprudente incluir ese punto en un mensaje a los judíos de

hoy, e irrelevante en un mensaje a los gentiles. La predicación ungida revelará los puntos en los que el Espíritu Santo mismo está haciendo el convencimiento, y esto trae una respuesta positiva.

El término técnico para este paso inicial de arrepentimiento y fe en Jesucristo es "discipulado". El camino posterior de toda la vida del discipulado, que comienza entonces y produce los cambios éticos que moldean a los discípulos a la semejanza de Cristo, se llama "perfeccionamiento". Como dice el misionólogo Donald McGavran, "los conceptos anticrecimiento surgen de confundir el perfeccionamiento con el discipulado".⁸ Pedro no cometió ese error.

Bautismo. El bautismo es la principal acción externa y visible que valida la decisión interna de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Para la mayoría de los segmentos del cristianismo, el bautismo es el principal rito iniciático que identifica a los creyentes con el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pedro no sugirió posponer el bautismo hasta que se hubiera alcanzado una cierta etapa de perfección. Su palabra era que si se tomaban en serio recibir la remisión de sus pecados, debían probarlo siendo bautizados inmediatamente.

LOS RESULTADOS DE UN GRAN DÍA PARA EL REINO DE DIOS

[41] *Entonces los que con gusto recibieron su palabra fueron bautizados; y ese día se les añadieron unas tres mil almas.*

Los resultados de Pentecostés incluyeron tanto el crecimiento *cuantitativo* de la iglesia como *el crecimiento cualitativo* de la iglesia. Los dos nunca deben considerarse separados. Las iglesias saludables generalmente crecen. Las iglesias malsanas tienden a no crecer.

Armar un escenario en el que 3.000 fueron bautizados en un día, comenzando alrededor del mediodía, es un desafío interesante. Si sólo los 12 estuvieran bautizando, significaría 42 por hora para cada uno de los apóstoles. Se podría hacer. Recientemente recibí un informe de un periódico de Sudáfrica que describe un bautismo de 70,000 en un día realizado por 1 arzobispo y 21 obispos. Esto habría sido 23.3 veces el número de

bautizados en Pentecostés. El crecimiento cuantitativo iniciado en Pentecostés no sólo continúa hoy, sino que también está aumentando.

De todas las descripciones de las iglesias cristianas en el Nuevo Testamento, esta primera iglesia plantada en Jerusalén en el Día de Pentecostés es la que muchos hoy elegirían imitar si pudieran. No solo era una megaglesia, sino que también era de alta calidad.

[42] *Y continuaron firmemente en la doctrina y la comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones.* [43] *Entonces el temor vino sobre cada alma, y muchas maravillas y señales se hicieron a través de los apóstoles.* [44] *Ahora todos los que creyeron estaban juntos, y tenían todas las cosas en común,* [45] *y vendieron sus posesiones y bienes, y los dividió entre todos, como cualquiera tenía necesidad.* [46] *Así que continuando diariamente con un solo acuerdo en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían su comida con alegría y sencillez de corazón,* [47] *alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo....*

Lucas registra seis áreas distintas que reflejan la calidad espiritual de esta joven iglesia. El liderazgo apostólico fue, sin duda, un factor importante que contribuyó a que los nuevos conversos maduraran en Cristo tan rápidamente. Otro factor habría sido el umbral relativamente bajo para que los judíos devotos decidieran cruzar y seguir a Jesús como su Mesías. Todavía adoraban el sábado en el Templo, guardaban la ley y mantenían sus lazos sociales y familiares existentes. El umbral sería mucho más alto para los gentiles más adelante en Hechos.

THE SIX SPIRITUAL QUALITIES

Aprender más acerca de Dios. La frase "doctrina de los apóstoles" significa enseñanza en general, no sólo teología per se. Los creyentes se sometieron a la autoridad espiritual de los apóstoles y siguieron su liderazgo. Debido a que los apóstoles acababan de recibir 40 días de la enseñanza de Jesús "cosas concernientes al reino de Dios" (1:3), es fácil imaginar que gran parte de lo que los apóstoles enseñaron a través de obras y palabras habría

sido esto. La creencia de los judíos en Jehová Dios era sólida, pero los nuevos creyentes tuvieron que adaptarse a estar en "los últimos días" (2:17) de acuerdo con el cumplimiento de la profecía de Joel, particularmente para moverse diariamente en el poder del Espíritu Santo, lo que nunca antes había sido posible para las bases judías.

Compañerismo entre sí. Mientras crecían en su relación vertical con Dios, los nuevos creyentes también crecían en su relación horizontal entre sí en la comunión cristiana. Esta relación se enfatiza mucho aquí, mencionada en cuatro de los seis versículos del pasaje. Uno de los factores clave de la salud de la iglesia es diseñar formas y medios para que la comunión sea una parte integral de la vida de la iglesia semana tras semana. Si está ausente, la iglesia tenderá a estancarse o declinar. Los nuevos miembros deben ser absorbidos con bastante rapidez. Esta es una de las razones por las que el movimiento de la iglesia celular está teniendo un impacto creciente en prácticamente todas las partes del mundo.

En Jerusalén, comer juntos era importante. Muchos eruditos sienten que "partir el pan" en 2:42 puede significar la Cena del Señor, pero que "partir el pan de casa en casa" en 2:46 significa compartir las comidas con otros creyentes en casa. Ambos son importantes en la construcción de bases sólidas para una iglesia en crecimiento.

Estos creyentes también fueron más radicales en su entrega a la iglesia y en compartir posesiones materiales de lo que muchos de nosotros somos hoy. Sus relaciones entre sí eran tan fuertes que no podían tolerar que nadie en la iglesia viviera con necesidades materiales mientras otros disfrutaban de una prosperidad relativa. Como los miembros de la familia con frecuencia hacen el uno por el otro, "vendieron sus posesiones y bienes" para que tuvieran recursos para cuidar a los necesitados. Aparentemente iban mucho más allá del diezmo, lo que habrían hecho en cualquier caso como parte de su ley judía.

Las iglesias en las que los miembros no diezman al menos sus ingresos, es decir, dan al menos el 10 por ciento a la obra del Señor y presumiblemente a la iglesia local, obviamente no son iglesias de alta calidad. Jesús enseñó que esta es una señal externa importante de compromiso interno con Dios cuando dijo: "Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón" (Lucas 12:34). Los pastores que desean

medir el compromiso de sus miembros deben comenzar por mirar sus registros de donaciones. En Jerusalén, los creyentes no se habrían sentido avergonzados por esto, al igual que los miembros de muchas de las iglesias de hoy.

Adorando a Dios. Los creyentes solían ir al Templo todos los días, y allí adoraban a Dios y le daban gracias por enviar a Su Mesías. La adoración en nuestros días se está convirtiendo en una actividad cada vez más destacada en muchas iglesias de lo que ha sido en generaciones pasadas.

De hecho, ha estado surgiendo un fenómeno mundial centrado en torno a una forma relativamente nueva de adoración. Bien podría ser que el factor unificador más poderoso entre las nuevas iglesias apostólicas, que explota en crecimiento en todos los continentes, sean largos períodos de alabanza y culto basados en canciones espirituales contemporáneas compuestas mes tras mes por miembros de la congregación local o de la red apostólica particular en la que participa. Este estilo de adoración permite una gran libertad para el lenguaje corporal, y generalmente está salpicado de aplausos entusiastas dirigidos hacia Dios mismo. Un número creciente de iglesias más tradicionales ahora se están moviendo de órganos de tubos, pianos y coros hacia el culto contemporáneo.

Oración. La oración, presumiblemente tanto corporativa como individual, caracterizó a la iglesia de Jerusalén. Esta ha sido un área severamente descuidada de nuestra vida cristiana en muchas de nuestras iglesias hoy en día. Normalmente se habla mucho de la oración y se practica poco. Pero las cosas están cambiando. Desde aproximadamente 1970, un gran movimiento de oración mundial se ha extendido por todas las iglesias, con más fuerza en algunas áreas que en otras. Antes de 1970, las iglesias de todas las denominaciones en Corea habían estado dando un ejemplo para el mundo. Han estado acostumbrados a practicar la oración tanto como a hablar de ella, y el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las iglesias coreanas ha llevado al conjunto a través de varias décadas. Los pastores coreanos son los primeros en enfatizar la oración tanto en obra como en palabra. Las reuniones de oración de la mañana temprano durante todo el año, la oración de toda la noche los viernes por la noche y los retiros de ayuno y oración en múltiples montañas de oración han sido tan

característicos de las iglesias coreanas como predicar sermones o tomar ofrendas.

Ministerios de Poder. Cuando leemos que "el temor vino sobre cada alma", el significado no es que los creyentes tuvieran miedo de algo, sino que estaban asombrados por el poder de Dios que se manifestaba constantemente a su alrededor. Los apóstoles estaban modelando la continuidad de las señales y maravillas características de los días en que estaban con Jesús. Las curaciones y liberaciones de los demonios serían comunes en la vida de la iglesia de Jerusalén, tal como lo son en muchas iglesias hoy en día. Por ejemplo, en Argentina, donde se ha registrado un renacimiento notable, la mayoría de las iglesias practican ministerios de poder como lo hicieron en Jerusalén. De hecho, una de las iglesias en Buenos Aires tiene un miembro del personal que tiene el título de "ministro de milagros", y parte de la descripción del trabajo es recopilar la evidencia médica y legal necesaria para verificar algunos de los milagros inusuales, como dientes que se llenan, personas obesas que pierden peso instantáneamente y crecimiento de cabello nuevo en cabezas calvas. Cuando cosas como esta suceden, naturalmente, tanto los creyentes como los incrédulos están asombrados ante el asombroso poder de Dios.

Difusión. Llegar a los perdidos fue una prioridad para esta iglesia desde el principio. Tenían "favor con todo el pueblo", lo que significa que aquellos que aún no habían aceptado a Jesús como su Mesías y habían sido bautizados en la Iglesia. Tal comunión, adoración y poder milagroso de Dios habrían facilitado que los creyentes se volvieran hacia adentro, que dijeran que necesitaban aprender más sobre Jesús y relacionarse más íntimamente con Él, descuidando a las personas espiritualmente perdidas en su comunidad. Pero no cedieron a esta tentación, como sabemos por la oración final de Hechos 2:

[47] *Y el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que estaban siendo salvos.*

¡Qué iglesia!

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Revisar y discutir los tres signos visibles del Espíritu invisible: audible, visual y oral. ¿Alguna vez has oído hablar o experimentado algo así hoy?
2. Este capítulo sostiene que Pentecostés fue un incidente misionero verdaderamente *intercultural* a pesar de que los judíos estaban predicando a los judíos. ¿Cómo se explica esto?
3. ¿Crees que todo cristiano debe hablar en lenguas en algún momento u otro? ¿Cómo se relaciona su respuesta con el "don de lenguas"?
4. Nombra las tres fases del "evento de Pentecostés" y relaciona cada una con la ruptura de una barrera misiológica.
5. La iglesia que comenzó en Jerusalén en Pentecostés fue en muchos sentidos una iglesia ideal. ¿Cuáles fueron algunas de sus características que nuestras iglesias de hoy harían bien en imitar?

CIENTO TREINTA CONVERSOS AL DÍA PUEDEN SACUDIR UNA CIUDAD

ACTS 3 Y 4

Una vez que el Día de Pentecostés y la Fiesta de la Cosecha habían terminado, y las decenas de miles de peregrinos que habían venido a Jerusalén para el festival se habían ido a casa, la ciudad casi volvió a la normalidad. Pero no del todo. Las cosas nunca serían iguales, como vemos en la visita bastante casual y rutinaria de Pedro y Juan al Templo unos tres meses después.

UN MILAGRO A PLENA VISTA: HECHOS 3

[1] Ahora Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora de oración, la novena hora. [2] Y cierto hombre cojo del vientre de su madre fue llevado, a quien pusieron diariamente en la puerta del templo que se llama Hermoso, para pedir limosna a los que entraron en el templo; [3] quienes, al ver a Pedro y Juan a punto de entrar en el templo, pidió limosna.

Pedro y Juan habían crecido juntos en la comunidad pesquera de Betsaida en Galilea. Junto con Santiago, se les había dado el privilegio de formar el círculo interno de tres que eran personalmente los más cercanos a Jesús. Eran los únicos discípulos que habían sido testigos oculares de la transfiguración de Jesús (ver Mateo 17:1), y eran los tres a quienes Jesús llamó aparte de los otros ocho cuando fue a Su vigilia de oración en Getsemaní (ver Marcos 14:33).

JUDÍOS MESIÁNICOS

Para Pedro, Juan y los otros discípulos, ir al Templo a las tres de la tarde para la reunión diaria de oración era rutinario. Cuando pudieron, también, sin duda, asistieron a las otras dos reuniones diarias de oración que se celebraban por la mañana y por la noche. A veces olvidamos que, en este momento, ninguno de los creyentes era un "cristiano" en el sentido propio de la palabra. Eran conocidos como "discípulos de Jesús el Mesías", o como "los hermanos", o como "seguidores del Camino", o como "creyentes", pero todos eran judíos. Los creyentes no fueron llamados "cristianos" hasta casi 15 años después, cuando las iglesias gentiles comenzaron a plantarse en Antioquía.

Muchos de los que participan en el creciente movimiento judío mesiánico de hoy prefieren ser llamados "judíos mesiánicos" en lugar de "cristianos". A menudo nos recuerdan que, mientras que en los tiempos bíblicos muchos seguidores judíos de Jesús tuvieron que ser reprendidos por intentar "judaizar" a los gentiles y, por lo tanto, impedirles aceptar a Cristo, hoy en día muchos creyentes gentiles insisten en "gentilizar" a los judíos, y también deberían ser reprendidos. Ambos errores violan el principio misionológico de contextualización que he mencionado anteriormente, y pueden evitar que el evangelio se lleve efectivamente a través de las barreras culturales. Lanzan el acto de aceptar a Cristo en un molde *cultural* en lugar de permitir que se convierta en una decisión esencialmente *religiosa*. Esto, como era de esperar, se convierte en un factor retardante en la evangelización mundial.

Pedro y Juan, así como todos los demás discípulos de la época, parecían judíos, hablaban como judíos, se comportaban como judíos, se consideraban judíos y eran vistos por los incrédulos como judíos, aunque tal vez de una variedad bastante extraña. Como misionólogo, a diferencia de muchos comentaristas anteriores, personalmente estoy tan sensibilizado a esto que, mientras escribo este libro, me resulta difícil usar el término "cristiano" para referirme a los creyentes hasta que llegamos a Hechos 11:26, donde leemos: "Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía". No fueron llamados cristianos en Jerusalén. Pedro, el apóstol de la circuncisión (judíos), mucho más tarde aceptó el término, pero me imagino algo a regañadientes. Él escribe: "Pero si alguno sufre como cristiano" (1 Pedro 4:16). En realidad, aparte de estas dos

apariciones, la palabra "cristiano" se usa solo una vez más en la Biblia, donde Agripa, un gentil, le dice a Pablo, el apóstol de los gentiles: "Casi me persuades para que me convierta en cristiano" (Hechos 26:28). Ralph Winter sugiere que Agripa estaba usando el término burlescamente, lo que significa algo así como "Mesías-loco". ¹

EL MENDIGO COJO

Aquellos que están familiarizados con las sociedades que tienen una presencia generalizada de mendigos llegan a darlos por sentado. Los mendigos son una vista diaria familiar en las ciudades. No atraen más atención especial que las personas que podrían estar comprando un perrito caliente, o una multitud esperando que se abra un teatro o que los pasajeros se bajen de un autobús. Forman parte del modo de vida y, en lo que respecta al ciudadano medio, de la forma en que siempre ha sido y siempre será.

Además, los mendigos individuales, particularmente los inmóviles, a menudo han adquirido jurisdicción personal sobre un cierto césped físico que han apostado, generalmente en una acera concurrida. Están en el mismo lugar todos los días, los siete días de la semana. En algunas ciudades latinoamericanas, los mendigos han llegado a organizar sindicatos de mendigos. Mi amigo Sam Wilson me dijo una vez que una vez, cuando estaba en Cuzco, Perú, los mendigos se declararon en huelga hasta que los comerciantes acordaron duplicar sus limosnas diarias.

Cuando Doris y yo estábamos criando a nuestra familia en Cochabamba, Bolivia, siempre hacíamos que los niños le dieran algo de dinero al "hombre tembloroso" que estaba en la acera cerca de la puerta de nuestra iglesia. Si no estuviera allí un domingo, supondríamos que debe estar enfermo y estaríamos preocupados por él, a pesar de que no podía hablar y nunca sabíamos su nombre. Muchos de estos mendigos se ganan la vida razonablemente, aunque no parecen hacerlo a juzgar por su vestimenta y estilo de vida. De vez en cuando, sin embargo, los periódicos informan historias sobre mendigos que han muerto y han dejado considerables sumas de dinero en sus viviendas.

Esto, creo, podría describir bastante bien el escenario que enfrentaron Pedro y Juan cuando entraron en el Templo. Deben haber visto a ese mismo

hombre cojo cien veces y bien pueden haber dejado caer monedas ocasionalmente en su taza de hojalata. De hecho, Jesús, que también era judío y frecuentaba el Templo mientras estaba en Jerusalén, también debe haber pasado por él muchas veces. Todos, incluidos Pedro, Juan, Jesús y cientos de personas que lo veían todos los días, sabían que no podía caminar, debido a un defecto de nacimiento, y tenía que ser llevado por otros a su lugar. Si su foto hubiera aparecido en un periódico, un gran porcentaje de los residentes de Jerusalén habrían dicho: "Oh, sí, reconozco a ese hombre. Se sienta en la Puerta Hermosa".

Fue una configuración perfecta para que un milagro público se hiciera a plena vista.

INSTANT HEALING

[4] *Y fijando sus ojos en él, con Juan, Pedro dijo: "Míranos".*

[5] *Así que les prestó su atención, esperando recibir algo de ellos.*

[6] *Entonces Pedro dijo: "Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda".*

[7] *Y lo tomó por la mano derecha y lo levantó, e inmediatamente sus pies y huesos del tobillo recibieron fuerza.*

Decirle a un mendigo: "míranos", definitivamente estaba fuera de lo común. Parte del patrón de comportamiento esperado en una sociedad de mendigos es no hacer contacto visual. El mendigo habría entendido instantáneamente que Pedro estaba estableciendo una relación social, por breve que hubiera sido. Debido a que el mendigo estaba pidiendo limosna, esperaba una limosna. La declaración de Pedro de que no tenían dinero habría sido inesperada e inoportuna, porque recibir dinero era el tema más alto de la agenda en la mente del mendigo. Las palabras de Pedro no implicaban que los discípulos estuvieran afectados por la pobreza, sino más probablemente que no llevaban dinero con ellos en ese momento. Pero estaba a punto de ofrecerle al mendigo algo que el dinero no podía comprar.

Supongo que debido a que el mendigo estaba cojo desde su nacimiento, la posibilidad de que alguna vez caminara nunca había entrado en su mente, como tampoco una persona nacida con ojos azules esperaría que se

volvieron marrones. Pedro no se detuvo para entrevistar al hombre o para prepararlo emocionalmente para lo que estaba a punto de suceder. Le habló al hombre en el nombre de Jesús y le ordenó que "se levantara y caminara". ¡El hombre se curó instantáneamente a la vista de todos los demás que visitaban el Templo esa tarde!

Este no fue el primer milagro hecho por los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Ya hemos visto que "muchas maravillas y señales se hicieron por medio de los apóstoles" (Hechos 2:43). Pero aparte del milagro de las lenguas en el Día de Pentecostés, este es el primero descrito en detalle. Debido a que todo esto es parte de la forma literaria de Lucas de preparar el inicio de al menos 2,000 años de evangelización mundial posterior, una obra tan poderosa inicial de Dios necesita un análisis. Luke destaca al menos cuatro puntos importantes aquí.

THE MEDICAL REPORT

Luke, un médico, da detalles, como los huesos de los pies y los tobillos que reciben fuerza, Peter agarrándolo por la mano *derecha* y el hecho de que fue un defecto de nacimiento, que otros reporteros sin su entrenamiento médico podrían no haber mencionado. Además, la terapia física larga y prolongada no parecía ser necesaria, ya que viene después de mucha cirugía ortopédica hoy en día. Pero en unos momentos, el inválido saltaba y corría. Ni siquiera tuvo que enseñarse a caminar, lo cual es sorprendente, dado el hecho de que nunca antes había aprendido cómo. Esta curación solo podría considerarse como causada por un poder sobrenatural milagroso, no explicada como un diagnóstico médico defectuoso, la única explicación respetable que algunos médicos eligen dar para milagros similares hoy en día.

Luke, por supuesto, no fue un testigo ocular personal de este evento. Sin embargo, lo informa como un hecho directo. La cuestión de cómo se verifican los milagros y cómo se distingue lo verdadero de lo falso es importante, y volveré a tratarla cuando más tarde lleguemos a otros eventos dramáticos, como resucitar a los muertos. Mientras tanto, al menos para Lucas, que era médico, los relatos de segunda mano de testigos creíbles aparentemente eran evidencia suficiente para que informara del milagro con cierto detalle a su amigo Teófilo. Con toda probabilidad, ningún médico estuvo involucrado en el incidente y, por lo tanto, los informes médicos no

estaban disponibles para consultar. Si Pedro y Juan dijeran que sucedió, eso habría sido prueba suficiente para Lucas.

LA AUTORIDAD A HEAL

Pedro no era un novato en la curación divina. Él había sanado a muchos, tanto antes como después de la resurrección de Jesús. Podemos suponer, por lo tanto, que eligió sus palabras cuidadosamente cuando dijo: "Lo que tengo te lo doy".

¿Qué es lo que Pedro tenía, y de dónde lo sacó?

En primer lugar, debemos observar que Pedro aparentemente tenía algo en su posesión personal que podía usar a voluntad, paralelo al dinero, que no tenía en ese momento, pero que podría haber gastado como deseaba. Lo que Pedro tenía y podía regalar era poder curativo. Se había incluido en la promesa de Jesús de que "recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros" (Hechos 1:8). Jesús le dijo a Pedro y a los demás que podían esperar hacer las obras que Él hizo, explicando que el poder del Espíritu Santo que recibirían era el mismo poder por el cual Él hizo Sus milagros de curación.

Más tarde, Pablo explica que el Espíritu Santo da "dones de sanidad" a algunos miembros del Cuerpo de Cristo (véase 1 Corintios 12:9) de la misma manera que otros demuestran dones espirituales de enseñanza o administración o ayudas o profecía. ¿Se le habría dado a Pedro un don de curación? Creo que probablemente tenía el don, sabiendo mucho sobre la carrera posterior de Peter. Pero para una curación como la del hombre cojo en la puerta del Templo, un don de curación no siempre es un requisito previo necesario. Por ejemplo, todos los cristianos tienen un *papel* de testimonio de Jesús, incluso si no tienen el *don* de evangelista. Creo que todos los cristianos también tienen un *papel* de orar por los enfermos. Incluso simplemente usando un papel, una curación como esta podría haber tenido lugar.

Aquellos que tienen el don de sanar plenamente se dan cuenta de que el poder de sanar no es innato en ellos, excepto en la medida en que el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Es por eso que Pedro, usando un patrón frecuente para los ministerios de sanación, dijo: "En el nombre de Jesucristo

de Nazaret". Esta fue una declaración de autoridad, de nuevo no de la autoridad intrínseca de Pedro, sino de la autoridad delegada a él por Jesús.

Cuando Jesús envió por primera vez a Pedro y a los demás para sanar a los enfermos, les dio el poder necesario para hacerlo (véase Mateo 10:1). La palabra griega para este poder es *exousia*, que lleva consigo el significado de que el poder no es inherente sino delegado por una autoridad superior. Es similar al poder que le ha dado el presidente a un embajador. Por ejemplo, los embajadores de Estados Unidos no llegarían a ninguna parte en países extranjeros presentándose en su propio nombre. Más bien, dicen: "Vengo en nombre del Presidente de los Estados Unidos". Es exactamente por eso que Pedro dijo que había venido "En el nombre de Jesucristo de Nazaret".

Algunos pueden observar que en Hechos 1:8, cuando Jesús dice: "Recibirás poder", Él usa otra palabra griega común, *dunamis*. Esta palabra implica "fuerza basada en poderes físicos, espirituales o naturales inherentes" según *el Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento*.² Implica que los discípulos a partir de entonces tendrían el poder *dunamis* del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero que este poder espiritual sólo podría ser utilizado por la *autoridad* dada por Jesús. Invocar el nombre de Jesús es una declaración de la autoridad para sanar.

FAITH EN HEALING

Es obvio que la fe de este mendigo, ya sea en Jesucristo o en la sanidad divina, no tuvo nada que ver con el milagro. A medida que he leído otros comentarios sobre este pasaje, me ha sorprendido que esto parezca molestar a algunos. Sin mencionar nombres, diré que un excelente comentarista afirma que en el Nuevo Testamento, los milagros están conectados con la fe, con lo cual estoy de acuerdo. Pero de eso deduce que este hombre lisiado sólo podía caminar si primero hubiera puesto su fe en Jesús como su salvador personal. Otro dice que podemos *suponer* que se convirtió en un creyente. No creo que ninguno de estos satisfaga un escrutinio más detallado.

El Nuevo Testamento tiene ejemplos de tres posibles agentes diferentes de la fe necesarios para que la curación divina tenga lugar, siendo la persona enferma sólo uno de los posibles agentes.

Cuando dos ciegos vinieron a Jesús (véase Mateo 9:27-31), Él dijo: "¿Crees que soy capaz de hacer esto?" Cuando afirmaron que sí creían, Jesús dijo: "Según tu fe, que sea para ti" (v. 29). Ambos fueron sanados, y su fe personal jugó un papel importante. La persona enferma en ese caso era el agente de la fe para la curación. Pero esta no es la única forma en que sucede.

Otro agente de fe es un intermediario. Un centurión romano una vez le pidió a Jesús que sanara en nombre de su siervo que estaba paralizado, tal vez al igual que el hombre cojo en la puerta del Templo. En este caso, Jesús felicitó al centurión y dijo: "¡No he encontrado una *fe* tan grande, ni siquiera en Israel!" (Mateo 8:10). El siervo enfermo no solo no tenía fe, sino que probablemente ni siquiera tenía idea de quién era Jesús o de que su amo estaba pidiendo sanidad. Sin embargo, fue sanado milagrosamente a través de la fe de un intermediario.

El tercer agente de la fe es la persona que hace la curación. A menos que leamos cosas en el texto que no están allí, la conclusión más razonable es que los agentes de fe para la curación del mendigo cojo fueron Pedro y Juan.

Podríamos esperar que el mendigo fuera salvo, pero si no lo fuera, no sería el primero en experimentar una curación milagrosa sin un compromiso posterior con el discipulado cristiano. Juan 6, por ejemplo, comienza con muchas personas que siguen a Jesús "porque vieron sus señales que Él realizó sobre los enfermos" (Juan 6:2). Pero antes de que termine el capítulo, Jesús tiene que decir: "Hay algunos de vosotros que no creéis" (Juan 6:64). Y, "Desde aquel tiempo muchos de sus discípulos regresaron y no caminaron más con Él" (Juan 6:66). El hecho de que el mendigo "alabó a Dios" no prueba más que que estaba haciendo lo que se supone que todos los judíos deben hacer cuando entran en el Templo, y que reconoció que su curación vino de Jehová.

Como he señalado anteriormente, la curación por sí sola no salva. La sanación puede abrir las mentes de las personas para considerar el Evangelio, pero sólo una respuesta al Evangelio y la fe personal en Jesucristo como Salvador y Señor pueden salvar. No sabemos si el mendigo hizo esto.

THE TIMING

Si Jesús mismo había pasado a este hombre cojo en numerosas ocasiones al entrar y salir del Templo, y si Pedro y Juan lo habían visto allí día tras día, ¿por qué nadie lo había sanado anteriormente?

Una clave para ministrar con sanidad divina es ser sensible al tiempo de Dios. Jesús dijo: "El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que él ve que el Padre hace" (Juan 5:19). Las obras milagrosas de Jesús se hicieron de acuerdo con el tiempo del Padre. Pedro obviamente estaba siguiendo este ejemplo. En este viaje en particular al Templo, Pedro tuvo una compasión extraordinaria por el hombre cojo y un gran deseo de verlo sanado. ¿De dónde vino este deseo? Presumiblemente del Padre, "Porque es Dios quien obra en vosotros tanto para querer como para hacer para su buen placer" (Fil. 2:13). Por qué el Padre escogió este tiempo en particular, y no otro, tal vez nunca lo sepamos.

Debido a que Pedro estaba tan seguro del tiempo del Padre, eligió no rezar una oración de petición, pidiéndole a Dios que sanara al hombre cojo, que es la forma más común de oración de curación. ¡Habló directamente con el hombre cojo y le ordenó que se pusiera de pie!

UN TESTIMONIO EXUBERANTE

[8] Así que él, saltando, se puso de pie y caminó y entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. [9] Y toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. [11] Ahora, como el hombre cojo que fue sanado se aferró a Pedro y Juan, toda la gente corrió junta hacia ellos en el porche que se llama de Salomón, muy asombrado.

El hombre sanado hizo saber a todos que había sido sanado. ¡Un sueño imposible se había hecho realidad! Testificó con hechos: ¡caminando y saltando! Testificó con la palabra: ¡alabando a Dios! Reconoció que era Dios quien lo había sanado. Pedro no buscó ni recibió ningún crédito. No pasó el plato de ofrenda y tomó una colecta para su ministerio. El enfoque y la gloria estaban en Dios.

Las personas en el Templo que lo vieron no podían ignorar ni dudar del poder detrás del uso de Pedro del nombre de Jesucristo de Nazaret. Todos habían conocido a este hombre cojo y ahora lo veían entero. Estaban tan sorprendidos y asombrados como los demás lo habían estado tres meses antes cuando escucharon las lenguas habladas en el Día de Pentecostés. Y estaban tan listos como los demás para escuchar la explicación de Pedro.

LA INTERPRETACIÓN DE PEDRO DEL MILAGRO

[12] *Entonces, cuando Pedro lo vio, respondió a la gente: "Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué mirarnos tan atentamente, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este hombre? [13] El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a Su Siervo Jesús... [16] Y Su nombre, a través de la fe en Su nombre, ha hecho fuerte a este hombre, a quien ves y conoces. Sí, la fe que viene a través de Él le ha dado esta perfecta solidez en la presencia de todos ustedes.*

Al dirigirse a este segundo grupo en el Templo, Pedro tomó sabias precauciones para asegurarles que todavía era un judío de buena fe. Frases como "hombres de Israel"; "el Dios de Abraham, Isaac y Jacob"; "el Dios de nuestros padres" lo tejió con la audiencia y les ayudó a ignorar el hecho de que estaba hablando con un acento galileo poco sofisticado. Su texto bíblico era de Moisés, y mencionó a Samuel y a los profetas. Lo que había estado sucediendo en los últimos tres meses era la introducción a una nueva era en la historia total de la salvación, nada menos que un nuevo pacto. Pero como buen comunicador, Pedro comenzó con el antiguo pacto, que era conocido, y luego se trasladó al nuevo pacto, que, para los judíos, aún era desconocido.

Sin embargo, les gustó mucho lo que escucharon acerca de este nuevo pacto porque Pedro les ayudó a entender el verdadero poder detrás del milagro. Él explica que no era algún poder inherente a Pedro o Juan, y Pedro usa apropiadamente la palabra *dunamis* aquí (v. 12). Pedro no menciona el poder del Espíritu Santo en este punto porque los habría

confundido. Algunos de ellos habrían escuchado a Pedro decir: "En el nombre de Jesucristo de Nazaret", y sabían quién era Jesús lo suficientemente bien como para estremecerse cuando Pedro les recordó, como también lo hizo en Pentecostés, que eran corporativamente culpables de crucificar al verdadero Siervo de Dios. Les dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos, y que debían recibirlo y respetarlo ahora si no lo habían hecho anteriormente.

Muchos de ellos querían ponerse en contacto con el poder de Jesús que habían visto con sus propios ojos. Pedro, por lo tanto, aprovechó la oportunidad para hacer tres demandas:

1. REPENT

[19] *Por lo tanto, arrepíentete y conviértete... [26] ... en alejar a cada uno de ustedes de sus iniquidades.*

Esto es lo mismo que Pedro dijo en el Día de Pentecostés. Tuvieron que arrepentirse de haber matado al Mesías a pesar de que podían haber ignorado lo que estaban haciendo en ese momento (véase 3:17). La ignorancia del pecado no lo excusa y borra la culpa, particularmente cuando el pecado ha hecho daño a otros. Hay que confesarlo.

Hechos 3:19 es uno de los lugares principales en el Nuevo Testamento donde nos encontramos con el concepto de arrepentimiento identificativo. El arrepentimiento identificacional significa confesar y remitir pecados que tal vez no hayamos cometido personalmente, pero con los que nos identificamos por una razón u otra. Es lo que daniel hizo cuando dijo que estaba "hablando, orando y confesando mi pecado y *el pecado de mi pueblo Israel*" (Dan. 9:20), y lo que Nehemías quiso decir cuando confesó a Dios: "Tanto *la casa de mi padre* como yo hemos pecado" (Neh. 1:6).

Obviamente, muy pocos de los judíos aquí en el Templo, o entre los helenistas que visitaban Jerusalén en el Día de Pentecostés, habrían estado personalmente en la multitud que gritó a Pilato: "¡Crucifícalo, crucifícalo!" (Lucas 23:21). Ninguno de ellos habría estado entre las autoridades romanas que realmente dictaron la sentencia, o entre los soldados que lo

clavaron en la cruz. Sin embargo, Pedro exigió que se arrepintieran de crucificar a Jesús, y muchos de ellos lo hicieron.

A medida que avanzamos en nuestro conocimiento de la guerra espiritual a nivel estratégico, los principios y la práctica del arrepentimiento identificativo están asumiendo cada vez más un papel central. Los libros de John Dawson, como *Taking Our Cities for God and Healing America's Wounds*, y de Cindy Jacobs, como *Possessing the Gates of the Enemy*, han sido útiles para comprender cómo hacer el arrepentimiento identificativo. También he escrito sobre esto en *Orando con Poder*. Un importante ejemplo público de arrepentimiento identificativo fue llevado a cabo por cientos de cristianos dedicados entre 1996 y 1999, para el 900 aniversario de la Primera Cruzada. Llamados el "Camino de la Reconciliación", trazaron y caminaron cuidadosamente todas las rutas conocidas de la Primera Cruzada entre Colonia, Alemania y Jerusalén, arrepintiéndose de los pecados de nuestros antepasados contra musulmanes y judíos.

2. FLEXIBILIDAD RECEIVE

[19] ... *para que tus pecados sean borrados, para que los tiempos de refresco puedan venir de la presencia del Señor.*

Arrepentirse y poner fe en Jesucristo le permitirá a Dios no sólo perdonar los pecados, sino también *borrarlos*. Nosotros mismos podemos recordarlos más tarde, pero Dios se niega a hacerlo. Pedro estaba diciendo que Dios no sólo perdonaría a la gente por crucificar a Jesús, sino que todo el resto de sus pecados serían perdonados también.

Difícilmente podrían haber comprendido completamente que esto significaría, por ejemplo, que ya no habría necesidad de observar un día anual de expiación, pero al menos podrían comenzar a entenderlo un poco. Cuanto más lo entendieran, más *refrescante* espiritual experimentarían. Muchos de ellos recibieron esto como "buenas nuevas", otro término para el "evangelio".

3. FORCES DE JOIN PARA LA EVANGELIZACIÓN WORLD

[25] *Vosotros sois hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: "Y en vuestra simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra".*

Esta cita de Génesis 12:3 es la Gran Comisión en su versión del Antiguo Testamento. Las "familias" de la tierra son sinónimo de "naciones" o "pueblos". Esta fue una sugerencia tan radical para los judíos étnicos (en su mayoría hebreos en este caso) a quienes Pedro se dirigía, que me imagino que muy pocos, si es que hay alguno, habrían captado el significado del desafío de Pedro. No había mucho amor en sus corazones por los *goyim*, o gentiles, y algunos, para ser honestos, habrían preferido que Dios *no* los bendijera. Pero Pedro no habría olvidado que Dios le dio a él y a los demás el poder del Espíritu Santo, no solo para sanar a los mendigos cojos, sino también para ser testigos efectivos en Jerusalén, Judea, Samaria y las partes más remotas de la tierra.

IR A LA CÁRCEL POR HACER EL BIEN: HECHOS 4

[1] *Ahora bien, mientras hablaban al pueblo, los sacerdotes, el capitán del templo y los saduceos se acercaron a ellos, [2] muy perturbados porque enseñaron al pueblo y predicaron en Jesús la resurrección de entre los muertos. [3] Y les impusieron las manos, y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era de noche.*

La noticia sobre lo que estaba sucediendo en cierta sección de los terrenos del Templo esa tarde se extendió rápidamente por el resto del Templo. El mendigo fue sanado antes de las 3:00 p.M., pero los oficiales del Templo no aparecieron hasta más tarde, cuando las puertas del Templo debían haber sido cerradas. Para entonces, debe haber quedado claro para algunos líderes que la reacción a este evento inesperado podría estar escalando hasta el punto en que podría amenazar el status quo de Jerusalén. En cualquier caso, aparentemente había alterado la paz y la tranquilidad de la rutina y los rituales diarios del Templo. Así que un grupo de autoridades decidió ponerle fin.

Algunos sacerdotes que estaban de servicio en el Templo vinieron con los demás. Sacerdotes y levitas administraban los sacrificios diarios.

El capitán del templo era el jefe de la policía del Templo. Él era el segundo al mando del sumo sacerdote, y su presencia indicaba que la perturbación, tal como la consideraban, estaba siendo tomada muy en serio por los líderes del Templo. Sin duda, habría traído a varios oficiales de policía del Templo con él.

La aparición de los saduceos tiene más que un significado pasajero. No eran un grupo grande en Jerusalén, pero habían ganado un poder político desproporcionado. Los romanos dejaron en gran medida los asuntos internos de Jerusalén en manos de una aristocracia judía, y como dice Richard Rackham, "Esta aristocracia jerárquica era saducea en teología. De hecho, el sumo sacerdote y los que estaban con él prácticamente formaron la secta de los saduceos". ³

Los saduceos no prestaron mucha atención a Jesús en la primera parte de su ministerio, pero hacia el final, cuando se hizo evidente que las implicaciones políticas podrían estar involucradas, comenzaron a oponerse activamente a Él. ¿Por qué? Formaban parte de la aristocracia judía y, como señala Donald Hagner, estaban, por lo tanto, muy interesados en mantener el status quo. "Se deduce", dice Hagner, "que persiguieron políticas diseñadas para apaciguar a las autoridades gobernantes de Roma". ⁴ Por lo tanto, por una razón *política* no les gustó el aspecto de la perturbación en el Templo.

Pero algunas razones *espirituales* importantes también estaban presentes. Pedro había proclamado abiertamente "en Jesús la resurrección de entre los muertos", pero los saduceos creían "que no hay resurrección de los muertos, ni ninguna vida futura, ya sea de bienaventuranza o tristeza". ⁵ Por esta razón, los fariseos, que incluían notables bíblicos como Nicodemo, Gamaliel y Saulo de Tarso, parecen estar menos opuestos que los saduceos al movimiento de Jesús tal como se estaba desarrollando bajo los apóstoles. De hecho, Rackham sugiere que muchos de los fariseos "estaban secretamente encantados de contar con la ayuda de los nuevos maestros para afirmar vigorosamente la doctrina de la resurrección en contra de los saduceos". ⁶

Los fariseos, junto con los apóstoles de Jesús, tenían otro problema con los saduceos que, como dice Hagner, "parecen haber rechazado la creencia en ángeles y demonios".⁷ No es de extrañar que Jesús dijera a los saduceos con disgusto: "No conocéis las Escrituras ni el poder de Dios" (Marcos 12:24). No conocer el poder de Dios haría muy difícil, si no imposible, para los saduceos obtener una comprensión realista de la propagación explosiva del evangelio, con los eventos milagrosos que lo acompañan tanto en ese momento como en el futuro.

UN INFORME DE CRECIMIENTO DE LA IGLESIA

[4] Sin embargo, muchos de los que escucharon la palabra creyeron; y el número de los hombres llegó a ser de unos cinco mil.

No existe ninguna razón literaria particular para que esta declaración se inserte en una narración que comienza con el arresto de los apóstoles y continúa en el siguiente versículo con el juicio ante el Sanedrín a la mañana siguiente. ¿Por qué, entonces, está aquí? Aparentemente, Lucas quiere recordarnos cuál sigue siendo el objetivo final de las actividades, como curar a las personas cojas, predicar a las multitudes en el Templo y sufrir persecución, a saber, hacer discípulos de todas las naciones, incluidas Jerusalén, Judea, Samaria y las partes más remotas de la tierra.

El informe de que los apóstoles son encarcelados por hacer la buena acción de sanar a un hombre cojo podría ser desalentador para muchos lectores de Hechos. Así que Lucas, como lo hace de vez en cuando, hace una pausa muy breve para darnos un informe de progreso sobre la difusión del evangelio. Parece que Lucas era bastante pragmático, en el buen sentido de la palabra. Entendía claramente cuáles eran los objetivos y medía el éxito o el fracaso contra los objetivos. Ernst Haenchen dice: "Lucas ama a las multitudes de conversos, a los éxitos de masas. No es que estuviera indebidamente impresionado por los números. Pero las multitudes que fluyen hacia el redil de Cristo son para él la expresión visible de la bendición divina que descansa sobre la Iglesia".⁸

El número "5,000" es impresionante, a propósito, así que si Lucas insertó este informe para alentar a los creyentes en medio de un relato de persecución. Si los 5.000 consistieran en los creyentes en Jerusalén, la Iglesia habría crecido de 3.000 en Pentecostés a 5.000 tres meses después, o en 20 conversos al día. Sin embargo, los cálculos parecen ser algo más complejos que eso.

Por un lado, si la imagen que tenemos de la multitud en Pentecostés es correcta, muchos de los 3.000 conversos en ese día habrían sido judíos helenísticos que habían venido como peregrinos a la Fiesta de la Cosecha en Jerusalén. Pero entonces habrían regresado a cualquier número de otras ciudades y provincias en el Imperio Romano. El hecho de que el evangelio fuera predicado en al menos 16 idiomas ese día nos hace suponer que se habían dispersado a por lo menos 16 áreas lingüísticas, probablemente muchas más. No se nos dice cuántos de los 3.000 eran hebreos que se habrían quedado en Jerusalén u otras partes de Palestina y cuántos estaban visitando a los helenistas.

En cualquier caso, los 3.000 en Pentecostés probablemente no sean una cifra exclusiva para los creyentes que tenían residencia permanente en Jerusalén. Quizás los 5.000 tampoco deberían tomarse como tal cifra. Podría significar solo aquellos en Jerusalén, o podría significar la ciudad y el campo circundante en Judea o el número de judíos mesiánicos, dondequiera que vivan.

Cualquiera que sea el alcance, el total de creyentes sería de más de 5,000 porque se dice que los 5,000 son solo hombres. Aquí se usa la palabra específica de género *aner*, que significa hombres en lugar de mujeres, en lugar del griego *anthropos*, que incluye tanto a hombres como a mujeres. Los hombres serían considerados como cabezas de familias nucleares, y el patrón ordinario de conversión en esa cultura habría sido que cuando el jefe del hogar toma una decisión de tal magnitud, se convierte en una decisión para el resto de la familia también. Una estimación conservadora de una mujer y un niño por cada hombre pondría la cifra en 15.000 creyentes. Podría ser considerablemente mayor porque muchos hogares judíos habrían incluido algo más que la familia nuclear. Y los padres que tenían un solo hijo no era el patrón ordinario.

Si el número de creyentes fuera de 15,000 o más, la cifra sería desproporcionada a la estimación de Joaquín Jeremías de 25,000 o 30,000, mencionada en mi último capítulo, como la población total de Jerusalén. Una explicación de esto es que la cifra de Jeremías puede ser demasiado baja. Howard Marshall dice: "Las estimaciones de la población total de Jerusalén oscilan entre 25.000 y unas diez veces esa cifra".⁹ La probabilidad es que, en ausencia de Oficinas del Censo, nadie sepa realmente y, por lo tanto, nadie pueda precisar el alcance exacto del número de Lucas.

Ya sea para Jerusalén específicamente o para la comunidad creyente en general, el crecimiento de la iglesia de 3,000 a 15,000 en tres meses se calcula en 130 nuevos conversos por día. Este tipo de impulso, que al menos habría incluido la ciudad de Jerusalén, sería suficiente para preocupar a los saduceos y otros grupos en el poder. También les haría actuar tan decisivamente como pudieran cuando un incidente público, como la curación del hombre cojo en el Templo, proporcionaría una excusa plausible.

EXPLICAR EL PODER ESPIRITUAL AL ESTABLECIMIENTO

[5] Y sucedió, al día siguiente, que sus gobernantes, ancianos y escribas, [6] así como Anás el sumo sacerdote, Caifás, Juan y Alejandro, y tantos como fueran de la familia del sumo sacerdote, se reunieron en Jerusalén.

Aunque no usa la palabra como tal, Lucas aquí describe una reunión del Sanedrín, referida como el concilio más adelante en el versículo 15. Este no era un grupo insignificante. F. F. Bruce dice que el Sanedrín era "el senado y la corte suprema de la nación judía".¹⁰ La situación debe haberse considerado extremadamente grave para que tal conjunto de dignatarios hicieran espacio en sus calendarios para esta reunión improvisada.

El Sanedrín consistía en 70 miembros más el sumo sacerdote, que servía como presidente. Bruce dice: "El Sanedrín en este momento incluía una mayoría de miembros del partido saduceo, que apoyaban los intereses

sacerdotales principales, y una poderosa minoría del partido farisaico, a quien pertenecían la mayoría de los escribas o exponentes profesionales de la Ley". ¹¹ Aquí se les conoce como "gobernantes, ancianos y escribas". Básicamente estaban a cargo de los asuntos de la nación judía, por lo que Pedro y Juan habían sido llevados directamente a la cima.

[7] *Y cuando los pusieron en el medio, preguntaron: "¿Con qué poder o con qué nombre has hecho esto?"*

Estas personas, que estaban sentadas como jueces sobre Pedro y Juan, eran las mismas que, sólo unos meses antes, se habían reunido para el juicio de Jesús. En ese momento deben haber sentido que habían puesto fin definitivamente a cualquier posible levantamiento haciendo que el gobierno romano lo crucificara. Pero ahora el *nombre* de Jesús aparece de una manera dramática una vez más, y están visiblemente preocupados. ¡Matar a Jesús, aparentemente, no había detenido el movimiento! Cuando preguntan "con qué nombre", claramente están planteando la cuestión de la autoridad, como he mencionado anteriormente. Están ansiosos por proteger su propia autoridad, y previsiblemente nerviosos por cualquiera que haya afirmado ser el Rey de los Judíos. Deben haber sabido que para entonces tal vez el 10 por ciento o el 20 por ciento de su ciudad estaba siguiendo a Jesús, o al menos eran favorables hacia el nuevo movimiento.

Es significativo que no planteen la cuestión de la validez del milagro, como podrían hacer tales tribunales en la era racionalista y científica de hoy. Tenían la misma cosmovisión básica que los apóstoles y, por lo tanto, no estaban dispuestos a cuestionar el poder sobrenatural que parecía morar en Pedro y Juan. Su pregunta era mucho más insidiosa. Simon Kistemaker dice que al enfatizar el pronombre "tú", "Los apóstoles se dirigen como si ellos, con el mendigo como cómplice, hubieran perpetrado un crimen". ¹²

Pero la pregunta del Sanedrín, como sabemos por el registro en Hechos, fue una configuración para la oportunidad de Pedro de testificarles sobre el poder de Jesús. Pedro recordó bien que Jesús había dicho: "Pondrán sus manos sobre ti y te perseguirán... y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de Mi nombre. Pero resultará para vosotros como una ocasión para el testimonio" (Lucas 21:12-13).

[8] *Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: "Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: [9] Si hoy somos juzgados por una buena acción hecha al hombre indefenso, por qué medios ha sido hecho bien, [10] que sea conocido por todos ustedes, y por todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaste, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por Él este hombre está delante de ti entero.*

Aunque no era cierto de todo lo que Pedro hizo o dijo, en esta ocasión, como en el Día de Pentecostés, fue lleno del Espíritu Santo. Esto no es una mera reiteración del hecho teológico de que todos los verdaderos creyentes cristianos son habitados por el Espíritu Santo. En la conversión, todos somos "hechos para beber en un solo Espíritu" (1 Corintios 12:13). Pablo también dice: "El Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ti" (Rom. 8:11). Sin embargo, ser "lleno del Espíritu" es un poder especial del Espíritu Santo por encima de lo ordinario, algo que Dios desea y que nosotros, como individuos, debemos perseguir activamente. Hago un hábito diario de pedirle a Dios que me llene de Su Espíritu Santo, y creo que él lo hace, porque Jesús dijo que así como un buen padre no le dará un escorpión a un hijo que pide un huevo, "¡Cuánto más dará tu Padre celestial el Espíritu Santo a los que le piden!" (Lucas 11:13).

Para necesidades especiales, Dios da el Espíritu Santo en una medida especial. Por lo tanto, bajo una unción especial del Espíritu Santo, Pedro responde al Sanedrín tanto defensiva como ofensivamente.

A modo de defensa, Pedro explica cómo ocurrió el milagro. Afirma lo que los saduceos en la sala no querían oír, a saber, que el hombre que habían crucificado había resucitado de entre los muertos, y que fue por el poder de Dios y a través de la autoridad de Su nombre que el mendigo fue sanado.

Pedro podría haber elaborado un poco y haberse detenido allí. Él había respondido a su pregunta. Pero el Espíritu Santo, que había llenado a Pedro, lo movió hacia adelante para cambiar las tornas. Habían insinuado que Pedro era culpable de un crimen, pero ahora Pedro se convierte en el acusador: "¡Lo crucificaste!" Habían pecado contra Dios porque (1) Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos para probar Su autenticidad, y

(2) la Escritura judía lo había predicho en el Salmo 118:22: "La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular principal". Pedro luego lo resume diciendo:

[12] *Tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos.*

Pocos, si es que hay alguno, de los sacerdotes o líderes respondieron positivamente y aceptaron a Jesús como su Mesías en esta etapa. Más tarde, muchos de ellos lo hicieron, pero en este momento todavía no habían llegado a un acuerdo con el hecho de que el reino de Jesús no era de este mundo, y su deseo personal y más inmediato era proteger el status quo político en Jerusalén.

UNA AMENAZA SIN SUSTANCIA

[15] *Pero cuando les ordenaron que se apartaran del concilio, se reunieron entre ellos, [16] diciendo: "¿Qué haremos a estos hombres? Porque, de hecho, que se ha hecho un milagro notable a través de ellos es evidente para todos los que habitan en Jerusalén, y no podemos negarlo. [17] Pero para que no se extienda más entre el pueblo, arimémoslo severamente, para que de ahora en adelante no hablen a ningún hombre en este nombre".*

Los miembros del Sanedrín se asombraron al escuchar tales cosas de estos galileos a quienes consideraban "incultos y sin entrenamiento" (4:13). Si se toma literalmente, la palabra para "sin educación", *agrammatoi*, podría significar "analfabeto", literalmente, "sin letras", es decir, sin conocer el ABC. Pero si Pedro y Juan estaban o no alfabetizados, no había duda, incluso en las mentes de los sofisticados líderes de Jerusalén, de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Los judíos también se habían maravillado de Jesús, diciendo: "¿Cómo sabe este hombre las letras, sin haber estudiado nunca?" (Juan 7:15).

Los miembros del Sanedrín entraron entonces en una sesión a puerta cerrada y tomaron dos decisiones. Una era aceptar la validez del milagro porque, para entonces, prácticamente todos en Jerusalén habían oído hablar de él. La noticia se había extendido tan rápido como lo haría hoy, después de haber hecho las noticias de las 6:00 p.M. La segunda decisión fue intimidar a los apóstoles para que su movimiento no se extendiera más.

Si esta fue una sesión a puerta cerrada, ¿cómo habría sabido Lucas lo que discutieron? Podría haber sido que Saulo, más tarde el apóstol Pablo, había estado presente porque había sido miembro del Sanedrín. Más tarde podría haberle contado la historia a su compañero Lucas.

Pero surge otra pregunta: ¿Por qué no intentaron refutar la principal afirmación de los apóstoles: que Jesús había resucitado de entre los muertos? Si lo hicieran, eso podría haber detenido el nuevo movimiento sin tener que hacer una amenaza vacía a Pedro y Juan. Por un lado, ya lo habían debatido y sobornado a los soldados para que mintieran al respecto, y eso no había funcionado. Era un hecho que Jesús había resucitado de nuevo. Y por otra parte, como hemos visto, los saduceos y los fariseos no estaban de acuerdo en la doctrina de la resurrección en general, y ambos sabían que plantear el tema en el Sanedrín habría interrumpido la reunión.

EL ENFRENTAMIENTO

[18] *Y los llamaron y les ordenaron que no hablaran en absoluto ni enseñaran en el nombre de Jesús.* [19] *Pero Pedro y Juan respondieron y les dijeron: "Si es correcto a los ojos de Dios escucharos más que a Dios, juzgáis.* [20] *Porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído."* [21] *Entonces... los dejaron ir, sin encontrar forma de castigarlos...*

Piensa en el escenario. Aquí estaba la Corte Suprema de Israel: 71 rabinos eruditos, barbudos, de ojos fríos y fruncidos interrogando a dos pescadores hillbilly. Ningún creador de probabilidades habría dado a los apóstoles la más mínima oportunidad de ganar este enfrentamiento. El veredicto fue gravemente anunciado con la pompa y las circunstancias apropiadas de la

corte: ¡No más predicación! Sorprendentemente, los apóstoles desafiaron al Sanedrín, tal vez dándose cuenta a través del Espíritu Santo de que a estas alturas tenían una fuerte opinión pública de su lado. Su respuesta podría incluso haber bordeado la desobediencia civil, pero sus prioridades en el deseo de servir a Dios, sin importar qué, eran directas. Al darse cuenta de que su farol había sido llamado, las autoridades liberaron a los apóstoles.

Este episodio, en mi opinión, fue el evento más significativo hasta la fecha para la difusión del evangelio entre los judíos desde que Jesús había dejado la tierra. Pentecostés bien pudo haber sido más teológicamente significativo, pero probablemente no más significativo estratégicamente. Este caso de prueba pública que involucra a las más altas autoridades espirituales y religiosas en el judaísmo del primer siglo despejó funcionalmente el camino para que el evangelio continuara extendiéndose a través de la comunidad judía, tanto al hebreo como al helenista, lo que rápidamente procedió a hacer.

¿QUÉ PASÓ CON LA IGLESIA?

[23] Y al ser despedidos, se dirigieron a sus propios compañeros e informaron de todo lo que los sumos sacerdotes y ancianos les habían dicho. [24] Así que cuando oyeron eso, levantaron su voz a Dios con un solo acuerdo y dijeron: "Señor, Tú eres Dios, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, ... [29] Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a Tus siervos que con toda audacia puedan hablar Tu palabra, [30] extendiendo Tu mano para sanar, y que las señales y maravillas se hagan a través del nombre de Tu santo Siervo Jesús".

No sabemos cuántos habrían estado en el grupo de "compañeros" a quienes Pedro y Juan informaron. Esto bien podría haber sido lo que hoy llamamos su "grupo de apoyo", compuesto muy probablemente por algunos de los que estaban en el Cenáculo en el Día de Pentecostés. Ellos, sin duda, habían estado orando durante la prueba, y cuando escucharon el resultado, su respuesta inmediata fue levantar sus voces en alabanza corporativa al Señor

de los señores. Reconocieron la soberanía de Dios que había preparado el camino para Pedro y Juan para que el Sanedrín "hiciera lo que Tu mano y Tu propósito determinaran antes que se hiciera" (4:28). Oraron por los dos énfasis principales de todo el libro de Hechos:

- audacia para difundir el evangelio del reino en Jerusalén, Judea, Samaria y en las partes más remotas de la tierra
- poder sobrenatural en signos y maravillas para acompañar su ministerio de evangelización

Dios respondió a su oración de inmediato, y visiblemente, porque obviamente estaban orando de acuerdo a Su voluntad:

[31] Y cuando habían orado, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con audacia.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. ¿Cómo explicamos que no es exactamente exacto referirse a los primeros creyentes en Jerusalén como "cristianos"? ¿Cuáles son los términos más precisos?
2. El mendigo ciego recibió sanidad a pesar de que no tenía fe. ¿Cuáles son las diferentes formas en que la fe entra en el proceso de curación?
3. ¿Por qué los saduceos, incluso más que los fariseos, estarían tan molestos por lo que estaba sucediendo en Jerusalén?
4. La iglesia de Jerusalén creció de 3.000 a 15.000 en tres meses. ¿Cómo sería su comunidad si la iglesia se quintuplicara en poco tiempo?
5. El Sanedrín ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar, pero ignoraron la orden. ¿Es esto desobediencia civil? ¿Se puede justificar tal cosa?

SIGUE ESTAS SEÑALES PARA LA SALVACIÓN

ACTS 4 Y 5

Estos fueron días emocionantes para aquellos que habían comprometido sus vidas para seguir a Jesús. En ese momento, los líderes de la iglesia estaban empezando a sentir que el reino de Dios no iba a ser seriamente restringido por los poderes religiosos y políticos mundanos como el Sanedrín. Las puertas del Hades, como Jesús había dicho, no iban a interponerse en el camino del evangelio. Dios se había manifestado una vez más físicamente al sacudir la habitación donde los creyentes estaban orando (véase Hechos 4:31). Muchos creyentes más nuevos estaban allí esta vez que no habían estado presentes en el Día de Pentecostés, pero vieron y sintieron un incidente muy similar. Una vez más, "todos fueron llenos del Espíritu Santo" (Hechos 4:31).

Después de describir este notable evento, Luke cambia el ritmo y hace una pausa, como lo hace con frecuencia, para escanear la imagen más amplia. Aquí, Lucas analiza el comportamiento general de esta iglesia recién nacida del primer siglo y nos muestra cómo su estilo de vida reflejaba los valores del reino de Dios. Sus vidas mostraban lo que muchos llamarían los "signos del reino".

LAS SEÑALES DEL REINO Y LA BENDICIÓN DE DIOS: HECHOS 4

[32] *Ahora bien, la multitud de los que creían eran de un solo corazón y una sola alma; nadie dijo que ninguna de las cosas que poseía fuera suya, sino que tenían todas las cosas en común.* [33] *Y con gran poder los apóstoles dieron testimonio de*

la resurrección del Señor Jesús. Y una gran gracia estaba sobre todos ellos.

Desde el principio, los creyentes habían incorporado dos cosas importantes en su estilo de vida: (1) compartieron generosamente sus bienes materiales entre sí, y (2) presenciaron con poder. Como resultado, "una gran gracia estaba sobre todos ellos". Dios estaba respondiendo a su servicio a Él derramando Su bendición.

Ambas características de la iglesia de Jerusalén son señales de que el reino de Dios estaba presente en medio de ellos. Ellos, por supuesto, no son los únicos signos del Reino, pero son ejemplos lo suficientemente importantes como para que Lucas ocupe el resto de Hechos 4 y todo el capítulo 5 para detallar cómo se estaban implementando.

¿CUÁLES SON LOS "SIGNOS DEL REINO"?

Jesús dijo a Sus discípulos: "Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin" (Mateo 24:14). El corazón del mensaje cristiano es el reino de Dios. En el mismo Padre Nuestro, Jesús pidió a sus seguidores que oraran: "Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mateo 6:10).

Si esto es lo que predicamos y oramos, ¿cómo sabemos si, y cuándo, nuestras oraciones están siendo contestadas? Lo sabemos observando signos tangibles del Reino.

Como hemos visto en muchas ocasiones hasta este punto, el reino de Dios no es un reino sociopolítico. No estamos apuntando a una teocracia. Es fácil caer en este tipo de pensamiento erróneo, como vemos en los propios discípulos. Aunque, mientras estuvo en la Tierra, Jesús se esforzó mucho por explicar a Sus discípulos y a otros que "Mi reino no es de este mundo" (Juan 18:36), ellos no lo entendieron completamente hasta mucho después de que Él se había ido. Como vimos en Hechos 1, todavía estaban diciendo: "Señor, ¿restaurarás en este momento el reino a Israel?" (Hechos 1:6). Esperaban que Jesús los liberara del yugo político de los romanos. De hecho, esta idea había contribuido en gran medida a la fuerte oposición de los saduceos que habían estado muy bien bajo los romanos y que deseaban preservar el status quo.

Desafortunadamente, esta idea no ha desaparecido a lo largo de 20 siglos. Muchos cristianos de buen corazón todavía esperan con nostalgia que el gobierno secular legisle los Diez Mandamientos y el Sermón del Monte. Están diciendo: "Jesús, ¿restaurarás Tu reino a nuestra nación?" El deseo de que el reino de Dios venga es encomiable. Una razón principal para la muerte de Jesús en la cruz como el Segundo Adán fue empoderar a Su pueblo para recuperar el dominio sobre la creación que se le ofreció al Primer Adán. Pero las armas de nuestra guerra son espirituales, no carnales.

El reino de Dios no tiene fronteras geográficas o políticas. Está presente en el mundo a través de comunidades de creyentes que reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas y que alientan los signos del reino a caracterizar su comportamiento tanto individual como colectivamente. Esto es exactamente lo que los miembros de la iglesia de Jerusalén estaban haciendo en esos primeros días.

Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Mateo dice que él predicó, diciendo: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca" (Mateo 4:17). Uno de los primeros lugares a los que Jesús fue a su ciudad natal de Nazaret, donde usó la sinagoga como su plataforma para hacer el primer anuncio público de su agenda ministerial. A medida que Lucas agrega detalles a esta historia (ver Lucas 4:16-19), no declara explícitamente que los puntos de la agenda de Jesús son "signos del reino", pero no está en absoluto fuera de lugar suponer que son exactamente eso. Aquí están estas señales que, por cierto, fueron tomadas directamente del Antiguo Testamento en Isaías 61:

1. Predicar el evangelio a los pobres
2. Sanando a los quebrantados de corazón
3. Predicar la liberación a los cautivos
4. Restaurar la vista a los ciegos
5. Liberar a los oprimidos
6. Instituir el año aceptable del Señor

A través de los años, como era de esperar, estos signos se han interpretado de diversas maneras. Algunos los toman literalmente, mientras que otros se esfuerzan por extraer significados espirituales más profundos o

los ven como metáforas. Mi propósito en este punto no es discutir variedades de interpretaciones, sino simplemente señalar que cualquiera que sea la comprensión que uno entienda de ellas, cuando estos ministerios caracterizan el comportamiento de los cristianos, el reino de Dios está presente.

Pero la lista es más larga. En un momento dado, Juan el Bautista estaba desanimado y desanimado. También había predicado: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca" (Mateo 3:2), pero no estaba viendo venir el reino de Dios tan rápido y ampliamente como él pensaba que debería. Incluso un hombre tan grande como Juan el Bautista se preguntaba acerca de la forma del nuevo reino cuando se enfrentaba a su propia muerte mientras Jesús estaba en pleno apogeo con su propio ministerio. El mensaje de Juan a Jesús, "¿Eres tú el que viene?" fue un grito quejumbroso. La respuesta de Jesús fue amable y profunda. Simplemente respondió enumerando más de las señales tangibles del Reino que habían sido visibles públicamente a través de Su ministerio, y demostrándolas ante los ojos de los mensajeros de Juan el Bautista (véase Lucas 7:20-23). Sin repetir ninguno de los signos ya enumerados anteriormente, aquí están los adicionales:

7. Curar a los enfermos
8. Expulsar a los espíritus malignos
9. Hacer caminar a la gente coja
10. Limpieza de leprosos
11. Restaurar la audición a las personas sordas
12. Resucitar a los muertos

Cuando Jesús envió a Sus discípulos a predicar el evangelio en todo el mundo, dijo que esperarían que las señales del Reino los siguieran a medida que avanzaban (véase Marcos 16:15-18). Aunque algunos eruditos bíblicos debaten si el texto griego original de Marcos realmente incluía este pasaje, la mayoría está de acuerdo en que las señales enumeradas eran, de hecho, características del estilo de vida de aquellos que predicaban el evangelio del Reino en esos días. Por lo tanto, podemos añadir:

13. Hablar en lenguas nuevas

14. Recoger serpientes con seguridad (véase Hechos 28:3-5)
15. Inmunidad al veneno

Estos 15 signos del Reino no son de ninguna manera exhaustivos. El Nuevo Testamento está salpicado de otras características significativas del estilo de vida de los cristianos que reflejan tan claramente la presencia del reino de Dios como lo hacen estos. Sin embargo, estas 15 señales nos dan una imagen amplia en la que entender la descripción de Lucas de cómo los creyentes en Jerusalén estaban trabajando en algunos de ellos en su vida diaria tanto en la iglesia como en el lugar de trabajo.

UNA DE LAS SEÑALES: COMPARTIR BIENES MATERIALES (HECHOS 4:34–5:11)

La última vez que Lucas hizo una pausa para describir la iglesia fue después del Día de Pentecostés. Allí mencionó, casi de pasada, compartir bienes materiales (ver Hechos 2:44-45). Ahora describe nuevamente a la iglesia después de los eventos que rodearon la curación del hombre cojo, que, postulé en el último capítulo, posiblemente se ubicarían junto a Pentecostés en importancia para el avance del Reino. Lucas también revela con más detalle cómo estaban compartiendo bienes materiales.

Compartir bienes materiales es uno de esos signos del Reino fuera de los 15 ya enumerados. Caracteriza a aquellos que han sido "llenos del Espíritu Santo" (Hechos 4:31), como lo fueron estos creyentes, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la "bondad" (ver Gálatas 5:22). Un principio claro del Reino que Jesús enseñó a menudo era considerar las posesiones materiales como secundarias. Él dijo: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones irrumpen y roban" (Mateo 6:19). También enseñó: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:39).

Ponga estas cosas juntas, y es comprensible por qué los creyentes en Jerusalén "[no] dijeron que ninguna de las cosas [que] poseían era [suya], sino que tenían todas las cosas en común" (Hechos 4:32).

El principio del Reino no es que debemos prescindir de los bienes materiales. Debemos protegernos constantemente contra la influencia del

espíritu maligno de la pobreza que plantaría la idea en nuestras mentes de que la pobreza de alguna manera promueve la piedad. No, el principio aquí es que no debemos *priorizar los bienes materiales*. Debemos priorizar el amor desinteresado a nuestros hermanos creyentes y también a nuestro círculo más amplio de vecinos, ya sean cristianos o no. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: "Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33). Aquí hay otra declaración de prioridades. Si priorizamos el Reino y sus valores, no nos faltarán "todas estas cosas", que se refiere a los bienes materiales. En el Padre Nuestro, primero oramos: "Venga tu reino", y luego, "Danos este día nuestro pan de cada día". El orden es muy importante porque indica las prioridades adecuadas. Si seguimos las prioridades de Dios, Él verá que somos atendidos materialmente y que prosperamos.

PUTTING THE PRINCIPLE INTO PRACTICE

[34] *Tampoco había nadie entre ellos que careciera; porque todos los que eran poseedores de tierras o casas las vendieron, y trajeron las ganancias de las cosas que se vendieron, [35] y las pusieron a los pies de los apóstoles; y distribuyeron a cada uno como cualquiera tenía necesidad.*

Los creyentes en Jerusalén decidieron implementar el principio de compartir bienes materiales mediante la venta de bienes raíces. Algunos lectores modernos tropiezan ligeramente con este pasaje porque parece ir en contra de la propiedad privada de la tierra. Pero este pensamiento confunde el *principio* con la *práctica*. El principio no aborda la propiedad privada de la tierra, sino que prioriza los valores del reino de Dios. Para estos creyentes, los bienes materiales eran secundarios, como deberían haber sido. El dinero nunca debe ser visto como un fin en sí mismo, sino más bien como un medio para lograr un fin superior.

No necesitamos concluir que *todos* en la iglesia vendieron *cada* casa o lote que poseían. Nuestra traducción, "todos los que fueron poseedores de tierras o casas las vendieron", puede no ser la mejor manera de entender el texto griego subyacente. Los estudiosos de la Biblia generalmente están de acuerdo en que esto no es una especie de apelación para un tipo de

comunismo cristiano, porque la propiedad privada de la propiedad se afirma tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, María, la madre de Marcos, obviamente mantuvo su casa privada (ver Hechos 12:12).

Aun así, el principio es radical. Me gusta la forma en que John Stott lo expresa: "Aunque de hecho y de derecho continuaron siendo dueños de sus bienes, sin embargo, en el corazón y la mente cultivaron una actitud tan radical que pensaron que sus posesiones estaban disponibles para ayudar a las hermanas y hermanos necesitados". ¹ El asombroso resultado fue que no existía pobreza en la Iglesia: "Ni había nadie entre ellos que careciera".

CHRISTIANS SHOULD NOT BE POOR

Como entiendo la economía del reino de Dios, no hay nada de malo en tener gente rica en la iglesia, pero algo está mal acerca de tener gente pobre en la iglesia. El principio del Antiguo Testamento en Deuteronomio 15:4 establece que no debe haber "pobres entre vosotros". El principio del Nuevo Testamento establece que el evangelio, o las "buenas nuevas", deben ser predicadas a los pobres (véase Lucas 4:18). Cuando el pueblo de Dios es "de un solo corazón y una sola alma" (Hechos 4:32), como lo fueron en Jerusalén, implementar el principio de proveer para los pobres no requiere ni discusión ni planificación. Sucede tan naturalmente como una madre que proporciona comida para su bebé.

Me horrorizo cuando leo los informes anuales de los niveles de donación en nuestras iglesias estadounidenses. No es de extrañar que no seamos capaces de cuidar de nuestros pobres, incluso entre los miembros de nuestra propia iglesia. Como he mencionado antes, el mínimo de dar, para un cristiano que desea un estilo de vida del Reino, es el 10 por ciento de los ingresos. En la mayoría de las iglesias estadounidenses, sin embargo, la donación media es inferior al 3 por ciento.

Pocos de nosotros podemos estar listos para vender bienes raíces con el fin de dar evidencia tangible de que el Reino ha llegado y que tenemos nuestras prioridades claras. En realidad, en el lapso de 2.000 años de la difusión del cristianismo, tal práctica rara vez se ha implementado, excepto en caso de emergencia. Sin embargo, si simplemente comenzamos con un diezmo, muchos de los problemas financieros de nuestra iglesia habrían

terminado, y podríamos proveer a los pobres mejor de lo que hemos sido. Otro paso en el que creo, y que mi esposa y yo hemos practicado durante más de 20 años, es el "diezmo graduado", que significa aumentar el *porcentaje* de dar cada año que Dios bendice con un aumento de los ingresos anuales. El diez por ciento se ha quedado muy atrás y, hasta ahora, no nos falta.

Si ponemos en práctica más diligentemente el principio de compartir posesiones materiales, alguien podría decir acerca de nuestra iglesia: "Y gran gracia estaba sobre todos ellos" (Hechos 4:33). ¡Qué bendición sería!

UN EJEMPLO: BERNABÉ

[36] Y José, que también fue llamado Bernabé por los apóstoles (que se traduce como Hijo de Aliento), un levita del país de Chipre, [37] que tenía tierra, la vendió, y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles.

Esta es la primera mención de Bernabé, quien se convierte en un personaje importante en el libro de hechos y a quien Lucas menciona más de 20 veces. En esta historia de cómo las señales del Reino se manifestaban en la iglesia de Jerusalén, Lucas selecciona cuidadosamente a Bernabé como modelo de un creyente ideal. Bernabé nos proporciona un ejemplo concreto de cómo se estaba implementando el principio de compartir bienes materiales; y más tarde, Ananías y Safira muestran cómo se violó el mismo principio. Lucas caracteriza a Bernabé como "un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe" (Hechos 11:24). Aquí Lucas enumera tres cosas específicas sobre este hombre notable:

Bernabé era un levita. Esto es de interés pasajero porque, como algunos recordarán, se suponía que los levitas del Antiguo Testamento no poseían propiedades (ver Deut. 18:2), y no se les dio territorio en la Tierra Prometida (ver Jos. 13:14). Sin embargo, como señala Everett Harrison, "Incluso en el tiempo de Jeremías esto no se mantenía estrictamente (Jer. 1:1; 32:6-15)." ² Esto también sirve para recordarnos que hasta este punto todos los creyentes todavía eran judíos, y entre los judíos, ser un levita era

lo suficientemente importante como para señalarlo incluso en un breve bosquejo biográfico.

Bernabé era un judío helenístico. Señalé en el capítulo 2 que los 12 del círculo íntimo de Jesús eran judíos *hebreos*. No sabemos si hubo alguna excepción a esto entre los 120 en el Cenáculo en Pentecostés, aunque algunos piensan que José Barsabas es un cipriano, al igual que Bernabé. En cualquier caso, Bernabé es el primer judío claramente *helenístico* mencionado en Hechos. Estos, como se ha dicho, nacieron y crecieron fuera de Palestina y fueron mucho más influenciados por la cultura griega prevaleciente que los hebreos. Por lo tanto, fueron llamados "helenistas", un término que significa "como los griegos". Es importante tener en cuenta que Bernabé no era un gentil, sino un judío de raza que también hablaba griego y, culturalmente, era algo diferente de los judíos hebraicos.

Esta diferencia se vuelve crucial cuando un conflicto entre los hebreos y los helenistas estalla en Hechos 6. En términos de venta de propiedad privada, es probable que los helenistas hubieran sido más ricos y, por lo tanto, hubieran poseído más propiedades que los creyentes judíos hebreos. (Más sobre esto en el siguiente capítulo.)

Bernabé fue un animador. Los apóstoles pensaban tan bien de este hombre, cuyo nombre original era José, que le dieron un apodo, Bernabé, que significa Hijo de Aliento. William LaSor dice: "Bernabé era bueno para exhortar, alentar, consolar. ¡Debe haber sido un hombre maravilloso para que se le haya dado un nombre tan maravilloso!" ³ Parece que Bernabé tenía un corazón de pastor y era un tipo de personalidad flemática; todo un contraste con Pablo, con quien surge un conflicto significativo casi 20 años después.

UNA EXCEPCIÓN: ANANÍAS Y SAFIRA: HECHOS 5

[1] *Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una posesión. [2] Y se quedó con parte de las ganancias, su esposa también era consciente de ello, y trajo una cierta parte y la puso a los pies de los apóstoles. [3] Pero Pedro dijo: "Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentirle*

al Espíritu Santo y guardar parte del precio de la tierra para ti? [4] Mientras permaneció, ¿no era tuyo? Y después de que se vendió, ¿no estaba bajo su propio control? ¿Por qué has concebido esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios". [5] Entonces Ananías, al escuchar estas palabras, se cayó y respiró por última vez. Así que un gran temor se apoderó de todos los que escucharon estas cosas. [6] Y los jóvenes se levantaron y lo envolvieron, lo llevaron y lo enterraron. [7] Ahora fue aproximadamente tres horas después cuando su esposa entró, sin saber lo que había sucedido. [8] Y Pedro le respondió: "¿Dime si vendiste la tierra por tanto?" Y ella dijo: "Sí, por tanto". [9] Entonces Pedro le dijo: "¿Cómo es que habéis acordado juntos poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han enterrado a tu esposo están en la puerta, y te llevarán". [10] Entonces inmediatamente ella cayó a sus pies y respiró por última vez. Y los jóvenes entraron y la encontraron muerta, y llevándola a cabo, la enterraron por su esposo. [11] Así que un gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que escucharon estas cosas.

Bernabé fue el ejemplo de aquellos que usaron la práctica de vender propiedades para la gloria de Dios, mientras que Ananías y Safira son ejemplos de aquellos que intentaron usarla para mejorar su propia reputación.

¿Cuál fue el pecado de Ananías y Safira? Una lectura superficial podría llevar a la noción de que su pecado fue retener dinero y no dar lo suficiente a la iglesia. Pero Pedro señala claramente que Ananías tenía otras dos opciones que no eligió tomar.

Primero, Ananías podría haber decidido no vender la propiedad en absoluto, sino quedársela para sí mismo. "Mientras permaneció, ¿no era tuyo?" Esta es otra indicación de que la iglesia de Jerusalén no estaba practicando una forma de comunismo cristiano, porque la venta de la propiedad privada se consideraba una decisión personal, no un requisito legislado por la iglesia e impuesto a sus miembros. Si Ananías y Safira hubieran elegido esta opción, ciertamente no habrían recibido la pena de muerte de Dios.

En segundo lugar, Ananías podría haber vendido la propiedad e hizo una donación parcial a la iglesia. "Y después de que se vendió, ¿no estaba bajo su propio control?" Si hubiera hecho una donación parcial por encima del tablero, presumiblemente no habría sido reprendido.

En cambio, Ananías y Safira tomaron la decisión de mentir a la iglesia sobre cuánto habían vendido la propiedad para parecer tan comprometidos con el reino de Dios y sus prioridades como lo estaban Bernabé y otros. ¡Gran error! La tacañería podría haber sido tolerada, pero no la hipocresía alimentada por el orgullo. El engaño intencional y premeditado de Ananías fue visto como un pecado más grave de lo habitual: "No has mentido a los hombres, sino a Dios".

"¡THE DEVIL MADE ME DO IT!"

¿Qué causó que Ananías y Safira hicieran esto? Obviamente, Satanás tuvo algo que ver con eso, porque Pedro dice: "¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón?" En este punto, Pedro estaba hablando por experiencia personal. Cuando Pedro había reprendido a Jesús en una ocasión, Jesús había dicho: "Ponte detrás de mí, Satanás" (Mateo 16:23).

Pedro había aprendido por experiencia personal que no podía excusar sus propios lapsos morales ante Dios diciendo: "El diablo me hizo hacerlo". Aunque Satanás ciertamente estaba detrás del engaño de Ananías, Ananías no podía culpar de su mal comportamiento a Satanás. Él mismo fue el que, cediendo ante Satanás, se había sumergido en una mentira descarada y descarada al Espíritu Santo, y él fue quien posteriormente recibió el juicio de Dios.

Ananías podría haber resistido la tentación de Satanás, al igual que cualquier creyente en tal situación. Santiago dice: "Resiste al diablo y él huirá de ti" (Jas. 4:7). Pablo afirma que Dios provee caminos de escape con cada tentación, y que la elección de tomar el camino de escape, o no, es nuestra (ver 1 Corintios 10:13).

Esto no es para ignorar el hecho de que Satanás ha ganado más control sobre algunos creyentes que otros. Aunque no es teológicamente sólido suponer que un cristiano puede ser *poseído por* demonios, está claro que la demonización puede ocurrir al menos en la medida en que Satanás "llene el corazón", como en el caso de Ananías. Algunos se sienten más cómodos

con los términos "opresión demoníaca" o "aflicción demoníaca" o "influencia demoníaca", mientras que otros transcriben el griego y usan "demonización". Todos son intentos de reconocer que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien pueda devorar (véase 1 Pedro 5:8), y que a veces tiene éxito.

Incluso en casos de demonización severa, la mayoría de las veces el creyente afligido le ha dado a Satanás un fundamento legal, o una fortaleza, desde la cual operar. La pregunta de Pedro a Ananías: "¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón?" lleva la clara implicación de que Ananías de alguna manera había permitido que el enemigo lo hiciera. Ahora estaba pagando las consecuencias, y su esposa, que se había unido a él en el complot, pronto seguiría su ejemplo.

Algunos pueden estar preguntando cómo las maldiciones se relacionan con esto. Es cierto que los creyentes pueden ser victimizados a través de ataques satánicos sin culpa propia, como lo fue Job. Pero aunque los poderes de la oscuridad pueden influir en la salud, los seres queridos, las posesiones materiales y la paz, *las decisiones morales* son estrictamente responsabilidad del individuo. Satanás puede engañarnos, pero no puede tomar nuestras decisiones morales por nosotros. Aunque Job fue víctima de casi todos los ataques directos concebibles de Satanás, en cuestiones morales mantuvo su rectitud y no pecó (véase Job 1:22; 2:3,10). Ananías podría haber hecho lo mismo, pero decidió no hacerlo.

HEARING DE GOD

¿Cómo supo Pedro que Ananías estaba mintiendo? Mientras estudio los comentarios sobre este pasaje, estoy bastante fascinado por la poca cantidad de comentaristas que plantean esta pregunta. Por supuesto, podría haber habido algunas explicaciones naturales. Ananías puede haber sido uno de esos pobres mentirosos que no pueden evitar regalarlo. O Peter puede haber recibido información privilegiada sobre el negocio de bienes raíces antes de que Ananías apareciera. Sin embargo, mientras lo leo, todo el tono del pasaje parece indicar que algo mucho más sobrenatural está detrás de este evento.

Aunque no puedo probarlo directamente del texto, tengo la corazonada de que si alguien le hubiera preguntado a Pedro cómo lo sabía, habría

dicho: "Dios me lo dijo". No está fuera de lugar suponer que tenemos aquí un ejemplo de profecía del Nuevo Testamento (ver 1 Corintios 14:24-25). Pedro, lleno del Espíritu Santo, tenía su oído cuidadosamente sintonizado para recibir revelación de Dios que fuera directamente aplicable a la situación. Stanley Horton está de acuerdo cuando dice: "Tal vez esto le fue revelado a través de uno de los dones de la revelación". ⁴

Así es como Pedro también habría sabido que Dios iba a aplicar la pena capital. La sentencia de muerte no fue de Pedro; era de Dios. Aunque Lucas no registra que Pedro le dijo la sentencia a Ananías, está claramente registrado que sí se la habló a su esposa, Safira (véase Hechos 5:9).

Creo que una de las principales lecciones de este pasaje dramático es que el Espíritu Santo es una persona real y está directamente en contacto con la Iglesia y con cada miembro individual.

Hablando de la Iglesia, Lucas termina esta historia diciendo: *Así que un gran temor vino sobre toda la iglesia.* Este es el primer uso del término técnico "iglesia" del griego *ekklesia* en el libro de hechos, pero posteriormente se usa 22 veces más. Algunos pueden decir: ¿Qué tal Hechos 2:47, donde leemos: "Y el Señor añadió a la *iglesia* diariamente a los que estaban siendo salvos"? El término griego *ekklesia* no aparece en este versículo, y muchas traducciones modernas reflejan esto diciendo: "el Señor agregó a su número" en lugar de "*la iglesia*".

OTRA SEÑAL DEL REINO: MINISTERIO DE PODER (HECHOS 5:12-42)

El tema de este capítulo es resaltar los signos del reino de Dios, que, como todos los signos verdaderos, apuntan a un destino determinado. Para el libro de los Hechos, ese destino son las bendiciones del reino de Dios que se extiende desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y los confines de la tierra. Aunque la iglesia y el reino de Dios no son uno y el mismo, las iglesias que muestran los signos del Reino reúnen a los dos aquí en la Tierra.

Hemos visto que uno de los signos del Reino claramente mostrados en la iglesia de Jerusalén era la voluntad de compartir sus bienes materiales, particularmente con los pobres. Otra señal fue su participación activa en lo que hoy llamamos "ministerios de poder". Por ejemplo, cuando Jesús sanó a

un hombre ciego y mudo echando fuera a un demonio, explicó: "Pero si expulsó demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente el reino de Dios ha venido sobre ti" (Mateo 12:28). ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está auténticamente entre nosotros? Una forma es ver las curaciones y las liberaciones demoníacas como parte del ministerio continuo de la Iglesia.

QUANTITY Y QUALITY

El crecimiento de la Iglesia debe tener lugar tanto en cantidad como en calidad. Lucas parece darse cuenta de esto mientras los entrelaza en estos primeros capítulos de Hechos:

- *Calidad* en hechos 1. Aquí observamos a los creyentes en la oración y en la organización nombrando a Matías como el reemplazo de Judas.
- *Cantidad* en Hechos 2:1-41. El Día de Pentecostés ve a 3.000 personas venir a Cristo.
- *Calidad* en Hechos 2:42-47. La iglesia continúa firme y comparte sus bienes materiales.
- *Cantidad* en Hechos 3:1-4:22. El hombre cojo es sanado y la iglesia crece a 15.000.
- *Calidad* en Hechos 4:23-5:11. Los creyentes oran y comparten sus posesiones materiales.
- *Cantidad* en Hechos 5:12-42. Señales y maravillas señalan el camino a la salvación para muchos.
- *Calidad* en Hechos 6:1-6. Reorganización de la iglesia.
- *Cantidad* en Hechos 6:7. Muchos sacerdotes se convierten.

Compartir bienes materiales puede ser visto como un signo del Reino que contribuye al crecimiento interno o a la *calidad* de la iglesia. En contraste, las señales y maravillas y el ministerio de poder parecen apuntar más hacia el ministerio externo al mundo y, por lo tanto, al crecimiento *cuantitativo* de la iglesia. Ambos son necesarios.

LOS MILAGROS Y MARAVILLAS

[12] *Y a través de las manos de los apóstoles se hicieron muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos estaban de acuerdo en el Pórtico de Salomón. [13] Sin embargo, ninguno de los demás se atrevió a unirse a ellos, pero el pueblo los estimaba mucho. [14] Y los creyentes se añadieron cada vez más al Señor, multitudes de hombres y mujeres, [15] para que sacaran a los enfermos a las calles y los pusieran en camas y sofás, para que al menos la sombra de Pedro que pasaba pudiera caer sobre algunos de ellos. [16] También una multitud se reunió de las ciudades circundantes a Jerusalén, trayendo enfermos y aquellos que fueron atormentados por espíritus impuros, y todos fueron sanados.*

El paralelismo con Hechos 2 continúa. Allí, "todos fueron llenos del Espíritu Santo" (2:4) y aquí, "todos fueron llenos del Espíritu Santo" (4:31). Allí, Dios envió un tangible "sonido del cielo, como de un viento caudaloso" (2:2), y aquí, "el lugar donde estaban reunidos fue sacudido" (4:31). Allí, "vendieron sus posesiones y bienes, y los dividieron entre todos" (2:45), y aquí, vendieron sus posesiones y "tenían todas las cosas en común" (4:32). Allí, "muchas maravillas y señales se hicieron por medio de los apóstoles" (2:43), y aquí, "por las manos de los apóstoles se hicieron muchas señales y prodigios entre el pueblo" (Hechos 5:12).

Lucas también está ansioso por recordarnos una vez más que el propósito de todo esto era la propagación del reino y la salvación de las almas. Allí, "el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que estaban siendo salvos" (2:47), y aquí, "los creyentes eran cada vez más añadidos al Señor, multitudes de hombres y mujeres" (5:14). Observe que la palabra "multitudes" indica una aceleración sustancial en el crecimiento.

El título de este capítulo, "Sigue estas señales para la salvación", tiene la intención de señalar que las señales del reino de Dios tienen como propósito principal traer gloria a Dios a través de la salvación de los perdidos. En este punto, estamos tratando con "muchas señales y maravillas". Estas señales y maravillas deben ser vistas como una de las manifestaciones de recibir "poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ti", para repetir las últimas palabras de Jesús pronunciadas en Hechos 1:8. Debido a que Hechos 1:8 es la tabla de contenido reconocida para el libro de Hechos, la obra del

Espíritu Santo a través de ministerios de poder debe entenderse lo más a fondo posible.

CAMBIOS DE PARADIGMA

Muchos cristianos de hoy, particularmente aquellos de nosotros que no estamos arraigados en tradiciones pentecostales o carismáticas, hemos tenido que hacer ajustes importantes para la restauración de los ministerios de la propagación milagrosa por todo el Cuerpo de Cristo a partir de la década de 1980. La mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, hemos tenido que pasar por cambios de paradigma para ajustar nuestro pensamiento, nuestras actitudes y nuestro ministerio a lo que para nosotros es una nueva realidad espiritual. Aunque anteriormente leímos y creímos en los Hechos de los Apóstoles, las historias de señales y maravillas que encontramos allí parecían bastante brumosas, relegadas a algo que podría haber ocurrido en el pasado distante, o algo que aún podría estar ocurriendo en un campo misionero lejano pero con poca relevancia para el cristianismo convencional de los Estados Unidos. Algunos de nosotros podríamos incluso haber pensado que nuestra versión superior del cristianismo era lo suficientemente madura y sofisticada como para que estas manifestaciones más bien primitivas ya no fueran necesarias.

Un factor importante en la estimulación de los cambios de paradigma evangélicos tradicionales fue el liderazgo de John Wimber, quien comenzó su propio cambio de paradigma alrededor de 1978. Wimber sistematizó sus teorías uniéndose a mí para enseñar el muy publicitado curso del Seminario Fuller "MC510: Señales, Maravillas y Crecimiento de la Iglesia" durante varios años. Había desarrollado la práctica a través de la fundación de la Vineyard Christian Fellowship de Anaheim, California, que rápidamente se convirtió en una de las megaiglesias más destacadas de Estados Unidos, generando finalmente una denominación completamente nueva.

Surgió un cuerpo de literatura correspondiente. Las ideas de Wimber se resumen en sus libros *Power Evangelism* y *Power Healing*. En el momento en que enseñaba en Fuller, dos miembros de la facultad de la Escuela de Misión Mundial se convirtieron en discípulos de Wimber, pasaron por sus cambios de paradigma personales y escribieron sus propios libros. Charles

Kraft, de la Iglesia Evangélica del Pacto, escribió *Cristianismo con Poder*, y yo, de la Iglesia Congregacional, escribí *Cómo tener un ministerio de sanación en cualquier iglesia*. Se han agregado muchos otros libros, también escritos por personas fuera de las tradiciones pentecostales y carismáticas. Para etiquetar este nuevo fenómeno, algunos usaron el término "Tercera Ola".

Este movimiento dinámico y contemporáneo nos ayudó a entender el libro de Hechos de maneras que no se reflejaban en los comentarios estándar publicados antes del surgimiento de la Tercera Ola, una excepción notable es el erudito de las Asambleas de Dios Stanley Horton.

LOS HECHOS SOBRE LAS SEÑALES Y LAS MARAVILLAS

Para entender este fenómeno de los ministerios en lo milagroso, que continuará a través del libro de hechos, voy a exponer algunos hechos, luego pasar a la interpretación.

Primero, el ministerio de poder era común. "Y por las manos de los apóstoles se hicieron muchas señales y prodigios entre el pueblo" (5:12). Las señales y maravillas, por supuesto, no comenzaron en este punto. El hombre cojo en la puerta del Templo había sido sanado previamente. Las señales y maravillas se mencionan en Hechos 2. Y muchos, por supuesto, habían estado sanando a los enfermos y echando fuera demonios mientras Jesús todavía estaba en la Tierra (ver Marcos 9:38-39; Lucas 9:49-50; 10:1,9).

En segundo lugar, las personas enfermas de las áreas circundantes fueron llevadas a Jerusalén con el propósito específico de recibir sanidad divina y liberación de los espíritus demoníacos (véase 5:16). Esto parece ser significativo desde el punto de vista evangelístico. Presumiblemente, aquellos que habían sido sanados por el poder de Dios más tarde regresaron a sus hogares y testificaron de su sanidad y de Jesús como Mesías. Debido a que es probable que vinieran de muchas partes de Judea, probablemente se habrían convertido en los principales portadores del evangelio de "Jerusalén a Judea" como Jesús había ordenado en Hechos 1:8. Anteriormente, por lo que sabemos, el evangelio en ese momento en particular se habría limitado

en gran medida a Jerusalén y Galilea, la provincia al norte donde tuvo lugar la mayor parte del ministerio terrenal de Jesús.

La forma en que el evangelio se difundió a través del testimonio de estos simples creyentes, sin apóstoles prestigiosos y otros líderes que los acompañen, puede entenderse claramente al observar la rápida propagación del cristianismo en toda China continental hoy en día. Mi amigo David Wang de Asian Outreach me ayudó a través de mi cambio de paradigma a principios de la década de 1980 al traerme informes de primera mano de multitudes de chinos simples que venían a Cristo a través de señales y maravillas.

Wang habló, por ejemplo, de una comuna de más de 30.000 habitantes, todos ellos cristianos. La comuna se había hecho conocida como "Montaña Yesu". La iglesia cristiana allí durante años había sido pequeña y luchadora, prácticamente estrangulada por un agresivo líder del partido comunista de Beijing. Luego, el funcionario comunista desarrolló un cáncer avanzado en la nariz que estaba más allá del alcance de la ciencia médica. Desesperado y temeroso de perder la vida, se tragó su orgullo y le pidió al líder cristiano que había estado persiguiendo que rezara a Dios por sanidad. El cáncer se curó totalmente, el hombre se convirtió en creyente y se abrió el camino para un movimiento popular que barrió toda la comuna. El oficial fue encarcelado posteriormente, pero se regocijó por el privilegio de sufrir por Cristo, como lo hicieron muchos en el libro de Hechos (ver Hechos 5:41).

En toda china hoy en día, tales historias son casi tan comunes como los palillos.

Ya que sabemos que en China, 1.5 millones de creyentes crecieron a más de 100 millones en 30 años, podemos decir sin ninguna contradicción posible que el crecimiento equivalente continuo de la comunidad cristiana al momento de escribir este artículo sería de 20,000 a 35,000 por día. En pura magnitud, empequeñece cualquier cosa que Luke podría haber imaginado.

Tercero "Sacaron a los enfermos a las calles... para que al menos la sombra de Pedro que pasaba cayera sobre algunos de ellos" (5:15). Aparentemente, Pedro, en ese momento, estaba ministrando en el papel de lo que algunos llamarían un "sanador de fe" hoy. Otros también estaban haciendo milagros, pero parece que Pedro tenía una unción especial. De

hecho, era tan poderoso que algunos fueron sanados simplemente por estar cerca de él, a pesar de que no recibieron ningún ministerio personal u oración. Aunque es inusual tanto ayer como hoy, sin embargo, se están informando cosas similares en nuestro tiempo. Amigos personales míos, como Cindy Jacobs, Reinhard Bonnke y el difunto John Wimber, han experimentado unciones aparentemente tan poderosas como las de Peter.

INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS

Mi intención en esta sección no es repetir el material sobre signos y maravillas cubiertos en libros como los mencionados anteriormente, sino más bien en un espacio limitado para ayudar a aquellos lectores que puedan estar considerando un cambio de paradigma. Tal cambio mejorará en gran medida nuestra capacidad de aplicar lo que aprendemos del libro de Hechos a la vida cristiana y al ministerio de hoy.

Al mismo tiempo, me doy cuenta de que otros sienten muy bien de manera diferente acerca de tal cambio de paradigma.

Por ejemplo, uno de los comentaristas que he estado usando dice, después de describir algunos milagros bíblicos, "Por lo tanto, no debemos esperar hacer estas cosas nosotros mismos hoy ... Incluso los milagros curativos de los Evangelios y los Hechos tenían características que rara vez se manifiestan incluso en el movimiento de señales y maravillas de hoy". Mi información me lleva a una conclusión diferente. La evidencia de muchas partes del mundo apunta al cumplimiento literal de las palabras de Jesús: "El que cree en Mí, las obras que yo hago, también las hará; y obras mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre" (Juan 14:12).

¿CUÁL ES LA PURPOSE DE MIRACLES?

Es importante entender, en primer lugar, lo que los milagros *no son*. Los milagros *no son*:

- para la exhibición pública o la curiosidad, como un acto de circo, para despertar asombro;
- para traer estatus personal o ganancia al "sanador de fe" o a otros cristianos a quienes Dios usa para sanar a los enfermos;

- una forma de magia cristiana por la cual manipulamos lo sobrenatural;
- exclusivamente psicossomáticos en su funcionamiento.

Por otro lado, los milagros *son*:

- signos de la presencia del reino de Dios, como he argumentado extensamente;
- expresiones de la compasión de Dios para aliviar a aquellos que están enfermos, en dolor o demonizados;
- señales que apuntan al poder de Jesucristo y Su cruz para salvar a los incrédulos, como Lucas informa en Hechos 5:14.

HOW MANY FOR WHOM WE PRAY ARE ARE AEALED?

Lucas informa que la multitud de personas que vinieron a Jerusalén fueron sanadas (véase 5:16). Para aquellos de nosotros que estamos tratando de practicar ministerios de poder hoy, esto es extraordinario. Hermenéuticamente hablando, la palabra "todos" no siempre tiene que significar "cada uno sin excepción". Pero no conozco ninguna buena razón para dudar de que en este caso todos fueron, de hecho, sanados. Por un lado, significaría que la sombra de Pedro en sí misma era uno de los instrumentos efectivos de curación. Esto fue ciertamente un hecho notable.

En la mayoría de los casos que conocemos hoy en día, no todos están curados. He oído hablar de excepciones a esto, pero claramente parecen ser excepciones, no la regla. Cuando comencé mi ministerio de sanación, suministré formularios de informe a cada persona por la que oré durante un período de cinco años. En términos generales, del 25 al 30 por ciento estaban completamente curados, entre el 50 y el 60 por ciento informaron algún grado de curación y alrededor del 20 por ciento no percibieron ninguna mejoría. He comparado estos hallazgos con otros ministerios de curación y he encontrado resultados comparables. Creo que debemos apuntar a la curación del 100 por ciento que encontramos en Hechos 5:16, pero también creo que, mientras tanto, debemos glorificar a Dios por la curación que tiene lugar a través de la oración y el poder del Espíritu Santo, incluso si todos no son sanados.

Podemos consolarnos con el hecho de que Jesús mismo no sanó a todas las personas enfermas o demonizadas que conoció. Cuando Jesús regresó a su ciudad natal de Nazaret, "no hizo muchas obras poderosas allí debido a su incredulidad" (Mateo 13:58). En el estanque de Betesda, Jesús encontró una gran multitud de enfermos, pero sanó sólo a uno de ellos (ver Juan 5:1-9). Y como mencioné anteriormente, Jesús debe haber pasado por el mendigo cojo en la puerta del Templo muchas veces, pero la curación vino más tarde a través de Pedro y Juan (ver Hechos 3:1-11).

HOW LONG DID THOSE WHO WERE HEALED STAY WELL?

No tenemos ningún informe de la respuesta a la pregunta de cuánto tiempo permanecieron bien los que fueron sanados, pero una cosa sí sabemos: todos finalmente murieron. Es bueno tener en cuenta que la curación es extremadamente valiosa, pero es solo temporal. Es por eso que Jesús les recordó a Sus discípulos, después de una poderosa campaña de sanación, que más importante que la curación es tener el nombre de uno escrito en el cielo (ver Lucas 10:20). Los ministerios en lo milagroso, como me gusta decir, son sólo las *señales* que apuntan al *Hijo*. Lo más importante es la salvación, y es por eso que Lucas reitera constantemente que las personas perdidas estaban siendo salvadas.

DID ONLY THE APOSTLES HAVE HEALING POWER?

En Hechos 2:43 leemos: "Y muchas maravillas y señales se hicieron por medio de los apóstoles". Luego, en Hechos 4:33, "Con gran poder los apóstoles dieron testimonio". Y, aquí en Hechos 5:12, "Y por las manos de los apóstoles se hicieron muchas señales y prodigios entre el pueblo". A la luz de esto, un comentarista anónimo concluye que tales curaciones "nunca fueron destinadas a la iglesia en general".

Es cierto que en el libro de los Hechos, Lucas tiene mucho que decir sobre el ministerio de sanidad de los apóstoles. Pero al leer el Nuevo Testamento, no hay intención de limitar la curación a los 12. Jesús demostró esto al enviar 70 sobre ministerios de curación y expulsión de demonios, registrados en Lucas 10. En Hechos mismo, Esteban, que no era apóstol, "hizo grandes maravillas y señales entre el pueblo" (Hechos 6:8). Además,

multitudes escucharon la predicación de Felipe, "viendo los milagros que hizo" (Hechos 8:6). Jesús esperaba que los que creen "impongan las manos sobre los enfermos, y se recuperarán" (Marcos 16:18). Más tarde, el apóstol Pablo enumera los "dones de sanidad" entre los dones espirituales que Dios distribuye por todo el Cuerpo de Cristo (véase 1 Corintios 12:9).

¿EL RESULTADO? ¡DE VUELTA A LA CÁRCEL! (HECHOS 5:17-32)

[17] Entonces el sumo sacerdote se levantó, y todos los que estaban con él (que es la secta de los saduceos), y se llenaron de indignación, [18] e impusieron sus manos sobre los apóstoles y los pusieron en la prisión común.

Los saduceos una vez más lideraron la persecución. Una de las razones era que multitudes más grandes ahora escuchaban el "testimonio de la resurrección del Señor Jesús" (Hechos 4:33), contradiciendo la enseñanza de los saduceos de que no había posibilidad de resurrección. Además, tenían una gran disrupción social que surgiera del creciente movimiento judío mesiánico en Jerusalén. Es interesante que la secta rival de los fariseos no compartiera la profundidad del sentimiento con los saduceos sobre ninguno de estos temas.

Aparentemente, varios apóstoles, tal vez los 12, fueron arrestados esta vez, no solo Pedro y Juan.

[19] Pero por la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y las sacó, y dijo: [20] "Ve, párate en el templo y habla al pueblo todas las palabras de esta vida." [21] Y cuando oyeron eso, entraron al templo temprano en la mañana y enseñaron...

Algunos comentaristas encuentran esta historia de una visita angelical un poco descabellada y afirman que debe haber sido un mensajero humano. Me gusta la respuesta de Everett Harrison: "Si bien es cierto que la palabra para 'ángel' también puede significar 'mensajero' e indicar un ser humano, esto es raro; es totalmente improbable en el presente caso, donde la

descripción completa 'ángel del Señor' enfatiza el origen celestial y la dignidad". ⁵

Los milagros no siempre son hechos por agentes humanos, aunque este es el patrón más común en el Nuevo Testamento. También son hechos por ángeles, como en este caso, y por intervención directa y divina, como Saulo de Tarso experimentó más tarde en el camino de Damasco.

El ángel mandó a los apóstoles que desobedecieran al Sanedrín y que predicaran el evangelio en el Templo. En un caso como este, ¿a quién obedecemos? ¿Se justifica alguna vez la desobediencia civil? Nos centraremos en más de esto en breve.

¡ARRESTED ONCE MORE!

[24] *Ahora, cuando el sumo sacerdote, el capitán del templo y los principales sacerdotes escucharon estas cosas, se preguntaron cuál sería el resultado.*

[25] *Entonces vino uno y les dijo, diciendo: "¡Mira, los hombres a quienes pones en prisión están parados en el templo y enseñando a la gente!"*

[26] *Entonces el capitán fue con los oficiales y los trajo sin violencia, porque tenían a la gente, para que no fueran apedreados.*

Es bueno recordar que el Sanedrín era la corte suprema de Israel. Este debe haber sido un momento extremadamente vergonzoso para ellos, ¡no es un buen día! Las mismas autoridades que arrestaron a Peter y John vinieron de nuevo por los 12. Esta vez, Luke se esfuerza por mencionar que no usaron la fuerza en el arresto. ¿Por qué? A estas alturas, un gran número de personas estaban siendo sanadas y, por lo tanto, amaban y debían mucho a los apóstoles. Las autoridades tenían miedo de ser apedreadas, un temor que bien podemos apreciar a través de los frecuentes informes de noticias de televisión de los disturbios en el Medio Oriente hoy en día.

[27] ... *Y el sumo sacerdote les preguntó, [28] diciendo: "¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? ¡Y*

mira, has llenado Jerusalén con tu doctrina, y tienes la intención de traer la sangre de este Hombre sobre nosotros!"

El tema de la desobediencia civil está llegando a un punto crítico. Y está surgiendo un nuevo temor subyacente: ¿qué pasaría si el pueblo de Jerusalén culpaba al Sanedrín por la muerte de Jesús? Incluso si Lucas no nos hubiera dicho directamente sobre el rápido crecimiento de la iglesia en Jerusalén durante estos días, la declaración del sumo sacerdote acerca de llenar "Jerusalén con la doctrina [de los apóstoles]" sería suficiente como una palabra de aliento para los lectores cristianos.

[29] Entonces Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron: "Debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres. [30] El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien asesinaste colgado de un árbol. [31] Él Dios ha exaltado a Su diestra para ser Príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. [32] Y nosotros somos Sus testigos de estas cosas ... –

Sé de líderes cristianos hoy en día que son muy críticos con los funcionarios del gobierno, hasta que son invitados a reunirse con ellos personalmente. Luego cambian de tono. ¡No Pedro! Los acusó directamente de asesinar a Jesús, reafirmó la Resurrección y anunció que se involucraría en la desobediencia civil y obedecería a Dios en lugar del Sanedrín. Con este desafío directo a su autoridad, es perfectamente comprensible por qué querían matar a los apóstoles.

THE VERDICT

[33] Cuando oyeron esto, se enfurecieron y siguieron el consejo de matarlos. [34] Entonces uno en el concilio se puso de pie, un fariseo llamado Gamaliel, un maestro de la ley respetado por todo el pueblo ... [35] Y les dijo: "Hombres de Israel, presten atención a lo que pretenden hacer con respecto a estos hombres. [38] Y ahora os digo: aléjate de estos hombres y déjalos en paz; porque si este plan o esta obra es de hombres, no llegará

a nada; [39] pero si es de Dios, no puedes derrocarlo, no sea que seas encontrado para luchar contra Dios".

Lucas parece señalar que la sabiduría de Dios fue dada al Sanhedrin a través de un fariseo que no tenía miedo de confrontar a la mayoría de los saduceos. Gamaliel era un hombre de gran respeto, el principal mentor de Saulo de Tarso antes de convertirse en el apóstol Pablo (ver Hechos 22:3). El sabio consejo de Gamaliel se volvió crucial para mantener el impulso del movimiento cristiano primitivo.

[40] Y estuvieron de acuerdo con él, y cuando llamaron a los apóstoles y los golpearon, ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los dejaron ir.

Desafortunadamente para los apóstoles, el Sanedrín tomó sólo una parte del consejo de Gamaliel. En lugar de dejarlos completamente solos, los golpearon. Esto normalmente habría sido un castigo físico severo, pero dado el estado de ánimo del público en general en Jerusalén en ese momento, uno se pregunta si la paliza podría haber sido más de la variedad simbólica. En casos más severos, sus amigos habrían tenido que venir y llevárselos.

[41] Así que se apartaron de la presencia del concilio, regocijándose de que se les consideraba dignos de sufrir vergüenza por Su nombre. [42] Y diariamente en el templo, y en cada casa, no dejaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo.

Cualquiera que fuera el castigo, la reacción de los apóstoles fue gozo. El evento crucial había terminado. La corte suprema había hecho que los apóstoles pagaran su deuda con la sociedad por sus acciones criminales percibidas. Y ahora, para consternación de los saduceos en particular, los apóstoles desobedecieron su mandato de no predicar y continuaron difundiendo la palabra sobre Jesús con relativa impunidad. El evangelio de Cristo se había plantado firmemente en el suelo social de la ciudad de Jerusalén, y continuaría dando mucho fruto durante casi 40 años más.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Revisa la lista de los 15 signos diferentes del reino de Dios. ¿Cuál de las señales es evidente en su iglesia? ¿Desearías que los demás también se hicieran evidentes?
2. Muy pocos cristianos hoy en día van tan lejos como para vender sus bienes raíces y dar las ganancias a la iglesia. ¿Hay otras formas en que el mismo tipo de dedicación puede ser y se está mostrando?
3. Ananías cometió un pecado que le costó la vida. Satanás había llenado su corazón. ¿Por qué no podía culpar de su propio fracaso a Satanás?
4. La Iglesia debe crecer tanto en cantidad como en calidad. Repase algunas de las formas en que hemos visto que ambos suceden hasta ahora en Hechos.
5. Las señales y maravillas sobrenaturales eran una parte vital del ministerio de los apóstoles. ¿Por qué crees que algunos dirían que no deberíamos esperarlos hoy?

¿DEBERÍAN LOS EXTRANJEROS DIRIGIR LA IGLESIA?

ACTS 6

Mucho sucede en los primeros siete versículos de Hechos 6 que tiene implicaciones importantes para la posterior expansión de todo el movimiento cristiano.

En el capítulo 2, señalé cómo el "enfoque de la gente a la evangelización mundial" ha sido adoptado por misionólogos de todo el mundo. Esta es una visión redescubierta que ha estado en la Biblia todo el tiempo. Pero especialmente para los estadounidenses, que casi han olvidado sus propios lazos con los orígenes étnicos, este concepto los lleva más allá del enfoque exclusivo en el evangelismo individual. Les ayuda a avanzar hacia el pensamiento estratégico con un enfoque en grupos enteros de personas y sus características sociales. Hechos 6 nos da una idea de esto al hacernos saber por primera vez que no uno, sino dos grupos de personas se habían mezclado en la iglesia local en Jerusalén. Lo que comenzó como una iglesia monocultural se había convertido de repente en una iglesia bicultural.

Cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles a manejar este fenómeno es una lección valiosa para lidiar con situaciones multiculturales donde y cuando ocurran en la Iglesia o en las misiones. La aplicación práctica de estos siete versículos es definitivamente de naturaleza misiológica. Como recordatorio, mi máxima prioridad al publicar este comentario moderno sobre el libro de Hechos no es reemplazar los comentarios estándar, sino más bien complementarlos en las áreas de nuestro conocimiento contemporáneo de los ministerios de poder y la misionología. El capítulo anterior enfatizó los ministerios de poder, mientras que este enfatizará la misionología o los principios clave que se aplicarán a los ministerios interculturales.

REESTRUCTURACIÓN DE LA IGLESIA

Cuanto más bicultural se volvía la iglesia en Jerusalén, más obvio era que era necesario considerar algunos cambios radicales en su estructura. A medida que Lucas da un paso atrás, por así decirlo, para echar otra mirada amplia a la iglesia, enfatiza dos cosas: los números, como suele hacer, pero también la composición étnica o cultural de la iglesia.

¿QUIÉN CUENTA?

[1] *Ahora, en aquellos días, cuando el número de discípulos se multiplicaba...*

Lucas usa una palabra diferente para describir el crecimiento de la iglesia aquí, muy posiblemente reflejando una *tasa* creciente de crecimiento. Aunque el significado literal de las palabras griegas no se puede llevar demasiado lejos en esta dirección, sin embargo, las palabras en inglés en nuestra *Nueva Versión King James* lo dicen claramente. En Hechos 2:47 y 5:14, el Señor *agregó a* los que estaban siendo salvos, y aquí el número *se multiplicaba*. El crecimiento por suma aparentemente se había convertido en crecimiento por multiplicación. Era como un interés compuesto; el creciente número de discípulos se movía agresivamente en testimonio, presumiblemente acompañado por el evangelismo de poder.

¿Cuántos creyentes había en ese momento?

Este es el quinto informe de crecimiento de la iglesia dado hasta ahora por Lucas. El primero, en Hechos 2:41, nos dio el número de 3,000. El segundo, en Hechos 2:47, dice que se agregaron más, sin mencionar un número específico. El tercero, en Hechos 4:4, menciona a 5.000 hombres, y en ese punto, sugerí que una estimación muy conservadora podría ser un total de 15.000. El cuarto, en Hechos 5:14, todavía usa la palabra "agregado" para indicar que un gran número de hombres y mujeres se convirtieron en creyentes. Hechos 6:1 es el quinto informe. R.C. H. Lenski dice: "Se ha estimado conservadoramente que en este momento el número total de discípulos era de entre veinte y veinticinco mil". ¹ Como he mencionado, no es necesario imaginar que 25.000 estaban todos en la

ciudad de Jerusalén misma, aunque podrían haber estado, y por lo tanto muchos más habrían estado en otros lugares.

En mi opinión, es importante notar una vez más que Lucas informa regularmente sobre el crecimiento de la iglesia. Digo esto porque algunos líderes cristianos de hoy tienden a despreciar el uso de números. Algunos califican el crecimiento como "triumfalismo". Otros dicen: "No estamos interesados en el juego de los números". Un cliché común dice: "Nos esforzamos por la calidad, no por la cantidad". Incluso he escuchado el uso de números llamados "numerolatría", una acusación particularmente grave porque implica una forma de idolatría. ¿Debería Lucas ser acusado de "numerolatría" porque muestra un interés tan persistente en los números?

Creo que es seguro asumir que Lucas no estaba cometiendo idolatría ni participando en el triunfalismo por sus frecuentes informes sobre el crecimiento de la iglesia, a menudo con números específicos. Aunque estaría de acuerdo en que algunos abusan de los números en estos días, la mayoría de los líderes que conozco no lo hacen. David nos da un ejemplo de abuso de números. En 1 Crónicas 21:1, leemos: "Ahora Satanás se levantó contra Israel, y movió a David a numerar a Israel". David hizo esto para su propia gloria y pronto descubrió que era un gran error. "Lo he hecho muy tontamente", admitió más tarde (1 Crón. 21:8). Pero, por otro lado, Dios, no Satanás, le dijo a Moisés: "Hagan un censo de toda la congregación de los hijos de Israel" (Núm. 1:2). Así que contar el número de personas, en sí mismo, obviamente no es contrario a la naturaleza de Dios.

El experto en crecimiento de la iglesia Donald McGavran dice: "El enfoque numérico es esencial para comprender el crecimiento de la iglesia. La iglesia está formada por personas contables y no hay nada particularmente espiritual en no contarlas".² Estoy de acuerdo, y me parece particularmente alentador que Lucas aparentemente también lo haga.

UNA IGLESIA BICULTURAL

[1] ... *surgió una murmuración contra los hebreos por parte de los helenistas...*

Tenga en cuenta que todos los creyentes en este punto todavía eran judíos. Ningún samaritano o gentil había sido traído al redil. Mientras que esto pronto cambiará, los apóstoles todavía estaban siguiendo la dirección que Jesús les dio: "No vayas en el camino de los gentiles, y no entres en una ciudad de los samaritanos, sino que vayas más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mateo 10: 5-6). De vez en cuando deben haber sentido en el fondo que eventualmente estarían haciendo discípulos de *todas las naciones* (ver Mateo 28:19), y que el evangelio se movería de Jerusalén a Judea a Samaria y a los confines de la tierra como Jesús les había dicho (ver Hechos 1:8), pero el tiempo para eso aún no había llegado.

Una razón por la que no había llegado, creo, es que los apóstoles originales, que eran todos judíos hebreos, aún no habían aprendido a relacionarse adecuadamente con una cultura bastante similar a la suya, a saber, judíos que eran culturalmente medio griegos, es decir, judíos helenísticos. Si no podían relacionarse tan bien con los helenistas, ¿cómo podrían relacionarse con los tan despreciados samaritanos o, peor aún, con los gentiles?

Había surgido un problema con respecto a las viudas, que describiré con más detalle más adelante. Pero aquí debemos darnos cuenta de que el problema de la viuda estaba solo en la superficie. Estoy de acuerdo con Howard Marshall, quien dice: "La queja sobre el pobre alivio no era más que un síntoma de un *problema más profundo*, a saber, que los [creyentes] de habla aramea [es decir, los hebreos] y los [creyentes] de habla griega [es decir, los helenistas] se estaban dividiendo en dos grupos separados"³ (énfasis mío).

Como un pequeño indicador de que algo muy significativo está en juego aquí, Lucas no solo nos dice que los discípulos se estaban multiplicando al comienzo del incidente, sino que solo seis versículos después, después de que se resuelve, repite esta información con aún más entusiasmo (ver Hechos 6: 7).

Para entender lo que realmente estaba sucediendo en la iglesia, primero necesitamos entender las características de cada uno de estos dos grupos étnicos.

THE HEBREWS

Para refrescar lo que señalé anteriormente, todos los seguidores originales de Jesús eran judíos hebreos y probablemente nunca fueron llamados "cristianos". De hecho, hasta el Día de Pentecostés eran, con pocas excepciones posibles, todos los hebreos *galileanos* en oposición a los hebreos *de Judea* (Judas es la posible excepción). Recuerde que los galileos eran considerados por los judíos como el equivalente del primer siglo de los hillbillies. En el Día de Pentecostés, los judíos más sofisticados en su propia ciudad de Jerusalén exclamaron con no poco asombro, mezclado con una medida de desdén: "Mira, ¿no son todos estos que hablan galileos?" (Hechos 2:7).

Sin embargo, para cuando llegamos a este pasaje en Hechos 6, muchos de los creyentes también eran judíos. Particularmente en la gran campaña de sanación donde incluso la sombra de Pedro estaba sanando a los enfermos, un número considerable había llegado a Jerusalén desde las ciudades circundantes en Judea y había sido sanado y salvo (ver Hechos 5:15-16). Podemos suponer con seguridad, por lo tanto, que para entonces la mayoría de los creyentes hebreos en Jerusalén probablemente habrían sido judíos. Al mismo tiempo, muchos otros grupos de galileos sin duda también se habían convertido en seguidores de Jesús en el norte de su propia provincia de Galilea.

Los hebreos hablaban arameo como su lengua materna, un idioma estrechamente relacionado con el hebreo. Algunos de los mejor educados también hablarían griego, que era el idioma comercial de todo el segmento oriental del Imperio Romano, e incluso más al este más allá de los límites de ese imperio. Leyeron su Antiguo Testamento en el hebreo original. Adoraban regularmente en el Templo. Algunos de ellos eran sin duda levitas y, por lo tanto, participaban rutinariamente en los rituales del Templo.

Es fácil entender, por lo tanto, cómo los hebreos se consideraban a sí mismos, y lo hicieron, como espiritualmente superiores a los helenistas. Incluso en la iglesia, esta actitud podría haberse trasladado y contribuido a la fricción que se había desarrollado entre los dos grupos.

LOS HELLENISTAS

Los helenistas eran judíos de habla griega. La propia palabra de los griegos para su tierra natal de Grecia es *Hellas*, una palabra derivada de una deidad griega llamada Helen, un hijo de Zeus. Así que "helenistas", como se aplica a los judíos, significaría "como los griegos". Pertenecían a lo que se conoce como la "dispersión judía", es decir, la migración de familias judías de su patria original en Palestina a varias otras naciones del mundo antiguo. La mayoría de las grandes ciudades del Imperio Romano tendrían una comunidad judía, y no sería raro encontrar una sinagoga entre ellas. Incluso los eruditos seculares de hoy admiten que el 10 por ciento del Imperio Romano era judío, un porcentaje aún mayor en la parte oriental, con un millón de judíos solo en Alejandría.

Aunque hablaban griego como lengua comercial, su lengua materna probablemente habría sido la lengua vernácula regional de la ciudad o área donde vivían ellos y sus familias, al igual que la comunidad italiana en Filadelfia hoy habla inglés como su lengua materna, aunque muchos también pueden comunicarse en italiano. Sin embargo, lo importante a tener en cuenta es que los helenistas no podían hablar arameo con fluidez a menos que hubieran vivido en Jerusalén durante algún tiempo. No leyeron su Antiguo Testamento en hebreo, sino en la traducción griega llamada la Septuaginta.

Hasta el día de Pentecostés, pocos helenistas, a pesar de que eran judíos de sangre pura, se habían convertido en seguidores de Jesús como su Mesías. Puede haber habido una o dos excepciones, como José Barsabas, que estaba entre los 120 en el Cenáculo y que también se convirtió en candidato para el duodécimo apóstol (ver Hechos 1:23), pero estos eran pocos y distantes entre sí. Por lo tanto, cuando llegamos a Hechos 6, podemos entender que debido a que prácticamente ninguno de los helenistas habría tenido una memoria personal de Jesús mismo, como lo hicieron muchos hebreos, podrían sucumbir fácilmente a un complejo de inferioridad espiritual cuando estaban alrededor de los hebreos. Esto causó un problema.

¿Por qué había tantos helenistas en Jerusalén? Un gran número de ellos visitaban regularmente para ocasiones especiales de fiesta como Pentecostés. Pero, ¿por qué algunos se mudarían allí para vivir y, por lo tanto, ser considerados parte de la iglesia de la ciudad?

Simon Kistemaker sugiere que "muchos de estos judíos devotos eran personas mayores que querían pasar el resto de sus vidas en la ciudad santa".⁴ Si esto es cierto, seguiría que de los millones de judíos a lo largo de la dispersión, sólo los más ricos entre ellos podrían realizar sus sueños de terminar sus días y ser enterrados en Jerusalén. Por lo tanto, los helenistas en la iglesia de Jerusalén probablemente estarían mejor financieramente, en promedio, que los hebreos. De hecho, todos los que realmente se mencionan por su nombre como vendedores de propiedades para distribuir a los pobres resultaron ser helenistas, como Bernabé, que era de Chipre (ver Hechos 4:36-37). Jerusalén debe haber sido la Miami Beach del primer siglo, el lugar donde muchos judíos ricos van a retirarse y vivir sus días.

Los judíos helenísticos también fueron a Jerusalén por una razón teológica. Las esperanzas mesiánicas durante siglos, en Israel, proyectaron la llegada del Mesías a la ciudad santa de Jerusalén. Incluso hoy en día se pueden ver los muchos cementerios justo fuera de las paredes. La creencia viva en la resurrección produjo la esperanza confiada de estar a mano cuando el Mesías vendría.

VARIETIES DE LOS HELLENISTAS

Aún más significativo para entender Hechos 6 es que cuando un número considerable de judíos helenísticos en Jerusalén provenían de una región particular del Imperio Romano y hablaban una lengua vernácula común, estas familias formarían naturalmente sus grupos sociales primarios entre sí, no con aquellos helenistas que hablaban otros dialectos, y mucho menos con hebreos de habla aramea. En los últimos años, por ejemplo, muchos judíos rusos se han mudado a Los Ángeles, y prefieren socializar más consigo mismos que con otros judíos que han estado en Estados Unidos durante generaciones. De hecho, Kistemaker dice: "Cada grupo tenía su propia sinagoga antes de que estas personas se convirtieran en cristianos", y señala que mantuvieron estas asambleas basadas en el lenguaje incluso después de haberse convertido en discípulos de Jesús.⁵

En las categorías modernas, podría ser útil pensar en los judíos helenísticos en Jerusalén como etnias con guiones. Déjame explicarte.

Mientras que, por ejemplo, tenemos muchos chinos en los Estados Unidos, todos los chinos no se consideran a sí mismos como pertenecientes al mismo grupo *primario*. Se mezclarán fácilmente en reuniones públicas sobre el Año Nuevo Chino o para apoyar causas políticas favorables, pero estos, similares a los judíos que adoran en el Templo de Jerusalén, son grupos *secundarios*, sociológicamente hablando. Cuando se trata de grupos *primarios*, taiwaneses-chinos, chinos continentales, chinos de Hong Kong y malayos-chinos, por citar ejemplos obvios, tienden a no asociarse demasiado entre sí, a pesar de que pueden residir en el mismo vecindario estadounidense. La mayoría de ellos pueden hablar algo de inglés, pero el taiwanés o el cantonés o el mandarín es el idioma preferido para su socialización más íntima.

Siendo buenos judíos, los helenistas comúnmente asistían al Templo, que debería ser visto como un grupo mixto y *secundario*. Pero su grupo *principal* siguió siendo la sinagoga. Según el Talmud, Jerusalén tenía 480 sinagogas en ese momento. Algunos de estos son nombrados más tarde en Hechos 6:9 como "la Sinagoga de los Libertos (Cirenios, Alejandrinos y los de Cilicia y Asia)". Volviendo a los grupos helenísticos mencionados en Hechos 2, es concebible que los partos-helenistas, los egipcios-helenistas, los mesopotámicos-helenistas, los árabes-helenistas y muchos otros prefieran la estrecha comunión de sus propias sinagogas de orientación étnica.

No estamos seguros, pero incluso podría ser que para entonces los helenistas nacidos de nuevo en realidad superaran en número a los seguidores hebreos de Jesús en la iglesia de Jerusalén.

¿QUIÉN DIRIGE LA IGLESIA?

El resultado fue comprensiblemente un fenómeno muy común en los ministerios interculturales de hoy, no solo en tierras extranjeras, sino también en muchas ciudades estadounidenses. La iglesia es bicultural, hebrea y helenista, pero sólo uno de los grupos, los hebreos, está proporcionando el liderazgo directivo superior. Los apóstoles eran todos hebreos. Al igual que muchos misioneros extranjeros de hoy, que han caído en el error de asumir personalmente el liderazgo de las iglesias en las

nuevas culturas a las que han sido enviados, los apóstoles muy posiblemente asumieron que el arameo debería ser el idioma aceptable de adoración. Pero en cualquier caso, en otras ocasiones probablemente estaban acostumbrados a hablar a espaldas de los creyentes helenistas en arameo, un idioma que los helenistas no podían entender. ¡No es de extrañar que se desarrollara la fricción!

Algunos pueden preguntarse por qué ocurriría tal conflicto, considerando que los hebreos eran nativos de Palestina. No eran misioneros extranjeros. Esto plantea la cuestión misionológica extremadamente crucial de la distinción entre las diferencias *culturales* y las diferencias *geográficas* entre los grupos de personas. Los desafíos evangelísticos interculturales (E-2 y E-3) se pueden encontrar con frecuencia en la misma ciudad e incluso en el mismo vecindario. A menudo, aquellos que nacen en un país y que viven muy cerca de grupos de personas no alcanzadas en su mismo país no son las mejores opciones para evangelizarlos. Un caso bastante triste es que los angloamericanos no son una fuerza muy probable para el evangelismo a las tribus indígenas americanas no alcanzadas, a pesar de que los miembros de ambos grupos son nativos de los Estados Unidos. Por lo tanto, la relación de los hebreos con los helenistas debe interpretarse como una cuestión misionológica a pesar de que los hebreos no tuvieron que viajar fuera de su tierra natal para involucrarse.

Esto ilustra claramente la necesidad clamorosa en nuestras iglesias de origen de una comprensión de los conceptos básicos misionológicos. Este evento por sí solo puede permitir a los creyentes estadounidenses comprender tanto la situación típica del campo misionero como la dinámica paralela en las ciudades de los Estados Unidos en la actualidad.

ELEGIR A LOS LÍDERES ADECUADOS

Uno de los temas más cruciales en el ministerio intercultural es la selección y capacitación de líderes. Pronto veremos que cuando el apóstol Pablo plantó nuevas iglesias entre los gentiles, casi inmediatamente ordenó líderes en las iglesias, líderes que entendían el idioma, comían la misma comida, compartían valores comunes y manejaban el dinero de maneras mutuamente aceptables.

Sin embargo, aquí en Jerusalén, la forma en que los hebreos manejaban el dinero en la iglesia de Jerusalén aparentemente no era aceptable para sus hermanos y hermanas helenistas, y surgió una seria disputa como resultado.

EL PROBLEMA DE LA VIUDA (HECHOS 6:1)

[1] ... *surgió una murmuración contra los hebreos por parte de los helenistas, porque sus viudas eran descuidadas en la distribución diaria.*

Como he mencionado, el problema de las viudas era sólo un síntoma de un problema mucho más profundo que giraba en torno a la disonancia cultural. Las situaciones multiétnicas, donde las personas programadas con diferentes conjuntos de valores culturales y patrones de comportamiento se ven obligadas a vivir muy cerca unas de otras, están inherentemente cargadas de áreas potenciales de malentendidos y conflictos. Como bien sabemos en nuestra moderna sociedad multicultural de los Estados Unidos, estas áreas involucran con mayor frecuencia problemas percibidos de injusticia, discriminación, injusticia, racismo, prejuicio y opresión. Por lo general, el grupo minoritario se da cuenta de lo que está sucediendo mucho antes que el grupo mayoritario.

En este punto, la mayoría numérica de la iglesia de Jerusalén bien podría haber sido helenistas. Pero en cuestiones de justicia social, el factor determinante para un posible conflicto social no son necesariamente los números, sino *el poder*, como los sudafricanos negros, que son la gran mayoría numérica en su nación, se dieron cuenta desde hace mucho tiempo, mientras que los sudafricanos blancos vivieron en la negación durante siglos y aplicaron el apartheid. En Jerusalén, los líderes de la iglesia eran hebreos, y sin duda sentían que era apropiado que ellos ejercieran autoridad, ¡siendo los verdaderos hebreos! Esto puso a los helenistas en una posición "minoritaria" a pesar de sus números superiores. Siempre es problemático cuando una mayoría está gobernada por una minoría.

POR QUÉ LOS HELENISTAS ESTABAN MOLESTOS

¿Por qué, entonces, el cuidado de las viudas se convertiría en una cuestión de justicia a los ojos de los helenistas? Veámoslo.

En primer lugar, la mayoría de las viudas que necesitaban ayuda eran indudablemente helenistas, no hebreos. Para empezar, los helenistas habrían tenido un perfil de edad mucho más alto que los hebreos porque los helenistas más ancianos y retirados de toda la dispersión judía eran los más propensos a regresar a Jerusalén para vivir sus días en la ciudad santa. Para muchos, este movimiento implicaría una separación física de sus familias extendidas que todavía vivían en Asia o Roma o Alejandría o donde sea. Los judíos normalmente tienen estrechos lazos familiares. Cuando un padre hebreo moría, su viuda probablemente sería cuidada por sus hijos adultos que vivían en Jerusalén o cerca. Pero no la viuda helenística, porque sus hijos adultos no vivirían en Jerusalén. Tal problema, sin duda, existía antes de Pentecostés y simplemente lo toleraban. Ahora, sin embargo, con las conciencias renovadas por el Espíritu, querían estar seguros de que todas las viudas fueran atendidas.

En segundo lugar, sería razonable sospechar que la mayor parte del dinero en el fondo de benevolencia de la iglesia de Jerusalén sería dinero helenístico. Debido a que eran lo suficientemente ricos como para retirarse en Jerusalén, la mayoría de los helenistas probablemente serían de clase media-alta a alta. Bien podría ser que los hebreos tenderían a ser extraídos de las clases medias a medias bajas en Jerusalén. De hecho, después de que los helenistas abandonaron Jerusalén más tarde, la iglesia de Jerusalén se hizo conocida por su pobreza (ver Romanos 15:26). Si esto es cierto, una buena parte de la propiedad que había sido vendida y donada a la iglesia presumiblemente habría sido propiedad de los helenistas.

En tercer lugar, la mayor complicación tiene que ver con el liderazgo. Si mis suposiciones son válidas, aunque la mayoría de las viudas habrían sido helenistas y la mayor parte del dinero disponible era dinero helenista, el liderazgo que tenía el poder de determinar cómo se gastaba el dinero era hebreo, es decir, los 12 apóstoles. Esto, comprensiblemente, habría perturbado a los creyentes helenísticos.

Nada de esto implica que los apóstoles no fueran personas maravillosas, llenas del Espíritu Santo, exhibiendo el fruto del Espíritu en su vida diaria y suponiendo sinceramente que estaban tratando a los helenistas con justicia y

profunda compasión cristiana. Su carácter no era el problema. El problema era que eran monoculturales y apenas comenzaban a aprender a relacionarse con hermanos y hermanas en Cristo de una cultura diferente. Su *espiritualidad* no era deficiente; sus *sensibilidades misionológicas* fueron.

Una de las lecciones más difíciles de aprender para los misioneros interculturales es que cuando plantan una iglesia en una cultura diferente a la suya, el liderazgo de la nueva iglesia debe provenir de aquellos arraigados en la segunda cultura o de lo contrario la nueva iglesia no crecerá y se desarrollará como debería. Es comprensible que los misioneros asuman que debido a que han sido cristianos por más tiempo y conocen mejor la Biblia y oran más duro y se adhieren más rígidamente a las normas de comportamiento cristiano que sus nuevos conversos, pueden y deben asumir el liderazgo de la nueva iglesia. Sin embargo, lo hacen en detrimento propio e inadvertidamente obstaculizan la difusión del evangelio a largo plazo. Digo largo recorrido porque, naturalmente, los misioneros deben dar algo de liderazgo al núcleo inicial de bebés en Cristo que todavía necesitan la leche de la Palabra. Pero cuanto antes se pueda entregar esto a los nacionales, mejor.

Muchos misionólogos han adoptado un concepto de cuatro etapas de trabajo misionero sugerido por primera vez por Harold Fuller: *pionero, paterno, asociación y participación*. Tenga en cuenta que *el paterno* debe ceder temprano a la *asociación*, pero que incluso *la asociación* puede estar desgastando a los líderes nacionales. Necesitan el tipo de verdadera libertad de liderazgo que sólo puede venir después de que los misioneros hayan sentado una buena base y hayan pasado de *ser socios* de pleno derecho a una *participación* claramente subordinada en la iglesia nacional. En este punto, los misioneros bien pueden dedicar la mayor parte de su tiempo a ayudar a un movimiento eclesiástico nacional con su propio alcance misionero a otros pueblos, en lugar de, como expatriados, ser pastores o líderes de la iglesia o incluso evangelistas.

Esta es la lección misionológica que Dios estaba enseñando a los apóstoles en Jerusalén a través de lo que fue, sin duda, para ellos una experiencia dolorosa. Asumieron, al igual que muchos misioneros, que aquellos de la segunda cultura podrían convertirse en parte de su iglesia y aceptar pacíficamente su liderazgo. Tales cosas suceden, pero son las

excepciones, no la regla. Un ejemplo familiar de una excepción a la regla serían los esclavos en el sur profundo en los días del tío Tom, muchos de los cuales se convirtieron en cristianos fieles, pero que se vieron obligados a unirse a iglesias dirigidas por blancos y a menudo obligados a sentarse juntos en el balcón. Tal arreglo no es el patrón ideal a largo plazo cuando se intenta ganar a los perdidos en una sociedad multicultural.

¡EL CONFLICTO ESTALLA!

Similar a la naturaleza de un volcán, este problema que implica una injusticia social hacia una minoría en la iglesia puede haber parecido latente por un tiempo, pero finalmente la parte superior voló y entró en erupción. Los helenistas se irritaron tanto que se levantaron. En tales situaciones hoy, podrían haber llorado, como muchos lo han hecho, "¡Misionero, vete a casa!" En muchos sentidos, la "murmuración contra los hebreos" de los helenistas era un equivalente funcional.

Así que los helenistas se quejaron. De alguna manera, sus quejas, de las que presumiblemente hasta ese momento se había hablado solo a puerta cerrada en sus sinagogas mesiánicas y grupos caseros, salieron a la superficie. Como suele ser el caso, los apóstoles hebreos bien podrían haber sido de los últimos en saber que tenían un grave problema en sus manos. Habían estado muy ocupados en dar liderazgo a la iglesia en rápido crecimiento. Estaban eufóricos por los continuos informes de curaciones y milagros y pensaban que todo estaba bien. Pero, obviamente, algunas cosas iban mal, por lo que sabían que tenían que tomar alguna medida.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

[2] *Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos...*

Para comenzar el proceso de resolución de conflictos, los apóstoles sabiamente llamaron a una reunión congregacional. Esta acción en sí misma indica que para entonces se habían dado cuenta de que el problema era grave. Tal reunión de "la multitud de discípulos" nunca sería convocada de

nuevo, que sepamos. Cuando otro conflicto surgiera más tarde en Hechos 15, sería resuelto apostólicamente por un consejo de líderes en lugar de la congregación.

No tenemos ninguna razón para imaginar que los 25,000 creyentes asistirían a esta reunión, si es que realmente muchos estaban en Jerusalén en ese momento. Si nuestra experiencia contemporánea es una indicación, la mayoría de los miembros de la iglesia no están particularmente ansiosos por ir a una reunión de negocios. Me imagino que aquellos que estaban motivados para asistir serían en gran medida helenistas porque eran los que habían iniciado la queja. Así que la naturaleza de la reunión probablemente sería que los apóstoles hebreos se reunieran con varios de los discípulos helenistas para escuchar su punto de vista y reunir los hechos necesarios para tomar una decisión sabia.

También debemos darnos cuenta de que esta reunión no se habría organizado y ejecutado bajo las Reglas de Orden de Roberts, ya que una reunión congregacional típica de los Estados Unidos podría llevarse a cabo hoy. El gobierno de la Iglesia, en aquellos días, no se basaba en tomar votos, con la mayoría ganando. Dios había dado la autoridad espiritual a los 12 apóstoles, y la decisión final era suya. Sin embargo, deseaban basar su decisión en información precisa y una lectura precisa del estado emocional de los creyentes. Puedo imaginar que una reunión de esta naturaleza no habría sido aburrida o aburrida.

LA POSICIÓN DE LOS APÓSTOLES

[2] *Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: "No es deseable que dejemos la palabra de Dios y sirvamos mesas... [4] pero nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra".*

Después de considerar cuidadosamente el asunto, los apóstoles estaban listos para anunciar su decisión. Primero querían dejar clara su propia posición a la iglesia. Habían decidido que a partir de entonces darían su tiempo completo al liderazgo *espiritual* de la iglesia y dejarían los asuntos *administrativos* a otros.

Entre otras cosas, los apóstoles para entonces probablemente estaban empezando a aceptar sus dones espirituales. Se necesita tiempo para saber con una seguridad razonable cuáles son nuestros dones espirituales, pero cuando lo sabemos, Dios espera que construyamos nuestros horarios ministeriales en torno a ellos. Los apóstoles, todos hebreos, estaban aprendiendo que no tenían la capacidad o los dones espirituales para administrar una iglesia multicultural y manejar de manera competente los problemas de los helenistas. Me imagino que, como sucede con frecuencia en el campo misionero hoy en día, una serie de problemas graves estaban ocultos bajo la superficie, y el problema de las viudas fue simplemente el que, entre muchos otros, se hizo público por primera vez.

INCLUSO LOS APÓSTOLES PUEDEN SER ETNOCÉNTRICOS

Me doy cuenta de que a muchos no les gusta imaginar que los grandes líderes espirituales como los 12 apóstoles podrían haber sido incapaces de elevarse por encima de las limitaciones culturales. Por lo tanto, les gusta pensar en este incidente como simplemente una cuestión de administración eficiente de la iglesia en lugar de como un choque étnico. Pero si alguno duda de que los apóstoles todavía eran etnocéntricos, las dudas desaparecerán cuando más tarde veamos cómo reaccionaron a Pedro cuando regresó de la casa de Cornelio en Hechos 10, y a Pablo cuando terminó su primer período de servicio misionero entre los gentiles en Hechos 15.

Afortunadamente, los apóstoles eran flexibles. Estaban aprendiendo a relacionarse con aquellos de una cultura diferente. Para entonces, les había quedado claro que el segmento helenista de la iglesia necesitaba un liderazgo helenístico o indígena. Aunque bien podrían haber estado en un estado de negación anteriormente, la realidad se estaba dando cuenta de ellos. Como dice Howard Marshall, "los cristianos de habla aramea y los cristianos de habla griega se dividían en dos grupos separados".⁶

Esta división no era pequeña ni temporal. La gran persecución que siguió al ministerio de Esteban expulsó de Jerusalén a los *helenistas*, pero no a los *hebreos*, como veremos en Hechos 8:1. Sobre ese evento, Ernst Haenchen dice: "En el momento de la persecución, la comunidad primitiva

encarnaba dos grupos que ya eran tan claramente distintos incluso para los forasteros que uno fue perseguido, el otro salió ileso". ⁷

SELECCIÓN DE LOS NUEVOS LÍDERES

[3] Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes podamos nombrar sobre este asunto; [5] Y el dicho agradó a toda la multitud...

El verbo para selección de liderazgo, "buscar", se traduce en otras versiones como "elegir" o "seleccionar", o palabras en ese sentido. Muchos de nosotros tenemos una tendencia a leer nuestra propia cultura en el texto e imaginar que deben haber celebrado algún tipo de elección. No creo que haya sido así. Los siete no se convirtieron en líderes como resultado de una elección o del capricho de los apóstoles. Ya habían surgido como líderes y habían sido tan reconocidos entre su propio grupo de personas mucho antes de este tiempo.

No creamos líderes en la iglesia eligiéndolos. Dios ya los ha creado y escogido y les ha dado los dones apropiados, y luego son reconocidos como líderes cuando la iglesia está sana. Las elecciones, las campañas y la rivalidad entre los candidatos al liderazgo, ya sean hablados o no, no tienen lugar en la iglesia. ¡Hechos no menciona elecciones de la iglesia después de la venida del Espíritu en el Día de Pentecostés!

THE BEST LEADERS ARE INDIGENOUS

Estos líderes debían ser elegidos "de entre ustedes". ¿Entre quiénes? Un corolario de las distinciones culturales dentro de la iglesia de Jerusalén, que he estado detallando, sería que serían reconocidas por los helenistas de entre los helenistas. Los misionólogos llaman a esto "indigenizar la iglesia". La iglesia indígena es una iglesia que se gobierna a sí misma, se financia y se propaga a sí misma. El primer paso esencial para que esto suceda es elegir líderes de entre aquellos que son culturalmente compatibles y que

serán intuitivamente sensibles a las necesidades especiales de los miembros de la iglesia, como el cuidado de las viudas en este caso.

Aunque la coincidencia cultural es un comienzo, los líderes también deben ser "de buena reputación". Presumiblemente, serán individuos de alta visibilidad cuyas vidas han sido abiertamente examinadas por creyentes y no creyentes por igual. Necesitan ser personas de altos estándares morales y éticos y respetadas como tales por la comunidad. ¡El carácter cuenta!

EL ENELDO DEL ESPÍRITU HOLY

Sólo aquellos "llenos del Espíritu Santo" deben ser considerados para el liderazgo superior de la iglesia. Esta es una calificación interesante porque implica claramente que no todos los cristianos están, de hecho, llenos del Espíritu Santo. Esto, obviamente, no es una declaración que trate con la *presencia* del Espíritu Santo en el creyente, porque Él está presente en todos. Pablo dice: "¿No sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti?" (1 Corintios 6:19). Entonces, si la gente eligiera solo a aquellos "llenos del Espíritu Santo", ¿cómo podrían decir cuáles eran?

Por un lado, podían buscar a aquellos que habían exhibido en sus vidas el *fruto* del Espíritu Santo: "amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio", según Gálatas 5:22-23. Estas cualidades también habrían contribuido a convertirlos en personas "de buena reputación".

Por otra parte, podrían haber observado a aquellos a través de quienes la obra milagrosa del Espíritu Santo ya se estaba haciendo en los ministerios de poder, y parece que lo hicieron. Más tarde, se nos dice que Esteban "hizo grandes maravillas y señales entre el pueblo" (Hechos 6:8), y que Felipe también hizo muchos milagros (ver Hechos 8:6-7).

Los nuevos líderes deben ser aquellos "llenos de sabiduría". Debían ser personas maduras y prácticas que pudieran tomar buenas decisiones.

SERVANT LEADERSHIP

Los apóstoles mismos modelaron el tipo de sabiduría y buena toma de decisiones que recomendaban a los demás. Por lo tanto, "el dicho agradó a toda la multitud". Cuando el liderazgo apostólico es ungido por Dios, las

decisiones de los apóstoles son fácilmente aceptadas por el pueblo. La visión y la iniciativa se originarán en los apóstoles, pero la decisión satisface las necesidades del grupo y, por lo tanto, es agradable para todos. Esto es lo que está implícito en el concepto bíblico de "liderazgo de servicio". La gente sigue con gusto a los líderes siervos porque confían en que las decisiones tomadas serán decisiones para el beneficio de los seguidores. Los buenos líderes tienen la reputación de no tomar decisiones para beneficio personal. En este caso, los apóstoles estaban cediendo una gran cantidad de poder a los helenistas para el beneficio de la iglesia en su conjunto. No solo terminarían con menos personas bajo su autoridad directa, sino que también estaban renunciando al control de considerables recursos financieros que, en sí mismos, eran una fuente significativa de poder.

¿QUIÉNES FUERON LOS NUEVOS LÍDERES?

[5] ... Y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía, [6] a quien pusieron delante de los apóstoles; y cuando oraron, les impusieron las manos.

Sabiendo lo que ahora sabemos, no es de extrañar que los siete líderes elegidos por los helenistas fueran todos helenistas. ¿Cómo sabemos que lo eran? Sabemos por los nombres, todos son nombres griegos. Algunos estudiosos de la Biblia que han decidido de antemano que no habría sido políticamente correcto que la iglesia de Jerusalén seleccionara a todos los helenistas argumentan que en esos días no había prohibición de que los hebreos tomaran nombres griegos. Sin embargo, estoy de acuerdo con Hans Conzelmann, quien dice: "Es cierto que incluso en Palestina, los nombres griegos son comunes (cf. Andrés y Felipe del círculo de los Doce), pero aún así es notable que en todo un grupo no aparezca ni un solo no griego".⁸ En su comentario más reciente, Simon Kistemaker informa del consenso de que "los eruditos favorecen la explicación de que los siete eran judíos helenísticos cuya lengua materna era el griego".⁹

Tres de ellos, Nicanor, Timón y Parmenas son relativamente desconocidos. Nicolás es el único de los siete que no nació como judío étnico. Era un prosélito, lo que significa que nació gentil y más tarde eligió convertirse al judaísmo. Así que él era judío por adopción, no por nacimiento, por así decirlo. Prochorus más tarde se convierte en obispo, según la historia. Los dos más prominentes entre los siete, sin embargo, fueron Felipe y Esteban.

FELIPE Y ESTEBAN

Felipe no debe confundirse con el apóstol Felipe de Betsaida, a quien Jesús llamó desde el principio diciendo: "Sígueme", y que luego llevó a Natanael a Jesús, ambos se convirtieron en parte de los 12 discípulos originales (ver Juan 1:43-45). Que Felipe era un hebreo galileo de habla aramea, miembro del propio grupo étnico de Jesús. Este Felipe, un judío helenístico de habla griega, más tarde se hizo conocido como "Felipe el evangelista" (Hechos 21:8), y es el misionero pionero de los samaritanos en Hechos 8.

Stephen es claramente el miembro más prominente de los siete. De hecho, Lucas se esfuerza por hacer una pausa justo en medio de la lista de los nuevos líderes para registrar que Esteban era "un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo". Esto es todo un cumplido, que Lucas posteriormente usa solo una vez más en Hechos para describir a Bernabé en Hechos 11:24. La fe que caracterizó a Esteban, aparentemente, era más que la fe salvadora normal que todo cristiano debe tener, y más que la fe que es el fruto esperado del Espíritu. Probablemente fue el don espiritual de la fe mencionado en 1 Corintios 12:9. Esta es la fe para "quitar montañas", como dice Pablo en 1 Corintios 13:2. El resto de Hechos 6 y todos los Hechos 7 cuentan la gloriosa, y sin embargo triste, historia de cómo Esteban se convirtió en el mártir más famoso del cristianismo.

¿ERAN LOS SIETE HELENISTAS "DIÁCONOS"?

Muchos sermones que he escuchado en Hechos 6 consideran a los siete como la primera junta de diáconos de la iglesia local, y algunos predicadores hacen una aplicación de este pasaje al oficio de diácono que se

ha establecido en muchas de las iglesias de hoy. Una razón por la que hacen esto es porque la mayoría de los comentarios clásicos que los predicadores probablemente consultarían sugieren esta interpretación. La suposición de muchos comentaristas es que los 12 apóstoles delegaron sus tareas administrativas diarias a estos siete, asignando a estos supuestos "diáconos" para distribuir alimentos mientras los apóstoles hacían las cosas importantes, como orar y enseñar la Palabra. Su función principal, desde este punto de vista, era aliviar a la alta dirección del trabajo ocupado. *El Nuevo Testamento en inglés moderno*, de Philips, tiene un subtítulo sobre este pasaje: "Los primeros diáconos son elegidos".

Mi propia opinión, como he estado explicando, es muy diferente. Estoy de acuerdo con Derek Tidball, quien señala que los siete "no son vistos posteriormente como camareros de mesa, sino como predicadores y misioneros. Por lo tanto, algunos eruditos han llegado a la conclusión de que no formaron un grupo debajo de los apóstoles, sino junto a ellos, un grupo de liderazgo étnico distinto.¹⁰ Aunque Lucas es gentil en la forma en que registra este acontecimiento histórico, su significado para la misionología y para el avance del Reino hacia Samaria y hasta los confines de la tierra es enorme. Estos son definitivamente más que sus "diáconos" comunes y corrientes.

La palabra griega detrás de "diácono" es *diaconía*, que en inglés de hoy significa ministerio o servicio. Así es como John Stott lo explica: "*Diakonia* es una palabra genérica para servicio; carece de especificidad hasta que se agrega un adjetivo descriptivo, ya sea "pastoral", "social", "político", "médico" u otro. Todos los cristianos sin excepción... ellos mismos son llamados al ministerio".¹¹ En este sentido, por lo tanto, no sería inexacto decir que los siete eran "diáconos", aunque la palabra en sí, *diakonos*, no se usa en absoluto en el pasaje.

Sin embargo, esto no nos lleva a ninguna parte, porque otras formas relacionadas con la palabra *diakonos* se usan aquí tanto para el ministerio de "servir mesas" (6: 2), comúnmente atribuido a los siete, como también "ministerio de la palabra" (6: 4), comúnmente atribuido a los 12. Si los 7 eran "diáconos", entonces los 12 apóstoles también eran "diáconos", en lo que respecta al texto griego.

Si los siete no fueran más que diáconos designados para hacer trabajo social entre todo el conglomerado de la iglesia de Jerusalén, entonces tendría poco sentido que todos ellos fueran helenistas. Es por eso que, como mencioné antes, varios comentaristas intentan argumentar que los siete probablemente habrían incluido a algunos hebreos que usaban nombres griegos.

¿Por qué algunos se esforzarían por argumentar que los siete eran esencialmente servidores de mesa cuando los hechos parecen apuntar en una dirección tan diferente? A menos que me equivoque, es principalmente porque estos comentaristas se sienten extremadamente incómodos con la idea de que dos grupos étnicos en la misma iglesia no podrían llevarse bien entre sí. No les parecería políticamente correcto cuando el sociólogo Derek Tidball dice: "La fuerte coherencia del pequeño grupo de discípulos de Jesús estaba, por lo tanto, ahora rota".¹² Sin embargo, es un hecho que debe reconocerse, y una indicación más de que, como dice Hans Conzelmann, los siete "no están *debajo de* los Doce, sino *junto a* ellos".¹³ En mi opinión, se trata de una observación extremadamente importante.

EL RESULTADO POSITIVO DE LA DIVISIÓN DE LA IGLESIA

Aunque el término "división de la iglesia" es más duro de lo que Lucas usaría, este pasaje es un relato de la primera división importante de la iglesia. A menudo pensamos en las divisiones de la iglesia bajo una luz negativa porque muchas de las que hemos visto u oído hablar son asuntos carnales feos. Sin embargo, no es necesario que sean así, como aprendemos de la iglesia de Jerusalén. Esta división se produjo por la guía del Espíritu Santo para lo mejor de ambas partes y para la gloria de Dios. ¿Qué sucedió como resultado de esta importante división?

[7] Y la palabra de Dios se extendió, y el número de discípulos se multiplicó enormemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes fueron obedientes a la fe.

Cada vez que Lucas da un informe tan optimista del crecimiento de la iglesia en Hechos, es porque el resultado de lo que acaba de suceder, incluso si es algo así como que los apóstoles fueron golpeados físicamente por el Sanedrín (ver Hechos 5:40-42), tiene un resultado positivo para el reino de Dios. El resultado de este caso de división de la iglesia no fue una excepción.

Los creyentes helenistas inmediatamente se contentaron más y detuvieron sus murmuraciones. Ya no estaban bajo el liderazgo de hebreos de habla aramea que tenían raíces hillbilly en Galilea. Sus nuevos líderes eran, desde su perspectiva, cristianos cosmopolitas, bien educados, ricos y espirituales que podían entender fácilmente su problema no solo con las viudas sino también con cualquier otra cosa que surgiera. Ahora se sentían liberados y, por lo tanto, podían estar más entusiasmados por servir a Dios y extender Su reino. Las cosas siempre van mejor cuando la gente es feliz.

SACERDOTES EVANGELIZADORES

Por primera vez en esta rápida difusión del evangelio, "muchos de los sacerdotes fueron obedientes a la fe". Esto plantea la pregunta interesante: ¿Por qué el movimiento del evangelio entre los sacerdotes comenzó solo después de que la iglesia de Jerusalén había sufrido su división étnica? Veámoslo.

Estos sacerdotes no deben confundirse con los sumos sacerdotes que se unieron a los saduceos para perseguir a los apóstoles (ver Hechos 4:1 y 5:17). Joaquín Jeremías calcula, de manera bastante laboriosa, que el número de sacerdotes en Jerusalén en ese momento era de aproximadamente 8.000 junto con unos 10.000 levitas.¹⁴ Ernst Haenchen afirma que: "Los aproximadamente ocho mil sacerdotes tenían vidas tan exigentes que estaban obligados a seguir un oficio durante los diez u once meses [del año] en que su servicio al Templo los dejaba libres para hacerlo".¹⁵ Richard Rackham añade: "Había un gran abismo entre los sacerdotes ordinarios y la clase de 'sumos sacerdotes' gobernantes y ricos."¹⁶

Estos sacerdotes que estaban siendo salvos eran pobres, mientras que los sumos sacerdotes y los saduceos eran ricos y habrían tenido mucho que

perder con el cambio en el status quo político que el movimiento de Jesús estaba amenazando. Pero los sacerdotes ordinarios no habrían tenido nada que perder y todo que ganar siguiendo a Jesús como Mesías. Hay alguna evidencia, de hecho, de que estaban siendo explotados por los sumos sacerdotes. Debido a esto, la conclusión de Rackham suena muy plausible: "Así que cuando un gran cuerpo de sacerdotes se uniera a los apóstoles, tendría el efecto, políticamente, de una protesta muy práctica contra sus gobernantes saduceos". ¹⁷

Si esto es correcto, ¿por qué los sacerdotes habrían esperado tanto tiempo para comprometerse con la nueva fe? Mi hipótesis, y es sólo eso, es que los sacerdotes habrían sido hebreos extremadamente etnocéntricos. Mientras la iglesia fuera percibida por ellos, como forasteros, como una mezcla aleatoria de hebreos y helenistas, los sacerdotes no querrían considerar responder al evangelio que estaban predicando. Pero cuando los helenistas se indigenizaron y avanzaron bajo su propio liderazgo, los sacerdotes ahora podían convertirse en parte de una comunidad mesiánica más puramente hebrea sin comprometer su propia integridad. Este seguía siendo un grupo mesiánico judío (no un "cristiano"), y los sacerdotes naturalmente habrían continuado desempeñando sus deberes en el Templo como siempre, pero ahora como parte de un movimiento significativo que desafiaba el gobierno de los saduceos.

El principio es que la multiplicación de muchos tipos diferentes de iglesias, incluidas las formadas a lo largo de líneas étnicas, proporciona más opciones para los incrédulos que buscan una iglesia en la que piensen que pueden sentirse cómodos. Cuando esta oportunidad está disponible, su decisión por Cristo es propiamente una decisión religiosa, en lugar de social o cultural. El resultado es, como indica Lucas, que los discípulos se multiplicaron enormemente y las iglesias crecieron.

POSICIONAMIENTO PARA EL FUTURO

El resultado más importante de este evento histórico, en mi opinión, fue la experiencia de aprendizaje que proporcionó a los líderes de la iglesia de Jerusalén, que más tarde aplicarían para llevar el evangelio de Cristo más allá de Jerusalén y Judea a Samaria y hasta los confines de la tierra. A

través de él, los 12 apóstoles recibieron un curso intensivo de misionología. Aunque no todos se convirtieron en misioneros interculturales, finalmente se posicionaron para proporcionar el liderazgo que pudieran a una nueva era de evangelismo internacional. El primer gran paso en esa dirección lo daría Esteban, uno de los líderes helenistas a los que acababan de poner las manos y bendecidos.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Los principales actores en el desarrollo de Hechos 6 son los judíos hebreos en oposición a los judíos helenísticos. Discuta las diferentes características de cada grupo.
2. Cuando dos grupos étnicos fuertes están en la misma iglesia, el conflicto surge con frecuencia. En este caso, el problema se centró en las viudas. ¿Qué fue lo que molestó a los helenistas de las viudas?
3. Cuando los misioneros plantan una iglesia y luego insisten en retener el liderazgo durante demasiado tiempo, con frecuencia se encuentran con serios problemas. ¿Cometieron los apóstoles hebreos en Jerusalén un error similar?
4. Es común considerar a los siete individuos que los apóstoles eligieron como "diáconos". ¿Eran diáconos tal como entendemos la palabra hoy, o eran otra cosa?
5. ¿Puede algo bueno salir de una división de la iglesia? Explique su respuesta.

SAMARIA: PREDICANDO AL OTRO LADO DE LAS VÍAS

ACTS 6, 7 Y 8

Hasta este punto, hemos estado tratando con el evangelismo E-1 y E-2. Como recordatorio, E-1 es evangelismo monocultural, que llega a personas de la misma cultura. Nuestro ejemplo fueron los judíos hebreos que evangelizaban a los judíos hebreos, ya fueran hebreos galileos o hebreos de Judea. E-2 es evangelismo intercultural, pero a través de una barrera cultural relativamente estrecha, como los judíos hebreos que evangelizan a los judíos helenísticos.

Ahora pasamos al evangelismo E-3, llevando el evangelio a Samaria. La barrera intercultural aquí es considerablemente mayor. Como vimos en el último capítulo, hebreos y helenistas tenían suficiente desafío al tratar de llevarse bien entre sí, pero eso era menor en comparación con el desafío de alcanzar a los tan despreciados samaritanos para Cristo.

La Gran Comisión de Jesús en Hechos 1:8 fue: "Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros; y seréis testigos de Mí en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra." El principal líder para el avance del Reino en Jerusalén y Judea fue Pedro. Los dos líderes para mudarse a Samaria son ahora Esteban y Felipe, y el líder para los gentiles será Pablo. Estas son, de hecho, las cuatro figuras principales en todo el libro de Hechos.

Muchos quedan tan atrapados con el drama de la ejecución de Esteban que no ven claramente cómo el ministerio de Esteban preparó el camino para la misión evangelística de Felipe en Samaria. En realidad, como explicaré con considerable detalle, Stephen fue el *teórico* de esta primera iniciativa audaz E-3, mientras que Philip fue el *practicante* que implementó la teoría.

Cuando digo iniciativa "audaz", las implicaciones de que los judíos mostraran amor a los no judíos y compartieran su fe con ellos fueron tan radicales a los ojos de los judíos incrédulos que no solo ejecutaron a Esteban por sugerir tal cosa, sino que también expulsaron a la mayoría de los discípulos helenísticos de Esteban de la ciudad de Jerusalén.

¿POR QUÉ FUE EJECUTADO STEVEN?

La pregunta crucial que trataremos primero es: ¿Por qué fue ejecutado Esteban? Comprender esto aclarará una serie de otras preguntas que naturalmente podríamos tener sobre los mecanismos básicos subyacentes a las misiones interculturales (E-2 y E-3) en general.

ESTEBAN Y SU MINISTERIO: HECHOS 6

[8] Y Esteban, lleno de fe y poder, hizo grandes maravillas y señales entre el pueblo. [10] Y no pudieron resistir la sabiduría y el Espíritu por el cual habló.

Como detallamos en el último capítulo, Esteban era mucho más que un "diácono" o un trabajador social que hacía mandados para los 12 apóstoles. Se había convertido en un líder fuerte por derecho propio y se había ganado su estatus de liderazgo entre los creyentes helenísticos mucho antes de que los apóstoles le impusieran las manos. A pesar de la brevedad de su ministerio, Esteban es sin duda una de las figuras más importantes en toda la historia del movimiento cristiano.

Entre otras cosas, Esteban "hizo grandes maravillas y señales entre la gente". Esto es de más que un interés pasajero porque es la primera vez en el libro de los Hechos que Lucas atribuye el ministerio en lo milagroso a cualquier persona que no sean los 12 apóstoles. Esta es otra forma en que Lucas nos informa que Esteban, y por implicación los otros seis líderes helenísticos, no se clasificaron *bajo* los apóstoles, sino *junto a* ellos. Estas señales y maravillas llamaron la atención generalizada sobre el mensaje de salvación de Esteban, y un gran número de personas estaban respondiendo.

LA CUESTIÓN DEL CESACIONISMO

En este punto, algunos podrían plantear la cuestión de si los creyentes en general deberían esperar participar en ministerios de poder como sanar a los enfermos y expulsar demonios, o si dicho ministerio está restringido a los apóstoles y a aquellos sobre quienes los apóstoles pusieron personalmente las manos, como Esteban. Algunos teólogos, como el renombrado Benjamin Breckinridge Warfield del Seminario Teológico de Princeton en los primeros años de nuestro siglo, han hecho una posición doctrinal a partir de este tema llamado "cesacionismo", de la palabra "cesar". Argumentan enérgicamente que las obras milagrosas, como las curaciones, los milagros y la profecía, cesaron cuando la generación representada por Esteban pasó de la escena y las obras de poder sobrenatural cesaron y ya no fueron parte del ministerio normal de la Iglesia a partir de entonces.

Afortunadamente, esta posición se está extinguiendo constantemente. El libro definitivo de Jack Deere, *Sorprendido por el poder del espíritu*, ha desacreditado el cesacionismo casi hasta el punto de un golpe de gracia. Sin embargo, todavía encontrará algunos comentarios estándar sobre Hechos que afirman que no debemos imaginar que Esteban ministró en áreas de poder y milagroso antes de que los apóstoles le impusieran las manos. Si lo hubiera hecho, tendería a desacreditar su teoría cesacionista, que enseña que solo los apóstoles y aquellos sobre quienes impusieron las manos operaron en ministerios de poder.

Estoy de acuerdo con F. F. Bruce, quien dice: "Dado que en ese momento [Esteban] ya estaba 'lleno de fe y del Espíritu Santo' (v. 5), es razonable concluir que esta plenitud fue acompañada por la 'gracia y el poder' que le permitieron realizar ['grandes señales y maravillas']". ¹ Cuando pensamos en ello, en el ambiente de lo que sabemos de la iglesia de Jerusalén, muy posiblemente nadie habría sido considerado para el liderazgo superior entre los hebreos o los helenistas que no estaba siendo utilizado por Dios en los ministerios de poder. Es por eso que los apóstoles establecieron como una de las calificaciones de liderazgo "lleno del Espíritu Santo" (Hechos 6:3).

Aunque creo y enseño que todos los discípulos comprometidos de Jesucristo deben esperar sanar a los enfermos y expulsar demonios por el poder del Espíritu Santo (véase Juan 14:12), también me doy cuenta de que

no todos ministrarán con el mismo grado de poder. Esteban fue uno de los que vio resultados más dramáticos de su ministerio que otros. No es la costumbre continua de Lucas usar adjetivos para describir la calidad de los signos y las maravillas, pero aquí hay una excepción. ¡Dice que los de Stephen eran "geniales"!

Lucas también menciona que los oponentes de Esteban "no fueron capaces de resistir la sabiduría y el Espíritu por el cual habló". Esteban ministró de palabra y de hecho. Sus obras fueron los milagros, y su palabra fue el mensaje hablado de la muerte y resurrección de Jesucristo. El mensaje de Stephen era tan razonable, y podía defenderlo tan bien, que ganó todos los argumentos. Debido a que sus enemigos descubrieron que no podían silenciarlo intelectualmente, decidieron tomar su único recurso viable y silenciarlo físicamente.

¿¿Qué pasó??

LA FALSA ACUSACIÓN

[9] Luego surgieron algunos de lo que se llama la Sinagoga de los Libertos ... disputando con Stephen. [11] Luego indujeron secretamente a los hombres a decir: "Lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios." [12] Y agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y vinieron sobre él, se apoderaron de él y lo llevaron al concilio. [13] También establecieron testigos falsos que dijeron: "Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley; [14] porque lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos entregó".

De manera algo predecible, los enemigos de Esteban, que era helenista, surgirían de entre los judíos helenísticos incrédulos que adoraban en las diversas sinagogas de Jerusalén, como "la Sinagoga de los Libertos". Una vez que la iglesia helenística se indigenizó y aseguró su propio liderazgo, comenzó a crecer aún más rápidamente y, por lo tanto, representaba una amenaza cada vez más grave para el status quo de la comunidad helenística

en general. La oposición anterior, cuando sólo los apóstoles hebreos estaban liderando, vino principalmente de los saduceos hebreos. Por supuesto, incluso en este caso, finalmente regresó "al concilio", que era el Sanedrín con su mayoría de saduceos, pero ahí no es donde comenzó.

¿Por qué los helenistas, que no parecían ser tan rígidos en la aplicación del estricto estilo de vida judío como lo hicieron los hebreos, se molestarían tanto por Esteban? Puede haber dos razones: una social y otra teológica.

Como suele ser el caso, la razón social precede a la razón teológica. La Jerusalén del primer siglo, como he dicho, era similar a Miami Beach, un lugar maravilloso para que los judíos se retiraran y vivieran sus días. Un alto valor en las comunidades de jubilados es la paz y la previsibilidad. Los helenistas, como grupo, habrían invertido una cantidad considerable de dinero en Jerusalén con el objetivo de crear y mantener una alta calidad de vida. Estaban muy orgullosos de su ciudad tal como era, y las amenazas a su estabilidad social no eran bienvenidas fácilmente.

UNA GRAN DISRUPCIÓN SOCIAL

Si la imagen que tenemos de la explosión del movimiento judío mesiánico en toda la ciudad de Jerusalén es casi precisa, se estaba produciendo una gran interrupción social. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban y la gente hablaba en idiomas que nunca habían aprendido. Ya era bastante malo cuando este movimiento estaba siendo dirigido por galileos abigarrados, como hillbilly, pero era mucho peor cuando estaba siendo dirigido por helenistas sofisticados como Esteban. Leisure World en Sión estaba experimentando un terremoto social, y las emociones colectivas definitivamente estaban en vilo. ¡Había que hacer algo para detenerlo! ¡El bienestar básico de los helenistas estaba siendo severamente amenazado!

BUSCANDO DEFECTOS TEOLÓGICOS

Los judíos helenísticos sabían que no podían construir un caso lo suficientemente fuerte contra Esteban solo por motivos sociales o emocionales. Así que comenzaron a buscar en la enseñanza de Esteban posibles defectos teológicos, particularmente porque la blasfemia era en ese

momento un delito grave en Jerusalén. Su acusación de Esteban, por falsa que fuera, tomó dos partes: (1) "Lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés", y (2) "Este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo", es decir, el Templo.

Estas fueron acusaciones muy serias, y en cada una intentaron implicar *tanto* a Esteban como a Jesús de Nazaret. Aquí están sus acusaciones:

- Esteban habla en contra de Moisés y la ley (6:11,13), y Jesús quiere cambiar las costumbres de Moisés (6:14).
- Esteban habla en contra de Dios y Su Templo (6:11,13), y Jesús quiere destruir el Templo (6:14).

EL VERDADERO PROBLEMA

Debido a que ninguna de las acusaciones anteriores era cierta, podemos suponer que debe haber un problema subyacente más fundamental. ¿Qué pudo haber sido? Primero intentemos entender el punto de vista *judío*, luego pasemos al punto *de* vista de Esteban.

THE JEWISH FAITH PERVERTED AS A NATIONAL RELIGION

Los judíos tendían a pensar que Dios es un Dios tribal, el Dios de Israel, y que eran exclusivamente Su pueblo escogido. Otros grupos de personas también pueden tener sus dioses, pero el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y Jehová era el Dios *sólo* de Israel, y no el Dios de otros pueblos. Este no era solo un concepto *religioso*, sino también *patriótico*. Todo el tejido interno de la nación de Israel se mantendría o caería sobre esa estrecha doctrina de Dios.

Desde este punto de vista nacionalista, entonces, el acceso a Dios sólo podía lograrse a través de los sacerdotes en Jerusalén y los sacrificios en el Templo judío. Múltiples sinagogas en diferentes lugares no eran *sustitutos* del Templo, solo *reflejos* de él. Debido a que el Templo real era tan crucial, cientos de miles de judíos de la dispersión regresarían a

Jerusalén para los diversos días de fiesta cada año para obtener acceso a Dios. En ningún otro lugar se le podía encontrar de esa manera.

Dios daría la bienvenida a los no judíos de otros pueblos del mundo. Pero no podían acceder a Dios en sus propios grupos de personas porque Jehová era sólo el Dios de Israel, no de su grupo étnico particular. Si quisieran adorar a Jehová Dios, primero tendrían que repudiar sus lazos culturales nativos y consentir en convertirse en judíos a través de ritos prescritos como el bautismo y la circuncisión para los hombres. En consecuencia, los judíos estaban enviando bandas proselitistas para evangelizar a otros grupos de personas y alentar a los gentiles a convertirse en judíos y, por lo tanto, a encontrar a Dios. Una vez que lo hicieron, el entendimiento mutuo fue que ya no eran gentiles, sino judíos. Uno de los siete nuevos líderes helenísticos, Nicolás, por ejemplo, era un antiguo gentil que había hecho esto (ver Hechos 6:5), y estos conversos fueron llamados prosélitos judíos.

POMADA BIBLICAL DE STEPHEN DE VIEW

A través de la revelación del Espíritu Santo, Esteban se había dado cuenta de que Jehová Dios no era un Dios tribal, sino que Él era soberano sobre todo el universo. Él era el Dios no sólo de Israel, sino también de cada nación en la Tierra. Esteban podría haber recordado el salmo que dice: "El LORD es grande en Sión, y él está muy por encima de *todos los pueblos*" (Sal. 99: 2, cursiva agregada).

Los símbolos judíos de la presencia de Dios —el Templo y la ley de Moisés— eran verdaderos y válidos. Esteban nunca habría hablado en contra de que los judíos obedecieran la ley y accedieran a Dios en el Templo. Él mismo obedecía la ley, y adoraba regularmente en el Templo. Las acusaciones eran tan absurdas que los enemigos de Esteban tuvieron que encontrar falsos testigos.

Esteban también sabía que aunque el Templo y la ley eran *válidos*, no eran medios *exclusivos* para encontrar a Dios. Aquí está su principal diferencia con los judíos incrédulos: ¡Esteban estaba insinuando que las personas no tienen que convertirse en judíos para llegar a Dios! Esteban en algún momento puede haber citado las palabras de Jesús a la mujer samaritana: "Viene la hora en que ni en esta montaña, ni en Jerusalén,

adorarás al Padre... Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad" (Juan 4:21,24).

Aunque el evangelio estaba siendo predicado en Jerusalén y Judea, hasta este punto estaba siendo predicado sólo a los judíos, por lo que lo que estamos tratando aún no se había convertido en un problema. Esteban ahora ha pasado a la historia como uno de los más grandes líderes del cristianismo porque fue el primero que comenzó a preparar el camino para que el evangelio saliera de la esfera judía y se dirigiera a los samaritanos y los gentiles. El evangelio era para *panta ta ethne, todos los pueblos*, y no sólo los judíos (ver Hechos 7:48-50). Como veremos, este era el punto de vista de Esteban y esto es lo que amenazó severamente a sus enemigos y los hizo enojar. En una palabra, ¡no estaban dispuestos a compartir a su Dios!

EL DISCURSO HISTÓRICO DE STEPHEN

La respuesta de Esteban a estas falsas acusaciones es el discurso más largo registrado en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Incuestionablemente, es la declaración misionológica más importante de las Escrituras, aparte de los hallazgos del Concilio de Jerusalén en Hechos 15. No es una mera coincidencia que ambos se ocupen del mismo tema. ¿Cuál es el problema? En pocas palabras: *no es necesario renunciar a su propia cultura y convertirse en judío (o cualquier otra cosa para el caso) para ser salvo*.

Esteban tuvo una unción especial de Dios por pronunciar este discurso:

[15] *Y todos los que se sentaron en el concilio, mirándolo fijamente, vieron su rostro como el rostro de un ángel.*

Esta unción le permitió a Stephen hacer dos cosas que normalmente no se esperaba que alguien en su posición hiciera. Primero, no se ocupó de los negativos acusando a sus oponentes de dar falso testimonio. Se ocupó solo de los aspectos positivos. En segundo lugar, acusó a los líderes tan enérgicamente de asesinar a Jesús que no lo dejaron terminar su discurso.

CÓMO DIOS HABLÓ A SU PUEBLO: HECHOS 7

[2] *Y dijo: "Hombres, hermanos y padres, escuchen: El Dios de gloria se le apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia... [9] Y los patriarcas, envidiosos, vendieron a José a Egipto. Pero Dios estaba con él... [30] Y cuando habían pasado cuarenta años, un Ángel del Señor se le apareció [Moisés] en una llama de fuego en un arbusto, en el desierto del Monte Sinaí. [44] Nuestros padres tenían el tabernáculo de testimonio en el desierto..."*

Para hacer su punto, Esteban elige a tres de los héroes sobresalientes de la fe judía: Abraham, José y Moisés. Ningún judío dudaría de que Dios les había hablado a cada uno de ellos personalmente. Pero curiosamente, Él habló con todos ellos *fuera* de Tierra Santa. Habló a Abram (Abraham) en Mesopotamia, a José en Egipto y a Moisés en el Monte Sinaí. La clara implicación: ¡Ninguno de estos patriarcas necesitaba venir al Templo de Jerusalén para escuchar a Dios!

Luego, Esteban se refiere al tabernáculo portátil en el desierto, que también estaba fuera de Tierra Santa, que podría usarse en cualquier lugar para poner a las personas en contacto con Dios. Él contrastó esto con el Templo:

[47] *Pero Salomón le construyó una casa. [48] Sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos con manos...*

Con toda probabilidad, ninguno de los 12 apóstoles originales, en este punto, podría haber expuesto tan claramente la doctrina de que el evangelio del Reino es mucho más amplio que el judaísmo con sus símbolos y rituales. Ser helenista habría ayudado enormemente a Esteban a comprender esta visión y sacar a relucir sus implicaciones misiológicas. La mayoría de los creyentes hebreos aún no lo habían aceptado realmente. Nos damos cuenta de eso cuando Pedro más tarde fue a la casa de Cornelio (ver Hechos 10), y cuando el Concilio de Jerusalén fue convocado casi 20 años después (ver Hechos 15). Algunos, de hecho, nunca se dieron cuenta.

ENTREGA DEL PRINCIPE A SAMARIA

El principio general detrás del discurso de Esteban es que el pueblo de Dios *debe* salir en misión. Deben convertirse en "pueblo misionero", para usar el título del excelente libro de Charles Van Engen *El pueblo misionero de Dios*. Van Engen dice: "A medida que las congregaciones locales se construyan para tender la mano, emergerán de su etapa de retoño para ser su verdadera naturaleza, dando fruto como personas misioneras". [número arábigo](#)

Puede ser que incluso mientras hablaba con el Sanedrín, Esteban sabía que había llegado el momento de predicar en Samaria. Los eruditos señalan dos referencias indirectas a Samaria en su discurso que podrían haber sido intencionales, pero que el lector promedio podría no notar. Esteban habla de la tumba en Siquem "que Abraham compró" (7:16). Esa tumba estaba ubicada en Samaria. Además, de Deuteronomio, cita la promesa de un profeta por venir (ver Hechos 7:37), que era la única profecía mesiánica en la porción reducida de las Escrituras del Antiguo Testamento que los samaritanos habían aceptado. ¿Cómo lo habría sabido Esteban? Bien pudo haber sido una palabra profética de Dios, porque fue lleno del Espíritu Santo.

¿QUIÉNES ERAN ESTOS SAMARITANOS?

Después de la época del rey Salomón, el reino israelita del norte, llamado "Israel", se separó del reino israelita del sur, llamado "Judá". La capital del reino del norte era Samaria, y a veces, por lo tanto, todo el reino del norte se conoce como "Samaria", después de la ciudad. En 721 a.C., los asirios vecinos capturaron Samaria y obligaron a los israelitas allí a casarse con ellos, creando una raza mixta israelita-asiria. A partir de ese momento, fueron considerados impuros y no judíos por los judíos de sangre pura. Los samaritanos se ofrecieron a ayudar a construir el Templo en Jerusalén, pero fueron rechazados, por lo que construyeron su propio templo en el Monte Gerazim, que los judíos más tarde procedieron a destruir. Los samaritanos y los judíos se disgustaban inmensamente. La mujer en el pozo reflejó esto cuando casualmente le dijo a Jesús: "¿Cómo es que Tú, siendo judío, me pides una bebida, una mujer samaritana?" (Juan 4:9).

Esteban sabía esto, por supuesto, y sabía que los samaritanos nunca aceptarían la adoración en el Templo Judío de Jerusalén como una condición previa para la salvación a través de Jesús como Mesías. Por lo tanto, con el fin de contextualizar el evangelio para los samaritanos, Esteban tuvo que desabsolutar la adoración judía en el templo como la única forma de llegar a Jehová Dios. No había nada malo en el Templo — el mismo Esteban adoraba allí — pero interculturalmente era un exceso de equipaje si se cargaba en el simple evangelio del arrepentimiento por el pecado y la fe en Jesucristo. Para el Sanedrín, sin embargo, tal cosa sonaría como una blasfemia.

Como si estas cosas no fueran lo suficientemente malas, Esteban pasó a acusar a sus acusadores, no de dar falso testimonio, sino más ominosamente de asesinar a su Mesías:

[51] ¡Te pusiste rígido y sin circuncidar en el corazón y los oídos! Siempre resistes al Espíritu Santo; como lo hicieron tus padres, tú también. [52] ¿A cuál de los profetas no persiguieron tus padres? Y mataron a aquellos que predijeron la venida del Justo, de quien ahora se han convertido en los traidores y asesinos.

¡Habían escuchado lo suficiente! El Sanedrín, mostrando una enorme oleada de emoción, decidió que la mejor manera de lidiar con este alborotador sería ejecutarlo.

LA EJECUCIÓN

[54] Cuando oyeron estas cosas, fueron cortados en el corazón, ... [55] Pero él, estando lleno del Espíritu Santo, ... [56] y dijo: "¡Mira! ¡Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios!" [58] y lo echaron de la ciudad y lo apedrearon...

A pesar de toda la diferencia que hace, esta fue una ejecución ilegal. Como en el caso de Jesús, legalmente se les habría exigido que fueran a los oficiales romanos antes de tomar tal acción, ya que solo los romanos podían cumplir la pena de muerte. Por lo tanto, no sería inexacto etiquetar esta

acción precipitada como asesinato. No tenía más respaldo legal que un linchamiento del Ku Klux Klan.

¡El desencadenante de la violencia no fue la reprimenda de Stephen o incluso llamarlos rígidos y no circuncidados en el corazón y los oídos! Era Esteban diciendo: "¡Mira! ¡Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios!" Como dice Ernst Haenchen: "Si Jesús está a la diestra de Dios, esto debe mostrar que los cristianos tienen razón a los ojos de Dios y que el Alto Consejo es virtualmente el enemigo de Dios".³ A partir de este momento, no hubo nada que los detuviera.

Esteban murió por su Señor con palabras similares a las de su Maestro en sus labios:

[60] ... *"Señor, no los acuses de este pecado"*.

¿POR QUÉ FUE ASESINADO STEPHEN?

Debido a que este evento es un punto de inflexión tan crucial en la historia del cristianismo, permítanme resumir concisamente lo que sucedió. Esteban había establecido que había una diferencia fundamental, no solo superficial, entre el antiguo orden, el de la adoración judía en el templo, y el nuevo orden, más tarde llamado cristianismo. No fue posible ningún compromiso. Todos los grupos de personas, no sólo los judíos, ahora podrían tener acceso directo a Dios a través de Jesús el Mesías. Los gentiles ahora podían ser salvos y seguir siendo gentiles. Este principio es la premisa indispensable de toda obra misionera intercultural. Era, y sigue siendo, muy difícil de aceptar para muchos judíos devotos.

Esteban había explicitado lo que siempre había estado implícito, y al hacerlo había polarizado las opiniones. A partir de ese momento, la persecución de alto nivel fue inevitable.

LUCAS PRESENTA A SAÚL

[58] ... *Y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl. [8:1] Ahora Saulo estaba consintiendo su muerte. [3] En cuanto a Saúl, hizo estragos en la iglesia,*

entrando en cada casa y arrastrando a hombres y mujeres, encarcelándolos.

Ningún líder de la iglesia en este punto podría haber creído que Saulo de Tarso, indudablemente llamado por algunos "Saulo el Terrible", más tarde sería transformado por el poder del Espíritu Santo y, como el famoso apóstol Pablo, lideraría el avance del reino de Dios en el mundo gentil. Suena como si, en ese momento, Saúl pudiera haber sido el verdadero cabecilla de la feroz persecución que comenzó con la muerte de Esteban.

DESHACERSE DE LOS CREYENTES HELENÍSTICOS: HECHOS 8

[1] ... En ese momento surgió una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos estaban dispersos por todas las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. [4] Por lo tanto, los que estaban dispersos fueron a todas partes predicando la palabra.

Se produjo una reacción en cadena. Cuanto más pensaban los judíos en las implicaciones del mensaje de Esteban, más amenazados se volvían. Anteriormente, las persecuciones se habían dirigido específicamente contra ciertos líderes como Pedro y Juan (ver Hechos 4:3), los 12 apóstoles (ver Hechos 5:18) o Esteban. Ahora, la furia de los enemigos del evangelio se desata contra los creyentes en general por primera vez.

Para obtener una imagen precisa, no debemos interpretar la frase "todos estaban dispersos" demasiado literalmente. Everett Harrison nos advierte: "Esto difícilmente se puede tomar estrictamente, ya que muchos fueron detenidos y encarcelados. Este es un ejemplo de hipérbole que no es raro en las Escrituras cuando se desea enfatizar".⁴ Como ejemplo obvio, Harrison señala Marcos 1:5, que dice que cuando Juan el Bautista vino, "toda la tierra de Judea" salió a él y "todos" fueron bautizados. O cuando comúnmente decimos: "¡Todos en la ciudad estaban en el partido de fútbol!"

Las tres palabras "excepto los apóstoles" tienen más significado de lo que muchos creen. Los apóstoles, hasta donde sabemos, no estuvieron personalmente involucrados en el incidente con Esteban. Probablemente lo consideraron como una situación provocada por el grupo helenístico, que habían bendecido imponiendo las manos a los siete líderes, pero por la que ya no sentían una responsabilidad paterna. Esta es una actitud común de los misioneros de hoy que liberan a la iglesia nacional a su liderazgo indígena, luego se distancian cuando los nacionales toman decisiones que pueden parecer equivocadas para los misioneros. F. F. Bruce dice: "Podemos concluir que fueron los helenistas de la iglesia (el grupo en el que Esteban había sido un líder) quienes formaron el objetivo principal del ataque, y que fueron ellos en su mayor parte los que se vieron obligados a abandonar Jerusalén".⁵ Entonces Bruce añade: "Desde este momento en adelante, la iglesia de Jerusalén parece haber sido un cuerpo predominantemente 'hebreo'".⁶ No es que no hubiera excepciones, o que las cosas nunca cambiarían a medida que pasaba el tiempo. Sabemos, por ejemplo, que la persona que la iglesia de Jerusalén eligió para hacer una visita de investigación a Antioquía unos 15 años después fue Bernabé, un discípulo helenístico (ver Hechos 11:22).

¿El resultado de todo esto?

[4] Por lo tanto, los que estaban dispersos fueron a todas partes predicando la palabra.

Como sucede con frecuencia, lo que parecería ser un revés para la iglesia es utilizado por Dios para Su gloria y la propagación de Su reino.

PREDICANDO A CRISTO EN SAMARIA

Esteban y Felipe fueron los dos individuos de más alto perfil entre los siete elegidos para dirigir el segmento helenístico de la iglesia de Jerusalén. Debido a que Esteban había sido ejecutado, es una suposición segura que algunos de los otros seis podrían haber sido incluidos entre los que fueron asesinados en la "gran persecución" en la que "todos estaban dispersos por

las regiones de Judea y Samaria". Felipe fue uno de los que fueron de Jerusalén a Samaria.

El difunto Esteban, como he mencionado, parece haber sido el teórico que desarrolló la lógica misiológica y teológica para la posibilidad de plantar iglesias entre los samaritanos no judíos. Él había despejado el camino para la noción de tal cosa, como un auténtico discípulo *samaritano* de Jesús, cuando anteriormente sólo había habido discípulos *judíos* de Jesús. Esto nos suena obvio hoy. Pero tenemos que recordar que cuando Felipe fue a Samaria, probablemente la mayoría de los creyentes judíos, si se les hubiera acercado en una encuesta de opinión, habrían dicho que a los samaritanos solo se les debería permitir convertirse en discípulos de Jesús si primero aceptaban convertirse en prosélitos judíos.

[5] Entonces Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. [6] Y las multitudes con un solo acuerdo prestaron atención a las cosas habladas por Felipe, escuchando y viendo los milagros que hizo. [7] Porque los espíritus impuros, llorando en voz alta, salieron de muchos que estaban poseídos; y muchos que estaban paralizados y cojos fueron sanados.

FELIPE: EVANGELISTA Y MISIONERO

Hay dos Philips importantes en el Nuevo Testamento. Uno fue numerado entre los 12 originales. Era un hebreo que permaneció en Jerusalén. El otro, un helenista, se convirtió en el primer misionero intercultural reconocido del cristianismo, llamado por Dios para evangelizar Samaria.

Hoy escuchamos mucho sobre evangelistas como Billy Graham o Luis Palau o Reinhard Bonnke, así como muchos otros. A la luz de eso, es interesante que el único ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento de una persona que fue específicamente reconocida como evangelista fue Felipe. Mucho más tarde en el libro de los Hechos, se le conoce como "Felipe el evangelista, y tuvo cuatro hijas vírgenes que profetizaron" (Hechos 21: 8-9).

Felipe, presumiblemente, tenía al menos dos dones espirituales dominantes, el de evangelista y el de misionero. No sabemos si su colega Esteban tenía alguno de estos dones, pero Esteban obviamente tenía el don

de la sabiduría (ver Hechos 6:10) y de la fe (ver Hechos 6:5). Mis definiciones de los dones de Felipe son las siguientes:

El don del *evangelista* es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para compartir el evangelio con los incrédulos de tal manera que los hombres y las mujeres se conviertan en discípulos de Jesús y miembros responsables del Cuerpo de Cristo. ⁷ El don del *misionero* es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para ministrar cualquier otro don espiritual que tengan en una segunda cultura. ⁸

La mayoría de los evangelistas que conocemos son evangelistas monoculturales, pero Felipe es el prototipo de los evangelistas interculturales posteriores, a quienes a menudo nos referimos como "misioneros". Su objetivo era Samaria, aunque no sabemos si esto significaba la propia ciudad de Samaria o la región de Samaria. Algunos especulan que la ciudad de Samaria, donde predicó por primera vez, podría haber sido en realidad Gitta, la ciudad natal de Simón el hechicero, que aparece más tarde.

EVANGELIZAR CON PALABRA Y OBRA

El ministerio de Felipe tenía dos elementos paralelos y estrechamente relacionados: palabra y obra. Leemos de "las cosas habladas por Felipe" y también de "los milagros que hizo". Esto sigue lo que se hubiera esperado de las palabras de Jesús en Hechos 1:8, donde habló de recibir el poder del Espíritu Santo y también de ser testigos interculturales. Felipe estaba practicando el "evangelismo de poder" del Nuevo Testamento, para tomar prestado el título del libro seminal de John Wimber sobre el tema. ⁹ Debido a que esta es la única descripción bíblica que tenemos del ministerio de una persona específicamente designada como "evangelista" en el Nuevo Testamento, uno se pregunta por qué más evangelistas de hoy no buscarían combinar obras milagrosas con sus palabras, como lo hizo Felipe. Si lo hicieran, también podríamos ver "multitudes con un solo acuerdo" similares que responden a un evangelio tan holístico. Afortunadamente, el número de

evangelistas que ahora están combinando los dos está aumentando dramáticamente en todo el mundo, y el reino de Dios nunca se ha extendido más rápidamente. Somos afortunados de tener la confirmación académica de esto a través de los libros de Philip Jenkins *The New Christendom* y *The New Faces of Christianity*.

El ministerio de Felipe en la palabra era "[predicar] a Cristo a ellos". Esto significa que estaba presentando a Jesús como mesías, un sinónimo de "Cristo". Este mensaje tenía sentido para los samaritanos, como sabemos por la mujer samaritana a quien Jesús encontró en el pozo. Ella dijo: "Sé que el Mesías viene" (que se llama Cristo). "Cuando él venga, nos dirá todas las cosas" (Juan 4:25). El objetivo de Felipe era ver un gran número de "samaritanos mesiánicos", y por lo que leemos aquí lo estaba logrando bien.

La razón principal por la que la gente en Samaria escuchaba sus afirmaciones de que Jesús era el Mesías tan esperado era el ministerio de poder visto a través de milagros, curaciones y liberación de los espíritus malignos. Me imagino que Felipe también tenía los dones espirituales de curación, milagros y liberación para acompañar sus dones de evangelista y misionero.

Es notable que Lucas mencionara que las multitudes samaritanas estaban "escuchando y viendo los milagros que él hizo". La frase "oír" milagros parece extraña hasta que Lucas continúa diciendo: "Porque los espíritus impuros, llorando en voz alta, salieron de muchos". Estas reuniones evangelísticas, aparentemente, fueron eventos ruidosos, bastante bulliciosos y probablemente desordenados. Incorporar la liberación masiva en las cruzadas evangelísticas no es parte de la experiencia habitual de la mayoría de los cristianos estadounidenses, pero es tan común en muchos entornos del Tercer Mundo hoy como lo era en Samaria entonces.

El evangelista argentino Carlos Annacondia, un amigo personal mío, difícilmente puede concebir el evangelismo público aparte de la liberación demoníaca. He estado entre los miles de personas que están de pie al aire libre en sus reuniones cuando reprende con fuerza, incluso se burla, de los espíritus demoníacos de la audiencia. Decenas, a veces cientos, caen al suelo bajo manifestaciones demoníacas con muchos de los demonios "llorando en voz alta". Equipos bien entrenados de "camilleros" circulan

entre la multitud, escoltando o llevando físicamente a los demonizados a una enorme carpa detrás de la plataforma llamada "unidad de cuidados intensivos espirituales". Allí, los hábiles equipos de liberación ministran uno por uno, a veces durante la noche, hasta que todos han sido liberados de los ángeles oscuros que los habían estado oprimiendo. ¹⁰

Menciono esto para evitar que pensemos que tales obras ruidosas y desordenadas, pero al mismo tiempo poderosas, del Espíritu Santo son simplemente reliquias del pasado. También están sucediendo hoy dondequiera que el reino de Dios esté en rápido avance.

¿DE QUÉ SIRVEN LOS MILAGROS Y LAS SEÑALES?

Ministerios de lo milagroso, donde las personas paralizadas caminan, las personas sordas escuchan y las personas demonizadas son liberadas, nunca salvan a nadie. Las curaciones traen gloria a Dios, pero incluso las más dramáticas son, en el mejor de los casos, temporales. No imparten la vida eterna. Las *obras sólo preparan* el camino para la *Palabra*.

Pero, no se equivoquen, preparan bien el camino. Aunque los comentaristas occidentalizados modernos no suelen resaltar el hecho, sin embargo, todo el Evangelio de Juan está organizado en torno a siete milagros (cambiar el agua por vino, curar a un niño, curar a un lisiado, alimentar a 5,000, caminar sobre el agua, sanar a un ciego y resucitar a un hombre muerto), y como dice Juan, "Jesús hizo muchas otras señales" (Juan 20:30). Juan nos dice que las siete señales que eligió para estructurar su Evangelio "están escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en Su nombre" (Juan 20:31). Los milagros mismos llaman la atención, pero son sólo *señales* que apuntan a la salvación a través de la fe en Jesús como Mesías. Esto es lo que Felipe estaba practicando.

RESULTADOS DEL EVANGELISMO DEL PODER DE FELIPE

[8] *Y había gran gozo en esa ciudad.* [12] *Pero cuando creyeron a Felipe mientras predicaba las cosas concernientes al reino de*

Dios y al nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres fueron bautizados. [14] Ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, ... [25] Así que cuando testificaron y predicaron la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén, predicando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos.

Hubo una gran alegría en la ciudad de Samaria desde el comienzo del ministerio de Felipe allí. En este punto, probablemente aún no era el gozo de la salvación, sino el gozo de ser sanados y ver a sus seres queridos sanados. Todo lo que Felipe había venido a decir estaba siendo visto como "buenas nuevas", otro término para el evangelio.

Muchos samaritanos creyeron entonces. Creyeron las buenas nuevas concernientes al reino de Dios que Felipe había estado demostrando ante sus propios ojos. El Reino había llegado, y los samaritanos estaban siendo aceptados en él. Sellaron su compromiso a través del bautismo público, y la Iglesia de Jesucristo fue firmemente plantada en medio de ellos.

Cuando esta noticia llegó a los creyentes hebreos que habían permanecido en Jerusalén después de la persecución de los helenistas, debe haber causado no poco revuelo. No habían enviado a Felipe como misionero; había sido expulsado por los judíos, muy probablemente a instigación del notorio Saulo de Tarso. No sabemos cuánta atención habían prestado al mensaje histórico de Esteban, pero, en cualquier caso, el fenómeno de un gran número de samaritanos mesiánicos debe haber causado a los creyentes hebreos una incómoda mezcla de alegría y consternación.

El hecho de que inmediatamente enviaran a sus dos principales líderes, Peter y John, a investigar, indica que los problemas deben haber sido vistos como extraordinariamente significativos. Estos samaritanos estaban siendo bautizados en el nombre de Jesús. ¿Eran realmente hermanos y hermanas en Cristo? Pedro y Juan habían estado con Jesús en Sicar en Samaria cuando "muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en Él", escuchando el testimonio de la mujer en el pozo (véase Juan 4:39-42). Habían sido preparados. Pedro también había sido el representante de los 12 por recibir las llaves del reino de los cielos (ver Mateo 16:18-19), y, como tal, estuvo

presente cuando el Reino se abrió de par en par a los judíos en Pentecostés (ver Hechos 2), él estaba allí cuando se abrió a los samaritanos, y más tarde estuvo allí cuando se abrió a los gentiles en la casa de Cornelio (ver Hechos 10).

LOS SAMARITANOS RECIBIERON EL ESPÍRITU SANTO

[14] ... les enviaron a Pedro y a Juan, [15] quienes, cuando bajaron, oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo. [16] Porque hasta ahora él no había caído sobre ninguno de ellos. Sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. [17] Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.

Hechos 8:14-17 es un texto favorito para aquellos que enseñan que el bautismo en el Espíritu Santo es una segunda obra de la gracia de Dios después de la salvación. Los samaritanos habían sido salvos y bautizados en agua, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. A través de la oración y la imposición de manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos.

Otros no están de acuerdo. La razón por la que esto se ha convertido en un punto continuo de debate entre los cristianos comprometidos es que la Biblia en sí no es del todo clara. Pasajes como este alientan un punto de vista. Pasajes como 1 Corintios 12:13, "Porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo... y todos han sido hechos para beber en un solo Espíritu", alientan el punto de vista de que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en la conversión. Después de la conversión, muchas empanadas con el Espíritu Santo, o unciones especiales, o como las llamemos, pueden y deben ocurrir. Tengo mi punto de vista personal, pero no me interesa aquí intentar demostrar que tengo razón y que otros están equivocados. Afortunadamente, todos estamos buscando lo mismo, es decir, la poderosa energización del Espíritu Santo para el ministerio.

Sin embargo, reiteraré lo que mencioné en el capítulo 4 sobre las tres fases del evento de Pentecostés. Creo que Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo, fue un incidente histórico único, al igual que la muerte y resurrección de Jesús. Este evento único del primer siglo tuvo tres partes, o

fases. La primera fase ocurrió en el mismo Día de Pentecostés en Hechos 2; la segunda fase ocurrió aquí en Hechos 8; y la tercera fase ocurrió más tarde en la casa de Cornelio en Hechos 10. Mi punto es que si el evento de Pentecostés en tres partes fue un acontecimiento histórico único, no hay necesidad intrínseca de suponer que la secuencia de primero ser salvo, luego recibir el Espíritu Santo, necesariamente continuaría en la iglesia a través de los siglos.

¿HABLAR EN LENGUAS ES LA ÚNICA VALIDACIÓN?

Parece extraño que Lucas mencione hablar en lenguas en las fases uno y tres, pero no aquí en la fase dos. Sin embargo, los apóstoles deben haber tenido alguna forma tangible de saber que cuando "impusieron las manos sobre ellos... recibieron el Espíritu Santo". No se puede negar que hablar en lenguas es una de las evidencias bíblicas de estar lleno del Espíritu Santo, pero no estoy de acuerdo en que deba ser visto como la única evidencia física que valida.

Un hito en este debate de un siglo fue la publicación de *La belleza del lenguaje espiritual* por Jack Hayford, uno de los líderes pentecostales clásicos más impecablemente acreditados de nuestros tiempos. Los pentecostales clásicos han formado el bloque más grande de aquellos que históricamente han argumentado a favor de la doctrina de la "evidencia inicial" de que todos los que reciben el bautismo del Espíritu Santo validan esa experiencia físicamente hablando en lenguas al menos una vez.

En su libro, que previsiblemente alienta el don de lenguas para todos los cristianos, Hayford dice: "Tan fácilmente como quiero honrar a mis antepasados pentecostales por preservar el testimonio de las lenguas y por generar una pasión por la plenitud del Espíritu entre millones, al mismo tiempo confieso que creo que se construyó una barrera involuntaria pero restrictiva," refiriéndose específicamente al requisito de prueba inicial. ¹¹

Aunque hablar en lenguas puede ser una evidencia, y muy posiblemente lo fue en Samaria (aunque no se menciona), otras evidencias pueden ser la nueva intimidad con el Padre, el gozo del Espíritu Santo, caer en el poder de Dios, el poder de sanar a los enfermos y expulsar demonios, la profecía, una pasión impulsora por ganar a los perdidos, y muchos otros.

EL VEREDICTO DE LOS APÓSTOLES

La pregunta misionológica permanece: ¿Qué tan bien les gustaba a los apóstoles hebreos, Pedro y Juan, lo que vieron en Samaria? ¿Podrían aceptar el cambio radical involucrado en afirmar la validez de los "samaritanos mesiánicos"? ¿Podrían los samaritanos llegar a ser parte de la familia de Jehová Dios sin llegar primero a ser judíos? Al parecer estaban convencidos, porque:

[25] ... *regresaron a Jerusalén, predicando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos.*

¡Pedro y Juan eran ahora ellos mismos evangelizando a los samaritanos! Estaban plantando iglesias en aldeas samaritanas y no les exigían que cambiaran su lugar de contacto con Dios del Monte Gerazim a Jerusalén. Esto habría sido un ajuste difícil de hacer para los judíos estrictos, pero los samaritanos eran al menos la mitad de judíos. Considerablemente más difícil sería el ajuste que los apóstoles tendrían que hacer en el futuro cuando cruzarían la barrera de los gentiles absolutos.

SIMÓN EL HECHICERO Y LA GUERRA ESPIRITUAL

Un incidente muy importante ocurre cuando Felipe está en Samaria, lo que tiene implicaciones mucho más allá de la plantación de iglesias interculturales en la propia Samaria. Casi la mitad del pasaje de Samaria explica el ministerio de Felipe a un solo individuo, Simón el Hechicero, y la ayuda que recibió de Pedro. Digo que tiene implicaciones más amplias porque es la primera vez que Lucas discute un evento que involucra una guerra espiritual de nivel oculto.

Tres niveles de guerra espiritual pueden ser bastante bien discernidos, todos ellos relacionados entre sí a través del intrincado funcionamiento del reino de las tinieblas: (1) guerra espiritual a nivel del suelo que está expulsando demonios ordinarios de las personas; (2) guerra espiritual de nivel oculto que involucra el poder satánico de magos, hechiceros, brujas, canalizadores de la Nueva Era, chamanes y similares; y (3) guerra espiritual

de nivel estratégico que trata con principados, poderes y espíritus territoriales.

La intrusión del reino de Dios en áreas previamente incuestionables dominadas por el reino de Satanás es un tema subyacente a lo largo de Hechos, aunque Lucas lo expone solo de vez en cuando. La erudita bíblica de la Universidad de Yale Susan Garrett ha producido recientemente lo que me imagino que es el estudio definitivo de la magia y lo demoníaco en los escritos de Lucas. En su libro *La muerte del diablo*, ella dice: "Los comentarios sobre Satanás en el Evangelio y Los Hechos de Lucas son, aunque pequeños en cantidad, gigantescos en significado. Cuando se toma en serio, las huellas y pistas que Lucas ha dejado caer en el camino sugieren que uno apenas puede sobreestimar la importancia de Satanás en la historia de la Salvación contada por Lucas." ¹²

Solo para anticipar algunos de estos "rastros y pistas", la guerra espiritual a nivel del suelo se describe con frecuencia a lo largo de Hechos. Otro ejemplo de guerra espiritual de nivel oculto viene con los siete hijos de Sceva en Hechos 19. La guerra espiritual de nivel estratégico surge con Bar-Jesús o Elymas en Hechos 13 y con el espíritu pitón en Hechos 16, y los tres están vinculados con el ministerio de Pablo en Éfeso en Hechos 19.

Aquí en Samaria, la declaración de que "espíritus impuros, llorando en voz alta, salieron de muchos que estaban poseídos" (8:7) muestra la guerra espiritual a nivel del suelo. La guerra de nivel oculto involucra a Simón el Hechicero:

[9] *Pero había un cierto hombre llamado Simón, que anteriormente practicaba la brujería en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, afirmando que era alguien grande, [10] a quien todos prestaron atención, de menor a mayor, diciendo: "Este hombre es el gran poder de Dios." [11] Y lo escucharon porque los había asombrado con sus hechicerías durante mucho tiempo. [13] Entonces el propio Simón también creyó; y cuando fue bautizado continuó con Felipe, y se sorprendió, viendo los milagros y señales que se hicieron.*

[18] *Ahora, cuando Simón vio que a través de la imposición de las manos de los apóstoles se les había dado el Espíritu Santo, les*

ofreció dinero, [19] diciendo: "Dame también este poder, para que cualquiera sobre quien ponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo." [20] Pero Pedro le dijo: "¡Tu dinero perece contigo, porque pensaste que el don de Dios podría comprarse con dinero! [21] No tienes ni parte ni porción en este asunto, porque tu corazón no está bien a los ojos de Dios. [22] Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ora a Dios si tal vez el pensamiento de tu corazón puede ser perdonado. [23] Porque veo que estás envenenado por la amargura y atado por la iniquidad".

[24] Entonces Simón respondió y dijo: "Ora al Señor por mí, para que ninguna de las cosas que has hablado venga sobre mí".

Esta historia contiene muchas incógnitas. ¿Era válida la profesión original de fe y bautismo de Simón o simplemente una farsa? Después de que Pedro más tarde lo reprendió, ¿se arrepintió? En lo que respecta a Simón el Hechicero, ¿la historia tiene un final feliz o un final triste? Aunque no tengo forma de probarlo, me gustaría creer que Simón fue realmente salvo a través de la predicación de Felipe, que posteriormente cometió un gran error como un nuevo bebé en Cristo, que el Espíritu Santo usó la reprimenda de Pedro para enderezarlo, y que se arrepintió y vivió feliz para siempre. Ya sea que este sea el caso real o no, ¿qué aprendemos de este incidente?

¿QUÉ PODEMOS APRENDER?

El poder de Simón el Hechicero en la ciudad era enorme. Los ciudadanos "todos prestaron atención" a este hombre "desde el más pequeño hasta el más grande", y lo consideraron como Dios, "diciendo: Este hombre es el gran poder de Dios". Bien podría ser que el espíritu territorial asignado para mantener esta ciudad en la oscuridad se hubiera unido al Hechicero. Debajo de todo el asunto debemos reconocer, como dice Susan Garrett, que estos "encuentros narrados no son simplemente escaramuzas entre profetas o hacedores de maravillas, sino confrontaciones entre Satanás y el Espíritu de Dios". ¹³ Para obtener este poder sobre la ciudad, el poder mágico de

Simon debe haber sido real. "Simon no es un mero estafador o charlatán barato", dice Garrett, "sino alguien mucho más siniestro, dotado del poder de Satanás y disfrazándose de 'gran poder de Dios'. "¹⁴

Felipe llegó a esa ciudad, que estaba bajo una fascinación de poder, y la mayoría de los samaritanos probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que el poder al que estaban sujetos era el poder de Satanás. El único tipo de mensaje que podría haber impresionado a estas personas era un mensaje que involucraba no solo una palabra, sino también una demostración de poder. Los misionólogos lo llaman un "encuentro de poder". El misionólogo Paul Pierson dice: "El mensaje fue autenticado por choques entre el poder curativo de Dios y las fuerzas destructivas del mal... Tales 'encuentros de poder' a menudo acompañarían nuevos avances en el libro de hechos y en toda la historia cristiana". ¹⁵ Los milagros y señales de Felipe, hechos bajo el auténtico poder de Dios, fueron claramente reconocidos como superiores al falso poder del diablo. Incluso Simón el Hechicero se sorprendió, "viendo los milagros y señales que se hicieron".

Lucas nos está mostrando aquí que el mensaje de Felipe fue un reflejo temprano de la asignación posterior de Jesús al apóstol Pablo. Pablo debía ir a las naciones "para abrir sus ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (Hechos 26:18). Susan Garrett dice: "Los dramáticos exorcismos de Felipe y las curaciones de los poseídos, paralizados y cojos dieron una prueba incontrovertible de la subyugación de Satanás y, por lo tanto, de la certeza del Reino de Dios con Cristo como Señor". ¹⁶

El ministerio de poder de Felipe fue la cabeza de playa en este intenso episodio de guerra espiritual. La victoria decisiva, en lo que respecta a la ciudad, fue la reprimenda de Pedro a los poderes de la oscuridad que operaban a través de Simón el Hechicero. La última posición de Satanás fue tentar a Simón a ofrecer dinero para comprar el poder de Dios. Este habría sido un comportamiento normal entre los magos y hechiceros profesionales, por lo que fue una tentación fácil para Simon ceder. Aunque Pedro no se dirige directamente a Satanás o a los espíritus, su reprimenda a Simón es un anuncio público de que el poder de Dios es demostrablemente mayor que el de Satanás. La "amargura e iniquidad" que había envenenado a Simón era claramente del príncipe del mal.

Susan Garrett expresa brillantemente la esencia de este histórico encuentro de poder: "Satanás todavía tiene algo de poder, pero es fácilmente subyugado cuando se enfrenta a la autoridad divina mucho mayor que ejercen los cristianos. La justa reprimenda de Pedro reduce a Simón de un famoso mago, impiadosamente aclamado por todo el pueblo de Samaria como 'el gran poder de Dios', a un hombre manso que teme por su propia destrucción y por eso pide al siervo del Señor que interceda por él". ¹⁷

AL SUR DE ETIOPÍA Y AL NORTE DE CESAREA

Como una demostración más del extraordinario poder de Dios sobre Felipe para el evangelismo intercultural, nada menos que un ángel viene a Felipe y le instruye para que vaya a la Franja de Gaza. Después, un milagro aún más notable ocurre cuando Felipe es transportado corporalmente por el Espíritu Santo desde allí a Azotus (o Ashdod [8:39-40]).

[26] *Ahora un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: "Levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza." ... [27] So se levantó y se fue. Y he aquí, un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad bajo Candace, la reina de los etíopes, que tenía a su cargo todo su tesoro, y había venido a Jerusalén a adorar, [28] regresaba... [35] Entonces Felipe abrió la boca, y comenzando en esta Escritura, le predicó a Jesús. [37] ... Y [el eunuco] respondió y dijo: "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios". [38] ... Y tanto Felipe como el eunuco bajaron al agua, y él lo bautizó.*

Aunque Lucas no nos lo dice con certeza, existe una gran posibilidad de que este etíope fuera un gentil temeroso de Dios como Cornelio. Tales temerosos de Dios nacieron gentiles. Adoraban a Jehová Dios, pero no habían dado el paso más radical de convertirse en prosélitos judíos. Si es así, esta es la primera instancia que tenemos de una conversión gentil, pero debido a que Lucas lo deja bastante ambiguo y no hace nada más de eso, también pospondremos la discusión del evangelismo gentil E-3 hasta que lleguemos a Hechos 10, donde Pedro visita la casa de Cornelio.

Desde allí, Felipe predica el evangelio hasta la costa oriental del Mediterráneo, y termina la historia de cómo el evangelio se trasladó por primera vez de Jerusalén y Judea a Samaria. A continuación, el reino de Dios avanza a través de muchas de las puertas del Hades, que tratan de obstaculizarlo, a los gentiles, a quienes Jesús llamó "el fin de la tierra" (Hechos 1:8).

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Nombra algunos ejemplos reales de evangelismo E-1 y E-2 y E-3 en tu propia ciudad o nación. ¿Cuáles son las principales diferencias en la planificación y ejecución de cada uno?
2. Algo que Stephen dijo debe haber sido extremadamente molesto para sus oyentes, causando que lo asesinaran. ¿Qué fue exactamente?
3. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué evangelizarlos no era algo normal esperar de los judíos?
4. ¿Crees que los samaritanos hablaban en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué?
5. Describa las diferencias entre la guerra espiritual a nivel del suelo, a nivel oculto y a nivel estratégico. ¿Dónde encaja Simón el Hechicero en la imagen?

CONOCE A PABLO, EL MISIONERO MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS

ACTS 9

Nuestra historia de la asombrosa difusión del evangelio a través del poderoso poder de Dios continúa con esta impactante descripción de uno de los enemigos jurados de Jesús y Sus seguidores:

[1] *Entonces Saulo, todavía respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote [2] y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a alguno que fuera del Camino, ya fuera hombre o mujer, pudiera llevarlos atados a Jerusalén.*

¿Quién era este Saúl? No es descabellado considerar a Saulo, cuyo nombre fue cambiado más tarde a Pablo, como la segunda figura más significativa en la historia del cristianismo después de Jesús mismo. Pablo escribió una cuarta parte del Nuevo Testamento. Dos tercios del libro de Hechos cuentan la historia de Pablo. Su conversión fue tan importante que se relata tres veces diferentes en Hechos. Pablo fue el principal "puente de Dios" de los judíos a los gentiles, parafraseando el título del libro histórico del misionólogo Donald McGavran *Los puentes de Dios*. Más tarde veremos que Pablo no fue el primer misionero de los gentiles, pero ciertamente fue el más prominente, y se convirtió en el prototipo de todos los misioneros interculturales posteriores. Pocos considerarían una exageración etiquetar a Pablo como "el misionero más grande de todos los tiempos".

DE UN LEÓN A UN CORDERO

Antes de conocer a Jesús, Pablo era un terror. John Stott lo dijo vívidamente cuando escribió: "Parte del lenguaje que Lucas usa para describir a Pablo en su estado previo a la conversión parece retratarlo deliberadamente como 'una bestia salvaje y feroz'. "¹ Stott examina las palabras griegas y cita a varios eruditos que concluyen que el lenguaje refleja "la devastación de un cuerpo de bestias salvajes", o "el jadeo y el resoplido de bestias salvajes", y lo que Pablo le hizo a la iglesia fue similar a la "manipulación por bestias salvajes, por ejemplo, leones". El león, por la gracia de Dios, más tarde se convirtió en cordero.

Pablo nació en Tarso, una ciudad en lo que entonces era Cilicia y lo que hoy es Turquía, en la esquina noreste del mar Mediterráneo. Tarso era una ciudad de habla griega, pero de esto no debemos concluir automáticamente que Pablo era un típico judío helenístico. Richard Longenecker dice: "Era posible que un judío completamente hebraico naciera y se criara en la diáspora". ² La evidencia que tenemos apunta a la conclusión más probable de que la principal identidad propia de Pablo era la de un hebreo en lugar de un helenista. Sin duda, sabía griego, pero como segundo idioma, hablaba con lo que hoy podríamos llamar un acento yiddish. Él se llama a sí mismo un hebreo nacido de Hebreos (véase Filipenses 3:5). El arameo era su lengua materna, como se sugiere en el idioma de Jesús hablándole en el camino de Damasco.

Muchos de los judíos que residían en Tarso, tal vez la mayoría, habrían sido helenistas. Habrían estado usando la *Septuaginta*, la traducción griega del Antiguo Testamento, como su Biblia y celebrando sus servicios de sinagoga en griego. Pero, como dice F. F. Bruce, "a Pablo se le habría dado poca oportunidad de absorber la cultura de Tarso durante su niñez: de hecho, sus padres se aseguraron de una educación ortodoxa para él al organizar que pasara sus años de formación en Jerusalén". ³ Un paralelo moderno podrían ser los judíos jasídicos en la ciudad de Nueva York. Aunque son ciudadanos de la ciudad de Nueva York y de los Estados Unidos de América, sin embargo, encuentran su identidad social y cultural primaria como judíos ortodoxos. Al mismo tiempo, la mayoría de los otros judíos en la ciudad de Nueva York están mucho más americanizados, al igual que la mayoría en Tarso del primer siglo probablemente habría sido helenizada.

Pablo, por lo tanto, probablemente fue criado en un gueto judío. La palabra "gueto" se usa más ampliamente en nuestros días, pero a través de los siglos generalmente significaba el lugar donde la comunidad judía, en gran parte no asimilada, vivía en las ciudades europeas. Esto encaja con la forma en que Lucas informa la autodescripción pública de Pablo:

[22:3] De hecho, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado de acuerdo con el rigor de la ley de nuestro padre, y era celoso hacia Dios.

Como vimos en Hechos 5 cuando los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, Gamaliel era el principal líder de los fariseos en Jerusalén. Pablo valora mucho su tiempo estudiando con Gamaliel, y más tarde le dice al rey Agripa:

[26:4] Mi estilo de vida desde mi juventud, que se pasó desde el principio entre mi propia nación en Jerusalén, todos los judíos saben...

[5] que según la secta más estricta de nuestra religión vivía un fariseo.

En otro momento, Pablo agregó: "Yo soy un fariseo, el hijo de un fariseo" (23:6).

Pablo era un judío de sangre pura. Dice que fue "circuncidado el octavo día, de la estirpe de Israel, de la tribu de Benjamín" (Fil. 3:5). No todos los judíos de sangre completa en aquellos días, al igual que en estos días, eran devotos practicantes de su fe. Algunos judíos de hoy, de hecho, son autodeclarados ateos o agnósticos. Pablo, sin embargo, era lo que podríamos llamar un "judío fanático". Él dice: "Yo avancé en el judaísmo más allá de muchos de mis contemporáneos en mi propia nación, siendo más extremadamente celoso por las tradiciones de mis padres" (Gálatas 1:14).

He entrado en un buen detalle sobre los primeros antecedentes de Pablo por dos razones. Uno, nos ayuda a entender por qué podría actuar como una "bestia salvaje" al perseguir a los creyentes. Dos, dado que la esencia de la

misionología es el ministerio intercultural, es importante saber lo más claramente posible cuáles son las dimensiones *culturales* de la carrera de Pablo de llevar el evangelio a los gentiles de manera realista.

Algunos pueden haber notado que estoy citando pasajes de Hechos 22 y Hechos 26 junto con los de Hechos 9. A modo de explicación, la historia de conversión de Pablo aparece en los tres lugares, y en mi opinión será más útil si recopilamos los tres en este capítulo en lugar de posponer la mención de fragmentos significativos hasta que lleguemos a ellos más tarde y en un contexto diferente.

EL LEÓN RUGIENTE

Se nos dice en la Biblia: "Tu adversario el diablo camina como un león rugiente, buscando a quien pueda devorar" (1 Pedro 5:8). ¿Qué podría describir mejor a Pablo, entonces llamado Saulo, mientras caminaba hacia Damasco "respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor" (Hechos 9:1)?

Para entender por qué Pablo iba a Damasco, debemos retroceder brevemente a la historia de Esteban en Hechos 7 y 8. Esteban, como hemos visto, fue el primer teólogo de las misiones interculturales. Era un judío étnico, pero un helenista, a diferencia de un hebreo como Pablo. Esteban vio claramente que aunque el evangelio era para los judíos, también era para los no judíos. Vio que la salvación a través de Jesús no estaba restringida a aquellos que guardaban la ley judía y que adoraban en el Templo de Jerusalén. Esto naturalmente irritó a los tradicionalistas judíos y reclutaron falsos testigos que dijeron: "Este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley" (6:13). La explicación posterior de Esteban en Hechos 7 avivó las llamas de su incredulidad en lugar de apagarlas, y reaccionaron asesinando a Esteban. Lucas hace un punto al mencionar que Pablo estaba allí en persona: "Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl" (7:58).

Pablo era diametralmente opuesto a la teología de la misión de Esteban en ese momento. Pablo creía firmemente que nadie podía ser aceptable para Dios sin convertirse en judío y obedecer la ley. Y como era un fanático, como hemos visto, tomó medidas:

[8:1] Ahora Saúl estaba consintiendo su muerte... [3] ... hizo estragos en la iglesia, entrando en todas las casas y arrastrando a hombres y mujeres, enviándolos a prisión.

No es difícil sentir la emoción aquí. Estamos viendo a un hombre obviamente bajo el poder del enemigo que ha venido a robar, matar y destruir. Su celo mal dirigido ha eclipsado cualquier sentido de compasión humana. Esto prepara el escenario para la ironía de que una bestia tan salvaje podría convertirse más tarde, de todas las cosas, en un misionero para los gentiles, invitándolos explícitamente a seguir a Cristo sin someterse a la ley judía. Algunos años más tarde, Pablo mismo describe esta ironía a una multitud de judíos en Jerusalén:

[22:19] Así que dije: "Señor, ellos saben que en cada sinagoga encarcelé y golpeé a los que creen en Ti. [20] Y cuando se derramó la sangre de Tu mártir Esteban, yo también estaba de pie consintiendo su muerte y guardando las ropas de aquellos que lo estaban matando". [21] Entonces me dijo: "Vete, porque te enviaré lejos de aquí a los gentiles".

¿La reacción de la multitud judía? No les gustaba lo que escuchaban:

[22:22] Y lo escucharon hasta esta palabra, y luego levantaron la voz y dijeron: "¡Fuera un tipo así de la tierra, porque no es apto para vivir!"

¡El deseo de la multitud de matar a Pablo era exactamente como Pablo había percibido previamente a Esteban y a los demás que habían creído en Jesús como su Mesías! Entendió exactamente lo que estaban diciendo.

RUMBO A DAMASCO

Pablo se había convertido en un perseguidor a tiempo completo de los judíos mesiánicos. Él había hecho todo lo posible para acabar con ellos en Judea y Samaria, y tal vez algunos de los creyentes de allí habían escapado a Damasco cuando llegó esa persecución. Aparentemente, Pablo no estaba

buscando creyentes que fueran nativos de Damasco mismo, sino sólo aquellos que habían ido allí desde Jerusalén. Su propósito era arrestarlos y "llevarlos atados a Jerusalén" (9:2), donde el Sanedrín tenía jurisdicción y donde luego podían ser castigados.

Pablo llevó consigo "cartas... a las sinagogas de Damasco" (9:2). Tenga en cuenta que los creyentes todavía eran judíos en esos días y guardaban la ley judía y asistían a sus sinagogas. Nadie fue llamado todavía "cristiano", y nadie sería llamado cristiano hasta que las primeras iglesias gentiles se establecieron firmemente en Antioquía. Desafortunadamente, al menos una versión moderna de la Biblia traduce la palabra "discípulo" en Hechos 9:10 como "cristiano", y es, por lo tanto, algo engañosa.

En lugar de "cristianos", se les llama aquí aquellos "que fueron del Camino" (9:2). Este es uno de los términos más comunes para los creyentes del primer siglo. Por ejemplo, en Éfeso, más tarde "surgió una gran conmoción por el Camino" (19:23), y cuando Pablo se está defendiendo ante Félix, explica que adora a Dios "según el Camino" (24:14).

La cuestión no era si eran judíos o no. La cuestión era si estos judíos mesiánicos en Damasco eran percibidos como blasfemando contra Dios como se había acusado a Esteban de hacer. Pablo, con su punto de vista etnocéntrico extremadamente judío, pensó que lo eran, y que necesitaban ser castigados por ello.

LA VISIÓN EN LA CARRETERA

[9:3] Y mientras viajaba, se acercó a Damasco, y de repente una luz brilló a su alrededor desde el cielo. [4] Entonces cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" [5] Y dijo: "¿Quién eres, Señor?" Y el Señor dijo: "Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Es difícil para ti patear contra las cabras".

[22:6] Ahora sucedió, cuando viajé y me acerqué a Damasco alrededor del mediodía, de repente una gran luz del cielo brilló a mi alrededor. [7] Y caí al suelo y oí una voz que me decía: "Saulo, Saulo..."

[26:13] *Al mediodía... a lo largo del camino vi una luz del cielo, más brillante que el sol, brillando a mi alrededor y a los que viajaban conmigo.*

[14] Y cuando todos habíamos caído al suelo, escuché una voz que me hablaba y decía en el idioma hebreo: "Saulo, Saulo ..."

La conversión de Pablo, relatada no menos de tres veces diferentes en el libro de los Hechos, es una de las demostraciones más impresionantes del poder de Dios en los asuntos humanos que encontramos en las Escrituras. Incluía una luz sobrenatural, una visión, una caída bajo el poder del Espíritu, escuchar la voz de Dios y un nuevo nacimiento "no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios" (Juan 1:13).

Es difícil imaginar estar en el Medio Oriente bajo el sol del mediodía, y luego estar envuelto en una luz aún más brillante. No sabemos cuántos otros estuvieron con Pablo en este viaje, pero todos ellos vieron la luz. No he experimentado personalmente tal fenómeno, pero varios de mis amigos testifican experiencias similares a las de Pablo. La luz aquí, como en sus contrapartes más recientes, es presumiblemente una manifestación visible de la gloria de un Dios santo. En la transfiguración, se dice que el "rostro de Jesús brilló como el sol, y sus ropas se volvieron tan blancas como la luz" (Mateo 17:2).

Mi amigo Jack Hayford es alguien que ha experimentado ver la luz tangible de Dios. En los primeros días de su pastorado en The Church On The Way en Van Nuys, California, había estado luchando con una congregación letárgica y una membresía estancada de aproximadamente 100 personas. Entonces, un sábado, Jack entró solo en el santuario y lo vio lleno de una niebla plateada. Él dice: "Ningún polvo terrenal tenía la cualidad brillante que poseía esta niebla, ya que llenaba toda la habitación, incluso donde la luz del sol no brillaba".⁴ Después de que Dios llenó el santuario con Su gloria, comenzó un fenómeno de crecimiento de la iglesia que se acercó a 15,000 feligreses antes de la jubilación de Jack años más tarde.

La luz disipa la oscuridad. Pablo escribirá más tarde a los corintios acerca de "la luz del evangelio de la gloria de Cristo" (2 Corintios 4:4), y

afirmará que "es el Dios que mandó que la luz brillara de las tinieblas quien ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo" (4:6). Desde el momento en que Pablo vio la luz en el camino de Damasco, su ardiente deseo era compartir esa luz con aquellos que todavía estaban en la oscuridad, como lo había estado durante tantos años.

VER A CRISTO RESUCITADO

Los tres relatos de la conversión de Pablo afirman que escuchó una voz, pero ninguno de los tres afirma expresamente que vio a Jesús. Tres días después, en Damasco, sin embargo, Ananías, hablando proféticamente, dice: "Hermano Saulo, el Señor Jesús, *que se te apareció* en el camino cuando viniste ..." (Hechos 9:17, cursiva agregada). Podríamos suponer que si Jesús hubiera aparecido, Pablo lo habría visto, aunque también podría haber sido sólo la luz y la voz. Una indicación más clara de que realmente vio a Jesús, sin embargo, viene cuando Pablo va a Jerusalén tres años después y declara a los apóstoles "cómo había *visto al Señor* en el camino" (v. 27, énfasis añadido).

Otras confirmaciones vienen de Pablo cuando más tarde escribe su carta a los Corintios. Allí, defiende su autoridad apostólica con la pregunta retórica: "¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor?" (1 Corintios 9:1). Y lo defiende de nuevo al hablar de la resurrección de Jesús: "Entonces, por último, también fue visto por mí, como por uno nacido fuera del tiempo" (15:8).

Es fácil suponer que después de que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, Él no ha hecho, ni hace, tales apariciones visibles. Algunos teólogos dicen lo mismo cuando discuten las credenciales apostólicas de Pablo. Pero, de hecho, las apariciones de Jesús mismo, como la luz de la gloria de Dios, se están reportando con cierta regularidad hoy, particularmente en el mundo de los dos tercios. Puede ser que nosotros en el mundo occidental seamos visitados por Jesús con menos frecuencia o que nuestras presuposiciones culturales, incluidas las de los círculos cristianos, sean tales que no estemos preparados para dar credibilidad a tales informes

y, por lo tanto, aquellos que puedan ver a Jesús serían reacios a decírselo a los demás.

Pero después de ver a Jesús en el camino de Damasco, Pablo tuvo otras experiencias similares. Por ejemplo, cuando regresó al Templo de Jerusalén como creyente, Jesús se le apareció de nuevo. Pablo dice: "Entonces sucedió, cuando regresé a Jerusalén y estaba orando en el templo, que estaba en trance, y vi que Él me decía..." (Hechos 22:17-18). Años más tarde Lucas registra, "la noche siguiente el Señor estuvo a su lado [Pablo] y dijo..." (23:11). Pablo probablemente vio a Jesús muchas veces.

¿QUIÉN ERA EL "DOCTOR"?

Debido a que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, creo que no debemos considerar particularmente extraño si escuchamos relatos similares hoy. *Christianity Today*, por ejemplo, publicó una historia que parece ser auténtica. En cierta provincia de China, donde el evangelio se ha extendido como la pólvora a través de muchas demostraciones de ministerios de poder que recuerdan al libro de los Hechos, una mujer que nunca había estado en contacto con los cristianos sufría de un tumor cerebral inoperable. Jesús vino a ella como un completo extraño, le ministró y sanó el tumor cerebral. Luego le dijo que viajara a cierto pueblo cercano donde ella aprendería quién era Él. Ella obedeció, contactó a un grupo de creyentes de la iglesia en casa, aprendió que el nombre de su "médico" era Jesucristo y se convirtió en una cristiana fiel. ⁵

No está claro si Cristo resucitado había estado físicamente presente con esta mujer china o si lo había visto en una visión. Al final del día, realmente importa muy poco. Un informe reciente de mi amigo Wolfgang Simson habla de Jesús usando un sueño para aparecerse a un hombre musulmán en Egipto. Este hombre había sido Ministro de Asuntos Religiosos bajo el ex Presidente Sadat. Había enviado a su hija de 12 años a Londres para recibir tratamiento contra la poliomielitis. Mientras estaba en el hospital, dos mujeres cristianas oraron por ella, se curó instantáneamente y saltó de la cama.

Simson informa: "Justo la noche anterior, su padre musulmán vio en un sueño cómo Isa (Jesús) estaba de pie junto a la cama de su hija. Lo vio

poniendo Su mano sobre ella y sanándola.

"Al día siguiente, recibió una llamada telefónica de su hija. Antes de que ella pudiera contar su historia, él dijo: 'No me digas lo que ha sucedido porque ya lo sé. ¡Jesús te ha sanado!' "⁶

LLAMADO A TRAVÉS DE VISIONES Y SUEÑOS

Relativamente pocos obreros cristianos en las naciones occidentales han sido llamados al ministerio a través de visiones o sueños, como lo fue el apóstol Pablo. A mí personalmente no me llamaban así. Sin embargo, nuestro llamado no es menos auténtico. Pero en otros lugares las cosas son diferentes.

Por ejemplo, Edward Murphy informa que una encuesta de estudiantes de escuelas bíblicas de África Occidental muestra que los sueños o visiones eran la forma más común en que Dios los había llamado al ministerio. El grupo encuestado fue notable en el sentido de que representaban a una iglesia africana establecida por misioneros occidentales que servían con una misión que era abiertamente no carismática y no alentaba los ministerios de poder. Los misioneros allí no habrían sido llamados a través de visiones o sueños. Resumiendo, Murphy dice: "Si bien este medio de comunicación divina puede no ser tan relevante en la sociedad occidental, aparentemente es muy relevante en la sociedad de África occidental ... Dios se acomoda a las culturas humanas mientras busca comunicarse con ellas". ⁷

CAER AL SUELO

Sabemos que todos los que viajaban en el grupo de viaje de Pablo vieron la luz. También sabemos que escucharon una conversación en curso. Sin embargo, no vieron a Jesús, ni fueron capaces de recoger las palabras del diálogo como lo hizo Pablo. Hechos 9 dice: "los hombres que viajaron con él se quedaron sin palabras, oyendo una voz, pero sin ver a nadie" (9:7), mientras que Hechos 22 agrega: "Los que estaban conmigo... no oyó la voz de Aquel que me habló" (v. 9).

El fenómeno de las personas que caen al suelo bajo la manifestación inmediata del poder de Dios parece estar en aumento en los círculos

cristianos. A veces llamado "descansar en el Espíritu" o "matar en el Espíritu" o "caer bajo el poder", era común en las reuniones del campamento y las reuniones del cenador de maleza del movimiento de santidad temprano del siglo XIX, y llevado a través del siglo XX por los movimientos pentecostales y carismáticos. En nuestros días, se está viendo con creciente frecuencia, incluso en algunas de las iglesias evangélicas más tradicionales.

Dos figuras prominentes identificadas con el campo evangélico tradicional, que recientemente han estudiado este fenómeno y escrito sobre él, son Jack Deere y John White. Deere encuentra ejemplos de caída en el poder del Espíritu en el ministerio de John Wesley y en el Gran Despertar Americano, mencionado con frecuencia por Jonathan Edwards.⁸ John White habla de casos que ha presenciado en Argentina y en los Estados Unidos, en algunos casos, de muchas personas que caen al mismo tiempo, como lo hicieron en el camino de Damasco.

Aunque Deere y White advierten sobre abusos carnales y posibles falsificaciones satánicas, interpretan esta actividad generalmente como una obra del Espíritu Santo. John White describe una experiencia personal de ser inmolado en el Espíritu con estas palabras: "Me acuesto sobre mi rostro, una masa temblorosa de gelatina adoradora. Yo, por lo tanto, soy incapaz de descartar lo que veo de ciertos fenómenos en el presente, o lo que leo en el pasado".⁹

ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS

[9:4] *Entonces cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo..."*

[22:7] *Y caí al suelo y oí una voz que me decía: "Saulo, Saulo..."*

[26:14] *Escuché una voz que me hablaba y decía en el idioma hebreo: "Saulo, Saulo..."*

La voz que Pablo oyó en el camino de Damasco era tan clara que podía citarla textualmente; estaba en su lengua materna. Pablo recibió una

revelación de Dios mismo. Más tarde, si alguien le hubiera preguntado a Pablo: "¿Por qué te convertiste en misionero de los gentiles?" Pablo bien podría haber respondido: "Porque Dios me dijo que lo hiciera".

DIOS HABLA HOY

Debido a que los ministerios de poder están aumentando tan rápidamente hoy en día, se está volviendo más común escuchar a los líderes cristianos justificar decisiones o acciones diciendo: "Dios me dijo que lo hiciera". El potencial obvio de abusar de este *modus operandi* es tan grande que muchos se preguntan si tiene algún lugar como parte del comportamiento cristiano respetable. Algunos se refieren a ella como "revelación extra-bíblica" y argumentan que toda la revelación de Dios está contenida en el canon de las Escrituras y que Dios no se involucra en la "actividad reveladora actual". Es por eso que, de acuerdo con este punto de vista, Pablo y otros que vivían antes de que se cerrara el canon bíblico necesitaban escuchar directamente de Dios más de lo que lo hacemos hoy.

Reconociendo que afirmar que escuchar de Dios puede ser, y a veces es, abusado, sin embargo, debemos estar de acuerdo en que tiene una precedencia bíblica sustancial tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El pastor Jack Hayford lo ha descrito vívidamente: "Cuando digo: 'Dios me habló', estoy siendo aún más específico que referirme a la revelación general o a las impresiones internas privadas. Reservo estas palabras intencionalmente para las raras ocasiones especiales en que, en mi espíritu, he tenido al Señor hablándome directamente. No quiero decir: '*Me* sentí impresionado' o 'Sentí de alguna manera'. En cambio, quiero decir que en un momento dado, casi siempre cuando menos lo esperaba, el Señor me habló *palabras*. Esas palabras han sido tan distintas que prácticamente puedo decir: 'Y cito'. "¹⁰

Jack Hayford se ha ganado un respeto tan amplio en los círculos cristianos que pocos lo verían como irresponsable o abusivo en el uso de la frase "Dios me dijo que lo hiciera". En ningún momento Hayford, o cualquier otro cristiano responsable, equipararía las palabras que escuchan del Señor con las Escrituras. El incidente en Hechos 9, donde Pablo escuchó la voz de Dios, fue más tarde inscripturado por Lucas, pero esto no

implica que Dios haya limitado Su comunicación directa a las personas o eventos registrados en la Biblia. La Biblia simplemente nos da ejemplos de cómo la naturaleza de Dios se muestra a través de Sus acciones.

DISTINGUIR LO VERDADERO DE LO FALSO

¿Cómo podemos saber si la afirmación de una persona de que ha escuchado la voz de Dios es correcta o incorrecta? Es bueno tener en cuenta que la iglesia funciona como el Cuerpo de Cristo y que cada miembro individual es parte del todo. Cuando el Cuerpo de Cristo está funcionando bien y cuando el fruto del Espíritu es tan normativo como debería ser, las personas que creen que han escuchado la voz de Dios buscarán la confirmación de los demás antes de hacerla pública.

Las iglesias y los grupos cristianos harían bien en utilizar el siguiente proceso de filtrado de tres etapas para llegar a un consenso:

1. ¿Era una palabra verdadera? ¿Confundi6 la persona que escucha de Dios un pensamiento interno personal con la voz de Dios? ¿Hubo m6s emoci6n que revelaci6n involucrada? Cada uno debe ser lo suficientemente humilde como para admitir que estas son siempre posibilidades.
2. ¿Fue acertada la interpretaci6n? Incluso si las palabras se escucharon correctamente, se debe tener cuidado al extraer el significado, especialmente cuando la palabra est6 en forma po6tica o parab6lica o si viene como un sue6o.
3. ¿C6mo se va a aplicar? ¿Debería todo, o alguno, de lo que Dios ha dicho ser comunicado a los dem6s? Si es así, ¿a qui6n? ¿Cu6l es el momento de Dios para la aplicaci6n?

Un consenso sobre tales preguntas ayudar6 al Cuerpo de Cristo a recibir el mayor beneficio de la comunicaci6n divina.

PABLO CONTINÚA A DAMASCO

[9:6] *Entonces él, temblando y asombrado, dijo: "Señor, ¿qué quieres que haga?" Entonces el Señor le dijo: "Levántate y ve a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer". [8] Entonces Saúl se levantó del suelo, y cuando se le abrieron los ojos no vio a nadie. Pero lo guiaron de la mano y lo llevaron a Damasco. [9] Y estuvo tres días sin vista, y ni comió ni bebió.*

[22:10] *Entonces dije: "¿Qué haré, Señor?" Y el Señor me dijo: "Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirán todas las cosas que están designadas para que hagas". [11] Y como no podía ver para la gloria de esa luz, siendo guiado por la mano de los que estaban conmigo, vine a Damasco.*

La maraña de pensamientos y sentimientos que atraviesan a Pablo en este momento debe haber sido enormemente confusa. ¿Quién sabe si su mente no se remontó a la muerte de Esteban y a las palabras de gracia del mártir: "Señor, no los acuses de este pecado" (7:60)? El Jesús a quien Pablo odiaba ahora estaba atrayendo sobrenaturalmente a Pablo a una relación amorosa y personal. A Pablo le tomaría un tiempo resolver todo esto.

Simon Kistemaker lo dice tan bien como cualquiera: "¡Qué inversión de los acontecimientos! Pablo, que deseaba arrojar a los creyentes al suelo, está acostado boca abajo en el suelo. Él, que deseaba traer prisioneros con destino de Damasco a Jerusalén, ahora es conducido como prisionero de ceguera a Damasco. Él, que vino a triunfar sobre la fe cristiana, ahora se somete al Capitán de esta fe". ¹¹

La ceguera de tres días de Pablo, que atribuye a los efectos de la luz brillante que vio, sellaría para siempre en su mente el marcado contraste entre la luz y la oscuridad, un tema común en sus epístolas posteriores. Sus compañeros no deben haber visto la luz tan intensamente, así como no escucharon las palabras con tanta claridad, porque no estaban cegados. El significado de esta ceguera para la conversión de Pablo es señalado por Richard Rackham: "[Pablo] es crucificado con Cristo, y los tres días de oscuridad son como los tres días en la tumba". ¹² Pablo escribiría más tarde: "He sido crucificado con Cristo; ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí" (Gálatas 2:20).

EL COMPROMISO DE PABLO CON EL CUERPO DE CRISTO

Los líderes de crecimiento de la Iglesia insisten en que la comprensión más completa de lo que realmente es el evangelismo implica un doble compromiso: (1) compromiso con Jesucristo como Señor y Salvador, y (2) compromiso con el Cuerpo de Cristo. Las definiciones de evangelismo que lo ven como predicación solamente, o simplemente como el registro de decisiones para la salvación a través de Cristo, son inadecuadas. Tanto la predicación como las decisiones para Cristo son esenciales, por supuesto, pero el proceso no concluye hasta que los incrédulos se convierten en discípulos de Jesucristo y miembros responsables de Su Iglesia.

La conversión de Pablo fue doble. Se comprometió con Jesús en el camino de Damasco, refiriéndose inmediatamente a Jesús como "Señor". Se comprometió con el Cuerpo de Cristo en la ciudad de Damasco, y con el representante de la Iglesia que Dios había seleccionado, cuyo nombre era Ananías.

¿Quién era Ananías? Él no era el esposo de Safira, la pareja cuya conspiración de codicia resultó en su muerte prematura (ver Hechos 5:1-11), sino otro hombre que tenía el mismo nombre. Él es una de las figuras más notables en el Nuevo Testamento, sin embargo, no sabemos nada más acerca de él que su participación en la experiencia de conversión de Pablo. Fue significativo en la vida de Pablo, sin embargo, Pablo nunca lo menciona en sus epístolas posteriores. Sabemos que él era un creyente en Cristo (ver 9:10) y que era un judío devoto, muy respetado por sus compañeros judíos (ver 22:12).

En ese momento, la mayoría de los creyentes (las excepciones serían los samaritanos mesiánicos) no se consideraban a sí mismos, y no eran considerados por el público en general, como algo más que judíos o tal vez judíos mesiánicos. Es notable que Dios no eligiera a un apóstol o líder de iglesia de alto perfil, sino a alguien que probablemente consideraríamos hoy como un líder en el lugar de trabajo para bautizar y proporcionar instrucción espiritual fundamental al futuro apóstol cristiano que sería el segundo después de Jesucristo.

[9: 10] *Ahora había un cierto discípulo en Damasco llamado Ananías; y a él el Señor le dijo en una visión: "Ananías". Y él dijo: "Aquí estoy, Señor". [11] Entonces el Señor le dijo: "Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que está orando. [12] Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías entrar y poner su mano sobre él, para que pueda recibir su vista". [13] Entonces Ananías respondió: "Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a Tus santos en Jerusalén. [14] Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan Tu nombre". [15] Pero el Señor le dijo: "Ve..." [17] Y Ananías siguió su camino y entró en la casa; y poniendo sus manos sobre él dijo: "Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando viniste, me ha enviado para que recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo". [18] Inmediatamente cayó de sus ojos algo así como escamas, y recibió su vista de inmediato; y se levantó y fue bautizado.*

[22:12] *Entonces un tal Ananías, un hombre devoto según la ley, teniendo un buen testimonio con todos los judíos que moraban allí, [13] vino a mí; y se puso de pie y me dijo: "Hermano Saulo, recibe tu vista". Y a esa misma hora lo miré. [14] Entonces dijo... [16] "¿Y ahora por qué estás esperando? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor".*

LA NOTABLE VISIÓN DE ANANIAS

No podemos decirlo con certeza, pero parece que, hasta esta visión, Ananías no sabía que Saulo el Terrible, como debe haber sido considerado por los discípulos que siguieron el Camino, en realidad había llegado a Damasco. Sin embargo, Ananías conocía la reputación de Saúl y que traía citaciones de los sumos sacerdotes en Jerusalén. Aquí está la segunda vez en tres días que Jesús realmente se apareció a una persona y habló palabras tan claramente que luego podrían ser citadas.

El detalle en esta visión profética es notable. Dios le dijo a Ananías específicamente quién era la persona a quien debía ministrar (Saulo de Tarso), exactamente dónde se encontraba (la casa de Judas en Straight Street), qué estaba haciendo en ese momento (orando), su nueva condición (la vasija elegida de Dios) y lo que se suponía que Ananías debía hacer (acostarse en las manos y sanar la ceguera). También le dijo a Ananías que Saúl lo estaría esperando porque Saúl había experimentado una visión específica similar de "un hombre llamado Ananías que entraba y ponía su mano sobre él" (9:12).

PESADO EN CONOCIMIENTO PERO LIGERO EN PODER

En los primeros años de mi experiencia cristiana, y más tarde como ministro ordenado y misionero, no tenía ninguna expectativa de que Dios deseara comunicar información importante a Su pueblo de esta manera. No dudaba en lo más mínimo de que Él se lo había hecho a Ananías, pero el cristianismo que me habían enseñado, y estaba practicando, era pesado en conocimiento y ligero en poder sobrenatural. Cuando oía hablar de tales cosas que supuestamente sucedían, generalmente relegaba a aquellos que afirmaban estar experimentándolas a la franja lunática y no les prestaba más atención.

En los últimos años, sin embargo, a medida que me he dedicado a investigar los aspectos espirituales del crecimiento de la iglesia y la misionología, he descubierto que tales profecías específicas no son en absoluto infrecuentes hoy en día. Mis archivos contienen documentación sobre muchos de ellos.

Por ejemplo, recuerdo a un joven que vino a una de mis clases en el Seminario Fuller hace algunos años. Le pregunté por qué eligió a Fuller. Dijo que había estado estudiando en otro seminario conocido a nivel nacional. Pero él, y su fe, parecían estar secándose. Comenzó a dudar si realmente había sido llamado al ministerio y estaba considerando dejar el seminario y pasar a otra carrera. Sin embargo, en oración, escuchó la voz de Dios diciéndole específicamente que fuera a Fuller. Lo inusual de esto fue que en ese momento no sabía nada sobre Fuller. Ni siquiera sabía que existía un seminario con ese nombre. La palabra era tan específica, sin

embargo, que comenzó a preguntar y finalmente se enteró de que Fuller era de hecho un seminarista, en todo el país en la costa oeste. Obedeció al Señor, tomó el riesgo, vino a Fuller y floreció en un fructífero pastor y siervo de Dios.

Mi amigo podría haber dicho con precisión: "Vine a Fuller porque Dios me lo dijo". En una situación similar pero más dramática a fines de la década de 1980, mi amigo John Wimber recibió una llamada telefónica de un hombre muy apreciado por su don de profecía. Le informó a John que iba a visitar California pronto porque Dios se lo había dicho. Además, para que Juan supiera que era verdaderamente Dios quien lo estaba enviando, un terremoto golpearía bajo el Seminario Fuller el día que llegó. El profeta vino, y ese mismo día un poderoso terremoto sacudió Pasadena. Su epicentro no estaba exactamente bajo el Seminario Fuller, sino que estaba bajo el ayuntamiento, a una cuadra de distancia. ¡Lo suficientemente cerca! Pasé los siguientes tres días recogiendo libros y volviéndolos a poner en mis estantes.

Como he dicho, los relatos de tales incidentes son múltiples. Los menciono aquí simplemente para seguir recordándonos que considero que el libro de los Hechos es un manual de entrenamiento para los cristianos modernos. En lugar de una reliquia del pasado, veo a Hechos como una guía contemporánea de cómo la fe cristiana se extiende de manera más natural a través de las culturas y en todo el mundo. En lugar de leer Hechos como un relato fascinante de antaño, me gusta leerlo con la expectativa de que Dios continuará haciendo el tipo de cosas que leemos allí, a medida que Su reino avanza en nuestros días.

He escuchado a algunos decir que aunque podría ser posible que Dios hable específicamente a las personas de hoy como lo hizo en Hechos, tal revelación debería limitarse a la persona individual. Argumentan que es excesivamente arrogante esperar que Dios diga algo a través de una persona que podría ser direccional para toda la Iglesia. La experiencia de Pablo, sin embargo, fue mucho más amplia que el simple hecho de convertirse en creyente y recibir su vista después de tres días. Estableció profundamente el curso para el cristianismo en su conjunto a través de los siglos. Veamos esta parte de la palabra de Dios a Pablo.

LA COMISIÓN DE PABLO A LAS NACIONES

Ya he mencionado que Pablo podría haber dicho que se convirtió en misionero porque "Dios me lo dijo". Esta palabra le llegó no sólo directamente de Dios (ver Hechos 22:15-18), sino también a través de una profecía dada por un laico, Ananías (ver 9:15-16; 22:14-15).

[9:15] ... *él es un recipiente Mío escogido para llevar Mi nombre ante gentiles, reyes e hijos de Israel. [16] Porque le mostraré cuántas cosas debe sufrir por causa de Mi nombre.*

[22:14] ... *El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas Su voluntad, y veas al Justo, y escuches la voz de Su boca. [15] Porque serás Su testimonio para todos los hombres de lo que habéis visto y oído.*

[26:16] ... *Me he aparecido a vosotros con este propósito, para haceros ministros y testigos tanto de las cosas que habéis visto como de las cosas que os revelaré.*

[17] *Te libraré del pueblo judío, así como de los gentiles, a quienes ahora te envío, [18] para abrir sus ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe en Mí.*

Cuando se presentó ante el rey Agripa años más tarde, Pablo llamó a esto su "visión celestial" (26:19) y pudo asegurarle al rey que había sido obediente a ella durante todo su ministerio.

No está claro si las palabras pronunciadas por Jesús a Pablo en Hechos 22 eran en realidad las palabras directas que escuchó en el camino antes de llegar a Damasco, o si, mientras se las repetía al rey Agripa, Pablo simplemente las había convertido en un resumen más breve. En este pasaje, Pablo no menciona ni a Ananías ni a sus tres días de ceguera. Veo poco valor en trabajar el punto porque el efecto es el mismo de cualquier manera. Las palabras de Jesús pronunciadas a través de declaraciones proféticas personales legítimas no son menos válidas que las pronunciadas por Jesús mismo a la persona, ya sea por una apariencia física, visión o sueño.

Sin embargo, se vuelve muy importante que la comisión de Pablo le fue dada por Jesús, ya sea a través de Ananías o de otra manera. Pablo hace un problema de esto cuando más tarde escribe su carta a los Gálatas. Se presenta diciendo: "Pablo, apóstol (no de los hombres ni por medio del hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos)" (Gálatas 1:1). Aunque Ananías las pronunció, las palabras "él es un recipiente mío escogido para llevar Mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel" (Hechos 9:15) están comisionando palabras de Jesús a Pablo. Como dice F. F. Bruce, Ananías era en este momento "el portavoz [de Cristo]", y "ciertamente un profeta debidamente autorizado", y por lo tanto, "fue Cristo mismo quien encargó a Saulo que fuera su embajador". ¹³

Yo mismo puedo testificar que recibir palabras tan comisionistas como estas, directamente de Jesús, trae un poderoso sustento espiritual más adelante, especialmente cuando surgen tiempos difíciles. Jesús le dijo a Pablo "cuántas cosas debe sufrir por causa de mi nombre" (9:16). En 1989, en el masivo Congreso de Lausana II sobre Evangelización Mundial en Manila, Filipinas, Dios me habló de una manera tan clara, aunque menos dramática, como le habló a Pablo. Dijo: "Quiero que asuman el liderazgo internacional en el campo de los espíritus territoriales". En ese momento, los temas relacionados con los espíritus territoriales, o lo que ahora llamamos "guerra espiritual a nivel estratégico", no eran temas comunes de conversación. El propio Congreso, sin embargo, representó un gran avance entre su electorado evangélico en gran parte tradicional porque allí se ofrecieron no menos de cinco talleres sobre espíritus territoriales.

LA VISIÓN CELESTIAL PUEDE SER COSTOSA

Esta fue una especie de visión celestial para mí. Después de eso, me convertí en coordinador internacional de la Red de Guerra Espiritual (más tarde Red de Oración Estratégica y luego Red Global de Oración Apostólica). Durante años enseñé cursos sobre guerra espiritual a nivel estratégico en el Seminario Fuller, y he publicado siete libros sobre el tema. Mucho de lo que he aprendido se refleja en partes de este comentario sobre

Hechos. Pero al mismo tiempo, he sido severamente criticado y he sufrido ataques del enemigo contra mí mismo y contra mi familia.

A veces, leo los relatos de Pablo de sus propios sufrimientos, sus tribulaciones, encarcelamientos, rayas, tiempos de insomnio, lapidaciones, naufragios y muchas otras dificultades para servir al Señor. Luego pregunto qué fue lo que lo sostuvo a través de todas esas dificultades. Claramente era su visión celestial. Estaba seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios porque su comisión había venido directamente de Dios. Cuando estoy deprimido, personalmente, también me animo porque mi asignación, al menos para esta fase particular de mi ministerio, vino directamente de Dios. Visto bajo esta luz, no tengo ninguna duda en mi mente acerca de obedecer la visión celestial sin importar el costo. Debo hacerlo.

EL APÓSTOL DE LOS INCIRCUNCISOS

La comisión del Señor a Pablo combina los dos temas principales de los Hechos de los Apóstoles: misionología y ministerios de poder. Jesús dijo: "Ahora te envío, [a los gentiles; por ejemplo, misionología] ... para convertirlos... del poder de Satanás a Dios" (por ejemplo, ministerios de poder) (26:17-18).

Para aquellos de nosotros que estamos comprometidos con la evangelización mundial, esta es la parte más importante de la experiencia de conversión de Pablo. Pablo era un candidato muy poco probable para ser misionero de los gentiles. No me sorprende exactamente que algunos de los comentaristas que estoy leyendo tiendan a tomar el punto de vista opuesto y decir que la educación de Pablo en Tarso, una ciudad gentil, lo preparó de manera única para ministrar a los gentiles.

Un comentarista, como recuerdo, especula que Pablo podría haber sido un ex alumno de la "Universidad de Tarso", lo que refleja el conocimiento común de que Tarso, junto con Alejandría y Atenas, fue un centro reconocido de lo que hoy llamaríamos educación superior. Anticipando esto, hice un punto especial al comienzo de este capítulo para explicar que Pablo era, en esencia, un *judío hebreo* en oposición a un *judío helenístico*, que fue criado en un gueto judío en Tarso, y que a una edad temprana sus padres lo enviaron a Jerusalén para ser entrenado en escuelas rabínicas en

lugar de en un sistema educativo orientado a los gentiles en Tarso (ver 22: 3; 26: 4).

En el verdadero sentido de la palabra entonces, Pablo fue llamado a ser un misionero E-3. Como he explicado anteriormente, E-3 (es decir, evangelismo tres) es un término técnico utilizado en misionología para describir una brecha intercultural radical. E-1 es evangelismo monocultural y E-2 es intercultural, pero la brecha cultural entre la cultura del hogar del misionero y la de las personas a evangelizar es más moderada que para el misionero E-3. Dios no dudó en reclutar a Pablo para la más difícil de todas las obras misionales. Y la naturaleza de algunas de las dificultades se hizo evidente cuando los apóstoles en Jerusalén, que estaban, en general, orientados monoculturalmente, tuvieron que aceptar la naturaleza del ministerio E-3 de Pablo, en el Concilio de Jerusalén más de 15 años después. No fue fácil para ellos hacerlo.

La palabra griega para "gentil" traducida aquí es *ethnos*, que también significa naciones, no naciones en el sentido *geopolítico*, sino naciones en el sentido *cultural*. Nuestra palabra inglesa "ethnic" también deriva de *ethnos*. En la misionología moderna, nos referimos a estas naciones como "grupos de personas". Los judíos están incluidos entre los grupos de personas del mundo hoy en día, pero cuando Pablo fue comisionado, *ethnos* significaba específicamente grupos de personas no judías en general. Es la misma palabra que Jesús usó cuando comisionó a Sus discípulos para que "Vayan... y haced discípulos a todas las *naciones*" (Mateo 28:19, cursiva agregada).

Pablo también debía dar testimonio a su propio pueblo judío. Jesús dijo que debía "llevar mi nombre delante de los gentiles [*etnia*], los reyes y los hijos de Israel" (Hechos 9:15). Pero el llamado *principal* de Pablo fue como apóstol de los gentiles, la incircuncisión. En contraste, la tarea principal de Pedro era ser un apóstol de los judíos, la circuncisión. Pablo más tarde escribe claramente acerca de esto cuando dice: "[Dios] que obró eficazmente en Pedro para el apostolado a los circuncidados también trabajó eficazmente en mí hacia los gentiles" (Gálatas 2:8). A medida que los acontecimientos continúan desarrollándose, Pedro hizo algo de trabajo entre los gentiles y Pablo hizo algo de trabajo entre los judíos, pero

esencialmente Pablo era un misionero E-3 mientras que Pedro era un evangelista E-1.

DEL PODER DE SATANÁS A DIOS

Jesús no sólo comisionó a Pablo para evangelizar a las naciones, sino que también esbozó su descripción de trabajo. Le dijo a Pablo que cuando entraba en un grupo de personas dadas, las encontraría bajo un poder asombroso, el poder de Satanás. Su trabajo sería "abrir sus ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (Hechos 26:18).

Esta no fue una tarea pequeña. Satanás no es otro que "el dios de esta era" (2 Corintios 4:4) y "el príncipe del poder del aire" (Efesios 2:2). Las naciones a las que Pablo debía llevar el mensaje estaban todas bajo el poder de Satanás y habían estado bajo su control durante milenios. Satanás tenía la intención de mantener a estas naciones bajo su dominio, y no estaba dispuesto a dejar que ninguna de ellas se fuera sin luchar. La lucha consistiría en lo que hoy llamamos "guerra espiritual". Para cuando Pablo escribió Efesios casi 30 años después de comenzar su ministerio, había aprendido mucho sobre la guerra espiritual, diciendo: "No luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta era, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales" (Efesios 6:12).

Pablo también escribiría: "Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios por derribar fortalezas" (2 Corintios 10:4). El erudito bíblico Clinton Arnold examina todo el armamento mencionado en los escritos de Pablo y concluye: "Si Pablo resumiera la forma principal de obtener acceso al poder de Dios para librar una guerra espiritual exitosa, afirmaría inquebrantablemente que es a través de la oración".¹⁴ La oración efectiva es extremadamente importante para dividirse en grupos de personas no alcanzadas.

Pablo no tenía ninguna opción con respecto a si se involucraría o no en la guerra espiritual como parte de su ministerio apostólico a las naciones. En su mayor parte lo hizo bien. Atenas, como veremos, fue una excepción. Y Pablo pagó el precio con las aflicciones y tribulaciones que más tarde

describe, pero es muy claro sobre quién finalmente gana esta guerra. Como dice a los colosenses, Jesús en la cruz "desarmó principados y poderes, hizo de ellos un espectáculo público" (Colosenses 2:15).

Como resultado, muchas personas, de hecho, fueron llevadas del poder de Satanás a Dios bajo el ministerio de Pablo, y multitudes han venido de tinieblas a luz a través de la difusión del evangelio en los siglos posteriores.

PABLO EN DAMASCO

Varias otras cosas le sucedieron a Pablo en esta memorable visita a Damasco.

[9:17] Y Ananías siguió su camino y entró en la casa; e impusiendo sus manos sobre él dijo: "Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino como viniste, me ha enviado para que recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo." [18] Inmediatamente cayó de sus ojos algo así como escamas, y recibió su vista de inmediato; y se levantó y fue bautizado. [19] Así que cuando recibió comida, se fortaleció....

Pablo no solo fue sanado espiritualmente, sino que también experimentó la curación física, poniendo fin a tres días de ceguera. Esto vino con la imposición de las manos de Ananías. La imposición de manos no es un requisito para la curación física, pero Dios a menudo elige liberar Su poder a través de tal toque sanador. Jesús dijo que como una de las señales que seguirían a sus discípulos "pondrán las manos sobre los enfermos, y se recuperarán" (Marcos 16:18).

Pablo estaba bien preparado para recibir el ministerio de poder de Ananías. Había estado ayunando durante tres días, y estaba ocupado en un tiempo de oración cuando ananías llegó. El ayuno, como la imposición de manos, no es un requisito previo para recibir el poder de Dios, pero el ayuno es un ejercicio espiritual significativo que Dios honra altamente.

En el caso de Pablo, la curación fue un poco más dramática de lo que con frecuencia es. Como médico, Lucas naturalmente estaría interesado en registrar qué cambios fisiológicos podrían haber tenido lugar, y nos dice que algo así como escamas cayeron de los ojos de Pablo. Esto trae a la

mente una ocasión en Argentina cuando el difunto Omar Cabrera oró por una mujer que tenía cataratas, y las cataratas físicas literalmente cayeron de sus ojos en sus manos.

Sin demora, Pablo hace pública su profesión de fe y su compromiso con el Cuerpo de Cristo a través del bautismo. Aunque los detalles no están registrados aquí, podemos asumir con seguridad que Ananías hizo el bautismo. También podemos suponer que Pablo fue lleno del Espíritu Santo porque Ananías dijo que había sido enviado a él "para que recibas tu vista y seas lleno del Espíritu Santo" (9:17). Sin embargo, no tenemos más detalles sobre cómo o cuándo sucedió esto o si alguna evidencia física inicial estuvo relacionada con el evento.

LA VIDA DE UN NUEVO CREYENTE

[19] ... *Luego Saulo pasó algunos días con los discípulos en Damasco.* [20] *Inmediatamente predicó al Cristo en las sinagogas, que Él es el Hijo de Dios.* [21] *Entonces todos los que escucharon se asombraron, y dijeron: "¿No es este el que destruyó a los que invocaron este nombre en Jerusalén, y ha venido aquí para ese propósito, para que los lleve atados a los sumos sacerdotes?"* [22] *Pero Saulo aumentó aún más en fuerza, y confundió a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo.*

Pablo pasó tiempo "con los discípulos". ¡Imagina la alegría de los creyentes cuando Saulo el Terrible, en lugar de perseguirlos, fue bautizado y decidió convertirse en uno de ellos! Aunque Damasco era una ciudad helenizada, también tenía una considerable comunidad judía residente. Parece probable que antes de que los creyentes judíos helenísticos hubieran sido expulsados de Jerusalén después de la muerte de Esteban, algunos de los judíos de Damasco habían formado su propia comunidad mesiánica y estaban adorando a Jesús. Todavía habrían asistido a las sinagogas porque seguían siendo judíos. En realidad, los únicos que habrían tenido razones para temer la persecución de Saúl habrían sido los recién llegados de Jerusalén. Sin embargo, todo el Cuerpo de Cristo probablemente oró fervientemente por

protección, y juntos se regocijaron cuando sus oraciones fueron respondidas en un grado mucho mayor de lo que podrían haber tenido fe para creer.

La razón por la que los creyentes aceptaron a su antiguo enemigo tan fácilmente se debió sin duda a los puentes construidos por Ananías. No solo respetaron a Ananías como persona, sino que las profecías poderosas y detalladas que había recibido también produjeron una gran confianza en el grupo de que lo que estaba sucediendo era claramente de Dios.

Pablo también pasó tiempo "en las sinagogas" (9:20) con los judíos incrédulos. Aunque el número no se conoce exactamente, de 40 a 50 sinagogas judías podrían haberse establecido en Damasco en ese momento. (En la práctica judía, solo se necesitaban 10 hombres adultos para establecer una nueva sinagoga). ¡Imagínese la sorpresa de los judíos cuando el enemigo más notorio del Camino entró en sus sinagogas predicando que Jesús es realmente el camino, la verdad y la vida! "Todos los que oyeron se asombraron" (9:21). Fueron tomados por sorpresa. Pablo estaba "probando que este Jesús es el Cristo" (9:22). La palabra griega aquí denota pruebas lógicas, y Pablo probablemente estaba aplicando algunos pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento judío.

¿Cómo es que este nuevo creyente tan rápidamente "aumentó aún más en fuerza, y confundió a los judíos" (9:22)? Ciertamente, Pablo estaba por encima del promedio en intelecto. Como opositor del judaísmo mesiánico, anteriormente había pensado en los temas centrales, aunque ahora comenzó a tomar el lado opuesto. Pero mucho más que eso, más tarde revela que "el evangelio que fui predicado por mí no es según el hombre. Porque ni lo recibí del hombre, ni se me enseñó, sino que vino por medio de la revelación de Jesucristo" (Gálatas 1:11-12). Jesucristo fue el mentor de Pablo, y Pablo había establecido tal intimidad con Dios que el tipo de diálogo registrado en el camino de Damasco indudablemente continuó de manera regular. Solo el hecho de que Pablo estuviera ganando debates con rabinos judíos poco después de su conversión atestigua el extraordinario poder sobrenatural que acompaña a su curso acelerado divino.

UN RETIRO ESPIRITUAL EN ARABIA

¿Cuánto tiempo le tomó a Pablo aprender la teología que usó para confundir a los rabinos? Lucas no nos lo deja claro. Leemos acerca de "algunos días" en Hechos 9:19 y "después de que pasaron muchos días" en 9:23. Pero más tarde, cuando Pablo cuenta su propia historia en el libro de Gálatas, dice que desde el momento de su conversión hasta el momento en que Lucas nos dice que va a Jerusalén en Hechos 9:26, habían pasado tres años (ver Gálatas 1:18). Algunos de estos tres años los pasó en Damasco y otros en Arabia. En Gálatas Pablo dice: "Fui a Arabia, y regresé de nuevo a Damasco" (1:17).

El hecho de que Pablo dejara Damasco para escapar de un complot para matarlo indica que probablemente no regresó de inmediato. Así que la secuencia más probable parece ser que poco después de su conversión, pasó un tiempo en Arabia, una zona desértica al este de Damasco, luego regresó para el ministerio en las sinagogas de Damasco donde los rabinos se sorprendieron.

¿Qué estaba haciendo Pablo en Arabia?

Debido a que no tenemos detalles específicos, lo mejor que podemos hacer es especular a partir de otros bits y piezas de información que tenemos. Me imagino que una buena parte de su tiempo en Arabia se dedicó a resolver las implicaciones del cambio de paradigma radical que Pablo acababa de experimentar. Jesús, el Hijo de Dios, se había convertido en el centro de la cosmovisión reajustada de Pablo. Debido a que su centro había cambiado, todo su pensamiento estaba listo para ser revisado.

Como he mencionado, Pablo estaba recibiendo revelación directamente de Jesucristo, no de maestros humanos. Mucho de esto ha llegado hasta nosotros en la gran sección del Nuevo Testamento que Pablo escribió más tarde. Hoy en día, los nuevos conversos también pueden esperar escuchar de Jesús, pero Él nos habla principalmente (no exclusivamente) a través de la Palabra escrita, que Pablo no tenía. Indudablemente, Pablo estaba elaborando las pruebas de que Jesús era el Mesías, pruebas que leemos en Hechos 9:22.

¿PREDICAR A LOS ÁRABES?

Sólo algunos de los comentarios que he visto conjeturan que Pablo también estaba predicando a los árabes. Por ejemplo, F. F. Bruce dice: "Ciertamente parece de una pieza de evidencia en otra parte de su correspondencia que no fue simplemente un retiro tranquilo lo que Pablo buscó en Arabia". ¹⁵ Algo que Bruce no menciona está en Gálatas 1, donde Pablo habla de sus tres años en Arabia y Damasco; Pablo habla del llamado de Dios a "predicarle [a Cristo] entre los gentiles" (Gálatas 1:16).

Más importante, sin embargo, es lo que Pablo escribe más tarde a los corintios: "En Damasco el gobernador, bajo Aretas el rey, estaba protegiendo la ciudad de los damascenos con una guarnición, deseando aprehenderme; pero me dejaron caer en una canasta a través de una ventana en la pared, y escapé de sus manos" (2 Corintios 11:32-33).

Aretas era, en ese momento, el rey de Arabia (más técnicamente, el reino nabateo). Esto se extendió casi hasta las mismas murallas de Damasco, y los soldados árabes aparentemente estaban esperando junto a las puertas de la ciudad para capturar a Pablo si salía de la ciudad.

Pero mientras tanto, la oposición se levantó en un segundo frente *dentro de la ciudad*:

[23] *Ahora, después de que pasaron muchos días, los judíos conspiraron para matarlo.*

[24] *Pero su complot se hizo conocido por Saúl. Y vigilaban las puertas día y noche, para matarlo. [25] Entonces los discípulos lo tomaron por la noche y lo dejaron caer a través de la pared en una canasta grande.*

Es bastante obvio por lo que ya hemos visto por qué los judíos en Damasco irían tras Pablo. Los rabinos estaban extremadamente descontentos con los argumentos convincentes de Pablo de que Jesús era el verdadero Mesías, como muchos rabinos también lo son hoy.

Pero, ¿por qué los árabes fuera de Damasco también estarían molestos?

Esta es la evidencia que tenemos que apunta a la posibilidad de que Pablo haya pasado parte de su tiempo en Arabia evangelizando activamente. F. F. Bruce sugiere: "El interés hostil que las autoridades nabateas tomaron en él implica que había hecho algo para molestarlos, algo

más que retirarse al desierto para la contemplación solitaria". ¹⁶ Sin duda, también estaba predicando el evangelio.

Así que, con toda probabilidad, durante su tiempo en Arabia, Pablo no solo estaba recibiendo su teología por revelación de Jesucristo, sino que también estaba comenzando a aplicar lo que estaba aprendiendo al testificar a los gentiles, como se le había encargado hacer en el camino de Damasco. No tenemos idea de si las conversiones ocurrieron o no en Arabia, pero sí sabemos que, como era de esperar, Pablo despertó tanta oposición que el gobierno tuvo que intervenir.

Aparentemente, este fue el comienzo del ministerio intercultural de Pablo. En lugar de asumir que el ministerio posterior de Pablo en Antioquía fue su primera experiencia misionera E-3, tenemos buenas razones para creer que podría haber comenzado en Arabia.

DE VUELTA A JERUSALÉN

Después de su ignominiosa fuga en una canasta bajada por la noche sobre la muralla de la ciudad de Damasco, Pablo decidió regresar a Jerusalén.

[26] Y cuando Saulo vino a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos; pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un discípulo.

[27] Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles. Y les declaró cómo había visto al Señor en el camino, y que le había hablado, y cómo había predicado audazmente en Damasco en el nombre de Jesús. [28] Así que él estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo.

Después de tres años, Paul todavía estaba entre la espada y la pared. Los judíos lo consideraban un traidor y un apóstata, peor que Esteban, y algunos de ellos estaban tratando de ayudarlo a unirse a Esteban como mártir. Por otro lado, los creyentes mesiánicos en Jerusalén tampoco podían confiar en él. Había sido el enemigo público número uno de los discípulos.

Así como Ananías construyó el puente entre Pablo y los discípulos en Damasco, Bernabé, un pilar respetado de la iglesia en Jerusalén, construye el puente aquí. Bernabé estaba haciendo honor a su nombre de "Hijo de

Aliento", que leemos en Hechos 4:36. Bernabé confió en la credibilidad de Pablo y lo llevó a los apóstoles.

Al principio podría sonar como si los 12 apóstoles estuvieran en Jerusalén, pero este no fue el caso. Para entonces, la mayoría de los apóstoles estaban en el camino, multiplicando iglesias y entrenando liderazgo para ellas. Cuando Pablo más tarde escribe acerca de esta visita, dice: "Subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto a Santiago, el hermano del Señor" (Gálatas 1:18-19).

Santiago era para entonces reconocido como apóstol, pero no era uno de los dos llamados "Santiago" pertenecientes a los 12 originales. Entre los 12 originales estaban (1) Santiago, el hijo de Zebedeo, también hermano de Juan, y (2) Santiago, el hijo de Alfeo. El Santiago que Pablo conoció no era ninguno de ellos, sino más bien Santiago, el hijo de José y María. Él era, por lo tanto, el hermano natural de Jesús. Este es el que más tarde escribió el libro de Santiago. Se convirtió en el sucesor de Pedro como líder de la iglesia de Jerusalén y más tarde desempeñó un papel prominente en el Concilio de Jerusalén, que tiene lugar unos 15 años a partir de este punto, en A.D. 49.

Cuando Pablo no estaba hablando con Pedro y Santiago, estaba predicando, especialmente a los helenistas, los judíos de habla griega. Son los mismos que hicieron que Pablo sostuviera sus abrigos mientras asesinaban a Esteban, y luego trataron de matar a Pablo también.

[29] *Y habló audazmente en el nombre del Señor Jesús y discutió contra los helenistas, pero intentaron matarlo.*

[30] *Cuando los hermanos se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso.*

Los creyentes decidieron despedir a Pablo principalmente porque querían salvar su vida, pero es probable que también pensaran que estaba provocando demasiados problemas. Al igual que muchos cristianos nuevos, el entusiasmo de Pablo puede haber estado superando su sabiduría en ese momento.

Pero más importantes fueron las propias palabras de Jesús a Pablo, que Pablo relata en Hechos 22:

[17] *Ahora sucedió, cuando regresé a Jerusalén y estaba orando en el templo, que estaba en trance [18] y lo vi diciéndome: "Date prisa y sal de Jerusalén rápidamente, porque no recibirán tu testimonio concerniente a Mí."* [19] *Entonces dije: "Señor, ellos saben que en cada sinagoga encarcelé y golpeé a los que creen en Ti.* [20] *Y cuando se derramó la sangre de Tu mártir Esteban, yo también estaba de pie consintiendo su muerte y guardando las ropas de aquellos que lo estaban matando".* [21] *Entonces me dijo: "Vete, porque te enviaré lejos de aquí a los gentiles".*

Pablo reconoció que el evangelio era "para el judío primero" (Rom. 1:16), pero nunca le fue particularmente bien en la evangelización de los judíos. Fue llamado como apóstol a la incircuncisión, y esta palabra de Jesús en el Templo fue una confirmación más de ese llamado.

En la teoría misiológica hablamos de la "fuerza de cosecha" y el "campo de cosecha". Un campo dado puede estar lo suficientemente maduro, pero si la cosechadora equivocada entra, se cosechará poca fruta. En este momento, los judíos helenísticos incrédulos eran generalmente muy receptivos al evangelio, pero Pablo no era una fuerza de cosecha ungida para ellos. Su unción era para los gentiles, así que se fue a su ciudad natal de Tarso.

En este punto, Pablo abandona la narrativa del Nuevo Testamento durante 10 años. Podría ser que estuviera ministrando a los gentiles en Siria y Cilicia, el área alrededor de Tarso, pero no lo sabemos con certeza. Vuelve a la escena cuando su amigo Bernabé lo invita a unirse al equipo misionero que estaba ministrando a las nuevas iglesias gentiles en Antioquía en Hechos 11.

LAS IGLESIAS CRECÍAN

Pablo había provocado tantos problemas en Jerusalén que su partida hizo una gran diferencia:

[9:31] *Entonces las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria tuvieron paz y fueron edificadas. Y caminando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, se multiplicaron.*

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. La dramática conversión de Pablo no fue la única vez que una vida ha sido cambiada radicalmente por Jesús. Nombra a algunos otros que hayas conocido o escuchado sobre quienes hayas tenido conversiones similares.
2. Revise y discuta las diferencias entre la teología de la misión de Esteban y la de Pablo (o Saulo) antes de su conversión. Este sigue siendo un tema central en nuestra comprensión del libro de hechos.
3. La posibilidad de que Dios nos hable directamente uno a uno es rechazada por algunos como "revelación extrabíblica". ¿Qué opinas sobre este fenómeno?
4. Trate de describir con sus propias palabras lo que se quiere decir al referirse a Pablo como un misionero E-3. ¿Por qué no era un E-1 o E-2?
5. Parece que la iglesia de Jerusalén estaba mejor no tener a Pablo allí que tenerlo allí en esta visita temprana. ¿Por qué?

PEDRO ABRE EL CAMINO A LOS GENTILES

ACTS 9, 10 Y 11

El mensaje del Camino se estaba extendiendo rápidamente a través de Jerusalén, Judea, Samaria y las tierras cercanas. Mientras que Lucas informó que "la palabra de Dios se extendió, y el número de discípulos se multiplicó grandemente" (Hechos 6:7), ahora "las *iglesias* en toda Judea, Galilea y Samaria ... se multiplicaron" (9:31, cursiva agregada). De la multiplicación de *discípulos* (Hechos 6) pasamos ahora a la multiplicación de *iglesias* (Hechos 9). Este es un aumento exponencial.

EL EVANGELISMO MÁS EFECTIVO

Nada es más importante en el desarrollo de una estrategia para evangelizar un área geográfica determinada que multiplicar nuevas iglesias. Sigo afirmando lo que he dicho y escrito en muchas ocasiones: "La metodología evangelística más efectiva bajo el cielo es plantar nuevas iglesias".¹ Este axioma no solo se aplica a áreas donde las iglesias cristianas no han existido anteriormente, sino que también se aplica a áreas, como Francia, por ejemplo, donde el cristianismo puede haber estado presente durante siglos.

De la misma manera que el evangelio se extiende por todo el libro de los Hechos, en nuestros días también se propaga a través de la multiplicación de iglesias. No hay otra forma posible. La definición de exactamente lo que es una verdadera iglesia variará entre los teólogos y los líderes cristianos. Creo que existe una iglesia dondequiera que un grupo de creyentes se reúna regularmente para celebrar su fe mutua en Jesucristo como Salvador y Señor, donde levantan sus voces juntos en adoración y alabanza a Dios Todopoderoso, donde están comprometidos unos con otros en el ministerio y el cuidado amoroso, y donde acuerdan obedecer a Dios lo mejor que puedan. Una iglesia puede tomar muchas formas, desde una reunión grupal

bajo un árbol en Indonesia, hasta una reunión semanal de estudiantes universitarios cristianos en un dormitorio, hasta creyentes que se congregan en una sala de conferencias de un hotel en Argentina, adoradores que se reúnen en una catedral en Inglaterra, hasta discípulos acurrucados en una casa en China con las puertas cerradas. o a la iglesia local habitual en su vecindario.

El evangelismo es más efectivo cuando exige el tipo de compromiso dual que Pablo hizo en Hechos 9: un compromiso con Jesucristo como Señor y un compromiso con el Cuerpo de Cristo. Cuando se ve bajo esta luz, el evangelismo requiere intrínsecamente multiplicar las iglesias.

A veces la plantación de iglesias es monocultural. En la práctica, la gran mayoría de las plantas de iglesias en cualquier parte del mundo son monoculturales. Sin embargo, desde el punto de vista de la estrategia evangelística mundial, la plantación de iglesias más significativa es realizada por aquellos llamados por Dios para romper las fronteras culturales y establecer los primeros puestos de avanzada vitales del cristianismo en un grupo de personas previamente no alcanzadas. Cuando esto se hace bien, la plantación de iglesias monoculturales (E-1) se hace cargo a largo plazo, pero no puede comenzar sin la plantación inicial de iglesias interculturales (E-2 o E-3).

¿POR QUÉ PEDRO?

La gente podía imaginar fácilmente a Pablo, después de crecer en una ciudad griega, siendo "blando con los gentiles". Pero Dios quería usar a un judío hebreo completo como Pedro para reconocer la posibilidad radical de que los gentiles realmente nacieran de nuevo y fueran aceptados por Dios como iguales en el Reino. Como consecuencia, Pedro, no Pablo, fue la persona llamada por Dios para abrir el camino para la plantación de iglesias entre los gentiles. Digo "abre el camino" porque eso es todo lo que hizo. Pedro ha pasado a la historia principalmente como apóstol de la circuncisión, de su propio grupo de personas: los judíos. Pablo es el que más tarde se convierte en el plantador de iglesias más prominente entre los gentiles. Pero Dios tenía razones específicas y significativas para seleccionar a Pedro para ministrar en la casa del gentil Cornelio y bautizarlo

a él y a su familia. Pedro, en este papel particular, fue para Pablo lo que Juan el Bautista fue para Jesús. Estaba preparando el camino.

Pedro en este momento era considerado como el líder de los apóstoles del establecimiento. Junto con Santiago y Juan, fue caracterizado como un "pilar de la iglesia" (véase Gálatas 2:9). Cuando el tema de la conversión gentil llega a un punto crítico más tarde en Hechos 15, es la teología de Pedro, forjada inicialmente en la casa de Cornelio, la que establece el tono para la decisión final. Debido a que la teología en general tiende a surgir del ministerio (y generalmente no al revés), una parte esencial del plan de Dios para la posterior evangelización mundial fue obligar a Pedro a participar en un tiempo relativamente breve de ministerio intercultural.

Digo "obligar" porque Pedro probablemente no habría elegido evangelizar a los gentiles. Dios, como veremos, recurrió a algunas manifestaciones extraordinarias de poder sobrenatural en este caso para persuadir a Pedro de que entrara en la casa de Cornelio. ¿Por qué Pedro sería reacio? Simplemente no tenía el don misionero. El ministerio intercultural era incómodo para él.

EL DON MISIONERO

¿Cuál es el don misionero? En mi libro *Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer*, defino el don misionero de la siguiente manera: "El don de misionero es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para ministrar cualquier otro don espiritual que tengan en una segunda cultura".² Decir que Pedro no tenía el don misionero está lejos de considerarlo un ciudadano de segunda clase; mi mejor estimación es que algo así como solo el 1 por ciento de todos los cristianos realmente tienen el don misionero.

Sin embargo, es lamentable que algunos confundan el don misionero con el don de apóstol. Al menos una versión de la Biblia imprudentemente, en mi opinión, traduce el griego *apostolos* (apóstol) como "misionero". Pedro fue un ejemplo de alguien que tenía el don de *apóstol* pero no el don de *misionero*. Pablo, por otro lado, tenía tanto el don de *apóstol* como el don de *misionero*. Esto se hará evidente cuando más adelante veamos alguna fricción entre los dos, sobre la cual Pablo escribe en Gálatas.

Aunque no tenía un don misionero, Pedro fue sin embargo el rompehielos de Dios no sólo con los gentiles en la casa de Cornelio, sino también, como hemos visto anteriormente, con los samaritanos, moviéndose a Samaria como Felipe estaba liderando un gran movimiento hacia Dios. Antes de llegar al ministerio de Pedro a los gentiles, primero veremos algunos de sus ministerios monoculturales más habituales en Judea.

LA COSECHA EN LYDDA Y SHARON: HECHOS 9

[32] *Ahora sucedió, cuando Pedro recorrió todas partes del país, que también bajó a los santos que habitaban en Lydda. [33] Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama ocho años y estaba paralizado. [34] Y Pedro le dijo: "Eneas, Jesús el Cristo te sana. Levántate y haz tu cama".*

Luego se levantó de inmediato.

[35] *Así que todos los que moraban en Lydda y Sharon lo vieron y se volvieron al Señor.*

Pedro pasó parte de su tiempo en el ministerio itinerante, plantando iglesias, alentando a los creyentes y capacitando líderes. Dice aquí que "pasó por todas partes del país". Con toda probabilidad, todos los otros 12 apóstoles estaban haciendo cosas similares. Recordamos que cuando Pablo llegó a Jerusalén desde Damasco, sólo uno de ellos, Pedro, estaba allí.

Ya se había plantado una iglesia en la ciudad de Lydda, ubicada en la llanura de Sharon, en el oeste de Judea. No sabemos con certeza cómo se inició la iglesia, pero existe la posibilidad de que Felipe pudiera haber evangelizado en Lydda después de bautizar al eunuco etíope y ser atrapado por el Espíritu Santo. Se nos dice que Felipe entonces "predicó en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea" (8:40). Lydda estaba en esa región.

PARALIZADO OCHO AÑOS Y CURADO

Me imagino que muchas cosas dramáticas tuvieron lugar en Lydda a través del ministerio del Espíritu Santo, pero sin duda la más notable fue la curación milagrosa de Eneas que había estado paralizado durante ocho

años. Eneas podría haber sido un creyente cuando Pedro lo conoció por primera vez, pero lo más probable es que fuera un incrédulo, al igual que el hombre cojo en la puerta del Templo que también fue sanado por Pedro, acompañado por Juan en Hechos 3.

¿HEALING O MIRACLE?

La línea técnica entre una curación y un milagro puede ser difícil de trazar debido a las amplias áreas de superposición. Sin embargo, parece haber alguna distinción, porque en la lista de dones espirituales en 1 Corintios 12, tanto "dones de sanidades" (v. 9) como "la obra de milagros" (v. 10) aparecen como elementos separados. Me parece que un hombre que había estado paralizado durante ocho años y que instantáneamente comenzó a caminar caería más en la categoría de milagro. En el ministerio de sanación que personalmente he hecho en los últimos años, he visto literalmente a cientos de personas curadas del dolor de espalda crónico, pero aún no he visto a una persona paralizada que ha venido a mí en una silla de ruedas salir de la silla de ruedas y caminar. Sé que Dios hace esto a través de otros hoy en día tal como lo hizo en Lydda, pero aún no lo ha hecho a través de mí. Es por eso que estoy dispuesto a afirmar que tengo el don espiritual de la curación, pero no creo que tenga el don de los milagros.

Una de las cosas más notables acerca de la curación de Eneas fue que Pedro no oró por él, por lo que se nos dice. Simplemente hizo una declaración: "Eneas, Jesús el Cristo te sana. Levántate y haz tu cama" (9:34).

Las historias de sanación que leemos en el Nuevo Testamento a menudo parecen un poco más simples que los ministerios de sanación en algunas de nuestras iglesias de hoy. No sé si el poder de Dios era más inmediato y más fácil de poner en contacto en esos días. Es cierto que cuando desarrollamos concienzudamente ministerios de sanación divina durante algunos años, no es inusual de vez en cuando ver curaciones milagrosas iguales a, o posiblemente superando, el drama que acompaña a los eventos sobre los que leemos en los Evangelios y Hechos. Tales cosas parecen ser más comunes hoy en día en partes del Sur Global en lugar de aquí en Estados Unidos.

RESALTANDO LOS ÉXITOS

¿Podría una posible explicación ser que el modelo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan era señalar tales excepciones y resaltarlas en sus evangelios? Sabemos que Juan seleccionó cuidadosamente siete milagros sobresalientes en torno a los cuales estructurar todo el Evangelio de Juan. Si este fuera el patrón de los escritores bíblicos, sería un consuelo considerable para aquellos de nosotros que luchamos día a día y de semana en semana con lo que parece ser un acceso bastante limitado al poder de Dios.

Debido a esto, las personas que conozco que tienen un ministerio de sanación rara vez hacen el tipo de declaración que Pedro hizo en Lydda. Enseño a mis estudiantes a adoptar un enfoque más cauteloso y a ser un poco más tentativos en sus conclusiones sobre lo que podría haber sucedido. La excepción a esto viene en las raras ocasiones en que recibimos una palabra fuerte del Señor durante la oración, que esta vez la curación será instantánea y completa. Algo como esto debe haberle sucedido a Pedro porque "[Eneas] se levantó inmediatamente" (9:34).

UN MOVEMENT PEOPLE "LYDDIC"

Los resultados evangelísticos de la dramática curación de Eneas fueron impresionantes. "Todos los que moraban en Lydda y Sharon lo vieron y se volvieron al Señor" (9:35). Aunque esto ciertamente puede ser un caso en el que el "todo" bíblico debe tomarse en sentido figurado en lugar de literalmente, al menos un gran segmento de la población de la ciudad de Lydda y la llanura circundante de Sharon se convirtieron en discípulos de Jesús. La descripción es la de un movimiento popular clásico, tanto que el misionólogo Donald McGavran, uno de los principales teóricos del campo, etiqueta uno de sus cinco tipos de movimientos populares como "movimientos lídicos". En un movimiento lídico, McGavran dice: "Toda la comunidad se vuelve cristiana".³

Tal cosa realmente ha sucedido en ocasiones en los días modernos, y una de nuestras esperanzas es que la frecuencia aumente considerablemente a medida que avanzamos en la evangelización mundial. En algunas naciones, pueblos musulmanes enteros se han declarado cristianos de la noche a la mañana. En el valle de Beoga de Irian Jaya, todo el grupo del pueblo

Uhunduni de 4.500 tomó la decisión conjunta de convertirse en cristiano y quemó públicamente sus fetiches. Una gran comuna en China continental se declaró cristiana y la comuna se conoció como "Montaña de Jesús". Municipios aymaras enteros en los Andes bolivianos han decidido recurrir al evangelio de un día para otro. Los informes han comenzado recientemente a filtrarse fuera de las montañas del Himalaya, hablando de antiguas "aldeas lama" que ahora son "aldeas de Jesús". Estos son solo algunos de los ejemplos contemporáneos.

DECISIONES DE GROUP HONORING

Un movimiento popular, dice McGavran, es "una conversión multi-individual, mutuamente interdependiente".⁴ Esto es importante en la misionología, porque en la mayoría de las partes no occidentales del mundo todas las decisiones importantes son decisiones *grupales*, en lugar de *individuales*. Esto puede sonar extraño para nosotros los occidentales a quienes se nos ha enseñado a mantener el individualismo rudo como un alto valor cultural. Pero nuestra forma de esperar que cada persona salga del grupo y tome una decisión personal de seguir a Jesucristo tiene poco sentido para muchos pueblos de nuestro mundo de hoy. Para muchos pueblos, parece que si la elección de seguir a Cristo se deja en manos de cada persona, entonces aceptar a Cristo no debe ser una decisión muy importante porque, en sus mentes, todas las decisiones *importantes* de la vida son tomadas por el grupo, nunca por personas individuales que violan su compromiso entre sí y salen por su cuenta.

Sería razonable esperar que algo como esto hubiera sucedido en Lydda. Es dudoso que Pedro hubiera predicado un sermón, invitado a los indagadores a presentarse y tenido un equipo de consejeros para entrevistar a cada persona y orar con cada uno para recibir a Jesús como Salvador y Señor. Más bien, los líderes y creadores de opinión de Lydda habrían observado cuidadosamente el testimonio público del pequeño grupo de discípulos que ya estaba en su ciudad, examinado la evidencia presentada por Pedro tanto de palabra como de hecho, y durante un período de tiempo llegaron a un consenso comunitario de que Jesús era realmente el Mesías que habían estado esperando a través de los siglos.

RELATIONSHIPS REMAIN INTACT

Como es característico de todo tipo de movimientos de personas, esta decisión no habría implicado cruzar barreras raciales, lingüísticas o culturales desconocidas. No se les pidió que se unieran a los gentiles o samaritanos. Sus relaciones establecidas con sus familias, sus amigos y sus sinagogas habrían permanecido intactas. Era una decisión religiosa o espiritual que estaban dispuestos a tomar por sus propios méritos, lo que hicieron. "Todos ... Lydda y Sharon lo vieron y se volvieron al Señor" (9:35).

Lo que desencadenó el movimiento popular en Lydda fue que "lo vieron", refiriéndose a Eneas que había estado paralizado durante ocho años y ahora estaba caminando. Esta exhibición pública del poder de Dios fue la parte de "acción" del ministerio de Pedro. Lucas parece resaltar esto con frecuencia en Hechos. Habla de Jesús atestiguado por "milagros, prodigios y señales" (Hechos 2:22), de los apóstoles en Jerusalén haciendo "muchas maravillas y señales" (2:43), de Esteban haciendo "grandes maravillas y señales entre el pueblo" (6:8), de "los milagros que [Felipe] hizo" (8:6), y de "señales y prodigios que deben hacer las manos [de Pablo y Bernabé]" (14:3). De hecho, en los movimientos populares de hoy, tal forma de ministerio de poder es a menudo (aunque no siempre) el catalizador que sirve como la principal "señal" para señalar a las personas hacia el Salvador.

Una vívida ilustración proviene de China continental, donde una mujer de 70 años era la líder de una iglesia doméstica secreta, la única persona que sabía dónde estaban escondidas las Biblias o en quien se podía confiar. Cuando murió repentinamente de un ataque al corazón, su familia se sorprendió y oraron a Dios para que volviera a la vida. Carl Lawrence lo cuenta de esta manera: "Después de estar muerta dos días, volvió a la vida. Ella regañó a su familia por llamarla de vuelta. Razonaron con ella. ¡Al menos necesitaban saber la ubicación de las Biblias! Dijeron que orarían para que en dos días pudiera regresar al Señor. Llevaría tanto tiempo aclarar las cosas".⁵ Efectivamente, después de dos días de ocuparse de los asuntos administrativos de la familia, le dijo a su familia que estaba viendo ángeles que venían a ella y que fue una vez más a estar con el Señor.

¿El resultado? Toda la aldea china, como Lydda, se volvió hacia el Señor. Resucitar a los muertos Una historia como esta fuera de China

plantea preguntas en muchas mentes. Puede parecer demasiado descabellado para algunos. ¿*Realmente* Dios resucita a la gente de entre los muertos? Mientras todavía estaba en Lydda, una llamada llegó a Pedro que nos permitirá examinar este asunto de los muertos resucitados con cierto detalle.

[36] En Jope había un cierto discípulo llamado Tabitha, que se traduce como Dorcas. Esta mujer estaba llena de buenas obras y obras de caridad que ella hizo. [37] Pero sucedió en esos días que se enfermó y murió. Cuando la lavaron, la acostaron en un aposento alto. [38] Y como Lydda estaba cerca de Jope, y los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, implorándole que no se demorara en venir a ellos.

Pedro recibió una llamada urgente e inesperada de Jope, traída por dos hermanos de la iglesia allí. Esta fue otra iglesia, con toda probabilidad, plantada por primera vez por Felipe (ver 8:40). Joppa, un puerto en el mar Mediterráneo, estaba a unas tres horas de viaje desde Lydda. Una de las mujeres muy respetadas de la iglesia, Dorcas, había muerto repentinamente. Ella era respetada debido a sus muchas buenas obras hechas a través de sus obvios dones espirituales de misericordia y servicio. Sin duda era una mujer acomodada.

Los creyentes en Jope habían llegado a la noticia de que Pedro estaba en la cercana Lydda. Probablemente habían recibido noticias de las maravillosas curaciones y milagros que ocurrían allí, siendo Eneas uno de los ejemplos sobresalientes. El don de curación de Pedro habría sido para entonces bien conocido entre los judíos mesiánicos en Jope. Puede haber sido que algunos de ellos, o sus parientes, habrían estado entre los que llevaron a los enfermos a Jerusalén, donde el poder de Dios era tan fuerte que incluso la sombra de Pedro estaba sanando a los enfermos (ver 5:15-16).

Aunque no tenemos evidencia directa para afirmar que la resurrección de los muertos había tenido lugar como una parte regular y continua del ministerio de los apóstoles y otros en esos días, tampoco tenemos ninguna razón para negarlo. Parecería probable que lo fuera, considerando que la primera vez que Jesús envió a Pedro y a los otros discípulos a predicar el

mensaje del reino de Dios, les ordenó "sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, *resucitar a los muertos*, echar fuera demonios" (Mateo 10: 8, cursiva agregada). Si ese fuera el caso, entonces llamar a Pedro para que ministre a Dorcas podría no parecer una solicitud totalmente irrazonable por parte de la iglesia en Jope.

Dorcas estaba realmente muerta. Su expiración había sido reportada por Luke, un médico reconocido. Señalo esto porque a medida que he investigado los fenómenos relacionados con los signos y las maravillas en el mundo de hoy, he encontrado que algunos, que prefieren no creer que milagros de la magnitud de resucitar a los muertos podrían estar ocurriendo, argumentan su punto de vista poniendo en duda si el sujeto estaba realmente muerto en absoluto. Los musulmanes hacen esto, por ejemplo. Para empezar, se niegan a creer que Jesús resucitó de entre los muertos, por lo que explican los hechos históricos obvios negando que realmente murió en la cruz.

Un profesor estadounidense se negó a creer que los muertos estaban siendo resucitados, como se informó en el gran renacimiento de Indonesia de 1965-1970, porque después de la investigación de campo concluyó que el concepto indonesio de muerte era diferente del nuestro. Sin embargo, encuentro esto algo ridículo, porque los indonesios, al igual que los estadounidenses, solo entierran a las personas muertas que están realmente muertas. De hecho, día a día, el indonesio promedio tendría mucho más contacto directo con la muerte que el estadounidense promedio.

"TABITHA, ARISE"

[39] *Entonces Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto...* [40] *Pero Pedro los sacó a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo dijo: "Tabitha, levántate". Y abrió los ojos, y cuando vio a Pedro se sentó.* [41] *Luego le dio su mano y la levantó; y cuando llamó a los santos y viudas, la presentó viva.*

Solo pedirle a Pedro que caminara durante tres horas para ministrar a Dorcas era en sí mismo evidencia de que los creyentes en Jope tenían un nivel extraordinariamente alto de fe. Sería razonable esperar que mucha

oración e intercesión ya hubieran estado en progreso allí. Probablemente tenían grandes expectativas de que Dorcas sería sanada. A diferencia de algunos casos dramáticos de ministerios de poder, como la curación del hombre cojo en la puerta del Templo (ver Hechos 3), este fue completamente premeditado.

"Lo llevaron al aposento alto... Pero Pedro los sacó a todos". ¿Por qué? Por lo que se acaba de decir, no creo que hayan sido sacados de la habitación por su supuesta incredulidad. Peter podría haber estado tratando de evitar la vergüenza en caso de que no pasara nada, pero también lo dudo. Una posibilidad más probable es que él estaba siguiendo el patrón que él mismo había observado cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos. En esa ocasión, Jesús no permitió que nadie lo siguiera excepto Pedro, Santiago y Juan y los padres de la niña (véase Marcos 5:37,40).

Aunque las técnicas no deben verse como un factor determinante en la curación divina o los milagros, es un hecho que muchos de los que participan en ministerios de poder tienden a reflejar el comportamiento de sus mentores. Si las manos de sus mentores tiemblan mientras oran por los enfermos, las manos de los discípulos también pueden temblar. El uso del aceite, cantar ciertas canciones de adoración, orar en un tono de voz distinto, recitar oraciones litúrgicas y muchos otros patrones de comportamiento parecen transmitirse a través de una especie de impartición espiritual. Pedro nos da un ejemplo de esto al enviar a los dolientes fuera de la habitación, como lo había hecho su mentor, Jesús.

No se nos dice si Pedro oró cuando sanó a Eneas. Pero en este caso, después de que los demás se habían ido, "Pedro ... se arrodilló y oró" (Hechos 9:40). ¿Qué oró? Yo pensaría que Pedro le habría estado pidiendo a Dios que le aclarara cuál era Su voluntad en este caso particular. Cuanto más difícil es una asignación de ministerio de poder, más necesario es estar lo más seguro posible de la voluntad de Dios en cada caso particular. Resucitar a los muertos está obviamente cerca de la cúspide de la dificultad, al menos desde una perspectiva humana. En algunas ocasiones, me he acercado al Señor para buscar Su voluntad acerca de orar para que los muertos resuciten, pero he recibido una respuesta negativa cada vez. Sin embargo, cuando Pedro terminó de orar, sabía que esta era la voluntad de Dios y el tiempo de Dios.

Es por eso que Pedro podía tomar el enfoque directo, como lo había hecho con Eneas. Usó un comando específico: "Tabitha [Dorcas], levántate". Aparentemente, Dios ya había restaurado la vida al cuerpo muerto mientras Pedro había estado orando. Cuánto de la oración de Pedro también había incluido una petición que no sabemos. Pero podría haber dicho algo como: "Padre, traigo a este querido santo de Dios ante Ti y te pido que honres las oraciones de la iglesia y le devuelvas la vida". En cualquier caso, antes de terminar de orar, Pedro sabía que Dios había dicho que sí.

¡Dorcas se sentó y la iglesia se regocijó al verla viva!

RESULTS EVANGELÍSTICOS

Aunque las curaciones y los milagros tienen un valor intrínseco, como aliviar el dolor o permitir que las personas cojas caminen o bendecir a la congregación en Jope con la presencia renovada de Dorcas, a quienes tanto amaban, lo que es más importante, son "signos" del reino de Dios. Son señales que señalan a Jesucristo como el Señor de señores. Dios desea usar estas señales para llevar a los incrédulos a la salvación.

Dios usó este milagro en Jope para ese propósito:

[42] *Y se hizo conocido en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor.*

La fe de los creyentes en Jope en ese momento debe haber sido lo más alta posible. Todos en la ciudad pronto escucharon sobre Dorcas, y se produjo un gran poder en el testimonio.

Sin embargo, es notable que aunque "todos los que habitaron en Lydda y Sharon ... se volvieron al Señor" (9:35), en Jope, todos oyeron hablar de ello, pero Lucas simplemente dice que "muchos creyeron en el Señor" (v. 42). Los resultados fueron buenos, pero no tan buenos como en Lydda. ¿Por qué?

La primera parte de la respuesta a este rompecabezas es que muchos factores influyen en el crecimiento y la no crecimiento de las iglesias, además de los efectos de los milagros y los encuentros de poder. Cualquier cantidad de diferencias, de las cuales somos totalmente inconscientes,

podría haber explicado por qué ocurrió un "barrido limpio" virtual en Lydda, pero algo menos de eso aparentemente ocurrió en Joppa. En realidad, la magnitud del milagro fue mayor en Jope, pero no el resultado evangelístico total.

Si las hipótesis que hemos estado desarrollando con respecto a la guerra espiritual a nivel estratégico tienen validez, podrían proporcionar una posible explicación. Aunque Lucas no proporciona los detalles específicos para nosotros, bien podría haber sido que relacionado con la curación de Eneas en Lida, los espíritus territoriales o hombres fuertes sobre la ciudad habían sido atados y, por lo tanto, habían perdido su control sobre las personas no salvadas allí. Por alguna razón, algo similar podría no haber sucedido en Jope cuando Dorcas fue resucitada de entre los muertos. Podría haber sido que el principado sobre Lydda estaba unido al propio Eneas, al igual que el principado sobre Chipre occidental aparentemente estaba dominando al hechicero Bar-Jesús, o Elymas, de acuerdo con la interpretación que sugeriré más adelante en Hechos 13. Si es así, el fenómeno de un barrido limpio en Lydda es más comprensible.

¿QUÉ APRENDEMOS AL VER RESUCITAR A LOS MUERTOS?

Aquí tenemos el primero, pero no el último, caso de una persona muerta que fue resucitada en el libro de los Hechos. Otro caso vendrá cuando Pablo ministre en Listra (ver Hechos 14). En la narración bíblica, primero vemos a Jesús, la Segunda Persona de la Trinidad, resucitando a personas muertas, como la hija de Jairo y Lázaro, y luego siendo resucitado de entre los muertos. Ahora estamos cambiando de los Evangelios a Hechos, donde un ser humano, Pedro, también sirve como instrumento de Dios para resucitar a los muertos. ¿Qué aprendemos de esto?

1. *Resucitar a los muertos es un ministerio cristiano.* Obviamente puede no ser parte del ministerio normal de una iglesia promedio, pero es algo que agrada a Dios hacer a través de Su pueblo de vez en cuando. Como he mencionado, fue parte de la comisión que Jesús dio a Sus discípulos cuando los envió por primera vez por su cuenta. Entre otras cosas, les dijo a los 12 que "resucitaran a los muertos"

(Mateo 10:8). Recuerdo haber conversado con un evangelista en Nigeria que dijo que había visto a los muertos resucitados en su ministerio. Cuando le pregunté cuántos, su respuesta sorprendentemente indiferente fue: "¡No puedo recordar!"

2. *Resucitar a los muertos representa sólo una victoria parcial sobre la muerte.* Por un lado, todos los que fueron resucitados de entre los muertos, con la excepción de Jesús mismo, finalmente murieron de nuevo. En segundo lugar, la muerte sigue siendo un fenómeno humano trágico. Nadie vive para siempre físicamente.
3. *La causa última de la muerte es Satanás.* Satanás lo hizo realidad primero en el Jardín del Edén, y desde entonces, todos los seres humanos deben pagar el precio por el pecado imputado de Adán y Eva. "La paga del pecado es muerte" (Rom. 6:23). Todos debemos morir.
4. *La muerte no es la intención original de Dios para los humanos, ni la muerte es una característica del reino completo de Dios.* La muerte un día será arrojada al lago de fuego (véase Apocalipsis 20:14). Pablo llama a la muerte el "último enemigo" (1 Corintios 15:26). En la Nueva Jerusalén, "Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; no habrá más muerte" (Apocalipsis 21:4).
5. *A la luz de esto, resucitar a los muertos es un signo del reino de Dios.* Cuando Jesús una vez enumeró las señales del Reino para tranquilizar a Juan el Bautista de que Él era el verdadero Mesías, incluyó el hecho de que "los muertos resucitan" (Lucas 7:22). Esto, entre muchas otras cosas, prueba que el reino de Dios está entre nosotros, aunque todavía no en su plenitud. Cada persona muerta resucitada es un insulto directo a Satanás. Es un anticipo de la victoria final sobre el "último enemigo". La muerte todavía puede estar con nosotros, pero está en vías de desaparición. Mientras tanto, los efectos de la muerte física son anulados por la vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo.

6. *El propósito subyacente de resucitar a los muertos, repito, es mostrar una señal del poder de Dios para que las personas sean salvadas: "Y se conoció en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor" (Hechos 9:42).*

EL AVANCE A LOS GENTILES: HECHOS 10

El relato de Pedro yendo a la casa del gentil Cornelio es la historia más larga contada por Lucas en todo el libro de Hechos. Las tres historias que ocupan más espacio son:

- Pedro y Cornelio (Hechos 10–11) —77 versículos
- El discurso y la muerte de Esteban (Hechos 6–7) —67 versículos
- La conversión de Pablo (Hechos 9, 22 y 26) — 61 versículos

¿Qué tienen en común las tres historias? Todos son incidentes cruciales relacionados con la ruptura de las barreras culturales para que el evangelio pase de judíos a no judíos. Esta es otra indicación de que Hechos debe ser leído y entendido como esencialmente un documento misionológico si queremos recibir su máximo valor para nuestras vidas y nuestros ministerios. Volvamos a refrescar nuestros recuerdos sobre el tema central de Lucas en el libro de Hechos:

Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti; y seréis testigos de Mí en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra (1:8).

GOD HABLA A CORNELIUS

La historia comienza con Dios hablando una palabra directamente a Cornelio:

[10:1] *Había un cierto hombre en Cesarea llamado Cornelio, un centurión de lo que se llamaba el Regimiento Italiano, [2] un hombre devoto y uno que temía a Dios con toda su casa, que daba limosnas generosamente a la gente, y oraba a Dios siempre.*

Cesarea era una ciudad gentil, a 30 millas al norte de Jope, donde Pedro había estado ministrando después de resucitar a Dorcas de entre los muertos. Aunque Cesarea era predominantemente gentil, muchos judíos también residían allí, y asistían a varias sinagogas diferentes.

Como centurión, Cornelio habría sido un capitán del ejército romano a cargo de 100 soldados. Cada legión romana comprendía de 3.000 a 6.000 hombres divididos en 10 cohortes (300 a 600 cada una) y 60 siglos (100 cada una cuando estaban en plena fuerza).

Es significativo que Cornelio era "uno que temía a Dios con toda su casa". En ese momento, con mucho, los gentiles más receptivos al evangelio de Cristo eran estos "temerosos de Dios" como Cornelio. Como mencioné hace un tiempo, el eunuco etíope que fue llevado a Cristo por Felipe en la Franja de Gaza no solo fue el primer converso gentil del que tenemos registro, sino que también fue con toda probabilidad otro temeroso de Dios.

¿WHO WERE LOS "GOD-FEARERS"?

Algunos de los judíos del primer siglo, a diferencia de la mayoría de los judíos de hoy, eran agresivamente evangelísticos. En aquel entonces era costumbre que los judíos enviaran bandas proselitistas a las regiones gentiles para buscar conversos, llamados "prosélitos". Recordemos que la teología judía de la época enseñaba que la única manera en que un ser humano podía reconciliarse con Jehová Dios era convirtiéndose primero en judío. Fuera del judaísmo, la salvación no era posible en sus mentes.

Por lo tanto, el mensaje evangelístico fue: "¡Encuentra a Dios, sé judío!" Y este mensaje recibió una respuesta considerable. Los prosélitos eran los que respondían yendo hasta el final; otros, comúnmente llamados "temerosos de Dios" o "personas devotas", no dieron todos los pasos. La sociedad en muchas partes del Imperio Romano se había vuelto tan corrupta, y la vida para muchos se había vuelto tan desesperada, que un número de gentiles buscaban respuestas serias a sus preguntas sobre el significado de la vida. Algunos se sintieron fuertemente atraídos por el monoteísmo y los altos estándares morales y éticos de la fe judía. Estaban impresionados por el estilo de vida de la comunidad judía y deseaban formar parte de ella y adorar a Jehová.

Para que las personas se convirtieran en parte de la fe judía, el proceso involucró un triple rito, según F. F. Bruce:

1. "Circuncisión (para prosélitos masculinos),
2. "Un autobautismo purificador en presencia de testigos, y
3. "La ofrenda de un sacrificio (mientras el templo de Jerusalén estaba en pie)". ⁶

Estos obviamente eran requisitos muy exigentes, pero algunos no judíos estaban dispuestos a aceptarlos, y los prosélitos judíos que una vez fueron gentiles se encontraban en muchas de las sinagogas de todo el Imperio Romano. Es importante entender que cuando los gentiles se convirtieron en prosélitos, ya no eran gentiles. Ellos, sus familias y los propios judíos los consideraron a partir de ese día judíos y no gentiles.

Comprensiblemente, muchos gentiles se sentirían atraídos por el monoteísmo y los altos estándares éticos de los judíos, pero no estaban preparados para dar el paso radical de convertirse en prosélitos y hacer una ruptura total con sus raíces gentiles. Reconociendo esto, los judíos de la época habían creado un lugar especial para tales personas en sus comunidades de sinagogas como los llamados "temerosos de Dios". Disfrutaban de una afiliación reconocida con la sinagoga, adoraban al Dios de los judíos y acordaron adherirse a la ley judía lo mejor que pudieran, observando el sábado y las leyes dietéticas tan estrictamente como pensaban que podían.

Sin embargo, cuando iban a las reuniones de la sinagoga, los temerosos de Dios tenían que congregarse en un lugar designado por separado. No podían entrar en el área de adoración de la sinagoga misma porque todavía eran *gentiles*, y como tales eran considerados por los judíos como impuros. Necesitamos entender esto a fondo para darnos el telón de fondo adecuado para comprender la magnitud del ministerio de Pedro a Cornelio, uno de estos temerosos de Dios. John Stott dice: "Es difícil para nosotros comprender el abismo infranqueable que bostezaba en aquellos días entre los judíos, por un lado, y los gentiles (incluidos incluso los 'temerosos de Dios') por el otro... Ningún judío ortodoxo entraría en la casa de un gentil, incluso un temeroso de Dios, o invitaría a tal a su hogar". ⁷

Por razones que se aclararán a medida que avancemos, los temerosos de Dios, más que cualquier otra categoría de gentiles, estaban abiertos a escuchar el evangelio y recibir a Jesús como su Mesías. Bien podría ser que la ausencia de cualquier fruto evangelístico del ministerio de Pablo en Arabia, al menos cualquiera que fuera digno de mención por Lucas, puede haberse debido a la ausencia de temerosos de Dios. Pablo pudo haber aprendido por ensayo y error que los gentiles ordinarios (como los árabes) en ese momento no eran un campo de cosecha particularmente maduro, pero más tarde descubrió que los gentiles temerosos de Dios estaban definitivamente listos para escuchar acerca de Jesús.

GOD HAD PREPARED CORNELIUS

Dos cualidades especiales parecen hacer que Cornelio se destaque del temeroso de Dios promedio. Primero, Cornelio "dio limosna generosamente al pueblo" (10:2). Él estaba practicando lo que Jesús llamó el segundo mandamiento, en amar a su prójimo como a sí mismo. Esto no lo salvó, pero evidenció la avanzada obra de gracia en su vida y lo ayudó a prepararse para un paso adicional de fe.

Segundo, Cornelio "oró a Dios siempre" (10:2). Cornelio había entrado en una relación con Dios en la medida en que Dios conocía y usaba su nombre, como veremos. Dios escogió contactar a Cornelio en la "novena hora", o 3:00 p.M., que era una hora normal judía de oración.

AN ANGEL VISITS CAESAREA

[3] *Alrededor de la novena hora del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba y le decía:*
"¡Cornelio!" [4] *Y cuando lo observó, tuvo miedo y dijo: "¿Qué es, señor?" Así que le dijo: "Tus oraciones y tus limosnas han llegado para un memorial ante Dios".*

Cuando Cornelius cuenta la historia más tarde, agrega:

[30] *Hace cuatro días estuve ayunando hasta esta hora; y en la novena hora oré en mi casa, y he aquí, un hombre se paró frente*

a mí con ropa brillante, [31] y dijo: "Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y tus limosnas son recordadas a los ojos de Dios".

Como Lucas lo describe, el ángel vino en una visión, y cuando Cornelio lo cuenta más tarde, no menciona una visión, sino que habla del ángel mismo. Los ángeles aparecen en forma corporal y también aparecen en visiones. Lo importante para Cornelio fue que de alguna manera vio a un hombre en la habitación vestido con ropa brillante y reconoció que ese hombre era un ángel.

Si el ángel vino como respuesta a la oración, ¿cuál podría haber sido la oración de Cornelio? No solo había estado orando ese día, sino que también había estado ayunando. Al darse cuenta de que lo que estaba a punto de suceder vino como una respuesta directa a la oración de Cornelio, su oración sin duda habría sido un grito de su corazón para conocer a Dios personalmente. La afiliación de Cornelio con la sinagoga le habría permitido reconocer a Dios teológicamente como el Creador del cielo y la Tierra, pero ahora deseaba una relación personal. En una palabra, necesitaba ser salvo, ser liberado de una fe ferviente pero legalista.

Las instrucciones del ángel eran simples:

[5] Ahora envía hombres a Jope, y envía a Simón, cuyo apellido es Pedro. [6] Él se aloja con Simón, un curtidor, cuya casa está junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer.

Más tarde aprendemos más de lo que el ángel quiso decir:

[Pedro] te dirá palabras por las cuales tú y toda tu familia serán salvos (Hechos 11:14).

Me parece notable el detalle de esto. Esta historia deja poco espacio para dudar de que es parte de la naturaleza misma de Dios comunicarse específicamente con los seres humanos. El ángel conocía el nombre de Cornelio, los dos nombres de Pedro, la dirección de Pedro y, por supuesto, el contenido de la petición de Cornelio. Tales palabras de Dios producen un deseo inmediato de obedecer, lo que Cornelio hizo:

[7] *Y cuando el ángel que le habló se había ido, Cornelio llamó a dos de sus sirvientes domésticos y a un soldado devoto de entre los que lo esperaban continuamente. [8] Así que cuando les explicó todas estas cosas, las envió a Jope.*

Reflexionando sobre el último capítulo, Cornelio podría haber dicho honestamente que envió a las tres personas a Jope "porque Dios me lo dijo".

VISION FAMOUS DE PETER: ANIMALS EN UN SHEET

[9] *Al día siguiente, mientras emprendían su viaje y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la parte superior de la casa para orar, alrededor de la sexta hora.*

[10] *Luego se volvió muy hambriento y quiso comer; pero mientras estaban listos, cayó en trance.*

Al igual que con Cornelio, Dios eligió comunicarse directamente con Pedro mientras apartaba un tiempo específico, probablemente una rutina, para orar. Esta vez Dios no habló a través de un ángel, sino directamente por el Espíritu Santo (véase 10:19). A veces nos resistimos a establecer y seguir un horario diario rígido y predeterminado para la oración. Decimos que queremos evitar el "legalismo" o no queremos "meternos en una rutina". Debemos notar, sin embargo, que en este punto bisagra particular en la historia, Dios eligió honrar los tiempos de oración rutinarios tanto de Cornelio como de Pedro, hablándoles palabras claras y directivas precisamente entonces. Algo acerca de tales hábitos aparentemente rutinarios de oración aparentemente agrada a Dios.

[11] *Y [Pedro] vio el cielo abierto y un objeto como una gran sábana atada en las cuatro esquinas, descendiendo hacia él y bajando a la tierra.*

[12] *En ella había toda clase de animales de cuatro patas de la tierra, bestias salvajes, cosas rastreras y pájaros del aire. [13] Y una voz vino a él, "Levántate, Pedro; matar y comer". [14] Pero Pedro dijo: "¡No es así, Señor! Porque nunca he comido nada común o impuro". [15] Y una voz le habló de nuevo la segunda*

vez: "Lo que Dios ha limpiado no debes llamarlo común." [16] Esto se hizo tres veces. Y el objeto fue llevado al cielo de nuevo.

Necesitamos que se nos recuerde que Pedro no era cristiano. Ni siquiera conocía la palabra "cristiano" en este momento. Era judío, aunque un judío mesiánico. Nació de nuevo, pero aún así se comportó de acuerdo con las reglas que su madre y su padre le habían enseñado. Guardó fielmente la ley judía. Una cosa que la madre de Pedro le había enseñado era que nunca entrara en una casa gentil, y probablemente nunca antes había violado esta regla.

Cuando Pedro estaba con Jesús, vio al Maestro ministrar a la hija de una mujer gentil siro-fenicia (ver Marcos 7:24-30) y al siervo de un centurión romano (ver Mateo 8:5-13). Ninguno de estos eventos, sin embargo, cambió el comportamiento endogámico de Pedro o de cualquiera de los otros apóstoles para el caso. Pedro había visitado la gran reunión de samaritanos iniciada por Felipe, y había aprobado la legitimidad de los "samaritanos mesiánicos". De hecho, ese fue un hito significativo, pero al hacer esto no había violado ninguna parte de la ley judía.

Es difícil para nosotros hoy entender cuán repugnante para Pedro, o para cualquier judío ortodoxo de ese día, sería la idea de entrar en un hogar gentil, particularmente arriesgándose al contacto con alimentos impuros. Alguien ha dicho que una situación social que se acerca a ella hoy podría ser el prejuicio que los hindúes de casta alta tienen contra los hindúes de casta baja o intocables. Para Pedro, incluso considerar tal cosa sería para él una decisión enormemente difícil.

Para empeorar las cosas, ninguno de los otros apóstoles ante quienes Pedro era responsable estaba allí con él. Si Pedro hubiera podido consultar con alguien como Juan o Santiago y si al menos otro estuviera de acuerdo con él, habría sido mucho más seguro. Pero decidirse por su cuenta conllevaría un gran riesgo. Si los demás no estaban de acuerdo cuando más tarde se enteraron, se podría hacer un daño irreparable a la joven iglesia.

A la luz de esto, Dios sabía que los procesos de comunicación ordinarios no serían adecuados para mover a Pedro en la dirección radical que Él quería que fuera. Así que Dios hizo algo extraordinario y le dio a Pedro la famosa visión de la comida inmunda en la sábana. Los antecedentes de

Pedro lo habían preparado personalmente para recibir visiones. Por un lado, se ajustaría a su visión del mundo. A diferencia de muchos hoy en día, Pedro creía que una de las formas normales de Dios de comunicarse de vez en cuando era a través de visiones y sueños. Él estaba orando en ese momento, por lo que su corazón estaba abierto a Dios. Él también pudo haber estado ayunando. Lucas no dice que lo era, pero leemos que Pedro "se volvió muy hambriento" (Hechos 10:10). La oración junto con el ayuno elimina los obstáculos para escuchar la voz de Dios.

¿Por qué Dios elegiría a Pedro para esta tarea y no a Pablo? Pablo fue el que sería el misionero de carrera E-3 a los gentiles, no Pedro, quien más tarde pasa a la historia como el apóstol de la circuncisión. La respuesta, creo, es sencilla: para establecer inequívocamente el principio teológico fundamental de que el evangelio era para los gentiles, así como para los judíos, no menos de uno de los 12 apóstoles originales necesitaba recibir la revelación de Dios y la experiencia personal que lo acompañaba. Dios estaba preparando a Pedro, no para ser un misionero de carrera para los gentiles, sino más bien, para dar la palabra correcta en el momento adecuado en el Concilio de Jerusalén muchos años después. Además, de los 12 apóstoles, Pedro fue probablemente el que más riesgos tomó.

UNCLEAN FOOD

Levítico 11 enumera "los animales que puedes comer" (Lev. 11:2) y aquellos "no comerás" (Lev. 11:4). Cada judío había sido entrenado en esta lista desde la infancia. El lenguaje de la ley es fuerte. Por ejemplo, dice: "No os hacéis abominables con ninguna cosa rastrera que se arrastre; ni os hacéis impuros con ellos, para que no os contaminen" (Lev. 11:43). Ningún judío iba por ahí luchando contra la tentación de comer un sándwich de jamón o un guiso de conejo o almejas al vapor; la sola idea de comer tales cosas era nauseabunda. Como parte de mi estilo de vida misionero, como casi cualquier cosa. Pero debo admitir que creo que lo pasaría mal entre los masai en Kenia si me ofrecieran una de sus delicias: leche mezclada con sangre de vaca. Los judíos probablemente pensaron lo mismo acerca de comer un cerdo sucio.

A los judíos ni siquiera se les permitía *tocar* comida sucia. Podían beber leche, pero no si había sido ordeñada de la vaca por un gentil. No podían

comer ovejas si el animal no había sido sacrificado por un rabino y certificado como alimento kosher.

La sábana que Dios bajó frente a Pedro estaba llena de toda esta comida inmunda y mucho más. Cuando Dios dijo: "Levántate, Pedro; mata y come" (Hechos 10:13), estas deben haber sido las palabras más impactantes que Pedro había escuchado desde que Jesús le dijo hace años que Él moriría y Pedro lo traicionaría. La reacción instintiva de Pedro esta vez fue la misma que entonces: "¡No es así, Señor!" (10:14). Sólo para asegurarse de que no hubiera ocurrido ninguna falta de comunicación, Dios luego agregó: "Lo que Dios ha limpiado no debes llamarlo común" (10:15) y repitió la visión dos veces más.

Comprensiblemente, Pedro no comprendió instantáneamente el significado y las implicaciones de la visión que había visto.

LOS PARTY ARRIVES DE CORNELIUS

[17] ... *los hombres que habían sido enviados desde Cornelio habían hecho una consulta por la casa de Simón, y se pararon frente a la puerta.*

[18] *Y llamaron y preguntaron si Simón, cuyo apellido era Pedro, se alojaba allí.*

Mientras tanto, Pedro seguía solo, procesando lo que había visto y oído. Los acontecimientos se movían rápidamente. Una vez más, para minimizar cualquier posibilidad de que Pedro respondiera incorrectamente, el Espíritu Santo habló directamente a Pedro por segunda vez:

[19] *Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: "He aquí, tres hombres te están buscando. [20] Levántate, pues, baja y ve con ellos, sin dudar de nada; porque yo los he enviado".*

Dios estaba moviendo a Pedro un paso más allá. No solo quería ajustar la aversión de Pedro a la comida inmunda, sino que ahora Dios también quería que Pedro se diera cuenta de que debía asociarse con *personas inmundas*. ¡Los tres en la puerta eran tres gentiles!

[21] *Entonces Pedro bajó a los hombres que le habían sido enviados por Cornelio, y le dijo: "Sí, yo soy el que tú buscas. ¿Por qué razón has venido?"* [22] *Y dijeron: "Cornelio el centurión, un hombre justo, uno que teme a Dios y tiene una buena reputación entre toda la nación de los judíos, fue divinamente instruido por un ángel santo para que te convocara a su casa y escuchara palabras tuyas".*

Debido al poder de la visión que Pedro había recibido y la increíble sincronización divina del momento de estos eventos entrelazados, Pedro estaba completamente preparado para comenzar a moverse en la dirección que ahora entendía que Dios lo estaba llevando. A la luz de esto, la siguiente frase es muy significativa: "Entonces los invitó y los alojó" (v. 23).

Ningún judío ortodoxo que se precie invitaría, de improviso, a tres extraños gentiles incircuncisos a sus casas, particularmente a la hora de comer. Pero Pedro los invitó por una razón: Dios le había dicho que lo hiciera. Los romanos no habrían tenido problemas para comer la comida kosher servida en la casa de Simón el curtidor, pero fue con toda probabilidad la primera vez que ellos mismos fueron invitados a una casa judía, y tal vez su primera comida kosher auténtica. También pasaron la noche.

El problema habría estado todo en el lado judío. Al tomar este riesgo, Pedro estaba haciendo el primer pequeño movimiento en lo que sería un punto de inflexión importante en la historia del cristianismo. El mayor riesgo estaba por venir, porque entretener a los gentiles, como dice F. F. Bruce, "no lo expuso a un riesgo de profanación como lo haría la aceptación de la hospitalidad de un judío en la casa de un gentil". ⁸

PETER STEPS OVER LA LINE

[23] ... *Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, y algunos hermanos de Jope lo acompañaron. [11:12] ... Además, estos seis hermanos me acompañaron...*

Pedro llevó consigo a un equipo de otros seis creyentes para que todo lo que sucediera fuera atestiguado por testigos confiables. Además, los demás, particularmente si los intercesores estaban entre ellos, proporcionarían un bienvenido apoyo de oración en el lugar para el ministerio extraordinario al que Dios había llamado a Pedro.

[10:24] Y al día siguiente entraron en Cesarea. Ahora Cornelio los estaba esperando, y había convocado a sus familiares y amigos cercanos. [25] Cuando Pedro estaba entrando, Cornelio se encontró con él y cayó a sus pies y lo adoró. [26] Pero Pedro lo levantó, diciendo: "Levántate; Yo mismo también soy un hombre".

Cornelio mostró su ignorancia teológica al intentar adorar a Pedro. Pero al mismo tiempo, mostró su apertura a todo lo que Pedro tenía para él, porque para entonces estaba seguro de que vendría de Dios.

Sin duda, muchas personas se habían reunido en la casa de Cornelio. Mientras los demás escuchaban, Pedro y Cornelio se informaron mutuamente sobre sus visiones divinamente sincronizadas, y el hielo se rompió.

Los 10 versículos que Lucas proporciona aquí son probablemente sólo un breve resumen de todo lo que Pedro dijo al grupo reunido en la casa de Cornelio.

[34] Entonces Pedro abrió la boca y dijo: "En verdad percibo que Dios no muestra parcialidad. [35] Pero en cada nación, quien le teme y obra justicia, es aceptada por Él. [36] La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por medio de Jesucristo—Él es señor de todos—[37] esa palabra que ustedes conocen, que fue proclamada en toda Judea, y comenzó desde Galilea después del bautismo que Juan predicó: [38] cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, que se dedicó a hacer el bien y sanar a todos los que fueron oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. [39] Y somos testigos de todas las cosas que hizo tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén, a quienes mataron colgados de un

árbol. [40] Él Dios levantó al tercer día, y lo mostró abiertamente, [41] no a todo el pueblo, sino a los testigos escogidos antes por Dios, incluso a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de entre los muertos. [42] Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar que es Él quien fue ordenado por Dios para ser Juez de los vivos y de los muertos. [43] A Él todos los profetas testifican que, a través de Su nombre, quien cree en Él recibirá la remisión de los pecados.

Las palabras introductorias de Pedro lo dicen todo: "Dios no muestra parcialidad". Cornelio y el resto de la gente en su casa estaban listos para creer que Dios los iba a salvar. Pedro resumió los elementos principales del evangelio en su mensaje, pero en un momento dado lo dirigió específicamente a los gentiles: "a quienes mataron colgados de un árbol". Esto se centra en la acción de clavar a Jesús en la cruz, que los soldados romanos como los que estaban bajo el mando de Cornelio, habían realizado. Cuando Pedro predicó a los judíos, no enfatizó el acto de *clavar* a Jesús en la cruz, sino más bien las *acusaciones* contra Jesús que finalmente llevaron a la crucifixión (ver Hechos 2:23). En resumen, todos nosotros, tanto judíos como gentiles, compartimos la culpa de la muerte de Jesús y, por lo tanto, necesitamos arrepentirnos.

Este es un ejemplo algo elemental pero sin embargo real de lo que los misionólogos llaman "contextualizar" el evangelio. No cambia el mensaje del evangelio, pero sí cambia la forma en que se adapta a una variedad de audiencias que tienen una amplia gama de necesidades sentidas. Veremos ejemplos mucho más radicales de esto cuando estudiemos las experiencias misioneras del apóstol Pablo.

PENTECOST PHASE III

En mis comentarios sobre Hechos 2, sugerí que hiciéramos bien en considerar Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo en poder, como un evento de tres fases. Cada fase marca un avance intercultural significativo del evangelio. La Fase I está en Hechos 2 donde el evangelio cruzó la barrera entre los judíos hebreos y los judíos helenísticos. La Fase II está en Hechos 8 donde se rompió la barrera entre judíos y samaritanos. Y esta es la

Fase III, donde el evangelio se mueve a través del abismo cultural entre judíos y gentiles.

Tenga en cuenta que Pedro estuvo involucrado personalmente en estas tres fases. En Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro que como portavoz del resto, Él le daría las llaves del reino de los cielos para edificar Su Iglesia. Podría ser que lo que vemos aquí son tres usos de alto perfil de esas claves.

El ministerio del poder del Espíritu Santo en la casa de Cornelio fue impresionante. Pedro nunca tuvo la oportunidad de terminar su mensaje:

[44] *Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon la palabra.*

Por el informe de Lucas, parece como si Pedro experimentara un barrido evangelístico limpio. Todos los incrédulos presentes fueron aparentemente salvos. Lucas no enumera todas las manifestaciones visibles del Espíritu Santo en esa reunión, pero enfatiza la que atrajo la mayor atención:

[45] *Y los de la circuncisión que creyeron se asombraron, tantos como vinieron con Pedro, porque el don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles. [46] Porque los oyeron hablar con lenguas y magnificar a Dios...*

Mientras que el don de lenguas en pentecostés Fase I (Hechos 2) estaba específicamente destinado a la proclamación del evangelio a los representantes de los muchos grupos étnicos presentes en Jerusalén en ese momento, el don de lenguas aquí en la casa de Cornelio parece más destinado a ser una confirmación de la validez de estas conversiones gentiles iniciales. Hablar en lenguas, en este caso particular la evidencia física inicial de la llenura del Espíritu Santo, fue suficiente para que Pedro ordenara el bautismo inmediatamente:

[47] *"¿Puede alguien prohibir el agua, para que no se bautice a los que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo hemos hecho?" [48] Y les mandó que se bautizaran en el nombre del Señor...*

Aunque Lucas no lo menciona, es importante tener en cuenta que el asunto de la circuncisión no surge aquí. Como veremos cuando avancemos hacia el Concilio de Jerusalén, la circuncisión se convierte en un tema enormemente significativo, el punto clave para afirmar la validez de la obra misionera intercultural para los gentiles.

PEDRO ESTÁ EN GRANDES PROBLEMAS: HECHOS 11

Como hubiera anticipado, el desafío más formidable de Peter estaba justo por delante. ¿Cómo informaría lo que acababa de hacer a sus colegas apostólicos judíos que no habían visto la visión de los animales en la sábana y que no habían estado en la casa de Cornelio cuando el Espíritu Santo cayó con poder?

[2] *Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión lucharon con él, [3] diciendo: "¡Entraste a hombres incircuncisos y comiste con ellos!"*

Los líderes de la iglesia de Jerusalén estaban furiosos. No estaban particularmente listos para escuchar a Pedro decir palabras en el sentido: "Fui a la casa de Cornelio y comí con gentiles porque Dios me lo dijo". Por mucho que creyeran que Dios habla palabras directivas a las personas individuales, necesitaban más que eso para asimilar esta. ¡Se sorprendieron!

¿Quiénes son "los de la circuncisión"? Los eruditos bíblicos no están de acuerdo en si un grupo conservador de judíos mesiánicos que continuaron insistiendo en que los gentiles fueran circuncidados como requisito previo para ser discípulos de Jesucristo había comenzado a formarse en Jerusalén tan temprano. Sin embargo, para Hechos 15, los judíos mesiánicos conservadores estaban en pleno funcionamiento, enseñando: "A menos que seas circuncidado de acuerdo con la costumbre de Moisés, no puedes ser salvo" (Hechos 15:1). Pero aquí, tal vez, "los de la circuncisión" sólo significa creyentes judíos en general. Cualquiera que fuera el significado preciso, estaban extremadamente molestos con Pedro.

Pedro defendió sus actividades describiendo su experiencia ministerial en lugar de argumentar teología. Lo más probable es que en este momento aún no hubiera elaborado una teología convincente para explicar lo que

acababa de ver de primera mano. Una vez más señalaré que, como vemos en la mayor parte de la historia posterior del cristianismo, la teología emerge del ministerio, no al revés.

El punto más convincente de Pedro fue que los nuevos creyentes gentiles en Cesarea habían hablado en lenguas. Él dice:

[17] *Si, por lo tanto, Dios les dio el mismo regalo que nos dio cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera resistir a Dios?*

El poder del Espíritu Santo debe haber caído fuertemente sobre el grupo en Jerusalén que al principio había criticado a Pedro tan severamente, porque en respuesta a su simple testimonio su ira se convirtió en silencio y luego en aprobación.

[18] *Cuando oyeron estas cosas, se quedaron en silencio; y glorificaron a Dios, diciendo: "Entonces Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento a la vida".*

LA TREMENDA VICTORIA DE PEDRO

Para resumir, Pedro concluyó una asignación relativamente corta al ministerio intercultural al experimentar una tremenda victoria. Aunque no tenía el don espiritual continuo de misionero, sin embargo, sirvió a Dios desde su papel de siervo obediente. Nosotros mismos hacemos muchas cosas desde nuestros roles como cristianos fieles, aunque es posible que no tengamos el don para un ministerio más permanente en esos roles. Por ejemplo, he llevado a la gente a Cristo aunque no tengo el don de evangelista; He echado fuera demonios aunque no tengo el don de la liberación; He profetizado aunque no tengo el don de profecía. Por otro lado, enseño y escribo libros, no por un papel, sino porque Dios me ha dado el *don* espiritual de la enseñanza.

Pablo es el que emerge más tarde como poseedor de un fuerte don de misionero. Como pronto veremos con más detalle, Pedro comete algunos errores graves cuando intenta ministrar a la primera *iglesia* gentil en Antioquía. Dios había ungido a Pedro como un apóstol continuo de la

circuncisión, pero cuando se le pidió en un momento especial que rompiera la barrera gentil en la casa de Cornelio, estuvo a la altura de las circunstancias, ministró a la incircuncisión y convirtió una llave del Reino que ha visto beneficios multiplicados a través de los siglos.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. El concepto de "movimientos de personas", que involucra a los miembros de todo un grupo que toman la decisión de aceptar a Cristo de una vez, es extraño para la mayoría de nosotros. ¿Crees que es válido? ¿Cuáles serían algunos de sus peligros?
2. ¿Cómo podría ser que algunos cristianos comprometidos que creen que Pedro resucitó a Dorcas de entre los muertos duden de que los muertos están siendo resucitados hoy?
3. Los prosélitos y los temerosos de Dios nacieron gentiles. ¿En qué se diferenciaban entre sí? ¿Qué diferencia haría en su receptividad al evangelio?
4. Obviamente, la elección de Dios de Cornelio para dirigir la primera conversión notable de los gentiles fue una elección deliberada. ¿Cuáles fueron las dos o tres razones principales por las que Dios habría elegido a Cornelio en lugar de cualquiera de los cientos de otros gentiles?
5. De todas las cosas que persuadieron a Pedro de que debía violar la ley judía tradicional y entrar en la casa de un gentil como Cornelio, ¿cuál crees que podría haber sido la más importante?

PLANTANDO LA PRIMERA IGLESIA GENTIL

ACTS 11

Pedro abrió el camino, y al bautizar a Cornelio, y a la familia y amigos de Cornelio, sentó las bases para todo ministerio futuro entre los gentiles del mundo. Tan pronto como Lucas termina su relato de este evento, que resulta ser la historia más larga en el libro de hechos, inmediatamente nos dice cómo se plantó la primera iglesia gentil. No iba a ser plantado en la ciudad de Cornelio de Cesarea, sino más bien en Antioquía de Siria.

EL PANORAMA GENERAL

Como lo hacemos con frecuencia, echemos un vistazo una vez más al panorama general del libro de Hechos. Nuestra luz guía, como siempre, es Hechos 1:8:

Pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti; y seréis testigos de Mí en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra.

Mi justificación para escribir este comentario sobre Hechos es ampliar los dos temas de este versículo, la misionología y el ministerio de poder, más de lo que lo han hecho otros comentarios.

Misiológicamente, tres grandes grupos culturales se destacan en Hechos 1:8: judíos, samaritanos y gentiles. Desde esta perspectiva, todo el libro de Hechos se puede esbozar en torno a los tres grupos:

- La Parte I trata sobre el crecimiento de la iglesia en Jerusalén y Judea. El evangelismo está dirigido principalmente a los judíos, y Pedro es la figura central. Esto cubre Hechos 1–6.

- La Parte II trata sobre el crecimiento de la iglesia en Samaria. Esteban y Felipe son las figuras centrales, Esteban es el teórico y Felipe el practicante. Esto cubre Hechos 6–8.
- La Parte III trata sobre el crecimiento de la iglesia entre los gentiles. Pablo se convierte en la figura central, y este es, con mucho, el mayor énfasis de Lucas, que cubre Hechos 9-28, o más de dos tercios del libro. Para guiarse, Lucas presenta a Pablo (Hechos 9), cuenta cómo Pedro abrió el camino a la casa de Cornelio (Hechos 9-11), pasa de Pedro a Pablo (Hechos 11-12) y luego destaca el ministerio de Pablo para el resto del libro (Hechos 13-28).

Como se indica en Hechos 1:8, este avance intercultural del reino de Dios se caracterizaría por el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando a través de los discípulos. Lucas destaca esto en la Parte I por el milagro de lenguas o lenguas en Hechos 2:4, y "muchas señales y prodigios" en 2:43, 4:30 y 5:12.

En la Parte II, Esteban "hizo grandes maravillas y señales entre el pueblo" (6:8) y "multitudes con un solo acuerdo prestaron atención a las cosas habladas por Felipe, oyendo y viendo los milagros que hizo" (8:6).

Ahora, a medida que avanzamos hacia la Parte III, ya hemos visto a Pedro sanando a Eneas y resucitando a Dorcas de entre los muertos. Tales ministerios de poder continuarán con Pablo y Bernabé más tarde "declarando cuántos milagros y maravillas Dios había obrado a través de ellos entre los gentiles" (15:12).

LOS CREYENTES FUERON PERSEGUIDOS, PERO EVANGELIZARON

[11:19] *Ahora los que estaban dispersos después de la
persecución que surgió sobre Esteban...*

Para refrescar nuestros recuerdos, Esteban había entregado un poderoso mensaje al Sanedrín, sugiriendo que Dios podría salvar a las personas aparte del Templo de Jerusalén y aparte de la ley judía. Le costó la vida. Nada menos que Pablo, entonces llamado Saulo, tomó el liderazgo de la

persecución explosiva que siguió a este evento, y los creyentes fueron dispersados. Para revisar Hechos 8:3-4:

En cuanto a Saulo, hizo estragos en la iglesia, entrando en cada casa y arrastrando a hombres y mujeres, enviándolos a prisión. Por lo tanto, los que estaban dispersos fueron a todas partes predicando la palabra.

El mismo pasaje dice:

... todos estaban dispersos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles (v. 1).

La frase "excepto los apóstoles" implica fuertemente que no fueron los creyentes judíos *hebreos*, sino los creyentes judíos *helenísticos* los que habían sido expulsados de Jerusalén. La división inicial de la iglesia entre los dos grupos fue descrita en Hechos 6 donde los apóstoles decidieron nombrar a los siete líderes de la iglesia helenística.

Debemos tener en cuenta que cuando estos creyentes helenísticos viajaron por la región presenciando y plantando iglesias, las iglesias que plantaron no tomaron la forma a la que estamos acostumbrados hoy. Los creyentes no tenían edificios separados de iglesias cristianas donde se reunían. No tenían congregaciones grandes con un pastor y personal. Eran judíos y, por lo tanto, continuaban adorando a Dios los sábados en sus sinagogas. Cuando se reunían con otros creyentes o judíos mesiánicos para el compañerismo, la oración, la adoración o la Cena del Señor, era en sus hogares. La palabra griega para iglesia, *ekklesia*, simplemente significa "asamblea", "reunión" o "el pueblo de Dios". No significaba un edificio de iglesia ni llevaba muchas de las otras implicaciones institucionales que la palabra "iglesia" hace hoy en día. Tampoco se refería a la sinagoga. Es notable que los primeros creyentes judíos tendían a evitar el uso de la palabra "sinagoga" para sus asambleas.

La plantación de iglesias, entonces, significaba proclamar el evangelio en palabra y obra, y reunir a aquellos que creían en grupos de compañerismo, reuniéndose en cualquier número de hogares. Aquellos en

una ciudad determinada que fueron llamados seguidores de Jesucristo eran la iglesia en esa ciudad en particular.

Cuando, a partir de Antioquía, surgieron iglesias que estaban compuestas esencialmente de gentiles, comenzó una nueva dimensión de la iglesia. Estos creyentes gentiles, en general, no tenían ninguna razón para adorar en la sinagoga en el día de reposo. Pero este desarrollo viene después. Cuando los judíos helenísticos salieron de Jerusalén, no predicaron a los gentiles, sino sólo a los judíos, como dice la segunda parte de Hechos 11:19:

[11:19] *Ahora, aquellos que estaban dispersos después de la persecución que surgió sobre Esteban viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra a nadie más que a los judíos solamente.*

Geográficamente, los creyentes perseguidos se dirigieron al oeste desde Jerusalén y giraron a la derecha en el Mar Mediterráneo. Lucas menciona tres lugares en particular, pero no tenemos ninguna razón para dudar de que podrían haber evangelizado a los judíos que viven en otros lugares también. De hecho, algunos podrían haber girado a la izquierda y haberse ido hacia Alejandría. Sin embargo, los tres lugares específicamente mencionados son:

1. *Fenicia*. Fenicia era una provincia que comenzaba justo al norte de Galilea, teniendo tres ciudades principales en el Mediterráneo: Ptolemais, Tiro y Sidón. En Hechos 21, más tarde se nos dice que los discípulos estaban en Tiro (ver vv. 3-4) y Ptolemais (ver v. 7). Estaríamos seguros de suponer que algunos discípulos también habían ido a Sidón, y que las tres iglesias fueron plantadas por los helenistas que huían.
2. *Chipre*. Chipre era una gran isla a poco más de 100 millas del continente. Algunos creyentes podrían haber ido allí desde Sidón por mar. Dos ciudades principales se encontraban en Chipre: Salamina en el este y Pafos en el oeste. La iglesia, o iglesias, en Chipre se convirtieron rápidamente en iglesias de envío de misioneros porque leemos en Hechos 11:20 que los misioneros fueron de Chipre a Antioquía.

3. *Antioquía*. Antioquía era la capital de Siria. En el Imperio Romano, solo Roma y Alejandría eran ciudades más grandes, por lo que Antioquía era un centro muy importante y estratégico. La población de Antioquía en ese momento se estima por algunos en 500.000. No estaba en la costa, sino a unas 20 millas tierra adentro en el río Orontes. Antioquía está ahora en Turquía y lleva el nombre de Antakya. Cuando Roma conquistó Siria en el año 64 a.C., Pompeyo designó a Antioquía como una ciudad libre y la convirtió en la capital de Asia occidental. La ciudad fue favorecida con una arquitectura majestuosa y calles bellamente pavimentadas. Fue un importante centro comercial a través del cual los bienes y productos de las regiones del este encontraron su camino hacia las rutas marítimas del Mediterráneo.

Antioquía tenía una población judía excepcionalmente grande. F. F. Bruce dice: "La colonización judía en Antioquía comenzó prácticamente desde la fundación de la ciudad".¹ Eso significa que los judíos habían estado viviendo allí durante unos 300 años. Algunos han estimado que la población judía de Antioquía era de 25.000 en el momento de los eventos en el libro de los Hechos. Como era costumbre, los judíos habrían residido en una sección especial de la ciudad llamada "el barrio judío". Se dice que los judíos en Antioquía han sido más agresivos y más exitosos en el proselitismo de los gentiles que la mayoría. Cuando los siete líderes helenísticos fueron nombrados por los apóstoles en Hechos 6, uno era "Nicolás, un prosélito de Antioquía" (v. 5).

La parte gentil de Antioquía había caído en la degradación moral. Simon Kistemaker dice: "Antioquía no era conocida por sus virtudes sino por sus vicios: era una ciudad de depravación moral".² Esto habría sido, en gran medida, debido al cautiverio espiritual de muchos en la ciudad a los principados demoníacos de Artemisa (Diana de los Efesios) y Apolo. Su centro de culto estaba ubicado en el suburbio cercano de Daphene, donde la prostitución ritual atraía a sus multitudes. W. J. Conybeare y J. S. Howson describen Daphene como "un santuario para un festival perpetuo del vicio".³

He pasado algún tiempo describiendo la ciudad de Antioquía porque a partir de este punto comienza a elevarse en importancia paralela a Jerusalén para los judíos. Es el lugar donde se establecería la primera iglesia gentil, en el sentido propio de la palabra.

LA MISIÓN A LOS JUDÍOS DE ANTIOQUÍA

Mientras tanto, los helenistas que abandonaron Jerusalén bajo la persecución habían plantado la primera iglesia en Antioquía. Pero era una iglesia plantada entre judíos, no entre gentiles. Este es un ejemplo de lo que hemos estado llamando E-1, o evangelismo monocultural. Desde la perspectiva misionológica, la distancia geográfica recorrida en un esfuerzo evangelístico es secundaria en comparación con la distancia cultural. Recuerdo que el misionólogo Ralph Winter dijo una vez que las primeras mil millas son insignificantes en comparación con los últimos tres pies.

En este caso, los creyentes helenísticos habrían viajado aproximadamente 300 millas desde Jerusalén hasta Antioquía, una distancia considerable en esos días. Pero cuando llegaron a Antioquía, se habrían establecido en el barrio judío de la ciudad y habrían establecido sus relaciones sociales primarias entre los ciudadanos judíos. Inevitablemente habrían tenido algún contacto social con los gentiles en una ciudad tan cosmopolita, pero tales contactos serían secundarios en lo que respecta a las relaciones personales. No habrían comido con los gentiles, no los habrían invitado a sus hogares judíos ni habrían hecho todo lo posible para compartir el evangelio de Jesucristo con ellos. Es por eso que Lucas dice específicamente que estaban "predicando la palabra a nadie más que a los judíos solamente" (11:19).

Si algunos pueden tener dificultades para imaginar esto, un paralelo moderno sería la evangelización de la población inmigrante coreana en Los Ángeles en las décadas de 1980 y 1990. Llegaron tantos coreanos que una sección de Los Ángeles fue designada "Koreatown", similar al barrio judío en Antioquía, excepto que muchos más coreanos residen en Los Ángeles que los judíos en Antioquía. Pastores y evangelistas vinieron a Los Ángeles desde Corea en números considerables para evangelizar a los coreanos, y tuvieron un éxito sobresaliente. En la propia Corea, alrededor del 20 por

ciento de la población es cristiana, ¡pero en Los Ángeles el número de cristianos entre los coreano-estadounidenses de primera generación se informa en casi el 70 por ciento!

La mayor parte de este evangelismo en Los Ángeles fue exitoso porque también fue evangelismo E-1. Cuando los pastores coreanos llegaron a Los Ángeles, encontraron personas que hablaban el mismo idioma, comían la misma comida, albergaban los mismos prejuicios, se casaban con el mismo tipo de personas, honraban a sus antepasados de la misma manera y compartían muchos otros intereses comunes. Podríamos decir que estos pastores y evangelistas de Corea "predicaron la palabra a nadie más que a los coreanos solamente".

Se podría señalar con una buena validez que los coreano-estadounidenses de Los Ángeles son algo diferentes de los coreanos-coreanos. Lo mismo habría sido cierto para los judíos helenísticos en Antioquía en comparación con los judíos helenísticos en Jerusalén. Se podría argumentar que deberían ser vistos como grupos de personas distintas, y en ese caso el evangelismo podría ser E-2 en lugar de E-1. Esto podría ser cierto, pero simplemente ilustra que un poco de subjetividad está involucrada en el discernimiento de los límites entre algunos grupos de personas. Es por eso que, en la actualidad, algunos misionólogos dirán que 3.000 grupos de personas aún no han sido alcanzados en el mundo, mientras que otros dirán que el número es de 8.000. La cuestión no es correcta o incorrecta, sino una cuestión de juicio personal subjetivo sobre dónde trazar las líneas.

El punto principal aquí en Hechos 11, sin embargo, es que estos helenistas de Jerusalén no predicaron a los *gentiles* en Antioquía más de lo que los evangelistas coreanos en Los Ángeles habrían predicado a los angloamericanos, afroamericanos o hispanoamericanos no coreanos. Agregue a esto los japoneses-estadounidenses hacia quienes los coreanos de hoy en día albergan sentimientos similares a los sentimientos de los judíos hacia los gentiles en el primer siglo.

TWO MISSIONS A ANTIOCH, NOT ONE

[20] *Pero algunos de ellos eran hombres de Chipre y Cirene, quienes, cuando llegaron a Antioquía, hablaron a los helenistas [gentiles], predicando al Señor Jesús. [21] Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se volvió al Señor.*

¿Hubo, de hecho, *dos* avances misioneros en la ciudad de Antioquía en lugar de *uno*? ¿Fue la primera misión emprendida por las hermanas y hermanos judíos helenísticos que abandonaron Jerusalén después de la muerte de Esteban, y la segunda por un grupo de misioneros no relacionados? ¿Se dirigió uno a la población judía de Antioquía y el otro a la población gentil? ¿Hubo varios años entre la primera llegada de cada grupo?

Esta es una pregunta particularmente importante para los misionólogos, especialmente para aquellos que tienen una visión alta de la cultura y creen que el enfoque de la gente a la evangelización mundial ha sido, y sigue siendo, la estrategia más viable para planificar y ejecutar el evangelismo intercultural. Debido a que soy uno que tiende a interpretar la obra misional desde tal perspectiva, mi conclusión es que para entender con mayor precisión la información que Lucas proporciona en Hechos 11, una hipótesis de dos misiones es muy útil.

Soy muy consciente del riesgo que estoy asumiendo al sugerir esto. ¿Por qué un riesgo? Porque ninguno de los respetados comentaristas a quienes he estado consultando a lo largo de mi estudio de Hechos propone que ocurrieron dos misiones separadas. Al mismo tiempo, ninguno de ellos rechaza la idea, aparentemente porque tal hipótesis aún no se ha planteado como un punto de discusión entre los eruditos bíblicos tradicionales.

Casi todos los comentaristas, sin embargo, hacen una pausa con no poca frustración en este punto, tratando de hacer un todo coherente de los bits y piezas de información que Luke proporciona. Howard Marshall dice: "No puede haber duda de que se inició un período exitoso de evangelismo entre los gentiles... Lo que no sabemos es cómo la iglesia fue llevada a dar este paso". ⁴ Simon Kistemaker dice: "No podemos explicar por qué los judíos de Cirene, en el norte de África, llegaron a Antioquía". ⁵ F. F. Bruce dice: "Pero en Antioquía algunos espíritus audaces entre ellos, hombres de Chipre y Cirene, dieron un paso trascendental hacia adelante. Si el

evangelio fuera tan bueno para los judíos, ¿no sería bueno también para los gentiles?" ⁶

Aunque no luchan específicamente con la hipótesis de las dos misiones, los eruditos bíblicos discuten extensamente otros dos temas importantes en este pasaje. Una es si tiene el mejor sentido concluir que plantar la iglesia entre los gentiles en Antioquía vino *antes* de la conversión de Cornelio o *después*. En mi opinión, y la de la mayoría de los comentaristas que estoy usando, no hay razones convincentes para cambiar el orden que Lucas usa en los Hechos de los Apóstoles. Cornelio vino primero, luego los gentiles en Antioquía.

¿A LOS "HELLENISTAS"?

Un tema mucho más crucial desde el punto de vista de la misionología es quiénes son realmente estas personas llamadas "helenistas" en la *Nueva Versión King James*, la versión que estoy usando. Algunos de los textos griegos antiguos usan *Hellenas* o "griegos", mientras que otros usan *helenistas* o "helenistas". Simon Kistemaker lo resume bien: "[Lucas] insinúa que los misioneros cristianos judíos no se dirigieron a los judíos de habla griega, a quienes en otros lugares llama *helenistas*, sino a los griegos no judíos, a quienes clasifica repetidamente como *Hellenas*. La evidencia interna, por lo tanto, parece favorecer a los *griegos lectores*". ⁷

Cuando cité Hechos 11:20 en una página anterior, inserté la palabra "gentiles", es decir, "ellos... habló con los helenistas [gentiles]". ¿Quiénes eran estos gentiles? Este es un tema secundario pero interesante. R.C. H. Lenski señala que "Lucas omite cualquier caracterización adicional, como la utilizada en relación con Cornelio en 10: 2, en el sentido de que estaban 'temiendo a Dios'. "⁸ Un argumento desde el silencio no prueba nada seguro, pero sí indica que no podemos estar seguros de si estos gentiles eran, de hecho, temerosos de Dios o si eran otros gentiles que no tenían ninguna conexión personal con las sinagogas judías. Podría haber habido algo de cada uno por todo lo que sabemos.

Mi reconstrucción personal de los acontecimientos históricos hace que los creyentes helenísticos abandonen Jerusalén después de la muerte de Esteban y planten iglesias sólidas y en crecimiento tanto en Chipre como en Cirene, así como en muchos otros lugares. Lucas nos dice explícitamente que fueron a Chipre (ver 11:19), aunque no menciona a Cirene. Sin embargo, no tenemos ninguna razón para dudar de que también fueron a Cirene. En otro lugar, Lucas dice: "los que estaban dispersos fueron a todas partes predicando la palabra" (8:4), por lo que "en todas partes" bien podría haber incluido a Cirene. Cirene era una ciudad en el norte de África, ahora Libia.

Supongamos, entonces, que las iglesias que se plantaron en Cirene y Chipre se desarrollaron satisfactoriamente a lo largo de los años, y que eventualmente se convirtieron en iglesias que envían misioneros, como deberían hacerlo las iglesias saludables. Charles Van Engen argumenta que, por su propia naturaleza, los verdaderos discípulos de Jesús son "el pueblo misionero de Dios"⁹ y no creo que sea irrazonable esperar que estos creyentes del primer siglo hubieran sido algo diferente.

Debido a que estos creyentes todavía eran judíos, y habían sido judíos toda su vida, habrían estado familiarizados con lo que hemos mencionado anteriormente como las bandas de proselitismo judío. Jesús se refirió a estas bandas de pasada cuando dijo de los fariseos: "Porque vosotros viajáis tierra y mar para ganar un prosélito" (Mateo 23:15). Las bandas proselitistas funcionaban aparte de las sinagogas locales como lo que algunos misionólogos llaman "sodalidades", aproximadamente equivalente a lo que hoy conocemos como "organizaciones paraeclesiales".

Es muy posible que los creyentes tanto de Chipre como de Cirene que tenían el don espiritual de misionero hubieran unido fuerzas para establecer lo que sería para nosotros una agencia misionera paraeclesial. Esto es exactamente lo que veremos a Pablo, Bernabé y algunos otros haciendo cuando lleguemos a Hechos 13. No hay necesidad de pensar que Pablo y Bernabé fueron los primeros en hacerlo; son solo aquellos de los que más sabemos. Cuando lleguemos a Hechos 13, explicaré la llamada "teoría de la modalidad-sodalidad" con más detalle.

Si estas bandas proselitistas hicieron plantación de iglesias, llamemos a este grupo la "Misión de Chipre y Cirene", o el "MCP", solo para acuñar un término con fines de comunicación.

¿CUÁL ES EL CCM ARRIVE EN ANTIOCH?

Los eruditos bíblicos no están de acuerdo en cómo la cronología de Hechos encaja en su lugar en varios puntos. Es, sin duda, un asunto complejo, y los argumentos de todas las partes están fácilmente disponibles para cualquiera que desee consultar los comentarios clásicos. En el primer capítulo de este comentario, discuto la cronología y expongo mis propias conclusiones en una línea de tiempo que me parece la forma más razonable de interpretar todos los hechos que tenemos. Para esta discusión sobre cuándo el MCP podría haber llegado a Antioquía y comenzado a plantar iglesias gentiles, estoy siguiendo esa cronología de la línea de tiempo.

Como veremos más adelante en Hechos 11, Pablo fue llamado a Antioquía en el año fiscal. 46, poco después de que las iglesias gentiles habían sido plantadas allí. Es un llamado de juicio, pero yo pensaría que esto sería tres o cuatro años, a lo sumo, después de que los misioneros del MCP llegaran por primera vez. Esto pondría la llegada del MCP a A.D. 42 o 43, posiblemente un poco más tarde.

Esa era la Misión Número 2, pero ¿qué tal la Misión Número 1? La muerte de Esteban y la persecución que dispersó a los creyentes helenísticos ocurrieron en el año fiscal. 32, el año anterior a la conversión de Saúl en D.C. 33. No sabemos cuánto tiempo tardaron estos misioneros judíos helenísticos en comenzar a plantar iglesias en el gueto judío de Antioquía, pero probablemente no fue más de un año o dos como máximo. Así que esas primeras iglesias podrían haber comenzado alrededor del año d.C. 34.

Una cosa más. Poco después de que Pablo llegó y comenzó a ministrar en Antioquía, los creyentes allí tomaron una ofrenda y la enviaron a la iglesia en Jerusalén, que en ese momento sufría de una hambruna (ver 11:27-30). En Gálatas, Pablo dice que él y Bernabé tomaron esa ofrenda 14 años después de que él hizo la breve visita de Damasco a Jerusalén después de su conversión (ver Gálatas 2:1). Cómo los 14 años podrían encajar exactamente en la secuencia de eventos es parte de la discusión académica en curso sobre la cronología, pero no es particularmente relevante para mi punto aquí.

Mi punto es que, sobre la base de estos *hechos*, *habrían transcurrido varios años, tal vez 8 o 10 años, entre el momento de la primera misión*

dirigida a los judíos de Antioquía y la segunda misión dirigida a los gentiles de Antioquía.

¿QUÉ DID EL CCM DO?

Tratemos de reconstruir el escenario en Antioquía como un misionólogo podría verlo. Aquí está Antioquía, una ciudad cosmopolita de 500.000 habitantes. William LaSor dice: "La ciudad estaba dividida en 'cuartos' y tenía una gran población judía, así como comunidades sirias, griegas y romanas". ¹⁰ De esto, sabemos que comprendía al menos cuatro grupos de personas, sin duda muchos más. Pero trabajando a partir de la información que tenemos a mano, podemos discutir significativamente solo los dos grupos de personas más amplios, los judíos y los gentiles.

La población judía, como hemos mencionado anteriormente, consistía en 25.000 personas. Este es un gran número de judíos, como dice LaSor, pero es solo el 5 por ciento de la población total de Antioquía. Antioquía también tenía 475,000 gentiles cuando el MCP llegó para evangelizarlos.

Cuando los misioneros del MCP llegaron a Antioquía encontraron una iglesia bien establecida, de unos 10 años de antigüedad, en el barrio judío. Los creyentes allí fueron vistos por ellos mismos, y por los otros residentes de Antioquía, como judíos minoritarios que adoraban en las sinagogas, mantenían una cocina kosher, consideraban a los gentiles incircuncisos como impuros y seguían a Jesucristo como su Mesías.

Lucas nos ha dicho específicamente que estas personas estaban "predicando la palabra a nadie más que a los judíos solamente" (Hechos 11:19). No estaban haciendo ningún intento que conozcamos para llegar a los 475.000 gentiles en Antioquía. Debido a esto, eran una fuerza poco probable para el evangelismo a los grupos de personas no alcanzadas de Antioquía.

PREACHING A GENTILES ONLY

Los misioneros del MCP llegaron a Antioquía con una perspectiva diferente. Podríamos conjeturar que su llamado específico de Dios era "predicar la palabra a nadie más que a los [gentiles] solamente". Fueron intencionalmente interculturales. A diferencia de los del barrio judío, probablemente el Espíritu Santo les habría dado el don misionero. Aunque

étnicamente eran tan judíos como los de la iglesia del barrio judío, también eran significativamente diferentes de ellos. Vinieron con una unción del Espíritu Santo para comunicar el evangelio interculturalmente a los *gentiles*. Eran evangelistas E-3.

Metodológicamente, no habrían querido estar fuertemente asociados con los creyentes en el barrio judío. ¿Por qué? Aunque en una ciudad tan grande como Antioquía, la gran mayoría de los ciudadanos no habrían sabido de cosas como los discípulos de Jesucristo en el barrio judío; aquellos que sí lo sabían habrían visto a los creyentes judíos como extremadamente etnocéntricos, por no decir racistas. Los judíos mesiánicos habrían estado enseñando que para adorar a Dios y entrar en sus sinagogas, los gentiles primero tendrían que convertirse en judíos, ser circuncidados y aceptar guardar la ley judía; al menos la mayoría de ellos habrían sostenido esa opinión. Todavía no habrían absorbido las implicaciones teológicas de la visita de Pedro a la casa de Cornelio. Los principios teológicos detrás del tema de la circuncisión gentil continuaron siendo poco comprendidos por los creyentes judíos en general, al menos hasta el Concilio de Jerusalén, que se produjo varios años después de que se estableciera la primera iglesia gentil.

Los misioneros del MCP, por otro lado, habían resuelto el problema teológico, al menos a su satisfacción. Estaban preparados para evangelizar a los gentiles por méritos propios de los gentiles, no requiriéndoles que se convirtieran en judíos para ser salvos. Puedo imaginar a estos misioneros no estableciéndose en el barrio judío, sino más bien en el barrio sirio o el barrio griego o el barrio romano para comenzar a multiplicar las iglesias gentiles.

En una ciudad tan grande y entre grupos de personas tan distintos, no pensaría que el contacto social entre la red de iglesias domésticas en el barrio judío y las nuevas iglesias de los barrios gentiles hubiera sido extenso, si es que hubieran tenido algún contacto directo. Además, teniendo en cuenta sus diferencias teológicas, una analogía moderna podría ser imaginar a los misioneros de las Asambleas de Dios que iban a evangelizar las castas inferiores de una gran ciudad india donde los luteranos se habían establecido entre las castas medias durante muchos años. Podrían reconocerse mutuamente como parte de la iglesia cristiana general de la

ciudad, pero los contactos de trabajo serían mínimos o, muy probablemente, inexistentes. Lo único que podría haberlos acercado sería la persecución, pero no leemos de la persecución que surgió en Antioquía en ese momento.

El resultado habría sido que se habría desarrollado una red de iglesias gentiles sirias, y tal vez otra red de iglesias gentiles romanas, y tal vez otras, dependiendo de cuántos de los grupos específicos de personas gentiles en Antioquía los misioneros habían atacado. Estos, sin duda, habrían estado tan separados entre sí como lo están las redes de iglesias coreanas e iglesias hispanas e iglesias afroamericanas y sinagogas judías mesiánicas en Los Ángeles hoy en día. En un sentido teológico amplio, todos ellos son verdaderamente "la Iglesia de Jesucristo en Los Ángeles", pero funcionalmente se ven a sí mismos como significativamente distintos de los demás.

Se desconoce qué interacción social significativa podrían haber tenido los gentiles y las iglesias judías en Antioquía. Pero si lo que sabemos sobre la comunicación intercultural se aplicara entonces como lo hace ahora, cualquier interacción social que pudieran haber tenido entre sí, si la hubiera, habría sido claramente una relación social *secundaria*. Sus relaciones *principales* habrían sido con otros judíos o gentiles, según sea el caso.

Me doy cuenta de que algunos dirán que tal reconstrucción del escenario en Antioquía no es políticamente correcta. Preferirían postular que los creyentes judíos y los creyentes gentiles, ya sean sirios, griegos, romanos u otros, estarían todos adorando juntos en la misma asamblea, comiendo juntos y casándose libremente. Yo mismo también preferiría esto, porque sería una maravillosa muestra de nuestra unidad en Cristo. También preferiría que este fuera el caso en Los Ángeles o Calcuta o Ciudad de México o Kinchasa hoy. Pero eso, por desgracia, no suele ser así. Sucederá en la Nueva Jerusalén, y puedo informar que está sucediendo ocasionalmente hoy en día, donde los valores del reino de Dios se manifiestan fuertemente. Debemos orar para que suceda con más frecuencia. Pero mientras tanto, tenemos que ser lo más realistas posible y admitir que a través de los siglos ha sido la excepción, no la regla. Sabiendo lo que sabemos sobre la generación de creyentes judíos anteriores al Concilio de Jerusalén, es extremadamente dudoso que Antioquía fuera una

de las excepciones a la regla. El grupo multinacional mencionado en Hechos 13:1 no refuta mi hipótesis, como veremos más adelante.

THE OUTCOME

[21] *Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se volvió al Señor.*

El gran crecimiento de la iglesia fue el resultado de la iniciativa de plantación de iglesias de la Misión de Chipre y Cirene. Estas fueron las primeras iglesias gentiles conocidas. Las conversiones del eunuco etíope y las de la casa de Cornelio fueron prototipos de conversión familiar, pero no se han convertido en ejemplos de auténtica plantación de iglesias gentiles. Antioquía fue el prototipo.

El gran crecimiento de las iglesias gentiles en Antioquía se debió principalmente a las dos líneas que estamos siguiendo a través del libro de los Hechos: el poder divino y la misionología del sonido. He explicado la misionología con gran detalle, porque este es un punto bisagra crucial en la historia del cristianismo. Pero, ¿qué hay del poder? Algunos podrían observar que aquí no se menciona nada específicamente sobre curaciones o milagros o hablar en lenguas.

Lucas dice, sin embargo, que "la mano del Señor estaba con ellos". Stanley Horton señala: "Esta expresión se usa a menudo en la Biblia para referirse al poder del Señor o incluso al Espíritu del Señor".¹¹ Lucas mismo menciona "la mano del Señor" en otras dos ocasiones en Hechos, ambas describiendo demostraciones de poder sobrenatural. Uno fue en una reunión de oración en Jerusalén donde los creyentes oraron para que Dios actuara "extendiendo Tu mano para sanar, y que las señales y maravillas se hicieran a través del nombre de Tu santo Siervo Jesús" (4:30). El otro viene durante un encuentro de poder de alto nivel entre Paul y Elymas el hechicero. Pablo declara: "Y ahora, ciertamente, la mano del Señor está sobre vosotros, y estaréis ciegos, sin ver el sol por un tiempo" (13:11).

Fiel a su forma, entonces, podemos entender razonablemente que los misioneros del MCP se movieron entre los gentiles en Antioquía mediante el uso de ministerios de poder, tanto más necesarios debido a la influencia

malvada de los ángeles oscuros bajo principados como Diana y Apolo con sede en la cercana Daphne, que bien pudo haber sido la sede de Satanás para la región.

BARNABAS SE ACERCA A SPEED UP THE GROWTH

[22] *Entonces las noticias de estas cosas llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a ir tan lejos como Antioquía.*

[23] *Cuando vino y vio la gracia de Dios, se alegró y los animó a todos a que, con propósito de corazón, continuaran con el Señor. [24] Porque él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y muchas personas fueron añadidas al Señor.*

La noticia que atrajo la atención de los líderes en Jerusalén fue que las *iglesias gentiles* se estaban multiplicando en Antioquía. Habrían sabido sobre las iglesias del barrio judío allí durante unos 10 años, por lo que eso no habría sido noticia. Podrían haberse sorprendido por la noción de iglesias gentiles, excepto que la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio afortunadamente había roto el hielo.

Cuando escucharon la noticia de que los samaritanos venían a Cristo a través de Felipe, los líderes de la iglesia en Jerusalén enviaron a Pedro y Juan para evaluar la situación y ayudar como pudieran. Nuevamente siguieron el mismo patrón en Antioquía, esta vez enviando a Bernabé. Bernabé es más tarde referido como un apóstol (ver 14:4), pero si él era considerado así en este punto no estamos seguros. En cualquier caso, se había convertido en un líder sobresaliente en la iglesia de Jerusalén. Él era uno de los que había vendido su tierra y dado el dinero a la iglesia (ver 4:36), y había tomado a Pablo bajo su ala cuando visitó Jerusalén por primera vez como un nuevo converso y todavía estaba sujeto a una gran cantidad de sospechas entre los creyentes (ver 9:26-27).

Cuando Bernabé fue enviado a Antioquía, fue como misionero de carrera, no como misionero a corto plazo, como lo fueron Pedro y Juan cuando visitaron Samaria. Bernabé tenía el don misionero, pero ni Pedro ni Juan lo tenían; ambos fueron apóstoles de los judíos. Bernabé vino originalmente de Chipre, por lo que pudo haber conocido a algunos de los

misioneros del MCP de allí. Incluso si no los hubiera conocido, al menos habrían tenido mucho en común y probablemente habrían tenido muchos amigos en común. Bernabé era uno de los creyentes judíos, relativamente pocos en ese momento, que podía aceptar cómodamente a los gentiles incircuncisos en la iglesia.

Algo inusual, Lucas da dos informes de crecimiento de la iglesia seguidos aquí. Antes de que Bernabé llegara, "un gran número creyó y se volvió al Señor" (11:21). Cuando Bernabé había estado allí por un tiempo, dice Lucas, tres versículos más tarde, "y mucha gente fue añadida al Señor". Aparentemente, un buen crecimiento se había convertido en un mejor crecimiento. La *tasa* de crecimiento de la iglesia evidentemente había aumentado como resultado del ministerio de Bernabé.

¿Por qué sucedería esto? Una razón podría ser que Bernabé fue un animador y trajo consigo una afirmación de aprobación apostólica de Jerusalén. Él era un líder sobresaliente, y el liderazgo es un principio comprobado de crecimiento vigoroso de la iglesia.

Otra razón probablemente habría sido que se decía que Bernabé estaba "lleno del Espíritu Santo y de fe" (11:24). Esta es la forma en que Lucas afirma que Bernabé estaba operando bajo una fuerte unción para los ministerios de poder. Algo similar se había dicho de Esteban, "un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo" (6:5), y luego, "Esteban, lleno de fe y poder, hizo grandes maravillas y señales entre el pueblo" (v. 8). La fe a la que Lucas se refiere aquí es más que la fe salvadora o la fe santificante. Es la fe extraordinaria la que cree por lo milagroso, la fe a la que Pablo se refiere en 1 Corintios 13 para "quitar montañas" (v. 2). Bernabé más tarde informaría con Pablo "cuántos milagros y maravillas Dios había obrado a través de ellos entre los gentiles" (Hechos 15:12). Si los ministerios de poder son vistos no tanto como fines en sí mismos, sino como señales que apuntan al Salvador, un resultado frecuente es que "muchas personas... [son] añadidos al Señor" (11:24).

PABLO LLEGA PARA ENTRENAR LÍDERES

[25] *Entonces Bernabé partió hacia Tarso para buscar a Saúl.* [26] *Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Así fue que*

durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente...

Por qué Bernabé invitó a Pablo a unirse a la gran comunidad cristiana de rápido crecimiento en Antioquía, Lucas deja en gran medida a nuestra imaginación. Sin embargo, creo que tenía dos razones principales.

PAUL CAME PARA EL ARRASTRE DE LEADERSHIP

Primero, como en cualquier movimiento de personas, *la capacitación de líderes es la clave principal para el éxito o el fracaso a largo plazo*. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a veces, informes de un enorme número de personas que registran decisiones para Cristo en cruzadas evangelísticas en toda la ciudad, pero encontramos que relativamente pocos de ellos avanzan como cristianos comprometidos un año después. Estudios cuidadosos han demostrado que el principal defecto en la planificación estratégica (no el único, sin duda) ha sido la falta de selección y capacitación de líderes. En los principales puntos de crecimiento del mundo de hoy, la necesidad desesperada no es que los misioneros vengan a evangelizar, eso ya está sucediendo de una manera notable. La necesidad es que los misioneros que son principalmente plantadores de iglesias vengan y capaciten a los líderes. Sin la multiplicación concomitante de las iglesias, el fruto evangelístico no será fruto que quede.

Lucas nos dice que Pablo "enseñó a mucha gente", por lo que la capacitación en liderazgo era evidentemente una parte de la descripción del trabajo de Pablo.

Pero, ¿por qué Pablo? No era el único que en ese momento podía entrenar líderes y plantadores de iglesias. Además, Pablo prácticamente había desaparecido de la vista durante los aproximadamente 10 años desde que los apóstoles lo habían alentado fuertemente a salir de Jerusalén y regresar a casa a Tarso. También es cierto que Bernabé no había olvidado a Pablo. Es muy probable que se hubiera mantenido en contacto con él durante el período de 10 años. Ayuda recordarnos a nosotros mismos que en ese momento Pablo no era el famoso líder cristiano que ahora conocemos.

Bernabé tenía un perfil mucho más alto y un reconocimiento de nombre mucho mayor.

¿Qué había estado haciendo Pablo durante esos 10 años? Él nos dice en Gálatas: "Fui a las regiones de Siria y Cilicia" (Gálatas 1:21). Antioquía estaba en este territorio general, así como Tarso, aunque estaban a varios días de viaje. Más tarde oímos hablar de iglesias en Siria y Cilicia (ver Hechos 15:23), pero no sabemos si fueron plantadas por Pablo o por otros.

No es seguro hasta qué punto Pablo, que era un hebreo de los hebreos y de la estricta secta de los fariseos, había absorbido en este punto la teología de que los gentiles podían ser salvos sin ser circuncidados. La teología de Pablo de Jesús como el verdadero Mesías era firme. Él había sabido desde su experiencia en el camino de Damasco que Dios lo estaba llamando a ministrar a los gentiles. Pero qué tan bien estaba preparado para este ministerio sigue siendo una pregunta.

Esto me lleva a lo que creo que es la segunda, y quizás la más importante, razón por la que Bernabé, bajo la guía del Espíritu Santo, invitó a Pablo a venir a Antioquía desde Tarso.

PAUL CAME NOT ONLY A TEACH PERO ALSO A LEARN

Segundo, *Pablo vino a Tarso no sólo para enseñar sino también para aprender*. Si la hipótesis de que la teología emerge del ministerio es válida, la experiencia ministerial de un año en una creciente red de iglesias gentiles habría sido un crisol teológico invaluable. Pablo habría estado en medio de posiblemente miles de gentiles, que para entonces habían nacido de nuevo y servían a Cristo en una variedad de roles en la iglesia y en el lugar de trabajo sin haber sido circuncidados o sin comprometerse a seguir la ley judía.

No me sorprendería si la razón convincente por la que Bernabé se propuso buscar al relativamente desconocido Saulo de Tarso para reclutarlo para el equipo misionero en Antioquía pudiera remontarse a alguna palabra reveladora de Dios a los líderes de Antioquía. El tiempo de Dios había llegado para cumplir la palabra profética a Pablo a través de Ananías de Damasco de que sería enviado a los gentiles, "para convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (26:18). Pablo usó el año en Antioquía para crecer en su experiencia de ministrar interculturalmente a

los gentiles y para madurar su reflexión teológica sobre lo que estaría involucrado en su futura carrera.

LOS PRIMEROS "CRISTIANOS" DEL MUNDO

[26] ... *Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.*

Antes de esto, los cristianos habían sido llamados creyentes, discípulos, seguidores del Camino, o hermanos y hermanas. Es sólo cuando un gran número de gentiles aceptaron a Cristo que se les puso la etiqueta de "cristianos". ¿De dónde deriva el nombre? Se usa solo dos veces más en las Escrituras: una vez por el rey Agripa a Pablo (ver 26:28) y la otra vez por Pedro cuando se refirió a las personas que sufrían a causa del nombre (ver 1 Pedro 4:14,16). Estoy de acuerdo con Simon Kistemaker, quien dice: "Nos inclinamos a pensar que los enemigos de la fe atribuyeron este nombre a los cristianos". ¹²

No es raro que una etiqueta, acuñada por extraños a veces en burla, se convierta en una designación permanente. Tal cosa era cierta para los metodistas y cuáqueros, por nombrar solo dos ejemplos. Ahora estamos tan acostumbrados a ser llamados "cristianos", y orgullosos de ello, que parece extraño que la gente lo haya usado primero para burlarse de los gentiles nacidos de nuevo.

UNA PALABRA PROFÉTICA PARA COMPARTIR CON LOS POBRES

[27] *Y en estos días los profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía.*

[28] *Entonces uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y mostró por el Espíritu que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo, que también sucedió en los días de Claudio César.* [29] *Entonces los discípulos, cada uno según su habilidad, decidieron enviar alivio a los hermanos que moraban en*

Judea. [30] Esto también lo hicieron, y lo envió a los ancianos por las manos de Bernabé y Saúl.

Esta es la primera vez que los profetas y el don de profecía se mencionan en Hechos. Se han introducido muchos otros aspectos del ministerio de poder, pero ahora vemos al Espíritu Santo hablando palabras específicas a la iglesia por profetas reconocidos. No es que la profecía fuera inesperada. En el Día de Pentecostés, Pedro había anunciado que la profecía de Joel se estaba cumpliendo, parte de la cual era: "Derramaré Mi Espíritu en esos días; y profetizarán" (2:18). Me imagino que la profecía en realidad había sido una parte continua de la vida normal de esta iglesia primitiva, aunque Lucas pospone destacarla hasta ahora.

El don espiritual de profecía se menciona en Romanos 12:6 y 1 Corintios 12:10, y el *oficio* de profeta, que es el segundo después del apóstol, se menciona en Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28. Un oficio significa que el don espiritual particular de una persona ha sido reconocido por la iglesia y que la persona está autorizada a participar en el ministerio abierto centrado en ese don. Agabo y los demás tenían tanto el don como el oficio porque eran profetas reconocidos.

El oficio de profeta está ganando más estatura en las iglesias cristianas de todo el mundo en estos días que en el pasado reciente. Las iglesias de la Reforma Nueva Apostólica, que representan el segmento de más rápido crecimiento del cristianismo global, están dando nueva prominencia a los profetas, pero no lo están haciendo exclusivamente.

La profecía del Nuevo Testamento incluye tanto la predicción como la predicción. En la profecía de Agabo de que "iba a haber una gran hambruna en todo el mundo" (Hechos 11:28), tenemos un ejemplo de *predicción*. Que Dios quería que los creyentes en Antioquía ayudaran a los *pobres* en Jerusalén era revelador. Esto puede ser visto como un modelo ejemplar para la mezcla de vitalidad carismática y acción social.

Los creyentes en Antioquía hicieron lo que se esperaba que hicieran cuando recibieron una auténtica palabra profética de Dios: obedecieron. Dieron generosamente y enviaron la ofrenda a Jerusalén con Bernabé y Pablo.

Lucas dice que entregaron el dinero "a los ancianos" (v. 30). Significativamente, él no dice "apóstoles". Esta es una indicación de que los apóstoles se estaban mudando de Jerusalén para difundir el evangelio, dejando la iglesia local en manos de los ancianos, o pastores, a quienes Dios había llamado y a quienes los apóstoles habían entrenado para el liderazgo de la iglesia. Por lo general, los apóstoles entonces, como ahora, se dedican principalmente al ministerio translocal.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Reflexione sobre el hecho de que en el tiempo del libro de los Hechos, no existían edificios de iglesias, como tales. ¿Qué implicaciones podría tener esto para nuestras iglesias de hoy?
2. ¿Por qué podría considerarse razonable que los creyentes judíos helenísticos, cuando fueron expulsados de Jerusalén, no plantaran iglesias entre los gentiles, incluso en ciudades predominantemente gentiles?
3. La hipótesis de las dos misiones sugerida en este capítulo es un concepto importante. Trata de describirlo con tus propias palabras. Explique cómo podrían haber transcurrido de 8 a 10 años antes de que comenzara la segunda misión.
4. Cuando los llamados misioneros del MCP llegaron a Antioquía para plantar iglesias gentiles, los únicos hermanos y hermanas en Cristo se habrían encontrado en el barrio judío. ¿Por qué los misioneros preferirían vivir en otras partes de la ciudad lejos de sus compañeros creyentes?
5. ¿Qué tal el nombre "cristiano"? ¿Por qué los creyentes en Antioquía, pero no en Jerusalén, serían llamados cristianos? ¿Cómo te gusta el nombre "cristiano" hoy en día?

EL PODER DE HERODES VERSUS EL PODER DE LA ORACIÓN

ACTS 12

Lucas todavía está en el proceso de hacer una transición de Pedro como la primera figura central en los Hechos de los Apóstoles a Pablo como la figura central. En la transición, comienza hablando de la conversión de Pablo, luego cambia a cómo Pedro evangelizó a los gentiles en la casa de Cornelio, y luego cuenta que Pablo fue a Antioquía y comenzó a trabajar con las primeras iglesias gentiles. En este punto, Lucas nos lleva de vuelta a Pedro por última vez, excepto por su breve aparición unos años más tarde en el Concilio de Jerusalén.

UN FLASHBACK A JERUSALÉN

En realidad, Hechos 12 es un flashback. En Hechos 11, Lucas desarrolló la historia de la plantación de iglesias en Antioquía, que tuvo lugar durante un período de 10 años o más. Hechos 12 realmente podría haber comenzado, "Mientras tanto, en Jerusalén ..." Todo este capítulo es como un paréntesis. Bernabé y Pablo ya están en camino de Antioquía a Jerusalén, llevando la ofrenda que los creyentes en Antioquía habían recogido para ayudar a los pobres.

¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Por qué necesitaban ayuda? ¿Se sorprendieron los ancianos de que los creyentes gentiles en Antioquía enviaran a los judíos un regalo? ¿Estaban satisfechos con la cantidad de dinero que recibieron? ¿Se ayudó realmente a mucha gente pobre? ¿Este servicio social dio impulso al crecimiento de la iglesia de Jerusalén? Estas y muchas otras preguntas como ellas no parecían ser de mucho interés para Lucas. Él no nos da información sobre el ministerio de Bernabé y Saulo una vez que llegaron a Jerusalén. Pedro es una vez más el foco. Cuando termina de

hablar de Pedro, Lucas cierra el paréntesis y simplemente nos dice que Bernabé y Pablo regresaron a Antioquía.

Los eventos que Lucas registra en Hechos 12 no son hitos históricos como lo fueron, por ejemplo, la conversión de Pablo, la visita de Pedro a la casa de Cornelio o las iglesias gentiles que se plantaron en Antioquía. Sin embargo, son extremadamente importantes para aquellos de nosotros que deseamos ser todo lo que Dios quiere que seamos. La lección clave del capítulo es el poder de la oración. Me gusta la forma en que Everett Harrison lo expresa: "Las circunstancias que rodean el encarcelamiento [de Pedro] están esbozadas de manera simple pero dramática: el poder de un monarca terrenal enfrentado contra el poder de la oración al Todopoderoso".¹ Estamos viendo lo que muchos llamarían un encuentro de poder.

EL ACOSO DE HERODES

[1] *Ahora, alrededor de ese momento, Herodes el rey extendió su mano para acosar a algunos de la iglesia.*

¿Quién era Herodes el rey?

Herodes era el apellido de una familia de gobernantes que sirvieron bajo el emperador de Roma. Tres Herodes son mencionados en el Nuevo Testamento. Herodes el Grande es el que hizo matar a los bebés poco después de que Jesús naciera. Herodes Antipas es quien ordenó la cabeza de Juan el Bautista en bandeja. Este es Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande. Luego, para completar el cuadro, su hijo Herodes Agripa II es el que más tarde se llamó "Rey Agripa" ante quien Pablo se defiende en Hechos 25. No era conocido como "Herodes", como lo era su padre, sino como "Agripa". ¡No es fácil hacer un seguimiento de todos los Herodes!

La persecución no parecía ser un problema grave para la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Esteban y después de que los creyentes judíos helenísticos fueran expulsados de la ciudad. Una atmósfera de coexistencia pacífica parecía mantenerse entre los judíos que creían que Jesús era el Mesías y los otros judíos más tradicionales. La principal cuestión teológica aparentemente no había surgido entre ellos, a saber, si los

gentiles incircuncisos podrían salvarse sin convertirse primero en judíos. Todos los varones de Jerusalén que habían creído en Jesús hasta ese momento habían sido circuncidados, no hay problema. Incluso los samaritanos habían aceptado el Pentateuco, que enseñaba que la circuncisión era la norma, por lo que su conversión parecía ser tolerada.

Años más tarde, cuando llegamos al Concilio de Jerusalén, es sorprendente para algunos encontrar que muchos de los creyentes en Jerusalén, tal vez la mayoría, todavía mantenían su etnocentrismo teológico: "Pero algunos de la secta de los fariseos que creían se levantaron, diciendo: 'Es necesario circuncidarlos [a los creyentes gentiles], y ordenarles que guarden la ley de Moisés' " (15: 5). Este punto de vista parecía satisfacer a los judíos incrédulos lo suficiente como para encogerse de hombros ante aquellos de su número que habían decidido convertirse en discípulos de Jesús. Como resultado, "las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria tenían paz" (9:31).

Pero en los días de "Herodes el rey" algo había cambiado. ¿Qué fue?

¡TROUBLE AMONG THE JEWS!

Claramente, el ministerio de Pedro en la casa de Cornelio habría sido el evento que alteró el status quo pacífico en Jerusalén. Pedro, un judío hebreo que algunos pensaron que debería haber conocido mejor, en realidad había entrado en una casa gentil en Cesarea, predicó el evangelio a una reunión de gentiles allí y, cuando creyeron en Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo, los bautizaron sin requerir circuncisión. Los apóstoles en Jerusalén estaban predeciblemente molestos cuando escucharon por primera vez acerca de esto, pero cuando Pedro regresó de su viaje, logró persuadirlos de que era válido que los gentiles fueran salvos y aún así siguieran siendo gentiles. Esto, sin embargo, fue el comienzo de serios problemas entre otros judíos en Jerusalén.

Mientras tanto, los apóstoles habían estado entrenando a los ancianos para que asumieran el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Cuando Bernabé y Pablo llevaron los fondos de alivio de la hambruna a Jerusalén, entregaron el dinero a los *ancianos*, no a los *apóstoles*. Los apóstoles, que habían llegado a estar de acuerdo con Pedro en que los creyentes gentiles no necesitaban ser circuncidados, para entonces estaban en un ministerio

itinerante mucho más amplio. Fue entonces cuando Herodes "extendió su mano para acosar a algunos de la iglesia" (12:1). Everett Harrison sugiere: "Santiago, el hermano de Juan, y Pedro pueden haber sido los únicos miembros de los doce en Jerusalén en ese momento".² Ellos fueron los que Herodes puso en su lista de éxitos.

JAMES, EL APOSTLE DE FIRST A DIE

[2] *Luego mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada.*

Aunque Santiago, junto con Pedro y Juan, era uno del círculo íntimo de Jesús, no parece haber asumido un papel particularmente prominente en el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. El Santiago que más tarde se convierte en un líder de la iglesia de alto perfil en Jerusalén es Santiago, el hermano de Jesús, no Santiago, el hermano de Juan, que era el hijo de Zebedeo.

Por qué Herodes señaló a Santiago no está del todo claro. Aunque era un apóstol, tal vez era un objetivo más seguro que Pedro, el líder reconocido de todo el movimiento mesiánico en ese momento. Como apóstol, Santiago habría sido identificado con la facción que era más tolerante con la conversión gentil. Aunque Lucas no proporciona detalles, Herodes en toda probabilidad habría trabajado con el Sanedrín para acusar a Santiago de algún cargo, tal vez uno basado en acusaciones falsas como lo hicieron con Esteban, y luego ordenar su ejecución. Santiago fue asesinado "con la espada", o decapitado, en lugar de ser apedreado como lo fue Esteban. Richard Rackham concluye: "La acusación, entonces, fue de deslealtad en lugar de violar la ley".³

PETER IMPRISONED PARA PLEASE LOS JEWS

[3] *Y debido a que vio que agradaba a los judíos, procedió a apoderarse de Pedro también. Ahora fue durante los Días de Panes sin Levadura.*

[4] *Así que cuando lo arrestó, lo puso en prisión y lo entregó a cuatro escuadrones de soldados para mantenerlo, con la intención de llevarlo ante la gente después de la Pascua. [6] Y*

cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, esa noche Pedro estaba durmiendo, atado con dos cadenas entre dos soldados; y los guardias antes de la puerta mantenían la prisión.

Matar a James resultó ser un buen movimiento político. Herodes "vio que complacía a los judíos". Estaba en racha. Consideraba que complacer a los judíos era un valor elevado. ¿Por qué? Porque, curiosamente, de acuerdo con la ley judía, ¡no tenía derecho a ser rey sobre los judíos!

La familia y los descendientes de Herodes el Grande eran prosélitos judíos, gentiles que se habían convertido al judaísmo. Herodes el Grande se había casado con una mujer judía, Marianne, y quería ser considerado como un judío de pleno derecho, por lo que fue tan lejos como para intentar propagar una mentira pública a través de su historiador de la corte, Nicolás de Damasco. Según Joaquín Jeremías, Nicolás "difundió que [Herodes] era descendiente de los primeros judíos que regresaron del exilio en Babilonia". ⁴

Aunque Herodes el Grande nunca tuvo éxito en este engaño, el esfuerzo fue un movimiento político astuto porque, aunque los prosélitos fueron considerados como judíos legítimos en muchas cosas, también tenían algunas limitaciones implícitas. Una de las limitaciones más problemáticas era que, de acuerdo con la interpretación rabínica oficial de la ley (ver Deut. 17:15) en ese momento, sólo un judío de sangre completa podía ser rey. Jeremías dice: "Según la ley, Herodes fue un usurpador ilegítimo". ⁵

El nieto de Herodes el Grande, este Herodes Agripa I que acababa de matar a Santiago, estaba bajo el mismo estigma. En un momento dado, un rabino llamado Simón había logrado provocar una manifestación pública en su contra, diciendo que Herodes no tenía derecho a entrar en el Templo, porque no era un judío de sangre completa. A partir de esto, Herodes había organizado un atractivo emocional de exhibición para ganarse la simpatía del público en general.

Según la costumbre, en cierta festividad judía el rey debe sentarse en una plataforma en el Templo y leer la ley a la gente. Herodes rompió la tradición y se puso de pie en lugar de sentarse a la tribuna con su supuesta humildad y reverencia por la ley. Entonces Herodes vino a Deuteronomio 17:15: "Ciertamente pondrás un rey sobre ti a quien el Señor tu Dios elija;

uno de entre tus hermanos que pondrás como rey sobre ti; no puedes poner a un extranjero sobre ti, que no es tu hermano". Cuando Herodes leyó esto, su voz se quebró y comenzó a llorar. Atrapados en la emoción del momento, la multitud de judíos gritó: "¡Tú eres nuestro hermano! ¡Eres nuestro hermano!" ⁶

Como buen prosélito, Herodes, por supuesto, había sido circuncidado y guardó la ley judía. Ofreció sacrificios en el Templo y observó la Pascua. Había sido aceptado por sus súbditos judíos, pero siempre reconoció que su posición era precaria. Así que cada vez que podía hacer algo especial para complacer a los judíos y aliviar su crisis de identidad, lo hacía con mucho gusto.

UPPING EL ANTE

Ahora que la circuncisión gentil se había convertido en un problema, matar al apóstol Santiago era una forma más en que Herodes podía tratar de complacer a los judíos. Parecía funcionar tan bien que decidió que subiría la apuesta e intentaría lo mismo con Peter.

¿No parece el asesinato ser un extremo drástico para asegurar una calificación más alta en las encuestas de opinión política? Para muchos podría, pero no para la familia de Herodes. La influencia demoníaca, especialmente el espíritu de la muerte, parecía ser extraordinariamente fuerte a través de su línea de sangre. El patriarca, Herodes el Grande, mató a todos los niños varones menores de dos años para tratar de eliminar al niño Jesús. Cuando descubrió que un grupo de rabinos había cuestionado si debía ser rey sobre la base de lo que hemos visto en Deuteronomio 17:15, hizo que los rabinos fueran arrestados y ejecutados simplemente porque su enseñanza no le agradaba. Su hijo, Herodes Antipas, ordenó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista y la exhibió con orgullo frente a sus invitados. Para este Herodes actual, matar a Santiago y Pedro, que ahora eran considerados por algunos judíos como alborotadores, habría sido algo relativamente pequeño para él, siempre y cuando tuviera buenos resultados políticos.

DEMONIC PRINCIPALITIES EN WORK

Jesús dijo: "El ladrón no viene sino para robar, y para matar, y para destruir" (Juan 10:10). No dudaría de que las acciones de estos malvados Herodes pueden interpretarse como algo más que una política despiadada. Obviamente, las fuerzas espirituales de las tinieblas son fuertes en acción aquí, deseando evitar que el reino de Dios se extienda por todo el mundo. Sería un severo revés para el movimiento cristiano en ciernes perder a su máximo líder y otro apóstol en este punto. Pero nótese bien que aún más devastador para la evangelización mundial posterior sería propagar la doctrina de que todas las personas, quienquiera que sean, necesitan ser circuncidadas y convertirse en judíos para ser salvos.

Herodes puede o no haber entendido esto. Pero las fuerzas de Satanás, posiblemente encabezadas en este caso por el espíritu de la muerte, ciertamente lo habrían entendido, y estaban usando su poder malvado para tratar de hacerlo realidad. Es por eso que, detrás de escena, se está formando un encuentro de poder significativo entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz.

Herodes decidió arrestar a Pedro "durante los días de panes sin levadura" (Hechos 12:3). Astuta como era, Herodes pudo haber elegido la Pascua porque judíos de todas partes visitarían Jerusalén en ese momento, y obviamente, más judíos podrían presenciar lo que estaba haciendo. Las festividades públicas también habrían permitido que la palabra circulara más fácilmente de que Pedro estaba siendo retenido para ser juzgado hasta después de la Pascua. En ese momento la ejecución se llevaría a cabo, y a estas alturas poco podría evitar que sucediera.

Para evitar cualquier posibilidad de que sus planes salieran mal, Herodes tomó medidas extraordinarias de seguridad en la prisión de Jerusalén. Asignó "cuatro escuadrones de soldados para mantenerlo" (12:4). Eso significaría cuatro soldados a la vez en turnos de seis horas. Pedro estaba "atado con dos cadenas entre dos soldados" (12:6), un soldado encadenado a cada uno de los brazos de Pedro, y "los guardias delante de la puerta guardaban la prisión" (12:6). ¡Máxima seguridad!

¿Por qué Herodes tomaría medidas tan inusuales? ¡Experiencia! Pedro había estado en la cárcel de Jerusalén dos veces antes. La primera vez fue con Juan por sólo una noche, esperando juicio ante el Sanedrín al día siguiente (véase 4:3). La segunda vez fue con todos los apóstoles, y un

ángel había llegado durante la noche para liberarlos sin que los guardias de afuera supieran lo que había sucedido (ver 5:17-23). Esta vez, Herodes no solo colocaría guardias afuera, sino también adentro, encadenándolos a Pedro para que presumiblemente ni siquiera un ángel pudiera liberarlo.

PRAYER CAN SAVE LIVES

[5] *Por lo tanto, Pedro fue mantenido en prisión, pero la iglesia ofreció una oración constante a Dios por él.*

Este versículo de las Escrituras es bastante conocido entre los cristianos bíblicos, pero no siempre se aplica bien en nuestras comunidades cristianas de hoy. Creo que es el único versículo clave para entender Hechos 12. La lección es obvia: se logró una relación de causa y efecto entre la oración de los intercesores y la liberación de Pedro de la prisión. Santiago fue asesinado, y nada se dice acerca de tal reunión de oración por él. El silencio de Lucas no significa, por supuesto, que no se *pudiera* haber ofrecido una oración similar por Santiago. Pero cualquiera que sea el caso, sí sabemos "que la oración constante fue ofrecida a Dios" en nombre de Pedro y que la oración fue respondida. La oración era lo suficientemente importante como para salvar la vida de Pedro.

Vale la pena mirar la frase "oración constante" por un momento. Otras versiones lo traducen como "orar fervientemente" o "orar vigorosamente" o "orar incansablemente". Esta palabra griega *ektenos* evidentemente se usa para indicar una mayor intensidad de oración que la oración ordinaria. Lucas lo usa en otro lugar para describir la intensidad de la oración de Jesús en Getsemaní. Allí, Lucas nos dice que Jesús se retiró de los discípulos "y se arrodilló y oró" (Lucas 22:41). Después de un tiempo, un ángel vino y lo fortaleció sobrenaturalmente. Después de la visita del ángel, Jesús volvió a la oración y "oró más *fervientemente* [*ektenos*]" (v. 44). Esta vez, cuando Jesús no oró de una manera ordinaria, sino que oró *específicamente fervientemente*, "Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre cayendo al suelo" (v. 44). Reconocemos esto como uno de los tiempos de oración más intensos registrados en las Escrituras, pero un nivel similar de oración "fue ofrecido a Dios" (Hechos 12:5) por Pedro en la casa de María.

Personalmente me involucré en el movimiento mundial de oración hace algunos años. Desde entonces, me he asociado mucho con aquellos que han sido llamados a un ministerio especial de oración en nuestro tiempo, aquellos que tienen el don espiritual de la intercesión. No estoy entre los que tienen el don de la intercesión, pero he estado con grupos de intercesores en muchas ocasiones cuando la intensidad de la oración se eleva a un nivel aproximadamente equivalente a Getsemaní. Incluso aquellos de nosotros que solo tenemos niveles promedio de sensibilidad espiritual a menudo podemos sentir literalmente el extraordinario poder espiritual que surge a través de tal grupo. El Espíritu Santo viene de una manera inusual, y el tiempo parece detenerse. Es una temporada de preciosa intimidad con el Padre, y trae un alto grado de seguridad de que estas oraciones están siendo escuchadas y actuadas en los cielos. Una diferencia cualitativa parece ocurrir entre tal "oración constante" (*ektenos*) y el tipo de oración a la que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados día tras día.

EL DON DE LA INTERCESIÓN

Aunque cualquier cristiano puede estar atrapado en un nivel tan intenso de oración, y muchos podrían dar testimonio de que eso ha sucedido en ciertas ocasiones, aquellos que tienen el don de la intercesión lo experimentan con más frecuencia. En mi libro *Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer*, defino el don de la intercesión como: "La habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para orar durante largos períodos de tiempo de manera regular y ver respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones, en un grado mucho mayor que el que se espera del cristiano promedio". ⁷ Después de una investigación considerable, mi mejor estimación es que alrededor del 5 por ciento de los miembros del Cuerpo de Cristo tienen el don de la intercesión.

Con esto no quiero dar a entender que sólo unos pocos cristianos deben interceder por los demás. Todos nosotros en la categoría del 95 por ciento tenemos un papel para ser buenos orantes e intercesores. La diferencia es similar a que todos nosotros tenemos un papel de testimonio de Cristo, pero sólo unos pocos han recibido el don de evangelista. No todos podemos ser

un Billy Graham más de lo que todo el cuerpo puede ser un ojo. Tampoco todos tenemos el don de la intercesión.

En mi libro *Escudo de Oración*, trato el don de la intercesión con considerable detalle. Mi investigación ha indicado que aquellos que tienen el don de la intercesión oran considerablemente más tiempo que la mayoría. El período de tiempo mínimo que encontré fue de una hora al día, pero lo más habitual para aquellos que tienen el don de la intercesión es de entre dos y cinco horas cada día. Disfrutan más de la oración, ven respuestas más frecuentes a sus oraciones, escuchan a Dios con más regularidad y oran más intensamente.

¿Podría ser que María, la madre de Marcos, fuera una que tuviera el don de la intercesión? Aunque no puedo probarlo, me gusta pensar que lo hizo. La reunión de oración por Pedro tuvo lugar en su casa (ver Hechos 12:12), por lo que la casa de María podría haber sido una de las primeras casas de oración. Su hijo, Juan Marcos, era un colega cercano de Pedro, y es apropiado que la vida misma de Pedro se salvara por intercesión en la casa de María.

¿CAMBIA LA ORACIÓN EL PLAN DE DIOS?

Algunos, lo sé, tienen dificultades para creer que Herodes, dado el hecho de que un Dios soberano tiene el mundo entero en Sus manos, podría haber quitado la vida a Pedro solo porque algunos creyentes podrían haber descuidado orar. ¿Podemos realmente decir que se produce una relación de causa y efecto entre nuestras oraciones humanas y lo que hace Dios Todopoderoso? Aunque acepto plenamente la doctrina de la soberanía de Dios, también creo que la oración cambia las cosas.

Una cosa que la oración *no* cambia es la naturaleza de Dios. Tampoco la oración es de alguna manera que podamos manipular a Dios. Esto es lo que muchos de los defensores de la soberanía de Dios quieren evitar, y me uno a ellos en esta creencia. Sin embargo, la naturaleza de Dios también incluye involucrar a los seres humanos que han sido reconciliados con Él a través de Jesucristo en Sus actividades como miembros de Su familia.

A medida que se desarrolla la voluntad de Dios, Dios, en Su soberanía, decide no predeterminar todo lo que sucederá entre los seres humanos, sino

hacer que un cierto número de cosas dependan de la participación humana. Por ejemplo, Dios no está dispuesto a que ninguna alma perdida perezca (véase 2 Pedro 3:9), sin embargo, él confía la predicación del evangelio a los seres humanos. Si los humanos eligen desobedecer, las personas perdidas no se salvarán. Lo mismo sucede con la oración (véase Jas. 4:2b). Richard Foster dice: "Estamos trabajando con Dios para determinar el futuro. Ciertas cosas sucederán en la historia si oramos correctamente". ⁸

Si, implícita o explícitamente, dudamos de si algo será cambiado por nuestras oraciones, acabamos de hacer una declaración de incredulidad o falta de fe. Sin embargo, la fe es una clave para ver las oraciones contestadas. Jesús dijo: "Si tenéis fe como semilla de mostaza, le dirás a esta montaña: 'Muévete de aquí para allá', y se moverá; y nada será imposible para ti" (Mateo 17:20). Jesús también dijo: "Y todas las cosas, todo lo que pidas en oración, *creyendo*, lo recibirás" (21:22, cursiva agregada).

En mi libro *Iglesias que oran*, llamo a la oración que trabaja "oración de acción". Muchas iglesias en las que la oración ha caído típicamente más en la categoría retórica ahora se están moviendo hacia la oración de acción. El elemento principal que alimenta la creciente emoción sobre la oración en todo el mundo es ver respuestas tangibles a la oración. Santiago dice: "La oración eficaz y ferviente de un hombre justo sirve de mucho" (Santiago 5:16). ¿Qué quiere decir Santiago con oración *efectiva*? Su ilustración es de Elías que oró para que no lloviera, y no llovió durante tres años y medio. Luego oró de nuevo y comenzó a llover. Teniendo en cuenta estas ilustraciones tanto de la Biblia como de la experiencia contemporánea, Walter Wink puede decir con confianza: "La historia pertenece a los intercesores". ⁹ Nos ayuda a creer aún más que la oración salvó, de hecho, la vida de Pedro.

De vuelta a María, la madre de Marcos. ¿Podría este intercesor haber sido un compañero de oración personal continuo para Pedro? Una vez más, no tenemos evidencia directa de que lo fuera, pero es una posibilidad provocativa.

COMPAÑEROS DE ORACIÓN PERSONALES

Aquellos que tienen el don de la intercesión participan en cuatro tipos de ministerios de oración: intercesión general, intercesión de crisis, intercesión personal e intercesión de guerra. Algunos intercesores se especializan en uno, algunos en los cuatro. Aquellos a quienes Dios da un ministerio de intercesión personal oran mucho por un líder o líderes en particular. Creo que la intercesión por los líderes cristianos es la fuente más subutilizada de poder espiritual en nuestras iglesias de hoy. Creo que se liberaría una efectividad mucho mayor en el ministerio y considerablemente menos pastores caerían en pecado y dejarían el ministerio si la intercesión personal fuera más ampliamente reconocida y utilizada en todo el Cuerpo de Cristo. Escribí mi libro *Prayer Shield* para ayudar a lograr esa meta.

Mi esposa, Doris, y yo tenemos un círculo interno de 22 intercesores personales, y un círculo más amplio de aproximadamente 200. Cualquiera que sea la fecundidad en el ministerio que disfrutemos, la atribuimos principalmente al poder de Dios liberado en nuestras vidas a través de las oraciones de estas mujeres y hombres fieles. No dudamos en creer que la vida de Pedro fue salvada a través de las oraciones de María y sus amigos, porque estamos convencidos de que yo habría estado físicamente muerto hace más de 10 años si no fuera por la "oración constante" (Hechos 12:5) (*ektenos*) de uno de nuestros intercesores. Los poderes de la oscuridad intentaron matarme haciéndome caer de una escalera de 12 pies de altura para aterrizar en la parte posterior de mi cabeza y cuello en un piso de cemento el 25 de marzo de 1983. Exactamente al mismo tiempo, el Espíritu Santo movió al intercesor, que asistía a un concierto en una iglesia a 15 millas de distancia, a entrar en uno de esos momentos de oración intensa similar a la oración de Jesús en Getsemaní. Después de 20 minutos de tribulación fue liberada, sabiendo que la victoria había sido ganada. Me dieron de alta del hospital sin nada más grave que moretones severos.

Doris y yo no teníamos ninguna duda de que mi vida había estado en peligro, porque el Espíritu Santo había hablado a nuestra intercesora durante su intensa oración de que el maligno había venido a traer muerte y destrucción. En ese momento, todavía era relativamente inexperta en el ministerio de intercesión, pero había sentido impulsos similares de orar por personas específicas en otras dos ocasiones durante las semanas anteriores. Sin embargo, aún no sabía cómo responder a esos impulsos, ¡y ambas

personas murieron! Cuando llegó mi turno, ella respondió y, gracias a Dios, ¡respondió bien!

Aunque no sabíamos mucho al respecto en ese momento, el intercesor obviamente se había involucrado en una guerra espiritual. Satanás y sus fuerzas de oscuridad perdieron esa batalla en particular, porque el poder de Dios liberado a través de la oración era mayor que cualquier poder maligno que pudiera reunir en su intento de matarme. Una situación similar estaba ocurriendo en Jerusalén aquí en Hechos 12. Satanás, en este caso, estaba usando a un rey despiadado en lugar de una caída de una escalera para acabar con un líder cristiano. Los creyentes en la casa de María entraron en una intensa guerra espiritual, descrita como *oración constante*, y también ganaron la victoria.

La oración es la principal arma de la guerra espiritual. Muchas otras armas están disponibles para estar seguros, pero la oración se encuentra en la parte superior de la lista. Mientras Pedro estaba en la cárcel durante la Pascua, un encuentro de poder de alto nivel estaba teniendo lugar en el mundo invisible. Me encantaría poder entrevistar a María, la madre de Marcos, para conocer los detalles de lo que estaba sucediendo en esa sesión de oración. Después de haber entrevistado a muchos intercesores contemporáneos que han entrado en situaciones similares de *oración constante*, bien puedo imaginar algunas de las cosas que podrían haber estado sucediendo en los cielos.

¡LANZADO POR UN ÁNGEL!

[7] *He aquí, un ángel del Señor estaba a su lado, y una luz brilló en la prisión; y golpeó a Pedro a un lado y lo levantó, diciendo: "¡Levántate rápidamente!" Y sus cadenas se le cayeron de las manos. [8] Entonces el ángel le dijo: "Ciérrate y átate las sandalias"; y así lo hizo. Y él le dijo: "Ponte tu ropa y sígueme". [9] Así que salió y lo siguió, y no sabía que lo que había hecho el ángel era real, pero pensó que estaba viendo una visión. [10] Cuando pasaron el primer y el segundo puesto de guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad,*

*que se les abrió por sí misma; y salieron y bajaron por una calle,
e inmediatamente el ángel se apartó de él.*

Este es uno de los relatos más claros que tenemos de la actividad visible y tangible de un ángel en el Nuevo Testamento. Como parte del drama espiritual del encuentro de poder que estaba teniendo lugar, entremos en algunos detalles aquí. El título de este capítulo sugiere que estamos tratando con "el poder de Herodes versus el poder de la oración". ¿Cómo fue contestada la oración de los creyentes de Jerusalén?

John Stott dice: "Nuestra comprensión de quién era este 'ángel' dependerá en gran medida de nuestras presuposiciones, y en particular de si creemos en la existencia de los ángeles y la posibilidad de lo milagroso".¹⁰ Ciertos que no creen en la teoría milagrosa de que algún tipo de conspiración interna dentro de la guardia de la prisión podría haber tenido lugar. Pero esta es una explicación poco probable. Sabiendo lo que Lucas ya ha escrito sobre los ángeles en el Evangelio de Lucas, y anteriormente en Hechos, no tenemos necesidad de dudar de que está describiendo la actividad auténtica de un ángel literal.

¿QUÉ SON LOS ÁNGELES?

Me gusta la descripción de Gary Kinnaman de un ángel. "Los ángeles", dice, "son reales. Los ángeles son seres espirituales, divinos pero no Dios. Tampoco son humanos, ni carnosos, aunque pueden aparecer en forma humana. La "sustancia" precisa de su naturaleza es desconocida. Son inmortales. No son omnipresentes, presentes en todas partes al mismo tiempo, como Dios, pero están *inmediatamente* presentes".¹¹ Fue un ser tan personal quien entró en la celda de Pedro.

¿Por qué Dios usa ángeles? ¿Por qué el Espíritu Santo mismo no realizó este milagro, como aparentemente lo hizo cuando el "Espíritu del Señor arrebató a Felipe" (8:39) del eunuco etíope y lo transportó corporalmente a Azotus, un milagro igualmente notable (ver v. 40)? Para mí, la respuesta más satisfactoria a esta pregunta común no es que Dios tenga que usar ángeles *a* veces para implementar Su voluntad, sino que Él *quiere*. A veces también usa seres humanos, y de vez en cuando usa demonios, aunque en

contra de su voluntad. Sobre qué base Dios toma tales decisiones, probablemente nunca sabremos en esta vida.

La Biblia es clara desde Génesis hasta Apocalipsis, sin embargo, que Dios usa ángeles. A veces son mensajeros, como el que le dijo a María que daría a luz al Mesías. Lucas nos dice que el nombre del ángel era Gabriel (ver Lucas 1:26-38). En otras ocasiones, los ángeles son repartidores, como el que llevó comida y agua a Elías (véase 1 Reyes 19:5-8). Vemos ángeles trayendo respuestas a la oración, brindando protección y ministrando al pueblo de Dios. "¿No son todos [los ángeles] todos los espíritus ministrantes enviados a ministrar por aquellos que heredarán la salvación?" (Heb. 1:14).

A la mayoría de los lectores les resulta sorprendente que Pedro, en medio de lo que normalmente sería una situación emocionalmente cargada, estuviera durmiendo pacíficamente en la prisión entre los dos guardias romanos. Podríamos esperar que se preocupara, orara o adorara, como Pablo y Silas harían más tarde en la prisión de Filipos, pero solo estaba durmiendo. Entonces aparece el ángel.

¿CÓMO SON LOS ÁNGELES?

¿Cómo es realmente un ángel? Gary Kinnaman encuestó a muchas personas que habían visto personalmente ángeles, en preparación para escribir su libro *Angels Dark and Light*. Informa de "extrañas similitudes" en las descripciones que recibió. "Casi siempre son muy altos, generalmente alrededor de diez pies. Son de color blanco brillante y brillante, a menudo con un ligero tinte azulado. Sus rostros son indescriptibles, por lo que su género es irreconocible. Por lo general, están vestidos con una túnica de cuerpo entero y con frecuencia ceñidos con un cinturón o faja de oro". ¹² La mayoría de los que han visto ángeles sabrían de lo que Lucas estaba hablando cuando dice "una luz brilló en la prisión" (Hechos 12:7).

La liberación de Pedro a manos del ángel fue tan increíble que él mismo realmente no creía que estuviera sucediendo. Quitarse los grilletes con los que estaba encadenado a los guardias sin que ellos lo supieran (en un turno de seis horas, los guardias militares profesionales no duermen), pasar las dos estaciones de guardia de alta seguridad afuera, ver la puerta de la

prisión abierta como si estuviera en control remoto, y encontrarse solo en las calles de la ciudad era más de lo que incluso un apóstol de Jesús podría asimilar rápidamente.

[11] *Y cuando Pedro vino a sí mismo, dijo: "Ahora sé con certeza que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectativa del pueblo judío".*

Cuánto tiempo le habría tomado a Pedro "venir a sí mismo" se deja a nuestra imaginación. Primero esperaba despertar de un sueño mientras aún estaba en prisión, pero cuando se dio cuenta de que en realidad había escapado de la prisión, le dio gloria a Dios por el milagro. Pronto se dirigió directamente a la casa de María, donde la reunión de oración de toda la noche todavía estaba en progreso.

[12] *Entonces, cuando consideró esto, vino a la casa de María, la madre de Juan cuyo apellido era Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.*

ORACIÓN Y GUERRA ESPIRITUAL

La oración salvó la vida de Pedro. De la información que Lucas nos ha proporcionado, no fueron tanto las oraciones personales de Pedro las que salvaron su vida como las oraciones de otros miembros del Cuerpo de Cristo, los intercesores. Con esto no quiero desacreditar la vida personal de oración de Pedro o su espiritualidad en lo más mínimo. Pero en este incidente en particular, Lucas enfatiza no las oraciones del apóstol, sino que "la iglesia ofrecía oración constante a Dios por él" (12:5).

Esto es similar a la famosa victoria de Josué sobre los amalecitas en Refidim. La batalla en Refidim fue ganada por el poder de Dios liberado por intercesión. Pero la intercesión de ese día no fue de Josué. Estaba enfocado en pelear, no en orar. Fue la intercesión de Moisés, ayudado por Aarón y Hur, la que movió la mano de Dios y le dio a Josué la victoria (véase Éxodo 17:8-14).

Creo que este es un excelente marco para comprender el enorme poder espiritual que se puede liberar en nombre de los líderes cristianos, como

Josué y Pedro, a través de compañeros de oración personales. No es que la intercesión deba ser vista como un sustituto de la propia vida de oración del líder, pero sabemos por las Escrituras que agrada a Dios responder a las oraciones de los intercesores y liberar un poder milagroso que de otra manera podría haber permanecido latente. Los detalles de cómo esto está sucediendo hoy se pueden encontrar en mi libro *Escudo de Oración*.

No debemos perder de vista la magnitud de este encuentro de poder. Siempre que la autoridad política humana sobre una población está involucrada, como lo estuvo el rey Herodes, podemos sospechar que la batalla espiritual está en el nivel estratégico o cósmico (ver Isaías 24:21 y Efesios 2:2). Este encuentro de poder fue más que expulsar a un demonio en el nivel del suelo o lidiar con la brujería en el nivel oculto. Sin duda, involucró los principados y poderes sobre los que Pablo escribe en Efesios 6:12.

GUERRA A NIVEL ESTRATÉGICO

El encuentro de poder de Pedro fue similar a la batalla espiritual en los cielos que se nos permite vislumbrar brevemente como resultado de las oraciones del profeta Daniel. Daniel oró para que (1) Dios perdonara a Israel por los terribles pecados que habían cometido contra Él, y que (2) el cautiverio babilónico de los judíos terminara. Dios respondió a la oración de Daniel inmediatamente enviándole un ángel, al igual que un ángel fue enviado a Pedro en prisión. Pero en el caso de Daniel, el ángel tardó 21 días en llegar. ¿Por qué? Porque fue retrasado por el Príncipe de Persia y necesitaba la ayuda de un ángel más fuerte, Miguel, para finalmente salir adelante (ver Dan. 10:1-14).

Mi punto es que en ambos casos vemos oraciones humanas contestadas por Dios a través de la liberación de ángeles poderosos para implementar Su voluntad. No siempre es fácil, ni en la tribulación de los intercesores humanos ni en el reino espiritual invisible, porque simultáneamente las fuerzas de las tinieblas están utilizando cualquier medio que tengan a su disposición para contrarrestar el ministerio de los buenos ángeles. En el caso de Daniel, las fuerzas de la oscuridad fueron capaces de causar algún retraso. Esto es lo que llamamos guerra espiritual, y la intensidad de la

batalla aumenta cuanto más nos movemos a través de estructuras humanas que tienen autoridad sobre el bienestar de poblaciones humanas enteras.

Cuando la guerra espiritual involucró a gobernantes como el rey Ciro de Persia o el rey Herodes Agripa I de Judea, podemos estar seguros de que fue extremadamente intensa. La oración fue la clave de la victoria en ambas ocasiones: la oración solitaria de Daniel y el ayuno durante 21 días y los intercesores en la casa de María que representan a la iglesia, o el Cuerpo de Cristo, en Jerusalén. Daniel no sabía que la batalla había estado sucediendo en los cielos hasta que el ángel finalmente llegó. Y los intercesores en la casa de María ciertamente no lo sabían, porque apenas podían creerlo cuando Pedro realmente apareció.

¿ÁNGELES DE LA GUARDA?

[13] Y cuando Pedro llamó a la puerta de la puerta, una chica llamada Rhoda vino a responder. [14] Cuando reconoció la voz de Pedro, debido a su alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo y anunció que Pedro estaba delante de la puerta. [15] Pero le dijeron: "¡Estás a tu lado!" Sin embargo, ella seguía insistiendo en que era así. Entonces dijeron: "Es su ángel".

Como era de esperar, las consecuencias inmediatas del milagro de la liberación de Pedro están causando no poca confusión. Al principio, la gente en la casa de María pensó que Rhoda debía haber estado bromeando cuando dijo que Pedro estaba allí, y luego concluyeron: "Es su ángel".

¿Por qué los participantes de la oración habrían dicho esto? ¿Existen realmente cosas como los ángeles de la guarda? ¿Las personas tienen sus propios ángeles personales asignados para acompañarlos? ¿Se parecen los ángeles de las personas a quienes sirven?

La idea de que las personas, especialmente los niños, tienen ángeles guardianes es tan frecuente que muchos asumen que es algo que se enseña explícitamente en la Biblia. Pero no es así. La Biblia enseña que los ángeles existen y que, entre otras cosas, protegen a las personas, pero no tenemos ninguna enseñanza clara de que Dios asigne ángeles individuales para

proteger a cada persona en una relación uno a uno. Los creyentes de Jerusalén que exclaman "Es su ángel" es casi tan cercano como cualquier pasaje bíblico. Y note que esto es solo informar una opinión humana, una opinión, por cierto, de las mismas personas que acababan de equivocarse cuando le dijeron a Rhoda: "¡Estás fuera de ti!" Todo lo que sabemos de esto es que el concepto de que Pedro podría tener *su ángel* era común entonces, como lo es entre muchos hoy en día.

[16] *Ahora Pedro continuó llamando; y cuando abrieron la puerta y lo vieron, se asombraron. [17] Pero indicándoles con su mano que guardaran silencio, les declaró cómo el Señor lo había sacado de la prisión. Y él dijo: "Ve a contar estas cosas a Santiago y a los hermanos". Y se fue y se fue a otro lugar.*

Cuando Pedro les instruye que "vayan a contarle estas cosas a Santiago", se refiere a Santiago, el hermano de Jesús que se había convertido en el líder de la iglesia en Jerusalén. Esta es la última vez que oímos hablar de Pedro en Hechos que no sea su aparición en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. No sabemos con certeza a dónde fue después ni conocemos ningún detalle de su ministerio posterior, aparte de lo poco que podemos conjeturar de sus dos Epístolas, que fueron escritas mucho más tarde. Algunos piensan que finalmente ministró en Roma.

REY HERODES: UN DOBLE PERDEDOR

Es dudoso que Herodes tuviera alguna idea de que era un combatiente principal en un encuentro de poder espiritual de alto nivel. Parece que las fuerzas demoníacas deben haber estado controlándolo, y su plan había sido usarlo para lanzar obstáculos en el camino del avance del reino de Dios. En la medida de lo posible, habrían mantenido al rey ignorante de lo que estaban haciendo. Cuando Herodes fracasó con Pedro, el mundo espiritual tuvo poco más uso para el rey malvado.

[18] *Entonces, tan pronto como era de día, no hubo un pequeño revuelo entre los soldados sobre lo que había sido de*

Pedro. [19] Pero cuando Herodes lo buscó y no lo encontró, examinó a los guardias y ordenó que fueran ejecutados ...

Al no ejecutar a Pedro, Herodes perdió mucho tiempo. Es cierto que la pena capital era la norma para los guardias que dejaban escapar a sus prisioneros en esos días, pero Herodes podría haber renunciado fácilmente a ella. Sin embargo, no estaba de buen humor indulgente, porque había corrido la voz por toda Jerusalén durante los días de la Pascua de que los judíos serían invitados a la ejecución de Pedro. La fuga de Pedro fue una vergüenza pública y, en consecuencia, los soldados fueron asesinados. Herodes había perdido el encuentro con el poder espiritual y había pagado el precio. Sin embargo, Dios no había terminado con Herodes. ¡Lo peor estaba por venir!

[20] Ahora Herodes había estado muy enojado con la gente de Tiro y Sidón ... [21] Así que en un día determinado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en su trono y les dio una oración. [22] Y la gente seguía gritando: "¡La voz de un dios y no de un hombre!" [23] Entonces inmediatamente un ángel del Señor lo golpeó, porque no dio gloria a Dios. Y fue comido por gusanos y murió.

Herodes había caído cada vez más profundamente en la perversidad. Las fuerzas satánicas aparentemente habían ganado rienda suelta en su vida hasta que lo llevaron a cometer el mismo error que Lucifer cometió cuando fue expulsado originalmente del cielo. Lucifer dijo: "Seré como el Altísimo" (Isaías 14:14). Herodes aceptó el grito de la multitud: "¡La voz de un dios y no de un hombre!" (Hechos 12:22).

De hecho, la multitud bien podría haber tenido razón. Herodes podría haber estado hablando con la voz de un dios que tenía una pequeña g, en otras palabras, la voz de un principado demoníaco. Esta afirmación del poder sobrenatural trajo una aplicación tangible de lo que Pablo escribe en Romanos: "Dios los abandonó" (ver Romanos 1:24). Herodes había "servido a la criatura en lugar del Creador" (v. 25); Dios lo abandonó, y ese fue el final para él.

EL ESPÍRITU DE LA MUERTE

El hecho de que Herodes muriera una muerte horrible "comida por gusanos" (Hechos 12:23) podría ser una indicación de que fueron los espíritus malignos, tal vez guiados por el espíritu de la muerte, quienes realmente lo mataron. "Un ángel del Señor" (12:23) también estuvo involucrado. Se necesitaría un Frank Peretti para imaginar lo que podría estar sucediendo en el mundo invisible en ese momento. No soy Frank Peretti, pero tengo mis sospechas personales. Cuando describí anteriormente la monstruosa maldad y sed de sangre que había llegado a través de las generaciones de Herodes, comenzando con Herodes el Grande, parece que un espíritu de muerte podría haber pasado de padre a hijo. Algunos llaman a tales cosas "espíritus familiares".

A medida que los informes provienen de los esfuerzos de mapeo espiritual realizados en varias partes del mundo, el nombre "el espíritu de la muerte" parece estar emergiendo como uno de los más poderosos de todos los principados gobernantes de la oscuridad. Esto puede estar relacionado con la declaración de Pablo: "El último enemigo que será destruido es la muerte" (1 Corintios 15:26).

Resistencia, Argentina, fue uno de los primeros experimentos monitoreados y medidos en mapeo espiritual en toda la ciudad y guerra espiritual a nivel estratégico centrada en el evangelismo. Resultó que el más poderoso de varios principados espirituales sobre la ciudad era este mismo espíritu de muerte. En Resistencia, el espíritu de la muerte también tenía un nombre propio, "*San La Muerte*". La gente adoraba fervientemente y servía a este espíritu porque él les había prometido una buena muerte si lo hacían. Una alta sacerdotisa dirigió el culto que contaba con 13 santuarios repartidos por toda la ciudad. Muchas personas llevaban imágenes de San La Muerte talladas en hueso humano e implantadas quirúrgicamente debajo de su piel para que San La Muerte estuviera siempre con ellos y que al final de sus vidas les diera una "buena muerte".

Estos poderes sobre la ciudad de Resistencia habían logrado evitar que el evangelio se extendiera. Las iglesias evangélicas en Resistencia eran débiles y divididas. Habían estado estancados durante más de 10 años. El experimento de tres años se llevó a cabo bajo Harvest Evangelism, dirigido por mi amigo Ed Silvoso. Mi esposa, Doris, y nuestra amiga Cindy Jacobs

ayudaron a diseñar y administrar la fase de guerra espiritual de nivel estratégico del proyecto. Los tres años de ministerio siguieron las pautas que se encuentran en el poderoso libro de Ed Silvoso *Que Nadie Debería Perecer*. Iba a culminar en una cruzada evangelística masiva de 11 días orientada a cosechar la cosecha que Dios había estado madurando a lo largo de los meses.

Cuando Doris y Cindy llegaron a Argentina para la cruzada evangelística, se encontraron con algunas noticias espeluznantes. Una semana antes, la sacerdotisa del culto de San La Muerte había estado fumando en la cama. Su cama se incendió y las llamas consumieron tres cosas: el colchón, la mujer y su ídolo de San La Muerte que estaba a 10 pies de distancia. ¡Nada más se quemó! La ironía perversa de Satanás era prometerle una "buena muerte" y luego acabar con ella de la manera más espantosa. ¡El diablo no juega limpio!

Nuestra mejor evaluación de la situación en Resistencia fue que, con toda probabilidad, la tarea principal de la alta sacerdotisa del diablo en ese momento había sido evitar que la cruzada evangelística tuviera lugar. Cuando falló, el mundo de los espíritus se volvió contra ella y la mató con fuego. En el caso de Herodes fue por gusanos. De cualquier manera, el fruto del espíritu de la muerte es horrendo.

Hechos 12 nos da el patrón. Las líneas de batalla habían sido establecidas: el poder de Herodes versus el poder de la oración. Debido a que los cristianos eran fieles en lo que algunos llaman "oración de guerra", el enemigo fue derrotado decisivamente.

[24] *Pero la palabra de Dios creció y se multiplicó.*

Cuando los obstáculos demoníacos se eliminan, la iglesia puede crecer. Los incrédulos ya no están cegados por el dios de esta era, y ahora pueden escuchar y responder al evangelio. Lucas nos da un relato optimista de lo que un encuentro de poder puede hacer por el evangelismo.

Cuando informé los detalles del experimento de Argentina en mi libro *Oración de guerra*, dije: "La población evangélica de Resistencia prácticamente se duplicó en el año calendario de 1990".¹³ ¡Al final de los dos años siguientes, el aumento había pasado del 100 por ciento al 500 por ciento! En Resistencia "la palabra de Dios creció y se multiplicó". Incluso

mientras escribo esto muchos años después, el reino de Dios continúa floreciendo en Resistencia y sus alrededores.

Me gusta la forma en que John Stott resume Hechos 12: "El capítulo comienza con Santiago muerto, Pedro en prisión y Herodes triunfando; se cierra con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando". ¹⁴

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Puede ser confuso ver el nombre "Herodes" utilizado para varias personas. Aclara parte de esta confusión revisando e identificando a aquellos que se llaman Herodes.
2. ¿Por qué Herodes seleccionaría el tiempo de la Pascua judía para llevar a cabo sus planes de ejecutar a Pedro?
3. Relee la definición del don espiritual de la intercesión. ¿Qué personas conoces, o conoces, que podrían tener este don?
4. ¿Hasta qué punto podría estar de acuerdo con Richard Foster en que "Ciertas cosas sucederán en la historia si oramos correctamente"? ¿Por qué?
5. En este capítulo tenemos referencias explícitas a la actividad de la vida real de los ángeles. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que podría explicarse como una obra de ángeles? ¿Conoces a alguien hoy que lo haya hecho?

ADELANTE A LAS NACIONES

ACTS 13

Hasta este punto, la misión intercultural a los gentiles ha sido incidental en los escritos de Lucas. Ahora Lucas dirige toda su atención al alcance misionero sistemático y evangelístico al mundo gentil del primer siglo, y por extensión, a todos los pueblos del mundo desde entonces. El lema del D.C. El Movimiento 2000, el catalizador histórico para la evangelización mundial en la década de 1990, fue: *Una iglesia para cada pueblo y el evangelio para cada persona para el año 2000*. El tema del resto de Hechos es cómo el evangelio puede ser firmemente plantado en cada grupo de personas no alcanzadas del mundo. Aunque todavía hay algunos grupos de personas a los que hay que llegar, en el decenio de 1990 se lograron enormes progresos.

Sin embargo, no debemos equiparar descuidadamente ese logro con el fin de la historia, el regreso de Cristo o incluso la finalización de la Gran Comisión. "Plantar firmemente el evangelio en cada grupo de personas no alcanzadas" es, sin embargo, un hito increíblemente significativo para el evangelismo *intercultural* porque cuando eso suceda, cada individuo en el mundo podrá escuchar el evangelio de alguien de su propia esfera cultural. En ese momento, no quedará más trabajo de misiones pioneras por hacer. Este era el objetivo principal del D.C. Movimiento 2000. Aún queda, por supuesto, la tarea evangelística de las personas dentro de cada cultura para evangelizar a cada persona no salva, ¡pero para entonces la *tarea misionera*, estrictamente hablando, habría terminado!

A modo de revisión, tenga en cuenta que esta no es la primera vez que Lucas menciona el evangelismo gentil en Hechos. Pedro abrió el camino cuando evangelizó a los gentiles en la casa de Cornelio en Cesarea. Esto ocurrió alrededor del año d.C. 40, y Lucas describe el evento en Hechos 10. El segundo incidente fue el ministerio de la Misión Chipre y Cirene (CCM)

en Antioquía, donde se plantaron por primera vez iglesias gentiles. Esto ocurrió alrededor del año d.C. 45, y Lucas escribe acerca de ello en Hechos 11. Ahora llegamos al ministerio de Pablo alrededor del año d.C. 47.

AMPLIACIÓN DE LA MISIÓN

[12:25] Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén cuando habían cumplido su ministerio, y también se llevaron consigo a Juan, cuyo apellido era Marcos.

En el último capítulo, señalé que Hechos 12 era como un paréntesis. Comenzó con Bernabé y Pablo llevando fondos de socorro de Antioquía a Jerusalén, pero el resto del capítulo habla del encuentro de poder de Pedro con el rey Herodes. El final del capítulo cierra los paréntesis, y el último versículo de Hechos 12 en realidad pertenece aquí con Hechos 13. Comienza con Bernabé y Pablo regresando a Antioquía y el joven Juan Marcos uniéndose a ellos. La casa de la madre de Marcos era la casa de oración en Jerusalén, y ella, sospecho, era una intercesora personal de Pedro. ¿Quién sabe si María también podría haber sido llamada a ser una intercesora especial para Bernabé y Pablo ahora que su hijo Marcos se había unido a su equipo ministerial?

[13:1] Ahora en la iglesia que estaba en Antioquía había ciertos profetas y maestros: Bernabé, Simeón que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaen que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo.

Este pasaje de las Escrituras es tan importante para las misiones cristianas que se convierte en un tema de conversación en los círculos misionológicos con casi la misma frecuencia que cualquier otra parte de la Biblia. A través de los años, he identificado tres conclusiones cuestionables que algunos han extraído de este versículo y el pasaje circundante. Aquí están las tres conclusiones que creo que deben ser reexaminadas:

1. Hechos 13 marca el comienzo de las misiones interculturales a los gentiles.

2. La iglesia de Antioquía era una congregación local étnicamente mixta.
3. La iglesia de Antioquía era la agencia de envío de misioneros bajo la cual Bernabé y Pablo fueron enviados y ante la cual eran responsables.

Déjame explicarte.

Las misiones interculturales a los gentiles no comenzaron aquí, sino más bien en Hechos 11 cuando los misioneros de Chipre y Cirene fueron a Antioquía con el propósito expreso de plantar iglesias entre los gentiles en los barrios gentiles de la ciudad. Anteriormente, los misioneros judíos helenísticos habían ido a Antioquía para plantar iglesias judías mesiánicas en el barrio judío. Lo expliqué con considerable detalle en el capítulo 10.

LA IGLESIA EN ANTIOQUÍA

Es fácil interpretar la lista de Bernabé, Simeón Níger, Lucio, Manaen y Saulo como una selección de miembros típicos de la iglesia en Antioquía. También es fácil visualizar la iglesia en Antioquía como si fuera una congregación multiétnica bastante grande de creyentes que se reunían los domingos por la mañana para adorar, escuchaban el mismo sermón y desarrollaban un programa de la iglesia para servir a las necesidades de sus miembros. Esto se debe a que nuestra tendencia natural es relacionar la "iglesia" con el tipo de iglesia local a la que la mayoría de nosotros asistimos de semana en semana.

Esto estaba lejos de la situación en Antioquía. Para repasar lo que discutimos en el capítulo 10, Antioquía era una enorme ciudad cosmopolita de 500.000 habitantes. Los judíos vivían en un gueto judío de sólo 25.000, y aquellos entre ellos que creían en Jesús y se habían convertido en judíos mesiánicos se habían estado reuniendo entre sí en los hogares durante unos 10 años antes de que se plantaran iglesias gentiles. Los creyentes no tenían un lugar central donde todos se reunieran regularmente, ya que como judíos asistían a sus propias sinagogas el sábado. Se abstuvieron de la carne de cerdo, guardaron la Pascua, casaron a sus hijos con otros judíos, circuncidaron a sus hijos varones y mantuvieron la creencia, tal vez con diferentes grados de convicción, de que los gentiles tendrían que ser

circuncidados y convertirse en judíos para conocer a Dios correctamente. No permitían gentiles ni en sus sinagogas ni en sus hogares. Comer en un hogar gentil era impensable para ellos. Ellos, como otros judíos de la época, eran notablemente etnocéntricos, por decirlo suavemente.

Tengo entendido que los misioneros del MCP (como los he llamado) evangelizaron a los 475,000 gentiles en varias partes de la ciudad, barrio por barrio. Una vez más, no tenían un edificio central de la iglesia, sino más bien, iglesias domésticas. Antioquía era una ciudad multicultural y multilingüista. En Antioquía, como en las ciudades a lo largo de la mayor parte de la historia humana, los residentes que compartían el mismo idioma, costumbres y mercado matrimonial tendían a vivir en proximidad geográfica. ¿Cómo sé esto? Admito que se basa en una suposición, a saber, que Antioquía sería una ciudad bastante normal que siguiera patrones predecibles de sociología urbana y antropología urbana.

Las iglesias de Antioquía eran, por lo tanto, básicamente iglesias domésticas homogéneas o iglesias de barrio. No sabemos cuántos de los grupos del pueblo gentil de Antioquía, como los de los sirios, griegos, romanos o cualquier otro, tenían redes de iglesias domésticas que crecían entre ellos. Pero cualquiera que sea el número, la regla entre ellos, con muy pocas excepciones, si es que hay alguna, sería que las personas que se reunían regularmente en cualquiera de las iglesias domésticas del vecindario habrían vivido cerca unas de otras y habrían sido miembros del mismo grupo de personas. En ocasiones, grupos más grandes de ellos podrían haberse reunido para fines específicos. Everett Harrison dice: "Es probable que varios grupos se reunieran en hogares en todo [Antioquía], aunque no debemos descartar la posibilidad de que algunas reuniones públicas con fines evangelísticos se llevaran a cabo en salones". ¹

Teniendo en cuenta esta imagen, la frase de Lucas "la iglesia que estaba en Antioquía" (13:1) incluiría un número sustancial de iglesias domésticas del vecindario, pero no una organización maestra. El misionólogo Dean S. Gilliland lo expresa de esta manera: "La característica más importante de la iglesia fue la multitud de pequeñas unidades, cada una de las cuales se reunió, trabajando su nueva vida al compartir bendiciones y trabajar a través de los problemas. Es un error pensar incluso en las iglesias urbanas de Pablo como grandes congregaciones individuales". [número arábigo](#)

PROFETAS Y MAESTROS DE ANTIOQUÍA

Las oficinas de la iglesia ahora están comenzando a aparecer. En la iglesia de Jerusalén hemos visto que los líderes primero fueron los *apóstoles* (que luego se volvieron en su mayoría itinerantes) y más tarde *los ancianos* que presumiblemente eran los residentes de Jerusalén y a quienes Bernabé y Pablo entregaron la ofrenda por los pobres donada por la iglesia en Antioquía. Las iglesias también tenían *profetas*, porque Lucas menciona: "En estos días los profetas vinieron de Jerusalén a Antioquía" (Hechos 11:27).

Esto comienza a desarrollar lo que Pablo escribe más tarde en Efesios 4:11: "Y Él mismo dio a algunos para ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos pastores y maestros". Algunos llaman a estos "ministros quintuples", otros los etiquetan como "dones de ascensión", pero me gusta verlos como "oficinas gubernamentales". Cualquiera que sea la terminología, muchos ahora están de acuerdo en que no solo leemos acerca de estos dones y oficios en la iglesia primitiva, sino que también están completamente operativos hoy en día.

En Antioquía, cinco personas son listadas como "profetas y maestros" (13:1). Esto implica el oficio de profeta y el oficio de maestro. Un oficio de iglesia significa que la iglesia ha reconocido un don espiritual particular que el Espíritu Santo ha dado a cierta persona, y ha autorizado a esa persona a ministrar con este don en la iglesia. Por lo tanto, se puede suponer que a estos cinco se les habían dado los dones espirituales de la profecía y la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Estas son las definiciones que se encuentran en mi libro *Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer*:

Profecía. El don de profecía es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a Su pueblo a través de una declaración divinamente ungida.

Enseñanza. El don de la enseñanza es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para comunicar

información relevante para la salud y el ministerio del Cuerpo y sus miembros de tal manera que otros aprendan. ³

En general, los profetas recibieron nueva información de Dios mientras los maestros explicaban lo que se reveló a la iglesia. No se sabe cuál de los cinco en Antioquía habría sido profeta y cuáles habrían sido maestros, o cuáles podrían haber estado operando en ambos dones simultáneamente. William Ramsay piensa que cierta construcción griega podría indicar que Bernabé, Simeón y Lucio fueron profetas, mientras que Manaen y Saulo (Pablo) fueron [maestros](#),⁴ pero pocos otros eruditos bíblicos lo ven exactamente de esa manera. Mi investigación sobre los dones espirituales muestra que la mayoría de los cristianos, especialmente los líderes, tienen mezclas de dones en lugar de dones solitarios, y ese podría haber sido el caso en Antioquía.

Si leemos este pasaje rápidamente, se nos podría escapar el hecho de que ninguno de los cinco era residente a largo plazo de la ciudad de Antioquía. Ninguno ministró como anciano (o pastor) de una de las muchas iglesias domésticas que para entonces estaban en pleno funcionamiento en Antioquía, por lo que los "profetas y maestros" (13: 1) no fueron también llamados "ancianos". Lo más probable es que fueran lo que veríamos hoy como los *misioneros extranjeros* que estaban ayudando a establecer la iglesia nacional. Ninguna información que se nos dé nos impediría suponer que los cinco eran en realidad miembros del MCP, la Misión Chipre y Cirene que describí en detalle en el capítulo 10. Consideremos a los cinco hombres uno a la vez.

Bernabé fue un judío helenístico nacido en Chipre. Él fue uno de los miembros fundadores de la iglesia de Jerusalén, y uno de los que vendieron sus propiedades y donaron las ganancias a la congregación (ver 4:36-37). A partir de eso, bien podría tomarse que era algo rico. Siendo cipriano, Bernabé podría haberse identificado fácilmente con los misioneros del MCP que habían ido de Chipre para evangelizar a los gentiles en Antioquía (véase 11:20). Esa podría haber sido una de las razones por las que los líderes de la iglesia en Jerusalén lo habrían elegido como el que iría a Antioquía cuando recibieron la noticia de que los gentiles se estaban

convirtiendo en creyentes allí y que las iglesias gentiles se estaban formando rápidamente.

No está más allá de la razón suponer que Bernabé, que debe haber abandonado Jerusalén cuando la persecución vino después de la muerte de Esteban porque era uno de los helenistas, podría haber estado entre los que se dice que fueron de Jerusalén a Chipre (ver 11:19). Si es así, podría haber ayudado a plantar las primeras iglesias entre los judíos helenísticos allí, y podrían haber sido algunas de las iglesias que apoyaron al MCP. Bernabé, por lo tanto, podría haber sido un fundador, así como un patrocinador financiero de la Misión Chipre y Cirene, a la que probablemente se habría unido como misionero de campo cuando llegó a Antioquía.

Simeón se llamaba Níger, la palabra latina para negro. Los eruditos bíblicos están de acuerdo en que probablemente era de África, y bien podría haber sido de la nación norteafricana de Cirene. También podría haber sido uno de los misioneros originales del MCP en Antioquía.

Se dice que Lucius es de Cirene y aún más probablemente un miembro fundador del MCP. Tanto Simeón como Lucio habrían sido judíos helenísticos que habían creído en Jesús como su Mesías. Algunos piensan que podrían haberse convertido en Jerusalén y haberse ido después de la muerte de Esteban, pero nadie lo sabe con certeza.

Se dice que Manaen fue "criado con Herodes el tetrarca" (13:1), posiblemente como hermano adoptivo. Herodes el tetrarca, que gobernó sobre Judea y Perea, fue quien decapitó a Juan el Bautista. Él y Manaen habrían crecido en el palacio de Herodes el Grande, que estaba en Cesarea. Manaen habría sido judío porque, como hemos visto, Herodes el Grande constantemente intentaba enmascarar el hecho de que era un prosélito y fingía que era un judío de sangre completa. No habría invitado a un no judío a su familia. Kistemaker describe a Manaen como "una persona influyente de ascendencia real".⁵

Saulo era, por supuesto, de Tarso, no de Antioquía.

Los cinco *profetas y maestros* eran, por lo tanto, según mi hipótesis, misioneros extranjeros que habían sido enviados a Antioquía en asignación. Debido a que habían estado ministrando entre las redes de iglesias domésticas en Antioquía, Lucas puede describirlos con precisión como si estuvieran *en la iglesia que estaba en Antioquía*. Si, como sospecho,

hubieran plantado una iglesia verdaderamente indígena, para entonces habrían entregado el liderazgo a los creyentes que eran residentes permanentes a largo plazo de Antioquía, y no habrían cometido el error que muchos misioneros han cometido al intentar servir como ancianos de la iglesia nacional. Los cinco, tal vez junto con otros, funcionaron como lo que hoy llamamos una "organización paraeclesial": la Misión Chipre y Cirene.

En el mundo políticamente correcto de hoy, muchos intentan mostrar a la iglesia en Antioquía como una gran congregación multiétnica compuesta por judíos, gentiles, blancos y negros. Como señalé anteriormente, esta es una conclusión muy cuestionable. Los creyentes no se reunían como una congregación, sino más bien en hogares ubicados principalmente en vecindarios étnicamente segregados. En consecuencia, las iglesias domésticas eran, con toda probabilidad, unidades culturalmente homogéneas. Los cinco profetas y maestros extranjeros habrían tenido un ministerio itinerante entre las iglesias, pero no eran nativos de Antioquía.

PIONEROS EN NUEVOS CAMPOS

[2] *Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: "Ahora sepáros a Mí Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado".*

Como equipo misionero, los miembros del MCP a menudo se habrían retirado de las iglesias en Antioquía para sus propias reuniones. Esperar ante el Señor en adoración y oración habría sido una experiencia común para ellos. En este caso también estaban ayunando. F. F. Bruce dice: "Hay indicios en el Nuevo Testamento de que los cristianos eran especialmente sensibles a la comunicación del Espíritu durante el ayuno".⁶ Como profetas, ya se habrían acostumbrado a recibir revelación directa de Dios, por lo que no tuvieron ningún problema en reconocerles la palabra del Espíritu Santo con la suficiente claridad como para ponerla entre comillas: "Ahora separe a Mí Bernabé y a Saulo por la obra a la que los he llamado". Aquí hay un caso más, sumado a muchos que ya hemos visto, de instrucciones verbales de Dios tan específicas que cuando los líderes de

Antioquía más tarde podrían haber preguntado por qué estaban enviando a Bernabé y Pablo lejos, la respuesta correcta habría sido: "Porque Dios nos dijo que lo hiciéramos".

SODALIDAD VERSUS MODALIDAD

Tenga en cuenta que Bernabé y Pablo no se convirtieron primero en misioneros en este momento. Ya eran misioneros, simplemente fueron reasignados. El proceso de escuchar a Dios y reasignar a los misioneros en consecuencia tuvo lugar dentro de lo que los misionólogos llaman la "sodalidad", o la agencia misionera del MCP, no la "modalidad", o la iglesia de Antioquía como tal.

En 1974, el misionólogo Ralph D. Winter publicó un ensayo histórico llamado "Las dos estructuras de la misión redentora de Dios", sentando las bases para la posterior teoría de la modalidad-sodalidad.⁷ En su ensayo, Winter estableció el hecho de que en los tiempos bíblicos, como aquí en Antioquía, la estructura de *la sinagoga* judía existente fue adoptada en gran medida como la estructura para las iglesias cristianas locales, mientras que las *bandas proselitistas judías existentes* fueron adoptadas en gran medida como el modelo para las organizaciones de envío de misioneros como el MCP. A los primeros los califica de "modalidades" y a los segundos de "sodalidades". Por razones técnicas, *sodalidad* parece ser un término mejor que *paraiglesia* porque, en el sentido más amplio, la sodalidad es legítimamente parte de la "iglesia".

El invierno muestra convincentemente que a lo largo de la historia, la estructura predominante para la extensión del reino de Dios a nuevas fronteras misioneras ha sido la sodalidad, no la modalidad. Las sodalidades son apostólicas; las modalidades son pastorales. Cada uno tiene su lugar esencial en el Reino, pero para las misiones interculturales, Dios parece haber favorecido la sodalidad. Es por eso que creo que es importante entender que en Antioquía el Espíritu Santo evidentemente habló a la *sodalidad* (el MCP) en lugar de la *modalidad* (la iglesia de Antioquía) de "separarse de Mí Bernabé y Saulo para la obra a la que los he llamado" (13: 2). Esa es la razón por la que creo que es inexacto decir, como muchos

intentan hacer, que Pablo y Bernabé fueron enviados por la *iglesia* en Antioquía.

Es posible que esta conclusión le desconcierte. No es un intento de degradar a la iglesia local, sino solo de señalar que, así como Dios puede hablar más fácilmente directamente a dos o tres ancianos de una iglesia en lugar de a toda la membresía, así también, cuando se trata de detalles de estrategia misionera, Dios habla más a menudo a los equipos apostólicos en lugar de a las congregaciones de origen.

COMISIONAMIENTO DE TRABAJADORES

[3] *Entonces, habiendo ayunado y orado, e imponiendo las manos sobre ellos, los enviaron lejos.* [4] *Entonces, siendo enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia ...*

El ayuno se menciona nuevamente como una disciplina espiritual bastante rutinaria para los misioneros. La oración y la imposición de manos también fueron una parte importante de la puesta en marcha. ¿Quién puso las manos? En lo que respecta al texto, los otros tres habrían puesto las manos sobre Bernabé y Saúl. Si cualquier otro de la sodalidad o de la modalidad habría sido invitado a participar es una cuestión de conjeturas. La mayoría de los estudiantes de Hechos piensan que la iglesia en general habría jugado algún papel. Con toda probabilidad lo hizo, pero debe verse como un papel secundario, no primario.

Algunos eruditos señalan un uso interesante de dos palabras griegas para "enviar" en este pasaje. Obviamente, el principal agente de envío era el Espíritu Santo, y el verbo griego en la oración "Entonces, ser *enviado* por el Espíritu Santo" es *pempo*, que generalmente es un tipo más proactivo de envío o despacho. El "enviar" en "los *enviaron* lejos" es de la palabra griega *apoluo*, que con frecuencia significa liberar algo que tiene su propia fuente inherente de energía. Así podría decirse que "los liberaron". Ciertamente, aquí tenemos una combinación de los dos tipos de envío con el poder espiritual para la actividad misionera que proviene en última instancia del Espíritu Santo.

CHIPRE ORIENTAL Y LAS SINAGOGAS

[4] *Así que, siendo enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y desde allí navegaron a Chipre. [5] Y cuando llegaron a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a John como su asistente.*

Seleucia es el puerto marítimo que sirve a Antioquía. Desde Seleucia, Bernabé y Pablo fueron a Chipre, una isla a unas 60 millas de distancia. Chipre tiene aproximadamente 140 millas de largo de este a oeste, y fue el territorio natal de Bernabé. La ciudad principal al este es Salamina y la ciudad principal al oeste es Pafos.

En Salamina, Bernabé y Pablo "predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos". Esto es todo lo que sabemos con certeza sobre su primera parada en la excursión misionera. Pero es importante porque establece un patrón estratégico para la mayor parte del ministerio evangelístico posterior de Pablo. Cada vez que una ciudad tenía una sinagoga, Pablo comenzaba su obra evangelística allí. Aparentemente pasó por alto ciertas ciudades porque no tenían una sinagoga. Pablo hizo esto por varias razones.

Primero, Pablo tenía una *razón teológica*. El pacto abrahámico nunca ha sido anulado. Pablo más tarde dice: "Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen, para el judío primero y también para el griego" (Rom. 1:16). A medida que las cosas funcionan, los judíos como grupo de personas, en su mayor parte, alejan el evangelio, y los gentiles son injertados. ¿Injertado en qué? Injertado en las mismas raíces que provienen de Abraham (véase el capítulo 11).

Segundo, Pablo tenía una *razón social*. La ley de la afinidad natural indicaría que Pablo probablemente primero buscaría a los de sus propios parientes y parientes. Dondequiera que esté en el Imperio Romano, la comunidad judía sería para Pablo a lo sumo una distancia moderada E-2 en lugar de la distancia E-3 más radical.

Tercero, Pablo tenía una *razón estratégica*. Debido a que Pablo fue llamado a ser un apóstol de la incircuncisión, su objetivo final era hacer discípulos entre *los gentiles* y plantar iglesias gentiles. Para lograr ese

objetivo, el mejor lugar para comenzar en ese momento de la historia fue la sinagoga judía. Como he señalado anteriormente, tres grupos distinguibles de personas se unieron a la mayoría de las sinagogas judías en el primer siglo:

1. Judíos que podían rastrear su ascendencia física hasta Abraham
2. Prosélitos que nacieron gentiles, pero que eligieron convertirse y convertirse en judíos en su lugar
3. Temerosos de Dios que también nacieron gentiles, pero que eligieron mantener su identidad gentil mientras se asociaban con la sinagoga lo mejor que podían para poder seguir a Jehová Dios

Los temerosos de Dios de las comunidades de la sinagoga eran, con mucho, las personas más receptivas al mensaje de Pablo mientras viajaba de un lugar a otro. Por qué esto es cierto lo explicaré en detalle cuando Bernabé y Pablo lleguen a "Antioquía en Pisidia" (Hechos 13:14). Mientras tanto, necesitamos entender por qué establecieron tal patrón al comienzo de su viaje misionero.

El principio de dirigirse a aquellos que ya están buscando a menudo es pasado por alto por los misioneros que a veces asumen que los conversos más probables serán aquellos que han perdido la fe en su propia cultura religiosa. Esto a veces puede ser cierto, pero en el Nuevo Testamento la estrategia principal es buscar a los buscadores.

"También tenían a Juan como su asistente" (13:5). Este es Juan Marcos, quien pudo haber estado con ellos desde que regresaron de Jerusalén a Antioquía después de tomar la ofrenda por los pobres (véase 12:25). Mark se vuelve importante más tarde cuando él y su primo Bernabé precipitan una división de la misión.

CHIPRE OCCIDENTAL Y EL ENCUENTRO DE PODER

[6] *Ahora, cuando habían atravesado la isla hasta Pafos, encontraron a cierto hechicero, un falso profeta, un judío cuyo nombre era Bar-Jesús,*

[7] *que estaba con el procónsul, Sergio Pablo, un hombre*

inteligente. Este hombre llamó a Bernabé y a Saulo y buscó escuchar la palabra de Dios.

[8] Pero Elymas el hechicero (porque así se traduce su nombre) los resistió, tratando de alejar al procónsul de la fe. [9] Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró atentamente [10] y dijo: "Oh lleno de todo engaño y de todo fraude, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿No dejarás de pervertir los caminos rectos del Señor?

[11] Y ahora, de hecho, la mano del Señor está sobre vosotros, y estaréis ciegos, sin ver el sol por un tiempo." E inmediatamente una niebla oscura cayó sobre él, y fue por ahí buscando a alguien que lo guiara de la mano.

Pafos era la capital de Chipre en aquellos días. No se nos dice si una sinagoga estaba ubicada en Pafos, pero no tenemos ninguna razón para concluir que una no existía y que Pablo no la visitó primero. Luke simplemente no lo menciona. ¿Por qué? Luke tenía algo mucho más trascendental sobre lo que escribir en Chipre Occidental. Viviendo en Pafos era "el procónsul, Sergio Pablo, un hombre inteligente". Con el procónsul romano, en una especie de relación establecida, estaba "cierto hechicero, un falso profeta, un judío cuyo nombre era Bar-Jesús".

Lucas está preparando el escenario para uno de los principales episodios de guerra espiritual en el Nuevo Testamento. John Stott comenta que Lucas "trae ante sus lectores un dramático encuentro de poder, en el que el Espíritu Santo derrocó al maligno, el apóstol confundió al hechicero y el evangelio triunfó sobre lo oculto". ⁸ La erudita bíblica de Yale Susan Garrett lo expresa claramente: "La confrontación entre Bar Jesús y Pablo es también una confrontación entre el Espíritu Santo y el diablo". ⁹

¿Qué es un encuentro de poder? Un encuentro de poder es una demostración práctica y visible de que el poder de Dios es mayor que el poder de los espíritus adorados o temidos por los miembros de un grupo social determinado o por individuos. Un ejemplo prominente del Antiguo Testamento se ve cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Dios demostró visiblemente Su poder superior encendiendo el

fuego en el altar, y como parte de las secuelas los profetas de Baal fueron ejecutados (ver 1 Reyes 18:20-40).

¿STRATEGIC-LEVEL WARFARE?

¿Fue el encuentro de poder en Chipre Occidental un ejemplo de guerra espiritual a nivel estratégico?

Para revisar, los tres niveles de guerra espiritual que se encuentran con mayor frecuencia son *la guerra espiritual a nivel del suelo*, que se ocupa de expulsar demonios de un individuo; *guerra espiritual de nivel oculto*, que se ocupa de las fuerzas demoníacas detrás de la brujería, la hechicería, el satanismo y otras formas organizadas de lo oculto; y *la guerra espiritual a nivel estratégico*, que se ocupa de enfrentar a los espíritus territoriales que pueden controlar una ciudad, un grupo de personas o alguna otra red social humana.

Nadie cuestionaría que, de acuerdo con John Stott, esta historia es una del evangelio que triunfa sobre lo oculto. Pero, ¿podría haber alcanzado más alto que el nivel oculto? Esta es una pregunta plausible debido a la relación entre el hechicero y la figura política de más alto rango de la zona, el procónsul romano Sergio Pablo. Las alianzas entre los líderes políticos y el ocultismo también son extremadamente comunes hoy en día. No son simplemente curiosidades de la historia, como lo ilustra más cerca de casa la relación en curso que la señora Ronald Reagan mantuvo con un astrólogo para que la asesorara en la organización de la agenda del presidente.

Mucho sobre esta historia no sabemos, como la identidad precisa del principado espiritual que aparentemente estaba usando Bar-Jesús como un instrumento humano para mantener a Sergio Pablo en la oscuridad. Pero cualquiera que sea la identidad, el ángel de las tinieblas asignado a Sergio Pablo era mucho más que un demonio estándar de base. Para subrayar la escala de este conflicto, Susan Garrett señala: "Bar Jesus está estrechamente vinculado con la figura de Satanás". ¹⁰

Sergio Pablo estaba abierto al evangelio. Era un "hombre inteligente" que "llamó a Bernabé y a Saulo y trató de escuchar la palabra de Dios" (Hechos 13:7). Esto potencialmente podría haber sido una clave importante para abrir toda la región al reino de Dios. El principal oponente fue Bar-Jesús, quien "los resistió, tratando de alejar al procónsul de la fe" (v. 8). Si

Bar-Jesus fallaba, perdería su trabajo, porque en un ambiente cristiano ya no habría necesidad de un mago de la corte. Más ominosamente, estaba en peligro de que sus amos espirituales, quienquiera que hubieran sido, probablemente se volvieran contra él porque les había fallado a ellos y a su gobernante, Satanás. Habría tenido buenas razones para estar aterrorizado por los castigos impuestos por el reino de las tinieblas.

¿Qué estaba en juego?

THE ISSUE WAS POWER

El problema aquí era el poder; en este caso no era ni verdad ni moralidad. Las líneas estaban claramente trazadas. En el mundo visible era Pablo contra Bar-Jesús. En el mundo invisible, como dice Susan Garrett, "los combatientes humanos Paul y Bar-Jesus a su vez representan figuras sobrehumanas". ¹¹ Fue un choque de dos reinos: el reino de Dios invadiendo el reino de Satanás. Debido a que cada lado compartía una cosmovisión común que les informaba de la interacción entre el mundo invisible y el mundo visible, conocían bien las reglas del combate. El premio en lo natural fue la conversión de Sergio Pablo, pero espiritualmente podría haber sido la apertura de quizás todo Chipre al evangelio de Cristo.

Pablo fue lleno del Espíritu Santo (ver 13:9) mientras que su oponente, Bar-Jesús, estaba "lleno de todo engaño y todo fraude", explícitamente un "hijo del diablo" (13:10).

Teniendo la llenura del Espíritu Santo, Pablo estaba en contacto íntimo con el Padre. En un encuentro de poder de esta magnitud es esencial saber con certeza cuál es la voluntad del Padre en el momento preciso. Las palabras de Pablo "serás ciego, sin ver el sol por un tiempo" (13:11) deben tomarse como las palabras de Dios dichas a través de Pablo. Pablo mismo podría incluso haberse sorprendido de las palabras que salían de su boca. Muchos líderes cristianos pueden hablar de ocasiones en que creían que lo que estaban hablando no había sido premeditado, sino que eran palabras que se les estaban dando sobrenaturalmente.

El poder de Dios prevaleció, y el hechicero se quedó ciego por un período de tiempo. El evento, por supuesto, fue público, y la noticia se habría extendido por todas partes en poco tiempo. Jesucristo sería visto por muchos como el verdadero Señor sobre Pafos y todo Chipre.

TEACHING POR WORD Y DEED

[12] *Entonces el procónsul creyó, cuando vio lo que se había hecho, asombrado por la enseñanza del Señor.*

Es interesante que el punto de activación para la conversión del procónsul no fue tanto lo que *escuchó* como lo que *vio*. Estaba "asombrado por la enseñanza del Señor", lo que indica que el tipo de enseñanza que Pablo estaba haciendo era enseñar tanto en palabra como en hechos. Una de las deficiencias de algunos misioneros occidentales en los tiempos modernos ha sido su fuerte énfasis en la palabra y la poca demostración de la obra. Afortunadamente, la fuerza misionera de hoy está incluyendo a muchos misioneros del mundo no occidental. Cada vez con más frecuencia, estamos recibiendo retroalimentación del campo con palabras en este sentido: "Los misioneros occidentales nos trajeron el conocimiento de Dios, pero los misioneros del Sur Global nos están trayendo el poder de Dios". La implicación del mensaje fue que el evangelio se está extendiendo mucho más rápidamente ahora que las demostraciones visibles del poder de Dios están acompañando el mensaje hablado del evangelio.

La buena noticia es que un número creciente de misioneros occidentales ahora están comenzando a sintonizar con el tipo de poder espiritual demostrado por el apóstol Pablo en Chipre Occidental. Un elemento disuasorio en el pasado ha sido el fracaso de muchos de nosotros para entender la asombrosa autoridad que nos dio Jesucristo a través del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: "He aquí, os doy la autoridad... sobre todo el poder del enemigo" (Lucas 10:19). Algunos creen que esta autoridad es sólo sobre los demonios de menor rango, pero aquí en Chipre hemos visto que fue interpretada como poder sobre el mismo Satanás. ¿Podríamos ser lo suficientemente audaces como para tomar literalmente lo que Jesús llamó "*todo* el poder del enemigo"?

Esto es importante para el evangelismo porque, como Pablo escribió más tarde, la razón esencial por la que la gloria de Cristo no penetra en los incrédulos es que "el dios de esta era ha cegado [sus mentes]" (2 Corintios 4:4). Esto lanza la batalla en su llanura más alta porque el "dios de esta era" es el diablo mismo. Aquí en Chipre Occidental, Pablo estaba aprendiendo a usar esta autoridad para sacar las anteojeras, impuestas por Satanás a través

de Bar-Jesús, de los ojos de Sergio Pablo. Susan Garrett pregunta cómo Pablo pudo intentar hacer tal cosa, y luego dice: "La respuesta es que *Pablo debe estar investido de una autoridad que es mayor que la de Satanás* [énfasis suyo]. Al describir el exitoso desenmascaramiento y castigo de Pablo a Bar-Jesús, Lucas está diciendo que Pablo podía hacer la obra a la que había sido llamado porque poseía autoridad sobre todo el poder del Enemigo (cf. Lucas 10:19). ¹²

ALGUNOS NEGOCIOS DE MISIÓN

[13] *Ahora, cuando Pablo y su grupo zarparon de Pafos, llegaron a Perga en Pamfilia; y Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén.*

En este momento se producen tres cambios significativos en los asuntos de la misión.

El nombre de Pablo cambia. Hasta el encuentro de poder con Bar-Jesús, Lucas había estado usando el nombre judío de Saúl. A partir de este momento, usa el nombre romano pablo. Esto enfatizará aún más que el llamado de Pablo fue el de un misionero a los gentiles.

El liderazgo cambia. Lucas, hasta este punto, siempre había dicho: "Bernabé y Saúl" (v. 7). Ahora, por primera vez, leemos: "Pablo y su partido". Esto significa que Pablo es considerado de aquí en adelante como el líder.

John Mark renuncia a la misión. ¿Por qué Juan Marcos se volvió atrás? Dependiendo del erudito bíblico que selecciones, podría haber sido porque sentía nostalgia, porque no sentía que debían dirigir su ministerio principalmente a los gentiles, porque tenía miedo de viajar a través de las peligrosas montañas de Tauro a donde se dirigían, o porque su primo, Bernabé, había tomado un lugar subordinado en la misión a Pablo. Dado que cada razón que he mencionado no es más que una suposición educada, podría no estar fuera de lugar si agregara una más.

Mi sospecha es que la renuncia de Marcos podría haber llegado porque no se sintió llamado al tipo de guerra espiritual de alto nivel que acababa de presenciar en Pafos. A medida que el desafío de la guerra espiritual a nivel

estratégico ha ido en aumento en las iglesias de hoy, a partir de la década de 1990, ha quedado claro que ahora, como entonces, muchos buenos cristianos y buenos líderes cristianos no quieren tener nada que ver con eso. Esto es perfectamente normal. Gedeón comenzó con 32.000 hombres y, por la dirección de Dios, redujo su ejército a 300. Los 300 estaban donde Dios quería que estuvieran, y también los 31.700, que no fueron a la batalla, estaban donde Dios quería que estuvieran (véase Judg. 6–7). Si este patrón se mantiene, bien podría haber sido la voluntad de Dios que Marcos estuviera en Jerusalén en lugar de en el sur de Galacia, a donde se dirigían. El hecho de que Pablo no estuvo de acuerdo y más tarde lo sostuvo en contra de Marcos (ver Hechos 15:36-40) es incidental.

ON A TURKEY

[14] *Pero cuando partieron de Perga, vinieron a Antioquía en Pisidia, y entraron en la sinagoga el día de reposo y se sentaron.*

Paul y su séquito habrían viajado unas 150 millas en barco y aterrizado en el puerto de Adalia (hoy Antalya) en lo que ahora conocemos como Turquía. Continuaron 12 millas tierra adentro hasta Perga en la provincia entonces conocida como Pamphylia. Perga era una ciudad griega con un gran templo construido para honrar a Artemisa, uno de los principados de más alto rango en el Imperio Romano, que tenía su sede en Éfeso, donde también era conocida como Diana de los Efesios. Debido a que algunos de los episodios más instructivos de la guerra espiritual en el ministerio de Pablo tienen lugar en Éfeso, pospondremos la discusión de Diana hasta que lleguemos a Hechos 19.

Mientras tanto, podríamos preguntarnos por qué "Pablo y su partido" (v. 13) no se detuvieron a predicar y plantar una iglesia en Perga. Aunque no se nos dice específicamente, una razón lo suficientemente convincente sería que posiblemente Perga no tenía sinagoga. Más tarde Pablo pasa por Anfípolis y Apolonia, presumiblemente por la misma razón (ver 17:1). En ambos casos, la sinagoga se menciona específicamente como una razón por la que se detuvieron donde más tarde lo hicieron, a saber, "Antioquía en Pisidia" aquí en este texto (13:14) y "Tesalónica" en 17: 1.

También debemos tomar nota de que aunque el templo de Artemisa, o Diana, estaba ubicado en Perga, y el mapeo espiritual más elemental presumiblemente mostraría que ella era el espíritu territorial que gobernaba la ciudad, el solo hecho de saber tal cosa no es razón suficiente para participar en una guerra espiritual de nivel estratégico. Pablo era un guerrero espiritual consumado, pero no feliz con el gatillo. Obviamente, la voluntad de Dios y Su tiempo eran diferentes en Perga que en Pafos, donde Dios había ordenado a Pablo que participara en un encuentro de poder de alto nivel con Bar-Jesús. Es peligroso hasta el extremo enfrentarse a fuerzas demoníacas de alto rango sin la clara dirección del Señor y la llenura del Espíritu Santo como Pablo tuvo en Chipre Occidental.

Más tarde, como veremos, Pablo regresó y predicó en Perga (véase 14:25). Evidentemente, la situación allí había cambiado para entonces.

ANTIOCH EN PISIDIA

Llegaron a Antioquía en Pisidia (13:14). Este viaje de 100 millas a pie a través de montañas escarpadas no habría sido fácil. Entre otras cosas, era conocida como una región infestada de bandidos que se aprovechaban de los viajeros. Algunos piensan que cuando Pablo dijo más tarde que había estado "en peligro de ladrones" (2 Corintios 11:26), bien podría haber estado reflexionando sobre este viaje en particular. El nombre "Antioquía" a menudo causa confusión porque es el mismo nombre que la ciudad de Antioquía en Siria, donde Pablo y Bernabé comenzaron este viaje. Muchas ciudades se llamaban Antioquía en esos días porque un rey llamado Antíoco había tratado de inmortalizarse poniendo su nombre en tantas ciudades como fuera posible.

¿Por qué Pablo y Bernabé apuntaron a "Antioquía en Pisidia"? Una razón podría ser que estaba en el territorio natal de Pablo, al igual que Chipre había sido el territorio natal de Bernabé. Además, era una ciudad líder de la región y en una importante ruta comercial. Pero creo que el factor determinante más importante fue que una sinagoga de los judíos estaba ubicada en Antioquía en Pisidia. Muchos temerosos de Dios receptivos habrían estado activos en esa sinagoga.

También es bueno tener en cuenta que Antioquía se encuentra en la región de Galacia. Poco después de que Pablo ministró allí, escribió su

primera epístola a las iglesias, la Epístola a los Gálatas. Lo que estamos a punto de ver aquí tiene un gran significado misionológico para el futuro, y esta es una razón por la que más adelante incluiré un capítulo entero sobre el libro de Gálatas (capítulo 15). Lo que sucede aquí en Antioquía establece un patrón que todos los que participan en el evangelismo intercultural y las misiones deben comprender lo más a fondo posible.

Pablo y los demás "fueron a la sinagoga el día de reposo y se sentaron" (13:14). Entonces:

[15] Y después de la lectura de la Ley y los Profetas, los gobernantes de la sinagoga les enviaron, diciendo: "Hombres y hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, sigan dilo".

Es bueno recordarnos a nosotros mismos que aunque Pablo era un apóstol de Jesucristo, todavía era judío. Además, Pablo era un rabino de cierto prestigio entre los judíos del primer siglo. Debido a que su familia vivía en Tarso, a unas 250 millas al este en la misma ruta comercial, Pablo y sus parientes probablemente habrían sido conocidos o habrían tenido amigos personales en el barrio judío de Antioquía en Pisidia. No todos podrían afirmar ser discípulos del famoso rabino Gamaliel. Por estas razones, Pablo fue invitado a hablar.

El sermón que Pablo predicó, que es el primer sermón registrado de Pablo, es extremadamente significativo. Es un sermón largo en lo que respecta a los sermones bíblicos. Si se mide por el número de versículos de la Biblia que Lucas le dedica, solo dos sermones en Hechos son más largos: el sermón de Esteban al Sanedrín en Hechos 7 (52 versículos), y el sermón de Pedro en el Día de Pentecostés en Hechos 2 (36 versículos). El sermón de Pablo aquí incluye 26 versículos. Como fue el caso con los otros dos sermones, no lo reproduciré en su conjunto, sino que simplemente destacaré algunas de las características más significativas.

EL PRIMER SERMÓN GRABADO DE PABLO

[16] *Entonces Pablo se puso de pie, y haciendo un gesto con su mano dijo: "Hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad: ..."*

Pablo se dirige a dos audiencias simultáneamente: (1) "Hombres de Israel". Estos son judíos, incluidos los prosélitos, que guardan la ley, circuncidan a sus hijos varones y mantienen estrictamente una cocina kosher. (2) "Tú que temes a Dios". Estos son gentiles incircuncisos que se sienten atraídos por la comunidad de la sinagoga y por Dios, pero que han permanecido gentiles y que no han prometido guardar toda la ley. No son miembros de la sinagoga per se.

A estas alturas, Pablo ha aprendido que *en lo que respecta a su misión de plantar iglesias gentiles como apóstol de la incircuncisión*, su audiencia principal en la comunidad de la sinagoga son los temerosos de Dios. Los judíos étnicos también son importantes, y algunos de ellos se salvan, pero a largo plazo esta es una audiencia secundaria. Es por eso que, como veremos una y otra vez, la mayor parte de la persecución contra Pablo y sus colegas proviene de los judíos étnicos, no de los gentiles. *Para ganar a los gentiles temerosos de Dios en la comunidad de la sinagoga, Pablo tiene que tomar el riesgo calculado de ofender a los judíos tradicionales de núcleo duro.*

[17] *El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, y exaltó al pueblo cuando moraban como extranjeros en la tierra de Egipto, y con un brazo levantado los sacó de ella.*

Pablo enfatiza dos temas importantes en sus comentarios introductorios.

Primero, los judíos son el pueblo escogido de Dios. Este es el punto de contacto de Pablo con su audiencia de la sinagoga, sus credenciales judías. Habla de "*nuestros* padres". Y Pablo elabora sobre esto a través del versículo 22. Con esto, todos deberían estar seguros de que Pablo no es antisemita, aunque antes de pasar algunos de los judíos comenzarán a preguntarse.

Segundo, Dios es un Dios de poder. La frase "con un brazo levantado" a veces se traduce "con un poder poderoso". El tiempo del Éxodo, al que Pablo se refiere, fue un período de algunas de las demostraciones más

concentradas de poder divino en la historia, y la audiencia de Pablo lo reconocería fácilmente porque celebraban la Pascua cada año.

NEW PLAN DE GOD PARA SALVATION

Después de una breve revisión de la historia judía, Pablo muestra que la sucesión de Moisés, Samuel, Saúl, David y Juan el Bautista condujo directamente a Jesús, quien vino "de la simiente [de David] de este hombre, según la promesa" (v. 23). Esta fue una declaración de que Jesús era el Mesías tan esperado.

Y luego vino la verdadera sorpresa:

[26] *Hombres y hermanos, hijos de la familia de Abraham, y entre vosotros que teméis a Dios, os ha sido enviada la palabra de esta salvación.*

¿Por qué fue esto impactante? Porque en esta revelación del nuevo plan de salvación de Dios, no sólo se incluyen los judíos, como era de esperar, sino que también se incluyen los gentiles temerosos de Dios: "aquellos entre vosotros que temen a Dios".

La posición teológica no negociable de los judíos había sido que, como pueblo elegido de Dios, se les había dado un canal exclusivo a Dios a través de la ley mosaica. Los gentiles que también querían encontrar a Dios sólo podían hacerlo convirtiéndose en judíos a través del acuerdo de adherirse a la ley. Los antiguos gentiles, que ahora eran prosélitos entre los judíos, habían hecho eso mismo. Pero los temerosos de Dios aún no habían dado ese paso radical. Pablo parecía estar sugiriendo lo que sería una herejía absoluta para los rabinos judíos, a saber, que los gentiles podrían ser salvos sin convertirse primero en judíos.

Aquí está el corazón del mensaje:

[38] *Por lo tanto, que se os haga saber, hermanos, que por medio de este Hombre se os predica el perdón de los pecados; [39] y por Él todo el que cree es justificado de todas las cosas de las cuales no podéis ser justificados por la ley de Moisés.*

Pablo habla de "el perdón de los pecados". Los judíos considerarían esto como el Día de la Expiación, que tenía que repetirse año tras año porque los pecados no podían ser perdonados de una vez por todas. La remisión de los pecados es una parte vital del evangelio. En realidad, Pedro comprensiblemente lo menciona con más frecuencia que Pablo, porque Pedro es un apóstol de la circuncisión: los judíos. En su sermón de Pentecostés, Pedro habló de arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo "para la remisión de los pecados" (2:38), y en la casa de Cornelio dijo: "El que cree en Él, recibirá la remisión de los pecados" (10:43). Pedro, sin embargo, no va tan lejos como para arriesgarse a plantear la cuestión de que "no podrías ser justificado por la ley de Moisés" (13:39), aunque Pablo, el apóstol de los gentiles, sí lo hace. Pablo habría sabido muy bien que muchos rabinos judíos no podían tolerar tal pensamiento.

Para ayudarnos a entender esto, imagínese lo que sucedería si alguien sugiriera que las Hijas de la Revolución Americana deberían permitir que cualquiera se uniera a su grupo, ¡incluso a los inmigrantes recientes! Es un pensamiento tonto porque violaría la naturaleza del grupo. Los judíos también veneraban su propio ADN histórico, y sentían que contaba para algo a los ojos de Dios.

Pablo también agrega otra verdad impactante: "todo el que cree es justificado de todas las cosas". El primer sermón registrado de Pablo se refiere a una de las verdades teológicas más importantes del cristianismo: la *justificación por la fe*. Este es un término legal que implica la absolución total. Una vez que se lleva a cabo la justificación, no es necesario repetirla una y otra vez. El registro se borra. Muchos se preguntarían: "¿Es esto justo?" Sí, es justo porque Jesús pagó el castigo por el pecado, la muerte, a pesar de que no lo merecía. Pablo más tarde lo reúne diciendo: "Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor" (Rom. 6:23). No merecemos la salvación, así que todo es por gracia. Los judíos en Antioquía, como era de esperar, estaban teniendo dificultades para absorber estas cosas, y los creyentes entre ellos también no vendrían todos rápidamente, como la epístola de Pablo a estos mismos Gálatas mostrará más tarde.

¿Quién puede ser justificado? Pablo fue perfectamente claro cuando nombró a sus dos audiencias no una, sino dos veces (ver Hechos

13:16,26), *como judíos y temerosos de Dios (gentiles)*. ¡Luego declaró que *todos* pueden ser justificados! El principal mensaje de salvación de los judíos era "guardar la ley judía". El nuevo mensaje de salvación de Pablo fue "creer". Los seres humanos constantemente intentan desarrollar formas y medios para que se salven a sí mismos mediante *obras*. Dios, por otro lado, quiere salvarnos por *fe*.

LA RESPUESTA AL MENSAJE DE PABLO

[42] *Y cuando los judíos salieron de la sinagoga... [43] Ahora, cuando la congregación se había disuelto, muchos de los judíos y prosélitos devotos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes, hablándoles, los persuadieron para que continuaran en la gracia de Dios.*

Una respuesta doble vino de los judíos. Algunos de los judíos, incluidos los principales líderes, simplemente "salieron de la sinagoga". Pero no fueron pasivos. Pronto tomaron medidas radicales contra Pablo y Bernabé tanto verbal como políticamente.

Muchos de los judíos comunes de base, sin embargo, creyeron en Jesús y fueron salvos. Este es el significado de "persuadirlos para que continúen en la gracia de Dios". Algunos de los prosélitos también fueron incluidos entre los nuevos creyentes que se habrían convertido en lo que hoy llamamos "judíos mesiánicos".

La respuesta más entusiasta y positiva, sin embargo, vino de los gentiles temerosos de Dios:

[42] *Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaron que estas palabras les fueran predicadas el próximo sábado. [44] Y el siguiente sábado casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios.*

Los gentiles temerosos de Dios estaban extasiados: ¡el mensaje de Pablo era mejor de lo que podrían haber soñado! Los temerosos de Dios sabían que Yahvé era el único Dios verdadero y querían la salvación. Pero aún no habían decidido traerse a sí mismos y a sus familias para romper los lazos

sociales y culturales con su propio pueblo, convertirse en judíos y adherirse a la ley judía para merecer esa salvación. Ahora Pablo viene y elimina el único obstáculo importante, diciéndoles que a través de la fe en Jesucristo como el Mesías podrían ser salvos sin convertirse en judíos, sin ser circuncidados o sin obedecer la ley mosaica. Esta fue una verdadera buena noticia, el significado raíz de "evangelio".

Estas buenas nuevas explicarían que los temerosos de Dios regresaran el segundo sábado, pero podrían haber sido solo un pequeño porcentaje de los gentiles en Antioquía. Entonces, ¿qué podría explicar el hecho de que *el próximo sábado casi toda la ciudad se reuniera para escuchar la palabra de Dios?*

Lucas no responde a esta pregunta directamente, por lo que depende de nosotros proponer qué característica conocida del ministerio de Pablo y Bernabé podría haber atraído a toda una ciudad gentil a un servicio evangelístico público. Es razonable concluir que bien podría haber sido que los misioneros característicamente no ministraban sólo de *palabra*, sino también *de hecho*. Después de que este viaje ministerial terminó, Pablo y Bernabé se reunieron con el Concilio de Jerusalén. El informe de Lucas de la reunión del concilio dice: "Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Bernabé y Pablo declarando cuántos milagros y maravillas Dios había obrado a través de ellos entre los gentiles" (15:12).

Las *palabras* de Pablo podrían haber sido suficientes para convencer a los temerosos de Dios, pero habrían sido los "milagros y maravillas" los que muy probablemente habrían atraído al resto de los gentiles de Antioquía. Estos no eran temerosos de Dios. Estos eran adoradores de ídolos que eran sometidos diariamente al miedo de los espíritus malignos que los rodeaban y que controlaban gran parte de sus vidas. No estaban tan preocupados por sus pecados como por los espíritus demoníacos. Los temerosos de Dios querían la justificación por la fe sin la ley. Los paganos, por lejos la mayoría, querían la liberación de los poderes de las tinieblas. Además, querían curación física. Se sintieron atraídos por un Dios que obra milagros. No importa qué camino tomaran, Pablo estaba cumpliendo su comisión de "abrir sus ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (26:18).

Pablo y Bernabé plantaron una iglesia gentil en crecimiento tan viva con el poder de Dios que los creyentes a su vez evangelizaron toda su área:

[48] *Ahora bien, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y tantos como habían sido designados para la vida eterna creyeron. [49] Y la palabra del Señor se estaba extendiendo por toda la región.*

THE JEWISH UPRISING

[45] *Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia; y contradiciendo y blasfemando, se opusieron a las cosas habladas por Pablo. [50] Pero los judíos agitaron a las mujeres devotas y prominentes y a los principales hombres de la ciudad, levantaron la persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región.*

Lo que había estado sucediendo en Antioquía no era algo trivial, y los líderes judíos reconocieron plenamente el hecho. Hicieron lo que pudieron "contradiciendo y blasfemando", pero finalmente apelaron a los poderes que estaban en la estructura política gentil y tuvieron éxito. Los "expulsaron de su región". Los líderes judíos habían sido completamente avergonzados por la popularidad de Pablo, al escuchar sus no negociables teológicos fuertemente contradichos y por la exhibición pública del poder milagroso de Dios que no había operado a través de ellos, sino a través de los misioneros.

Así que Pablo y Bernabé hicieron una sorprendente declaración pública a los judíos:

[46] *Entonces Pablo y Bernabé se atrevieron y dijeron: "Era necesario que la palabra de Dios os fuera hablada primero; pero como lo rechazan, y se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles". [51] Pero sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y llegaron a Iconio.*

Esto no significa que a medida que se movían de un lugar a otro, Pablo y su equipo misionero ya no predicaban a los judíos. Por el contrario, el patrón de comenzar en la sinagoga local establecida en Antioquía en Pisidia se continuó como una estrategia de misión viable. Pero debido a que Pablo ministró de manera similar en el futuro, la reacción iba a ser similar. Los judíos del establishment rechazaron su mensaje con tanta violencia como pudieron reunir, y el núcleo de las nuevas iglesias que plantó estaba compuesto en gran parte por los gentiles temerosos de Dios. Los nuevos creyentes luego se mudaron con la palabra de Dios en E-1, o monocultural, el evangelismo y las iglesias gentiles se multiplicaron y crecieron.

Pero en lo que respecta a la situación local en Antioquía, la declaración verbal y el acto profético de sacudir el polvo de sus pies, como Jesús había instruido a sus discípulos a hacer frente al rechazo (ver Mateo 10:14), era importante para el núcleo de creyentes que Pablo y Bernabé dejaron atrás. Por lo tanto, Luke puede informar:

[52] *Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.*

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. La iglesia de Antioquía era diferente a muchas iglesias a las que estamos acostumbrados hoy en día. Revise la sección que describe la iglesia de Antioquía y enumere tres o cuatro características importantes.
2. Las palabras "sodalidad" y "modalidad" son términos nuevos para muchas personas. Vea si puede definirlos con sus propias palabras y luego nombrar varias sodalidades y modalidades que conozca de primera mano.
3. Piensa en hechiceros como Bar-Jesus. ¿Están realmente en contacto con un poder sobrenatural que puede realizar milagros, o son falsificaciones hábiles como algunos ilusionistas de poca mano que quizás conozcas?
4. Trabajar a través de las implicaciones de un gobernante político secular como Sergio Pablo recibiendo poder a través de un practicante oculto y un misionero extranjero que entra y desafía ese

poder. ¿Crees que más encuentros de poder de este tipo deberían tener lugar hoy?

5. ¿Por qué el mensaje de Pablo de justificación por fe sería una buena noticia para los temerosos de Dios, sino una incitación a los disturbios por los judíos étnicos?

EXTENDER EL REINO DE DIOS MOLESTA AL ENEMIGO

ACTS 14

En algún lugar alrededor de este tiempo, que fue a finales de d.C. 47 o principios del 48, Pablo estaba enfermo. Cuando, un año más tarde, escribe su Epístola a los Gálatas y la dirige a estas mismas iglesias, Pablo dice: "Sabéis que debido a una enfermedad física os prediqué el evangelio al principio" (Gálatas 4:13). Lucas no registra la enfermedad de Pablo en Hechos, por lo que es imposible determinar exactamente cuál era la enfermedad y por qué podría haber obligado a Pablo a ir a esta región en particular. El clima de la zona, que era la meseta de las montañas de Tauro a 3.600 pies, puede haber sido un factor. De hecho, William Ramsay supone que Pablo podría haberse enfermado en Perga y haberse ido apresuradamente para llegar a la altitud más alta y saludable de Galacia, donde se encontraba Antioquía de Pisidia.¹

Cualquiera que sea la explicación completa, es notable que Pablo, en vista de su enfermedad, tuviera la tremenda combinación de energía y carácter para viajar de un lugar a otro a pie, dormir donde pudiera acostarse, enfrentar el abuso verbal y físico y aún así dirigir un ministerio agresivo de plantación de iglesias a través de nuevas fronteras. No es de extrañar que tantos misioneros a través de los siglos pudieran identificarse tan estrechamente con Pablo. Muchos tienen biografías similares.

A través de mucha tribulación, Pablo empuja a Iconio, Listra y Derbe antes de regresar y volver a visitar las nuevas iglesias.

ICONIO

[1] *Ahora sucedió en Iconio que fueron juntos a la sinagoga de los judíos ...*

Iconio, que hoy se llama Konya, todavía está en Turquía, a unas 80 millas al este de Antioquía de Pisidia. Normalmente, Pablo, Bernabé y los demás habrían tardado la mayor parte de una semana en hacer el viaje a lo largo de la bien transitada ruta comercial romana.

Cuando llegaron a Iconio, siguieron su patrón normal de ubicar el barrio judío, establecerse allí entre su propio tipo de gente y asistir a la sinagoga el sábado. Como hemos visto, anteriormente lo hicieron en Salamina (véase 13:5) y en Antioquía (véase 13:14). No sabemos cuándo Pablo y Bernabé comenzaron a predicar en la sinagoga, pero debido a que estuvieron en Iconio "mucho tiempo" (14:3), probablemente no comenzaron a predicar el primer sábado. Podría haber pasado un tiempo antes de que realmente fueran invitados a predicar.

Su audiencia en la sinagoga iconium habría estado compuesta, como antes, por judíos, tanto judíos étnicos como prosélitos, y por gentiles o temerosos de Dios, a quienes Lucas elige referirse en este caso como "griegos":

[1] *... y así habló una gran multitud tanto de los judíos como de los griegos creyeron.*

Aunque Pablo aparece como el predicador en Antioquía, aquí en Iconio, aparentemente, Bernabé también comparte el púlpito. Pero se puede suponer con seguridad que el mensaje de ambos siguió las líneas del modelo dado para nosotros en Antioquía de Pisidia. La historia de su ministerio en Antioquía tomó 36 versículos para que Lucas los registrara, pero él usa solo 5 versículos aquí para evangelizar a Iconio, porque aparentemente cree que no tiene que repetir lo que había dicho anteriormente. La próxima parada, Listra, será muy diferente.

¿Los resultados? Aquí Lucas describe el gran número de conversos: "una gran multitud tanto de los judíos como de los griegos creían". Aunque Pablo ya sabía que la mayoría de los creyentes en el núcleo de estas nuevas iglesias consistirían en última instancia en gentiles temerosos de Dios, inicialmente también dio frutos sustanciales entre los judíos étnicos

ordinarios. Sus líderes no convertidos, sin embargo, percibieron a Pablo y Bernabé como traidores a la fe de sus padres, por lo que predeciblemente recurrieron a sus amigos influyentes en la estructura de poder gentil de la ciudad en busca de ayuda:

[2] *Pero los judíos incrédulos agitaron a los gentiles y envenenaron sus mentes contra los hermanos.*

[3] *Por lo tanto, permanecieron allí mucho tiempo, hablando audazmente en el Señor, que estaba dando testimonio de la palabra de Su gracia, concediendo señales y maravillas que debían hacerse con sus manos.*

La oposición no pudo haber alcanzado una masa crítica demasiado rápido porque Pablo y Bernabé permanecieron allí mucho tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero fue tiempo suficiente para establecer el núcleo de otra iglesia saludable. Su ministerio mientras estaban allí dio mucho fruto porque ministraron tanto de palabra como de hecho.

WORDS ARE VALIDATED BY DEEDS

Lucas describe el ministerio de Pablo y Bernabé en palabras como "hablar audazmente en el Señor". Esta predicación efectiva no se produjo porque Pablo y Bernabé eran extraordinarios oradores humanos. Se nos habla de una ocasión en que un hombre se quedó dormido mientras Pablo estaba predicando (ver Hechos 20:7-12; 1 Corintios 2:1-5). Tampoco fue por su magnetismo personal. De hecho, la descripción física más detallada que tenemos de Pablo no proviene de Hechos, sino de la historia posterior cuando se dice que un testigo ocular residente de esta ciudad de Iconio, llamado Onesíforo, describe a Pablo de la siguiente manera: "Un hombre pequeño de estatura, con la cabeza calva y las piernas torcidas, en un buen estado de cuerpo, con las cejas reunidas y la nariz algo enganchada". [número arábigo](#)

La razón por la que el mensaje de Pablo causó tal impresión fue que él, junto con Bernabé, predicó "en el Señor". Este era el poder de Dios a través

de la palabra hablada, hasta el punto de que el mismo Onesíforo también dice de Pablo: "Ahora apareció como un hombre, y ahora tenía el rostro de un ángel".³ Esta es otra forma de decir que la unción del Espíritu Santo en Pablo fue a veces tan poderosa que podría verse como un cambio tangible en su semblante facial. Hoy tengo amigos cristianos que, como Onesíforo, tienen una habilidad especial para ver con sus ojos físicos el poder del Espíritu Santo que descansa sobre ciertas personas. Es tan evidente para ellos, que algunos tienen dificultades para darse cuenta de que no todos los demás en la sala pueden ver la misma evidencia. Por lo general, me encuentro en esta última compañía, para consternación y a veces irritación de mis amigos que están viendo el poder del Espíritu Santo en acción con tanta claridad.

Pero Pablo y Bernabé también ministraron de hecho. El mismo Señor que los ungía con un discurso poderoso estaba "concediendo señales y maravillas para ser hechas por sus manos". ¿Cómo fue que tantos gentiles paganos que aparentemente aún no estaban ni siquiera en la categoría de temerosos de Dios fueron llevados a Cristo? El ministerio en la palabra habría sido suficiente para la conversión de muchos de los temerosos de Dios porque Pablo y Bernabé trajeron las buenas nuevas que habían estado esperando, como expliqué en detalle en el último capítulo. Pero de vuelta en Antioquía, prácticamente toda la ciudad vino a la sinagoga en el segundo sábado, no principalmente por la *palabra*, sino por el ministerio en *los hechos*.

Algo similar estaba sucediendo aquí en Iconio. No es que las señales y las maravillas tengan poder para salvar, sino que las señales y maravillas—las obras, estaban "dando testimonio de la palabra de Su gracia". Sin las señales y las maravillas, los incrédulos no habrían escuchado tan fácilmente la palabra, a través de la cual fueron salvos. Es lamentable que muchos de los predicadores y misioneros de hoy hayan dado la espalda a esta clara dinámica bíblica para el evangelismo.

Durante el período de "mucho tiempo", esto es lo que estaba sucediendo:

[4] *Pero la multitud de la ciudad estaba dividida: en parte del lado de los judíos y en parte de los apóstoles.* [5] *Y cuando tanto los gentiles como los judíos, con sus gobernantes, hicieron un*

intento violento de abusar de ellos y apedrearlos, [6] se dieron cuenta de ello y huyeron ...

La declaración de Lucas de que "una gran multitud... (v. 1), y la descripción posterior de la división de la población de Iconio, dan la impresión de que el porcentaje de la ciudad que se había convertido al cristianismo antes de que Pablo y Bernabé se fueran era significativo. Sin embargo, la oposición prevaleció. La frase "abusar de ellos y apedrearlos" (v. 5) indica nada menos que un complot de asesinato contra los misioneros. Entonces, cuando escucharon a través de informantes confiables que tal complot estaba a punto de ser implementado, Pablo y Bernabé hicieron lo prudente y abandonaron Iconio. Habían logrado su propósito de plantar una iglesia sólida.

UNA ESTRATEGIA DIFERENTE PARA LYSTRA

[6] Se dieron cuenta de ello y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a la región circundante. [7] Y estaban predicando el evangelio allí. [8] Y en Listra ...

Listra fue sólo un día de viaje a pie desde Iconio. Sin embargo, Pablo y Bernabé podrían no haber ido directamente allí, porque en algún momento u otro predicaron también "a la región circundante", y podrían haber hecho una serie de desvíos intencionales para evadir la persecución de sus enemigos.

Nada se dice de una sinagoga en Listra, y ninguna de las referencias que he podido consultar sugiere que una podría haber estado ubicada allí. Sin embargo, una dispersión de judíos podría haber estado viviendo allí, porque Listra es el lugar donde Pablo más tarde se vincula con Timoteo, cuya madre y abuela eran judías. Pablo y Bernabé probablemente habrían buscado a los judíos primero, pero en este caso sin duda los buscaron principalmente por razones sociales más que estratégicas. La ausencia de una sinagoga también habría significado la ausencia de un grupo significativo de temerosos de Dios que normalmente habrían sido el público objetivo principal de Pablo.

Si su estrategia de ir primero a la sinagoga había sido bien establecida, ¿por qué entonces detenerse en Listra? Nadie lo sabe con certeza, pero una posibilidad podría haber sido que estaban huyendo por sus vidas y no tenían tanto lujo de elección como cuando habían pasado previamente por Perga sin detenerse, por ejemplo. Otra posibilidad podría haber sido que Dios simplemente les habló directamente de una manera u otra y les dijo que debían ministrar en Listra y cambiar su estrategia en consecuencia. Detrás de esto está el pensamiento de que nuestra propia estrategia misionera, por exitosa que sea, siempre debe ser vista como un medio para un fin, no como un fin en sí mismo. El fin es llevar a los incrédulos a la fe en Jesucristo y extender el reino de Dios. Si hacer esto requiere un ajuste en la estrategia para que eso suceda, que así sea.

El principal ajuste que Pablo hizo en Listra fue asignar el ministerio *de hechos* una prioridad inicial más alta que el ministerio *en la palabra*. La palabra habría sido adecuada para los temerosos de Dios, pero, como en Iconio y Antioquía, los gentiles paganos, que no temen a Dios, se sentirían mejor atraídos primero por las señales y maravillas, y solo después de eso a la explicación del evangelio de Jesucristo como Salvador y Señor.

THE LAME MAN WALKS

[8] *Y en Listra estaba sentado cierto hombre sin fuerza en los pies, lisiado del vientre de su madre, que nunca había caminado.* [9] *Este hombre oyó hablar a Pablo. Pablo, observándolo atentamente y viendo que tenía fe para ser sanado,* [10] *dijo en voz alta: "¡Levántate derecho sobre tus pies!" Y saltó y caminó.*

Tenemos aquí en Listra otro ejemplo específico de "evangelismo de poder", para usar un término moderno acuñado por John Wimber.⁴ El evangelismo de poder es una estrategia evangelística basada principalmente en una manifestación visible del poder de Dios a través de señales, maravillas, milagros y encuentros de poder. El evangelismo de poder no se mencionó específicamente en Antioquía porque el énfasis de Lucas estaba en el mensaje hablado de Pablo. Lucas tampoco menciona señales y maravillas

en relación con la próxima parada en este viaje misionero, Derbe. Sin embargo, en Iconio, Lucas especifica que Dios concedió "señales y maravillas" (v. 3), pero las enfatiza aún más aquí en Listra.

Everett Harrison concluye que las manifestaciones milagrosas "se mencionan [aquí] solo en relación con la misión en Iconium y Lystra, pero también deben haber ocurrido en las otras dos ciudades". ⁵ Ernst Haenchen afirma que las maravillas del poder de Dios son "una parte del testimonio de Dios de la proclamación cristiana", y por eso, "cuando en lo que sigue se relata un milagro especial, el lector sabe que no es un evento aislado, un caso excepcional, sino un eslabón en una larga cadena". ⁶

Aunque Lucas aquí enfatiza el hecho, la palabra no está ausente. El cojo aparece por primera vez en escena cuando "este hombre oyó hablar a Pablo" (v. 9). Se le describe como "un lisiado del vientre de su madre, que nunca había caminado" (v. 8). Para aquellos que han estado activos en el ministerio de la sanidad divina, como lo he sido yo durante muchos años, el desafío de una persona coja desde el nacimiento viene como uno bastante extraordinario. Aunque he estado involucrado en la curación de espaldas y piernas, nunca he tenido la alegría de ver a un lisiado desde el nacimiento saltar y caminar como consecuencia de mi ministerio, aunque he orado por muchos. Esto es cierto para la mayoría de mis amigos. Sí, un Oral Roberts aquí y un John Wimber o Reinhard Bonnke allí los han visto, pero también admitirán que tal cosa es extraordinaria.

Las noticias de algunas de las mayores cosechas evangelísticas de la historia han salido de China continental. Las estimaciones han sido de miles de conversiones al día. Karen Feaver, quien formó parte de una delegación del Congreso de los Estados Unidos a Beijing, informa que las mujeres cristianas que llegaron de la provincia de Sichuan le dijeron: "Dondequiera que vayamos, las señales y las maravillas siguen a nuestras hermanas y hermanos". Le dijeron que en una reunión en la que nadie quería escuchar el evangelio que estaban tratando de predicar, una persona que había estado coja durante 70 años se levantó y caminó. ⁷ Tales cosas realmente suceden hoy, y la efectividad evangelística posterior es grande.

ALL MIRACLES ARE NOT EL SAME

Todas las señales y maravillas, ya sean curaciones o liberaciones o milagros de la naturaleza o encuentros de poder o lo que sea, no son iguales. Todas son verdaderamente manifestaciones del poder de Dios, pero algunas son mucho más dramáticas que otras. Del mismo modo, todas las conversiones son producidas por el poder de Dios, pero algunas, como la del apóstol Pablo mismo, son más dramáticas que la mayoría.

La curación del hombre cojo en Listra fue claramente una de las consideradas en la categoría más dramática. ¿Quién sabe cuántos forúnculos o dolores de cabeza o resfriados o fiebres o discos deslizados también estaban siendo sanados a través del ministerio de los apóstoles? ¿Quién sabe también cuántas personas oraron Pablo y Bernabé que no fueron sanadas (véase 2 Tim. 4:20)? Lucas, como todos los historiadores antes y después, es selectivo. Él elige qué contar y también qué no contar. La mayoría de los autores que escriben sobre signos y maravillas, entonces y ahora, eligen los éxitos, y entre ellos los éxitos más dramáticos, para relacionarse con sus lectores. Hice esto, por ejemplo, cuando escribí mi libro *How to Have a Healing Ministry in Any Church*, y John Wimber también lo hizo en su libro *Power Healing*.

Por otro lado, tanto el difunto John Wimber como yo hemos admitido francamente en nuestros libros que no todos están curados, y tratamos de tratar responsablemente los problemas planteados. En mi libro, comparto las estadísticas de que en mi ministerio personal, y también en Wimber's Vineyard Christian Fellowship, alrededor del 20 por ciento de aquellos a quienes hemos ministrado no muestran efectos.⁸ Aunque Lucas no menciona la ocasión en su Evangelio, Mateo nos dice que Jesús también experimentó tales decepciones. Cuando estaba en Nazaret, "[Jesús] no hizo muchas obras poderosas allí debido a su incredulidad" (Mateo 13:58). Al diseñar su Evangelio, Juan escogió cuidadosamente siete de los milagros más asombrosos de Jesús en torno a los cuales delinear lo que llamamos el cuarto Evangelio, pero no menciona fracasos.

Digo esto para señalar que simplemente porque Lucas no elige mencionar los fracasos en el ministerio de señales y maravillas de Pablo y Bernabé, algunos suponen erróneamente que los apóstoles deben haber tenido un éxito del 100 por ciento. Algunos de ellos luego pasan de esa lógica, por una especie de razonamiento curioso, a concluir que el hecho de

que no todos sean sanados hoy en día muestra que los ministerios de curación en particular y el evangelismo de poder en general, aunque prominentes en el primer siglo, no deben incluirse como parte de nuestra estrategia misionera de hoy. Nada de esto fue necesariamente el caso en el tiempo de Pablo, ni creo que sea el caso hoy.

FAITH EN HEALING

Pablo, "viendo que tenía fe para ser sanado" (Hechos 14:9), ministró directamente al hombre cojo. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que la sanidad divina tendrá lugar sólo cuando la persona enferma tenga suficiente fe para que esto suceda?

Obviamente, se pueden establecer varios paralelismos entre sanar a este hombre cojo en Listra y sanar al hombre cojo en la puerta del Templo en Jerusalén en Hechos 3. Una de las diferencias, sin embargo, es que en Jerusalén nada se dice o implica que la fe del hombre cojo tuviera algo que ver con la curación.

Para revisar lo que mencioné en ese momento al discutir Hechos 3, claramente se puede encontrar una relación bíblica entre la fe y la curación divina, admitiendo también que el Dios soberano a veces elige eludir Su *modus operandi* ordinario y sanar aparte de cualquier contexto conocido de fe. La curación espiritual de Saulo en el camino de Damasco sería un ejemplo de tal intervención divina. Pero Dios *generalmente* se mueve en Su poder sobrenatural en respuesta a la fe.

La ubicación de esta fe, sin embargo, variará de un caso a otro. En Jerusalén, la fe estaba presente en Pedro y Juan, no en el hombre cojo. Cuando Jesús sanó al siervo del centurión, la fe no estaba en el siervo enfermo, sino en un intermediario, el centurión. Aquí en Listra la fe estaba, de hecho, en el enfermo, el cojo. Para responder a nuestra pregunta, entonces, en algunos casos la fe de la persona enferma es un factor en el proceso de curación y en otros casos no lo es.

Pablo también tenía fe. Él "dijo en voz alta: '¡Levántate derecho sobre tus pies!' " (14:10). Presumiblemente guiado por el Espíritu Santo, Pablo decidió usar lo que hoy llamamos, a falta de un término mejor, una "oración de mandamiento". La forma más común de oración de sanación es la petición, en la que le pedimos a Dios que haga la curación por Su Espíritu

Santo. Otra forma, que Pablo usó con el hechicero Bar-Jesus en el oeste de Chipre, es la oración de reprensión. La oración de mandamiento es arriesgada, especialmente si se hace en público como vemos aquí, porque presupone que Dios ha elegido sanar en este caso particular y ha dirigido el uso de esta forma de oración. Pablo se habría arriesgado a la vergüenza pública y a un grado de desacreditar su mensaje si no hubiera escuchado de Dios correctamente.

¡Pero Pablo *había* oído de Dios y el hombre cojo "saltó y caminó"!

LA REACTION DE CROWD

[11] *Ahora, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, levantaron sus voces, diciendo en el idioma licaoniano: "¡Los dioses han bajado a nosotros a semejanza de los hombres!"* [12] *Y Bernabé llamaron a Zeus, y Pablo, Hermes, porque él era el orador principal.* [13] *Entonces el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba frente a su ciudad, trajo bueyes y guirnaldas a las puertas, con la intención de sacrificarse con las multitudes.*

Si Pablo hubiera estado predicando en una sinagoga, este incidente nunca habría ocurrido. Los judíos monoteístas no habrían reaccionado de la manera en que lo hicieron estos gentiles. Tanto los judíos como los gentiles en el primer siglo compartían una cosmovisión que permitía la intervención del poder sobrenatural en la vida cotidiana, a diferencia de muchos en nuestro mundo racionalista moderno. Creían en lo milagroso, en los ángeles y en los demonios. Pero sus ataduras espirituales eran diferentes. Como Pablo escribe más tarde, el dios de esta era (Satanás) había cegado sus mentes al evangelio (véase 2 Corintios 4:4).

Satanás cegó a los judíos principalmente engañándolos para que pensaran tan bien de la ley mosaica que no podían aceptar la noción de justificación por fe. Esto se hizo especialmente claro en Antioquía de Pisidia. Satanás cegó a los gentiles ordinariamente engañándolos para que creyeran la mentira de que los principados demoníacos que gobernaban sobre ellos y sus ciudades eran amables y que tenían en mente los mejores intereses del pueblo. Esto fue especialmente claro aquí en Listra.

PRINCIPALIDADES GLORIFICANTES DE LA DESGARROSIDAD

Dos de los principados de oscuridad a los que los Lisandro habían dado especial lealtad eran las deidades griegas Zeus (a quien los romanos llamaban Júpiter) y Hermes (a quien los romanos llamaban Mercurio). El milagro de curar al hombre cojo fue tan impresionante a sus ojos que, para explicar cómo debe haber sucedido, fueron directamente a la cima. En sus mentes, esto no era nada que los espíritus menores, a quienes también servían y a quienes sacrificaban, podrían haber hecho. Así que lógicamente (de acuerdo con su cosmovisión) asumieron que Zeus había aparecido como Bernabé y Hermes había aparecido como Pablo. Estaban agradecidos por la curación, por lo que decidieron honrar al único poder que creían que podría haber sido lo suficientemente fuerte como para haber causado el milagro.

¿Alguna vez las fuerzas demoníacas hacen cosas buenas a la gente? Claro. Las personas enfermas tratadas por psíquicos en Filipinas en realidad se recuperan, algunas a través de una cirugía física sin sangre. Hombres y mujeres solitarios encuentran amantes ardientes a través del vudú en Haití. Los adivinos en Japón advierten a los clientes de los peligros financieros potenciales y les dicen cómo evitarlos. En Los Ángeles, algunas personas angustiadas se enteran de la ubicación precisa de los artículos perdidos a través de la santería. Las fuerzas demoníacas no son supersticiones pintorescas de personas atrasadas y no iluminadas. Son personalidades reales que intervienen en la vida humana diaria y que a veces tienen un poder sobrenatural asombroso. *Negar su existencia no neutraliza su efectividad.* Y aunque muchas de sus actividades toman la apariencia de ser buenas, tales son solo medios engañosos utilizados por los poderes de la oscuridad para lograr sus fines malignos.

¿Cuáles son estos fines?

El diablo y sus fuerzas están en el mundo para robar, matar y destruir (véase Juan 10:10). La perversidad de Satanás suele ser subestimada o totalmente invisible, incluso a nivel microscópico donde los gérmenes mortales atacan constantemente nuestro sistema inmunológico. Así como Dios permite que las señales y maravillas señalen a las personas hacia la vida eterna, así Satanás usa señales y maravillas para señalar a las personas a la muerte eterna. Es por eso que las señales y las maravillas de Dios

también son medios, no fines. Por eso también la *palabra* no es opcional, sino que debe acompañar a la *escritura*.

Engañados al pensar que el poder sobrenatural que sanaba al hombre cojo provenía de Zeus y Hermes, los sacerdotes de la Litra se preparaban para agradecerles a través de los medios habituales, el sacrificio de sangre. La elección de bueyes, en lugar de animales más pequeños, parece indicar la magnitud inusual de la impresión que el milagro tuvo en la comunidad. Para impresionar aún más a los espíritus, se colgaron hermosas guirnaldas de lana en los cuerpos de los bueyes antes de ofrecerlas a Zeus y Hermes. Un asunto grande y público estaba tomando forma.

NO GLORIFICAR LA CREATURE; ¡GLORIFY EL CREATOR!

[14] *Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, se rasgaron las vestiduras y corrieron entre la multitud, clamando [15] y diciendo: "Hombres, ¿por qué están haciendo estas cosas? También somos hombres con la misma naturaleza que tú, y te predicamos que debes pasar de estas cosas vanas al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellas, [16] que en generaciones pasadas permitió que todas las naciones caminaran a su manera. [17] Sin embargo, no se dejó sin testimonio, en que hizo el bien, nos dio lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de comida y alegría".*

La historia indica que la mayoría de los Lystrans habrían sido bilingües. El licaonio era su lengua materna, pero el idioma comercial de esa parte del Imperio Romano era el griego. Pablo y Bernabé habían estado predicando y conversando con los Listrans en griego. Sin embargo, cuando la emoción por la curación milagrosa barrió la ciudad, los Lystrans naturalmente volvieron al lenguaje de su corazón, y Lucas nos dice específicamente que "levantaron sus voces, diciendo en el idioma licaoniano" (14:11).

Los misioneros no podían entender a Lycaonian, por lo que al principio podrían no haber sido conscientes de lo que realmente estaba sucediendo. Si lo hubieran sabido, podemos suponer que habrían intentado abortar la ceremonia de adoración pagana antes de que llegara tan lejos como lo hizo.

Podría haber sido la aparición de los bueyes con sus guirnaldas ceremoniales alrededor de sus cuellos lo que avisó a los apóstoles sobre lo que realmente estaba sucediendo.

Sin embargo, tan pronto como Pablo y Bernabé descubrieron el significado de la ceremonia, se horrorizaron. Tomaron medidas inmediatas y decisivas. No querían formar parte de ningún sacrificio pagano que los involucrara como sacrificadores o sacrificios. Aunque, como extraños, no tenían una influencia especial en la ciudad, su papel temporal como encarnaciones percibidas de la deidad les dio suficiente autoridad para persuadir a la gente a no seguir adelante. Sin embargo, no fue una tarea fácil, porque al final del episodio, Luke escribe:

[18] *Y con estos dichos apenas podían impedir que las multitudes se sacrificaran a ellos.*

Tres versículos (14:15-17) constituyen un breve resumen de uno de los dos únicos mensajes registrados que Pablo predicó a los gentiles paganos que no eran temerosos de Dios. El otro versículo será revelado en Atenas en Hechos 17. El tema principal de Pablo para el Lystrans no podría ser que Jesús es el Mesías que cumple con la revelación del Antiguo Testamento, porque muchos de ellos no habían oído hablar del Antiguo Testamento. El mensaje de Pablo aquí podría resumirse en las palabras de Josué: "Escojan para sí mismos este día a quién servirán" (Josué 24:15).

Anteriormente, los Lystrans habían servido a Zeus, a quien habían invitado a ser la deidad patrona de la ciudad. Un templo para la adoración de Zeus se encontraba justo afuera de la ciudad. También adoraban al mensajero de Zeus, Hermes, a quien habían erigido una estatua, dedicando la estatua a Zeus. Quién sabe cuánto tiempo, los Lystrans habían servido a estos dos principados territoriales de oscuridad junto con todos los demás miembros de la jerarquía del mal bajo ellos que habían sido asignados por Satanás para mantener a los Lystrans en ceguera espiritual. Esto no era algo marginal a su existencia. Como es común con los pueblos animistas en todas partes, la sumisión a estos ángeles oscuros era parte de su rutina diaria consciente de la mañana a la noche. Nunca habían conocido nada diferente. Pero los misioneros habían venido a ofrecerles una mejor opción.

WHEN THE ISSUE IS POWER, NOT KNOWLEDGE

El problema aquí no es el conocimiento. Las personas que tienen una cosmovisión animista no pueden ser razonadas en conversión. El problema es el poder. ¿Es este nuevo Dios, el Padre del Señor Jesucristo, más poderoso que Zeus y Hermes? Esta es la pregunta que Pablo estaba abordando.

La razón por la que Pablo pudo abordar este tema del poder fue la curación del hombre cojo. Lo más probable es que ningún milagro de esta magnitud se hubiera visto previamente en Listra. Al detener el sacrificio, Pablo y Bernabé habían logrado persuadir a la multitud de que el poder que había sanado al hombre cojo no era el poder de Zeus y Hermes. Desde el punto de vista de los Lystrans, si el poder sobrenatural no hubiera venido de Zeus, que era el jefe de todos los dioses del panteón griego, debe haber venido de una fuente aún más alta de la que estaban oyendo hablar por primera vez.

¿Quién era este Dios que tenía tanto poder?

Pablo les reveló que Dios era "el Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos" (Hechos 14:15; cf. Ap 14:7). Dios era nada menos que el Creador, por implicación, el Creador también de Zeus y Hermes. El acercamiento de Paul a los Lystrans fue lo que Charles Kraft llama un "encuentro de lealtad".⁹ En este caso no fue un "encuentro con la verdad", como lo fue en Antioquía donde el problema era la gracia contra la ley. Tampoco fue un "encuentro de poder", como lo fue en Chipre Occidental con Bar-Jesús representando a Satanás versus Pablo representando a Dios. Aquí en Listra Dios había mostrado Su poder superior, por lo que los Lisandros se enfrentaron a la decisión de si debían renunciar a su lealtad a Zeus y Hermes y cambiarla a Jesucristo.

Conociendo el Antiguo Testamento y el evangelio, el tema más importante en la mente de Pablo era que estos Listrans estaban glorificando a la criatura (Zeus y Hermes) en lugar del Creador. A lo largo de la Biblia, capítulo por capítulo y libro por libro, este es, con mucho, el pecado que molesta a Dios más que cualquier otro. No es mera casualidad que los dos primeros de los Diez Mandamientos traten este tema: (1) "No tendrás otros dioses delante de Mí" y (2) "No harás para ti ninguna imagen tallada" (Éxodo 20:3,4). Pablo usa el mismo tema cuando habla a otros gentiles

paganos más tarde en Atenas (ver Hechos 17:24-27), y luego elabora el tema en detalle en Romanos 1 donde dice: "[Ellos] adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador" (Rom. 1:25). En una palabra, Dios desprecia la idolatría más que cualquier otro pecado.

¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuántos eligieron servir a Dios en lugar de Zeus y Hermes? ¿Cuántos siguieron el consejo de Pablo de "apartarse de estas cosas vanas" (Hechos 14:15)? Lucas, por alguna razón, no se detiene a darnos un informe de crecimiento de la iglesia aquí en Listra como lo hace en muchos otros lugares. Lo que sí sabemos por el versículo 20 es que se hicieron algunos discípulos cristianos, y de las visitas posteriores de Pablo a Listra también sabemos que se había plantado una iglesia sólida. Solo podemos desear tener más información sobre los números.

PABLO RESUCITA DE ENTRE LOS MUERTOS

[19] Entonces los judíos de Antioquía e Iconio vinieron allí; y habiendo persuadido a las multitudes, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estuviera muerto. [20] Sin embargo, cuando los discípulos se reunieron a su alrededor, se levantó y entró en la ciudad ...

Puede que no sepamos cuántos discípulos se habían hecho en Listra, pero la noticia del ministerio de Pablo allí aparentemente había llegado a Iconio, donde Pablo todavía estaba bajo sentencia de muerte. Los judíos incrédulos, tanto en Iconio como en Antioquía de Pisidia, que estaba a 100 millas de distancia, fueron los instigadores de las persecuciones, convenciendo a los líderes políticos gentiles en ambos lugares de que Pablo y los demás debían ser *declarados persona non grata*. Cuando descubrieron el paradero de Pablo, inmediatamente viajaron a Listra y lograron lo mismo.

Cuando los judíos incrédulos llegaron a Listra, "persuadieron a las multitudes" de que se les permitiera llevar a cabo la ejecución prescrita por Pablo. Presumiblemente, Pablo fue capturado por las fuerzas de seguridad locales, y los judíos de Iconio y Antioquía procedieron con su lapidación pública. Su propósito era matar a Pablo como otros judíos le habían hecho a Esteban.

¿Tuvieron éxito? ¿Estaba Pablo realmente muerto? Los comentaristas a los que tengo acceso asumen que debido a que Pablo dejó a Listra viva al día siguiente, realmente no podría haber estado muerto. Hace un tiempo, cuando estábamos viendo a Pedro resucitando a Dorcas de entre los muertos en Hechos 9, señalé que una explicación común de los informes de muertos resucitados hoy es que no podrían haber estado realmente muertos, sino que solo *parecían* estar muertos. No estoy sugiriendo que tal cosa como un diagnóstico erróneo nunca ocurra, y esta puede muy bien ser la explicación en algunos casos; pero no en todos los casos. No creo que este haya sido un diagnóstico falso.

WAS PAUL REALLY DEAD?

Es seguro decir que Dorcas estaba realmente muerta, porque Lucas, un médico, nos dice claramente que ella lo estaba (ver 9:37). Lucas no dice esto directamente sobre Pablo aquí en Listra, sin embargo, por lo que las conclusiones, en consecuencia, deben ser más tentativas. Mi propia conclusión de la información que tenemos es que, con toda probabilidad, Pablo estaba realmente muerto, y que fue resucitado milagrosamente de entre los muertos cuando los discípulos se reunieron a su alrededor en oración.

¿Cómo llego a esta conclusión?

Para empezar, y la mayoría de los comentaristas estarían de acuerdo en este punto, es posible que una persona pueda estar muerta y posteriormente, a través del poder sobrenatural de Dios, ser devuelta a la vida. Por ejemplo, Lázaro fue criado por el poder de Dios después de cuatro días y su cuerpo olía a tejido podrido. Pablo resucitado de entre los muertos está, por lo tanto, al menos dentro del alcance de las posibilidades bíblicas.

En segundo lugar, los judíos que estaban llevando a cabo la ejecución presumiblemente tenían experiencia previa en la imposición de la pena capital. Sabían cómo apedrear a una persona y sabían cómo apedrear a una hasta la muerte. El hecho de que hubieran apedreado a Pablo dentro de la ciudad, y luego "lo arrastraron [su cuerpo] fuera de la ciudad", indica de manera bastante persuasiva que estaban manejando un cadáver. No necesitamos especular si estos judíos fanáticos conocían la diferencia entre

la muerte y la vida. No es de extrañar que "[supusieran] que estaba muerto". Sabían la diferencia entre un cadáver y una persona viva.

La pregunta sigue siendo: ¿Por qué Lucas no lo dijo? Creo que lo dijo, indirectamente. Pero aparte de eso, Lucas seguía siendo historiador y, como hemos visto en muchas ocasiones, escoge y elige lo que decide imprimir. El hecho de que no escribiera sobre signos y maravillas en Antioquía de Pisidia, por ejemplo, no es razón para suponer que no sucedieron allí. Ernst Haenchen señala que una de las cosas notables de los escritos de Lucas es su inclinación a "minimizar estos *pathemata*",¹⁰ o sufrimientos de los apóstoles. Si esto es cierto, podría ser una explicación razonable del deseo de Lucas de pasar rápidamente al ministerio evangelístico en la próxima parada, Derbe.

Es posible que Lucas no haya enfatizado los sufrimientos de Pablo, pero Pablo mismo no se inhibió de escribir sobre ellos, al menos en ocasiones. Aunque nunca lo sabremos con certeza, bien podría ser que se remontó a este evento en Listra cuando más tarde escribió a los corintios: "Una vez fui apedreado" (2 Corintios 11:25), afirmando también que estaba "en muertes a menudo" (v. 23).

Solo como un aparte, muchos asocian la experiencia fuera del cuerpo de Pablo en el tercer cielo, que relata en 2 Corintios 12: 2-4, con esta ejecución por lapidación en Listra. Sin embargo, Pablo escribe acerca de ese incidente que ocurrió "hace catorce años" (v. 2). Porque escribió 2 Corintios en el año fiscal. 54 o posiblemente tan tarde como 57, y esta visita a Listra ocurrió no antes de 47, la evidencia no parece apoyar esta conclusión.

¡Imagínese la alegría de los nuevos discípulos en Listra cuando se reunieron alrededor del cadáver de Pablo, que había sido arrastrado fuera de la ciudad, y vieron cómo "se levantó" (Hechos 14:20)!

RESUCITAR A LOS MUERTOS HOY

Puede ayudarnos a imaginar tal incidente recordarnos a nosotros mismos que cosas similares también suceden hoy. No hace mucho, un amigo mío me contó una experiencia que tuvo la semana anterior en Chicago. Estaba en la plataforma durante una reunión vespertina de la iglesia, y justo cuando se acercaba el momento de entregar su mensaje, una perturbación de algún

tipo comenzó cerca de la parte trasera del gran auditorio. Llegó la noticia a la plataforma de que una mujer, muy conocida en la congregación, se había derrumbado y fue llevada a una habitación cerca de la entrada de la iglesia. Estaba siendo atendida por un médico, también de la congregación, y los paramédicos de emergencia habían sido llamados junto con una ambulancia. Justo después de que mi amiga fue presentada y comenzó a hablar, ¡llegó la noticia a la plataforma de que la mujer había muerto!

Pocos oradores invitados se han enfrentado a tal desafío. ¿Qué podría decirle a una congregación, ahora barrida por el trauma grupal, con muchos llorones, pañuelos en la mano? A la altura de las circunstancias, mi amigo recordó a la congregación que todos podían ser consolados porque Jesús es la Resurrección y la Vida. Su amigo estaría en la presencia de Jesús y finalmente participaría en la resurrección de los muertos. Volvió a llamar al equipo de adoración, hizo que la congregación se pusiera de pie y comenzó a dirigir un tiempo prolongado de adoración y alabanza. Más tarde me dijo que no se le había ocurrido en ese momento que el concepto de Jesús como la Resurrección y la Vida también estaba directamente vinculado al pasaje bíblico que hablaba de Lázaro resucitado de entre los muertos.

Después de unos 15 minutos de elogios continuos, se entregó otro mensaje a la plataforma. Habían sacado el cuerpo de la mujer de la iglesia y lo estaban colocando en la camilla para transportarlo a la morgue. Mientras lo hacían, ¡la mujer abrió los ojos y estaba muy viva! La congregación estaba extasiada, tal como los discípulos en Listra deben haber estado, y Dios fue glorificado.

Aunque la mujer había sido declarada muerta por un médico y los paramédicos, algunos pueden sugerir que nunca estuvo realmente muerta en primer lugar. Del mismo modo, algunos comentaristas suponen que Pablo no estaba realmente muerto en Listra. Pero al final del día, realmente no hace tanta diferencia. Ya sea que Pablo estuviera muerto o no, estaba físicamente en estado crítico. La brutal lapidación había herido considerablemente su cuerpo, causándole cortes, contusiones y posiblemente huesos rotos. El hecho de que "al día siguiente partió con Bernabé a Derbe" (14:20) representó, como mínimo, una curación y restauración extraordinariamente milagrosas, que Lucas también elige no enfatizar. Pero los nuevos discípulos habían estado completamente

convencidos de que el Dios que habían decidido seguir, en lugar de Zeus y Hermes, era un Dios de poder insuperable que podía salvarlos y salvar a sus amigos. Se habían vuelto "de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (26:18). La meta de los misioneros se había cumplido y la fe en Jesucristo como Señor se había extendido a Listra.

DERBE

[20] ... *Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. [21] Y cuando predicaron el evangelio a esa ciudad e hicieron muchos discípulos...*

Lucas deja muchas cosas a nuestra imaginación con respecto al ministerio de Pablo y Bernabé en Derbe. Derbe era una ciudad a unas 60 millas de Listra. Habría sido un viaje de tres días más o menos para los misioneros. ¿Había una sinagoga ubicada en Derbe? ¿Cuánto tiempo se quedaron? ¿Cuál era la naturaleza de su ministerio en Derbe?

Sabemos con certeza que "ellos ... predicó el evangelio a esa ciudad". Es interesante que la ciudad misma se menciona como el objetivo, aunque Pablo estaba predicando a la *gente*. En los últimos tiempos, las ciudades se han elevado a la cima de las agendas de muchos estrategas misioneros preocupados por completar la Gran Comisión. El evangelismo urbano está recibiendo gran atención. Cada vez más líderes cristianos, particularmente aquellos en la vanguardia del creciente movimiento por la oración y la guerra espiritual, se están involucrando en tomar sus ciudades, para tomar prestado el título del excelente libro de John Dawson *Tomando nuestras ciudades para Dios*. Esto no es para ignorar o minimizar el valor de alcanzar a individuos o familias para Cristo, sino que es para decir que algo en el corazón de Dios desea que ciudades enteras reconozcan a Jesucristo como Señor de todos, volviéndose a Dios y alejándose de sus antiguas lealtades a espíritus tan malvados como Zeus y Hermes. El progreso hacia la transformación de la ciudad se está reportando en varias partes del mundo.

En esa línea, debe mencionarse que la transformación social en general es vista ahora por muchos líderes cristianos, incluyéndome a mí, como el

principal impulso de la Gran Comisión para discipular a *las naciones*. El deseo de Dios de que Adán tomara dominio sobre toda la creación (ver Génesis 1:28) se frustró en el Jardín del Edén, donde Satanás usurpó la autoridad de Adán. Sin embargo, Jesús vino como el Segundo Adán para revertir el proceso y ver el reino de Dios venir a la Tierra como lo es en el cielo. Nuestra tarea ahora es hacer retroceder a las fuerzas del mal con armas espirituales, retomar el dominio que Adán perdió y ver unidades sociales enteras como la ciudad de Derbe bajo el señorío de Cristo.

Podemos asumir con seguridad que el ministerio de los apóstoles en Derbe siguió los patrones previamente establecidos en Antioquía, Iconio y Listra. Si Derbe tuviera una sinagoga, habrían comenzado allí, predicando a los temerosos de Dios. Si no, se habrían acercado a los gentiles con evangelismo de poder, esperando señales y maravillas para confirmar la validez del mensaje de Jesucristo. En cualquier caso, "[predicar] el evangelio a esa ciudad" habría implicado ministerios tanto de palabra como de obra.

Es interesante que Lucas no menciona ninguna persecución en Derbe. Esto podría haber sido debido a la brevedad de su relato, que tiene solo 14 palabras. Pero lo más probable es que no haya habido persecución porque cuando Pablo más tarde escribe a Timoteo, habla de "persecuciones, aflicciones, que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra" (2 Tim. 3:11). Aquí Pablo menciona las otras tres ciudades, pero no Derbe. Podría haber sido que la ausencia de persecución les permitió permanecer en Derbe durante algún tiempo mientras las cosas se enfriaban en Antioquía, Iconio y Listra. En cualquier caso, lo que everett harrison dice debe haber sido cierto: "Tener una misión pacífica aquí fue una bendición después de la lapidación en Listra". ¹¹

DE VUELTA AL TERRITORIO ENEMIGO

[21] ... *regresaron a Listra, Iconio y Antioquía,*
[22] *fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos a*
continuar en la fe y diciendo: "Debemos entrar en el reino de
Dios a través de muchas tribulaciones".

Aunque podrían haber estado en Derbe durante el tiempo suficiente para dejar que las cosas se calmaran en las ciudades donde habían sido brutalmente perseguidos, regresar allí no habría sido una decisión fácil. William Ramsay dice: "Los nuevos magistrados habían entrado en funciones en todas las ciudades de donde habían sido conducidos".¹² Aun así, los judíos incrédulos que habían iniciado las persecuciones seguirían allí, al menos en Iconio y Antioquía. Si hubieran perseguido una vez, ¿qué les impediría volver a hacerlo? Regresar tan pronto a estos focos de oposición enemiga no habría requerido poco coraje.

¿Por qué, entonces, Pablo y Bernabé harían tal cosa como regresar al territorio enemigo? Si hubieran avanzado en lugar de volver sobre sus pasos, en una semana más o menos podrían haber llegado a Tarso, la ciudad natal de Pablo. ¿No habría sido mucho más seguro y más agradable pasar algún tiempo con familiares y visitar a viejos amigos en Tarso?

Visitar la ciudad natal de Pablo podría haber sido más agradable, pero no habría sido una buena estrategia misionera. Lo que había tenido lugar en este viaje no era solo la plantación rutinaria de iglesias, sino la chispa de los movimientos de personas. Al menos el lenguaje de Luke apunta en esa dirección. En Antioquía, "casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios" (13:44). En Iconio, "una gran multitud tanto de judíos como de griegos creyeron" (14:1). En Derbe, "hicieron muchos discípulos" (14:21). Una parte indispensable de la estrategia del movimiento de personas es la atención post-bautismal.

El misionólogo clásico Donald McGavran, el principal teórico de los movimientos populares, dice: "La calidad de las iglesias del movimiento popular depende exclusivamente de la atención postbautismo. En estos movimientos, un número relativamente grande de conversos forman nuevas iglesias rápidamente. Si se descuidan... se puede esperar con confianza una membresía hambrienta y nominal". McGavran continúa diciendo que, por el contrario, "si las nuevas congregaciones se nutren con imaginación y fidelidad, de manera que conduzcan a sus miembros a un avance genuino en la vida cristiana, resultarán congregaciones sólidas de cristianos sanos".¹³ Esto es exactamente lo que Pablo y Bernabé tenían en mente cuando decidieron correr el riesgo de volver sobre sus pasos.

EL TRABAJO DEL REINO TRAE CONFLICTO

La única parte de la enseñanza que Pablo y Bernabé estaban dando a las nuevas iglesias para "guiar a sus miembros a un avance genuino en la vida cristiana", como diría McGavran, está registrada por Lucas como: "Debemos a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios" (v. 22). Como he dicho anteriormente, predicar el reino de Dios debe ser reconocido como una invasión de territorios previamente ocupados por Satanás en su reino de tinieblas. Llevar a las personas de la oscuridad a la luz requiere una guerra espiritual. Satanás no libera a sus cautivos sin luchar. Como en cualquier otro tipo de guerra, la guerra espiritual también implica conflictos y bajas.

Jesús dijo que el reino de los cielos viene con violencia "y los violentos lo toman por la fuerza" (Mateo 11:12). Cuando les dijo a Sus discípulos que edificaría Su iglesia (véase 16:18), inmediatamente les advirtió que implicaría una guerra espiritual al decir: "Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" (16:18). Jesús luego continuó diciendo que las claves para avanzar en Su reino serían "todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo" (16:19). La palabra griega para "atar", *deo*, es el mismo verbo que Jesús usa cuando habla de "atar al hombre fuerte" en Mateo 12:29.

En estas ciudades de Galacia, Pablo estaba descubriendo cómo sería la guerra espiritual asociada con el evangelismo fronterizo en la práctica. Más tarde escribe: "Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta era, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales" (Efesios 6:12). Pablo luego describe la armadura de Dios que se nos ha dado a través del Espíritu Santo para avanzar y expulsar al enemigo de ciudades como Iconio y Listra. La analogía proviene de las legiones romanas que extendían constantemente las fronteras del Imperio Romano. Su postura siempre fue ofensiva. Las partes defensivas de la armadura eran solo para protección, mientras que se hacían aberturas para cortar al enemigo con la espada. Para el cristiano, la espada del Espíritu es la Palabra de Dios (véase 6:17).

Pablo y Bernabé estaban enseñando a los nuevos creyentes que incluso frente a una oposición segura, no debían acurrucarse en una postura

defensiva, sino que debían moverse agresivamente contra las fuerzas del enemigo. Y no dudaron en decir que hacer esto implicaría inevitablemente una tribulación. Pablo más tarde oró para que los creyentes en Tesalónica "sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual también sufrís" (2 Tesalonicenses 1:5). Pablo le dijo a Timoteo que "todo el que desee vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución" (2 Tim. 3:12). Extender el reino de Dios definitivamente molesta al enemigo.

INSTALACIÓN DE LOS ANCIANOS

[23] *Así que cuando nombraron ancianos en cada iglesia y oraron con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído.*

La primera vez a través de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, el objetivo principal de Pablo y Bernabé era ganar conversos y formarlos en iglesias. La segunda vez a través de Antioquía, su objetivo principal era instalar el liderazgo de las iglesias. Pocos se dan cuenta de la importancia crítica de seleccionar líderes para asegurar que el fruto del evangelismo sea también el fruto que queda. En muchas partes del mundo de hoy, el evangelismo se está llevando a cabo con una rapidez increíble, pero aquellos que dan sus vidas al Señor no siempre se convierten en miembros responsables de las iglesias locales. Con demasiada frecuencia derivan hacia la nominalidad o la doble lealtad, o dejan la Palabra de Dios y regresan a sus ídolos.

Las habilidades involucradas en la selección y capacitación de líderes de la iglesia en los campos misioneros del mundo son sin duda las habilidades más importantes que los misioneros dotados apostólicamente pueden llevar a la mayoría de los campos hoy en día. Muy a menudo se invierte el proceso adecuado: *entrenamos* y luego *seleccionamos*. Probablemente el mayor error individual en las estrategias de campo misionero hoy en día es pensar que el conocimiento o la capacitación en sí mismo pueden reemplazar el don del Espíritu Santo.

LA RESPONSABILIDAD DE LA LEADERSHIP

Tenemos un excelente modelo de la alta prioridad del liderazgo de la iglesia aquí en el ministerio apostólico de Pablo y Bernabé. El momento es notable. En un período muy corto de tiempo nombraron ancianos. No establecieron una institución de capacitación y base de liderazgo al recibir un diploma. No requerían plena madurez en la vida cristiana. Ellos, como forasteros, no asumieron el liderazgo ellos mismos. No ofrecieron un subsidio financiero para apoyar a los nuevos líderes. Menciono estas cosas porque todo lo anterior está integrado en las políticas mismas de algunas organizaciones misioneras tradicionales.

¿Qué estaba buscando Pablo cuando visitó las nuevas iglesias? Creo que, como más tarde escribió en Romanos, en 1 Corintios y en Efesios, estaba buscando dones espirituales. Las personas en las iglesias que para entonces habían sido reconocidas por tener dones espirituales, como el don del liderazgo o el don del pastor o el don de la enseñanza u otros dones que los calificarían como ancianos de la iglesia local, eran los que Pablo y Bernabé nombrarían. Tenga en cuenta que a estas alturas el patrón normal del primer siglo de redes de iglesias domésticas que se extienden por las ciudades habría estado en progreso. Ninguna de las ciudades habría tenido una sola congregación cristiana local, sino varias. Cada uno necesitaba líderes, y entre todas las iglesias como grupo, ciertas personas con dones de apóstol o dones de profecía serían reconocidas. En este momento, sin embargo, "nombraron ancianos en cada iglesia" (14:23), es decir, en cada una de las iglesias domésticas locales.

Algunos pueden pensar que los líderes de la iglesia no deben ser nombrados tan apresuradamente. En las misiones modernas, sin embargo, nuestro error generalmente ha sido esperar demasiado tiempo para nombrar líderes de las iglesias nacionales en lugar de hacerlo demasiado apresuradamente. Es de interés que un género completamente nuevo de iglesias esté surgiendo hoy, en todas partes del mundo, y especialmente en lo que se llama el Sur Global, que se parecen mucho más a las iglesias del Nuevo Testamento que a las iglesias y misiones tradicionales a las que nos hemos acostumbrado. Una característica de estas iglesias, que me gusta llamar iglesias "nuevas apostólicas", es que pocos de sus líderes han sido entrenados en instituciones occidentales o derivadas de Occidente. La

mayoría han sido nombrados para el liderazgo como adultos maduros desde las bases, al igual que los ancianos en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe.

Será una sorpresa para algunos saber que un número cada vez mayor de misioneros interculturales modernos son simples creyentes. Las iglesias domésticas de China continental son un ejemplo destacado de estas nuevas iglesias apostólicas. Muchos de sus pastores son analfabetos. Pocos han visto el interior de una universidad, o cualquier tipo de institución de capacitación, para el caso. Algunos ni siquiera han tenido una Biblia. Pero no solo han estado multiplicando iglesias en toda China a un ritmo notable, sino que también han comenzado a prepararse para mudarse a otros países. Algunos, cerca de la frontera de Rusia, están aprendiendo el idioma ruso para poder salir en el trabajo misionero intercultural. Otros, en una región musulmana de China, están formando una agencia misionera de base para enviar misioneros chinos a las naciones musulmanas a lo largo de la legendaria Ruta de la Seda en lo que algunos llaman el movimiento "De regreso a Jerusalén". Una misionera del Himalaya no puede leer, escribir ni contar, pero *canta* el evangelio y ha hecho miles de conversos del hinduismo.

Al decir esto, no estoy menospreciando la educación de calidad. Como profesor de seminario y ahora Canciller del Instituto de Liderazgo Wagner, me dedico personalmente a proporcionar educación a tantas personas como sea posible. Al mismo tiempo, sin embargo, reconozco plenamente que Dios no se limita a los graduados de seminario o escuela bíblica para la extensión de Su reino. Dios no está limitado hoy, y ciertamente no estaba limitado en el primer siglo. Es arriesgado suponer que regalar solo, sin entrenamiento ni impartición, es suficiente.

RISKS EN LA SELECCIÓN DE CHURCH LEADERS

Por otro lado, ¿existe un riesgo involucrado en la instalación del liderazgo de la iglesia nacional desde el principio? Por supuesto, pero Pablo estaba dispuesto a correr el riesgo. Los resultados en Galacia no fueron tan buenos. Como veremos en el próximo capítulo, Pablo tuvo que escribir una de sus epístolas más duras y francas a estos líderes poco después de que él y Bernabé se fueran. Luego se refirió a ellos como "¡gálatas tontos!" (Gálatas

3:1). Pero eso no revirtió su estrategia misionera. Siguió nombrando líderes en las nuevas iglesias como lo había hecho en Galacia.

Cuando ordenaron a estos ancianos como pastores de las iglesias domésticas locales, siempre "oraron con ayuno" (Hechos 14:23). Pablo habría dependido mucho de escuchar de Dios a través de la oración con respecto a las personas a quienes el Espíritu Santo había dotado y elegido para dirigir las iglesias. Sin lugar a dudas, algunas de las opciones fueron más fáciles que otras porque los ancianos ya habían sido reconocidos como líderes, y las personas en las congregaciones los seguían con gusto. Algunos pueden haber sido más difíciles de elegir. Las elecciones siempre se habrían tomado asumiendo que los miembros de la iglesia local tendrían un consenso sobre quién debería ser su líder. Pablo y Bernabé no habrían funcionado como señores espirituales arbitrarios que superpusieron su voluntad a iglesias a veces reacias. Pero eran apóstoles, y el Espíritu Santo había ungido su autoridad apostólica.

DE VUELTA A LA BASE: ANTIOQUÍA

[26] *Desde allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían completado. [27] Y cuando vinieron y reunieron a la iglesia, informaron todo lo que Dios había hecho con ellos, y que había abierto la puerta de la fe a los gentiles.*
[28] *Así que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.*

Este había sido un período extenuante de servicio misionero, y Pablo y Bernabé estaban listos para una licencia. Regresaron a Antioquía de Siria y "permanecieron allí mucho tiempo con los discípulos". En Antioquía se basó la sede de lo que he estado llamando la Misión Chipre y Cirene (CCM), que los había enviado y con toda probabilidad los había apoyado. Los misioneros naturalmente habrían convocado a los creyentes de las muchas iglesias domésticas en Antioquía para compartir "todo lo que Dios había hecho con ellos". Probablemente se reunían con frecuencia con ellos en varias partes de la ciudad. Estaban particularmente ansiosos por compartir que Dios *había abierto la puerta de la fe a los gentiles* porque

fue aquí en Antioquía donde se habían plantado las primeras iglesias gentiles, como vimos en Hechos 11.

Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía durante aproximadamente un año, y durante ese tiempo las cuestiones teológicas cruciales, concernientes a si los gentiles realmente podían ser salvos sin ser circuncidados y convertirse en judíos, llegaron a un punto crítico y necesitaban ser resueltos de una vez por todas en el renombrado Concilio de Jerusalén. Más sobre eso más adelante.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. La curación del hombre cojo en Listra aparentemente fue algo más que un milagro "ordinario". ¿Es apropiado hablar de algunos milagros como "ordinarios" y otros como "extraordinarios"? ¿Podría dar ejemplos de su propia experiencia?
2. En la evangelización de Listra, en la vanguardia de la penetración misionera estaban hechos tales como curaciones y milagros en lugar de predicar sermones. ¿Puedes pensar en algún lugar del mundo de hoy donde se aplique lo mismo?
3. ¿Cuál es su opinión de si Pablo fue realmente resucitado de entre los muertos? ¿Por qué su respuesta podría causar desacuerdo?
4. La persecución fue severa para los misioneros en su viaje. Piensen en los misioneros de hoy en áreas peligrosas del mundo. ¿Cuándo deben irse y cuándo deben quedarse, a pesar del peligro para ellos mismos o para sus familias?
5. La forma en que los ancianos (o pastores) fueron nombrados y puestos en posiciones de liderazgo sobre las iglesias en los días de Pablo y Bernabé era muy diferente de los métodos que la mayoría de las iglesias usan hoy en día. ¿Es mejor para nosotros mantener el status quo o debemos hacer algunos cambios? ¿Crees que tenemos verdaderos apóstoles hoy?

RESOLVER CONFLICTOS EN UNA IGLESIA MULTICULTURAL

ACTS 15 Y GALATIANOS

Puede parecer inusual encontrar un capítulo sobre la Epístola de Pablo a los Gálatas en medio de un comentario sobre Hechos. Ningún otro comentarista del que tenga conocimiento hace esto, aunque Ernst Haenchen asigna cuatro páginas a Gálatas en su comentario. Estoy incluyendo un capítulo entero aquí, no para distraer al lector de la secuencia de eventos que Lucas está describiendo en los Hechos de los Apóstoles, sino para hacer justo lo contrario. No creo que podamos obtener una comprensión completa de lo que Lucas describe en Hechos 15 sin antes ser conscientes de la situación subyacente que provoca la convocatoria de una reunión cumbre sin precedentes de líderes de la iglesia en el Concilio de Jerusalén.

Al final del último capítulo, dejamos a Pablo y Bernabé en licencia en su base de antioquía después de servir su primer mandato como misioneros en Chipre y Galacia. Habían plantado al menos cuatro iglesias en Galacia en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Debido a que esas iglesias eran, con toda probabilidad, iglesias que se autopropagaban, lo más probable es que más de cuatro iglesias hubieran existido en la región en este momento. Las iglesias no sólo se autopropagaban, sino que, como buenas iglesias indígenas, también eran autónomas. Pablo y Bernabé habían regresado a cada una de las iglesias e instalado ancianos, que es otra palabra para los pastores. Mencioné entonces que es una política misionera sólida nombrar líderes indígenas en nuevas iglesias, pero que los riesgos involucrados no deben ser ignorados. Uno de los riesgos es que debido a la inmadurez de los nuevos ancianos, pueden ser más vulnerables de lo que podrían ser más tarde a ser influenciados por desviaciones malsanas en la doctrina y la práctica.

EL PEOR DE LOS CASOS

Lo que debe haber sido el peor escenario de Pablo se había desarrollado en estas nuevas iglesias mientras Pablo y Bernabé estaban en licencia. Más rápidamente de lo que hubieran esperado, algunos líderes de la iglesia de Jerusalén habían visitado las iglesias de Galacia sin el consentimiento de Pablo o Bernabé y comenzaron a contradecir la esencia del mensaje de salvación que Pablo había predicado a los temerosos de Dios y otros gentiles.

Esto bien pudo haber estado sucediendo durante varias semanas o meses sin que Pablo y Bernabé supieran nada al respecto. Las malas noticias surgieron cuando algunas de estas personas, u otras que estaban afiliadas a ellos en Jerusalén, finalmente llegaron a Antioquía, donde los propios misioneros se alojaban. Así es como Lucas lo describe:

[Hechos 15:1] *Y ciertos hombres bajaron de Judea y enseñaron a los hermanos: "A menos que seáis circuncidados según las costumbres de Moisés, no podéis ser salvos".*

Este fue el año d.C. 48. Necesitamos recordar que las primeras iglesias gentiles habían sido plantadas en el año d.C. 45 aquí en Antioquía por lo que he elegido llamar la Misión Chipre y Cirene. Los gentiles no circuncidados en ese momento profesaban ser verdaderos creyentes en Jesucristo. Esta noción era tan radical para la mayoría de los hermanos y hermanas judíos mesiánicos nacidos de nuevo que era totalmente inaceptable. Antes de eso, ningún creyente había sido incircunciso, con la excepción del incidente aislado en la casa de Cornelio en Cesarea, que era tan insignificante numéricamente que pocos le habían prestado mucha atención.

En Antioquía, sin embargo, parecía que un movimiento peligroso podría estar comenzando. La respuesta inmediata de los líderes de Jerusalén había sido enviar a Bernabé a Antioquía para evaluar la situación. A Bernabé le gustó lo que vio, y "los animó a todos a que con propósito de corazón continuaran con el Señor" (Hechos 11:23). Bernabé se quedó en Antioquía para ministrar a los gentiles recién salvados, y luego reclutó a Pablo para que viniera de Tarso y se uniera a la Misión Chipre y Cirene.

ETHNOCENTRIC CHRISTIANS

Aparentemente, sin embargo, la palabra positiva que Bernabé había enviado a los líderes de la iglesia en Jerusalén no había sido aceptada unánimemente. Como he señalado muchas veces, los creyentes en Jerusalén fueron salvos, estaban creciendo en el Señor, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron personas de oración, fueron generosos con sus bienes materiales y, sin embargo, permanecieron como judíos monoculturales, incluso etnocéntricos. La salvación no borra la etnicidad, y la subsiguiente santificación de los prejuicios y prejuicios étnicos ha parecido, a lo largo de la historia, tomar más tiempo que la madurez en muchas otras áreas de la vida cristiana.

Mi punto es que el controvertido fenómeno de la salvación gentil tenía solo tres o cuatro años en este momento, desde A.D. 45, cuando se plantaron las primeras iglesias gentiles, hasta el año fiscal. 48. Los conflictos que han ido surgiendo no son en absoluto sorprendentes. Hubiera sido más sorprendente si *no* hubieran surgido.

Pablo estaba muy molesto con los judíos mesiánicos etnocéntricos de Jerusalén que vinieron a verlos a Antioquía, y les dijo claramente que estaban equivocados. Se molestó aún más cuando de alguna manera la palabra regresó de las nuevas iglesias en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe de que algunas de estas personas llamadas "judaizantes" habían viajado tan lejos y habían logrado engañar a algunos de los creyentes gentiles. La palabra "judaizante" no es una palabra bíblica, pero se usa comúnmente para etiquetar a aquellos que estaban enseñando a los jóvenes creyentes gentiles que para ser verdaderamente salvos tenían que ser circuncidados y convertirse en judíos. Algunas versiones de la Biblia los llaman "la fiesta de la circuncisión". En mi *Nueva Versión King James*, Lucas los describe como "aquellos de la circuncisión que creyeron" (Hechos 10:45).

TWO KEY DEVELOPMENTS

Dos acontecimientos extremadamente importantes tuvieron lugar en este momento: (1) el debate teológico cara a cara entre Pablo y los judaizantes en Antioquía provocó la convocatoria del Concilio de Jerusalén, que

veremos en el próximo capítulo; y (2) las inquietantes noticias de las nuevas iglesias provocaron que Pablo escribiera su primera epístola, la Epístola a los Gálatas, que discutiremos aquí con cierto detalle. Mi intención no es comentar todo el libro de Gálatas, sino resaltar solo aquellos puntos que nos ayudarán a entender Hechos más a fondo.

Para aquellos que puedan estar al tanto de algunos de los problemas académicos relacionados con Gálatas, será obvio que estoy asumiendo lo que se conoce como la "Hipótesis de Gálata del Sur". Esto significa que, en contraste con una teoría de Galacia del Norte que pone la fecha de la Epístola a los Gálatas mucho más tarde, creo que fue escrita a las iglesias del sur de Galacia que Pablo y Bernabé acababan de plantar. El erudito bíblico Ronald Fung nos asegura que, en lo que respecta al mundo de habla inglesa, la Hipótesis de Galacia del Sur "es seguida por la mayoría de los intérpretes modernos". ¹

Además, soy consciente de que algunos eruditos no han estado de acuerdo en que los alborotadores en las iglesias de Galacia eran creyentes judíos equivocados. Algunos piensan que podrían haber sido judíos gálatas no salvos; algunos piensan que eran creyentes gentiles; algunos piensan que eran gnósticos. Sin discutir los pros y los contras de estas teorías, como lo hace Ronald Fung, simplemente afirmaré mi acuerdo con su conclusión: "Consideramos que los agitadores de Galacia son cristianos judíos que adoptaron una actitud rigorista hacia los cristianos gentiles y trataron de imponerles la circuncisión y la observancia de la ley como condiciones necesarias para la salvación o, lo que equivale a lo mismo, para un estatus cristiano completo". [número arábigo](#)

JUDAIZERS PREACH A DIFFERENT GOSPEL

Varios pasajes de Gálatas ponen la visión de Pablo del problema en una perspectiva clara:

[Gálatas 1:6] *Me maravilla que te estés alejando tan pronto de
Aquel que te llamó en la gracia de Cristo, a un evangelio
diferente,*

[7] *que no es otro; pero hay algunos que te molestan y quieren
pervertir el evangelio de Cristo.*

El mensaje de los judaizantes no era solo otra opción legítima a considerar, como algunos podrían considerar que es un bautista o un presbiteriano o un pentecostal hoy en día. Era mucho más grave que eso. Pablo lo llama "un evangelio diferente".

Para entender por qué hace esto, regrese al ministerio de Pablo en Antioquía de Pisidia descrito anteriormente. En su sermón en la sinagoga de Antioquía (el primer sermón registrado de Pablo), predicó que la justificación era por fe. Dijo que "no podían ser justificados por la ley de Moisés" (Hechos 13:39), sino que el perdón de los pecados viene por medio de Jesucristo y "por Aquel que cree es justificado" (v. 39). La salvación viene por fe, no por obras, dijo Pablo. Esto enfureció tanto a los líderes judíos en Antioquía que persuadieron a las autoridades municipales para decretar la muerte de Pablo por lapidación. Los judíos no podían manejar la doctrina de Pablo de que los gentiles podían ser salvos sin antes convertirse en judíos.

El núcleo fundacional de la iglesia en Antioquía de Pisidia estaba formado por gentiles que se habían convertido en cristianos y ancianos en la iglesia sin ser circuncidados. Luego, los judaizantes llegan después de que Pablo se va y les enseñan que la salvación solo por fe es incompleta. Argumentan que sólo a través de hacer buenas obras, como la circuncisión y guardar la ley, Dios los aceptará en Su familia. No es de extrañar que Pablo esté furioso:

[Gálatas 1:9] Como hemos dicho antes, ahora digo de nuevo, si alguien te predica cualquier otro evangelio que no sea el que has recibido, que sea maldito.

¡Lenguaje fuerte! La palabra "maldito" significa ser entregado a la destrucción por Dios. Es la misma palabra que Pablo usa más tarde cuando agoniza tan apasionadamente sobre el hecho de que los judíos en general estaban rechazando a Cristo, y dice: "Podría desear que yo mismo fuera maldito de Cristo por mis hermanos" (Rom. 9: 3). Para decirlo más claramente, ¡Pablo le estaba pidiendo a Dios que acabara con estos pervertidos del verdadero evangelio!

Pablo describe a los judaizantes como:

[Gálatas 2:4] ... *falsos hermanos traídos secretamente (que vinieron a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para que nos llevaran a la esclavitud), [5] a quienes no rendimos sumisión ni siquiera por una hora, para que la verdad del evangelio pudiera continuar contigo.*

¿Cuestiona Pablo la salvación de estos judaizantes? La frase "falsos hermanos" podría indicarlo. El hecho de que fueron "traídos en secreto y entraron a escondidas" parece apuntar a algún tipo de conspiración. En cualquier caso, los judaizantes tuvieron una cantidad inusual de influencia a la que incluso Pedro finalmente se sometió. Pablo no lo dice en tantas palabras, pero estamos aquí presenciando un poderoso contraataque contra la propagación del evangelio por las fuerzas de Satanás. Si el enemigo pudiera tener éxito en socavar la doctrina de la justificación por la fe, podría sellar efectivamente el movimiento cristiano como un mero culto judío limitado para siempre a un pequeño segmento de la población de la tierra. Él podría haber anulado el deseo de Jesús de que "este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones" (Mateo 24:14).

PABLO CONTRA PEDRO

La descripción directa de Pablo de su conflicto con Pedro con respecto a la conversión gentil es uno de esos ejemplos de honestidad bíblica que nos da esperanza hoy. A pesar de muchas de las luchas que nosotros mismos experimentamos al tratar de vivir nuestra fe cristiana, es algo tranquilizador saber que apóstoles como Pablo y Pedro tampoco siempre estuvieron de acuerdo. Pablo tuvo que estar profundamente molesto cuando no sólo Pedro, sino también su compañero misionero Bernabé, rompieron filas con él durante su tiempo de licencia en Antioquía. Esto es lo que Pablo escribe:

[Gálatas 2:11] *Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí a su rostro, porque debía ser culpado; [12] porque antes de que ciertos hombres vinieran de Santiago, comía con los gentiles; pero cuando llegaban, se retiraba y se separaba, temiendo a los que eran de la circuncisión. [13] Y el resto de los judíos también*

jugaban al hipócrita con él, de modo que incluso Bernabé se dejó llevar por su hipocresía.

¿Por qué Pedro haría esto? ¿Por qué cambiaría su comportamiento?

La primera vez que Pedro comió con gentiles fue en la casa de Cornelio. Esto fue en respuesta a la clara visión que Dios le había dado al bajar una sábana llena de comida no kosher e invitar a Pedro a comerla. Luego, cuando estuvo en la casa de Cornelio, vio al Espíritu Santo caer sobre los gentiles incircuncisos y los oyó hablar en lenguas, como lo hicieron los apóstoles en Pentecostés. Pedro fue tan lejos como para autorizar su bautismo (ver Hechos 10 y 11). Por lo que sabemos, desde ese momento hasta el momento en que Pablo habla en Antioquía, Pedro comió con los gentiles cada vez que la ocasión lo requería. Es por eso que Pablo escribiría:

[Gálatas 2:14] ... Le dije a Pedro antes que a todos ellos: "Si tú, siendo judío, vives a la manera de los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos?"

¡Esto provoca que Pablo llame a Pedro un hipócrita en público!

El cambio de Pedro tuvo algo que ver con "ciertos hombres [que] vinieron de Santiago" (v. 12). Este era Santiago, el hermano de Jesús, quien para entonces se había convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén. Para entonces, los apóstoles habían comenzado sus ministerios itinerantes y habían dado las responsabilidades de la iglesia a los ancianos, uno de los cuales era Santiago.

A veces dudamos en entender que esos creyentes, en lo que a menudo consideramos una iglesia modelo en Jerusalén, eran tan etnocéntricos, por no decir racistas. Nos gustaría creer que el partido de la circuncisión, que enseñaba que los gentiles tenían que tomar una decisión racial para convertirse en judíos con el fin de ser salvos, era una pequeña minoría entre los creyentes en Jerusalén. Ninguna evidencia concreta muestra que tal fuera el caso. Al contrario. Si estos judaizantes "vinieron de Santiago", fueron enviados por lo que hoy llamaríamos el pastor principal. Con toda probabilidad, Santiago para entonces también tenía el oficio de apóstol.

Los judaizantes se habrían reunido con Pedro en el barrio judío de Antioquía, donde se habrían alojado, y habrían estado circulando entre las

iglesias domésticas de los creyentes mesiánicos y las sinagogas en el sábado. Tenga en cuenta que ni la ciudad de Antioquía ni las iglesias domésticas locales se integraron racialmente. Los judaizantes habrían dicho algo en este sentido: "Hermano Pedro, usted es una persona muy influyente. Nosotros en Jerusalén te vemos como uno de los principales apóstoles de todo el movimiento de Jesús. Cuando estabas en Jerusalén con nosotros comías comida kosher. Pero desde que viniste aquí a Antioquía, sabemos que has visitado a los llamados creyentes gentiles al otro lado de la ciudad. No solo has participado en la adoración en las casas de los gentiles, sino que escuchamos que incluso te sientas y comes con ellos. ¿No te das cuenta de que esto es controvertido? ¿No te das cuenta de que esto puede dividir el Cuerpo de Cristo? Algunos de los jóvenes creyentes han tropezado en su fe debido a esto. La iglesia está confundida. Santiago y los otros ancianos nos han enviado para ayudarte a ver las consecuencias dañinas de tu comportamiento y animarte a seguir siendo un verdadero judío como somos nosotros".

Ya sea que esta fuera la forma en que realmente fue el diálogo o no, Pedro fue persuadido a cambiar. "Se retiró y se separó [de los gentiles], temiendo a los que eran de la circuncisión" (v. 12).

Aquí estaba la raíz del conflicto entre Pablo y Pedro. Pero cada uno trajo a la situación un importante punto de vista personal basado en sus respectivos llamamientos proféticos.

EL CALLING PROFÉTICO

Aquellos que están familiarizados con Campus Crusade for Christ saben que la primera de las "cuatro leyes espirituales" es: "Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida". La primera parte de cumplir ese maravilloso plan es llevar a una persona a la comunión con Dios a través de Jesucristo.

La segunda parte del plan de Dios para cada persona es formarla en un miembro específico del Cuerpo de Cristo a través de dones espirituales, y luego asignarlos a un ministerio específico en el reino de Dios. Esta asignación a veces se llama un "llamado profético". La palabra "profético" se refiere a la fuente del llamamiento, no al ministerio resultante. La fuente es Dios y la profecía connota comunicación divino-humana. Puedo estar

seguro en mi llamado en la medida en que estoy convencido de que ha venido directamente de Dios y es la voluntad de Dios para mi vida.

Observe cómo Pablo se refirió a tal profecía cuando le escribió a Timoteo: "Este cargo te lo encomendo, hijo Timoteo, de acuerdo con las profecías hechas previamente acerca de ti" (1 Tim. 1:18). Tanto Pablo como Timoteo podían estar de acuerdo en la dirección que Timoteo debía tomar porque estaban convencidos de que era la voluntad de Dios para su vida, no un plan humano.

El llamado profético puede venir a través de un profeta reconocido. También puede ser una palabra directa del Señor, como Pablo experimentó en el camino de Damasco. Puede ser un ángel, como lo fue el anuncio a María de que ella sería la madre de Jesús. Puede venir a través de un grupo de líderes o compañeros de oración, que puede haber sido el caso de Timoteo: "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio" (4:14). O puede venir de muchas otras maneras. Sabemos cómo Pablo recibió su llamado, por ejemplo, pero no tenemos detalles similares con respecto a Pedro.

PREDICAMENTO LOSE-LOSE DE PETER

El punto principal es que Pablo y Pedro habían recibido llamamientos proféticos que eran similares pero también significativamente diferentes. Pablo fue llamado a ser apóstol de los *gentiles*; Pedro fue llamado a ser apóstol de los *judíos*. Esto es lo que Pablo dice:

[Gálatas 2:7] ... *el evangelio para los incircuncisos había sido comprometido conmigo, como el evangelio para los circuncidados era para Pedro [8] (porque el que trabajó eficazmente en Pedro para el apostolado a los circuncidados también trabajó eficazmente en mí hacia los gentiles).*

Estar seguro de un llamado profético es un factor importante en el proceso de toma de decisiones de cualquier líder cristiano. Desafortunadamente, muchas veces se debe tomar una decisión en el contexto de una situación de perder-perder. Algunos se refieren a esto como "entre la espada y la pared". A nadie le gusta ser forzado a tomar una

decisión que no puede evitar ofender a algunas personas, pero Pedro había sido atrapado en tal situación. La pregunta no era si su decisión de comer con gentiles ofendería a alguien. La pregunta era: ¿A quién elegiría Pedro para ofender?

En Antioquía, la decisión de Pedro inevitablemente ofendería a Pablo y a los creyentes gentiles o a Santiago y a los creyentes judíos. Cuando se ve bajo esa luz, la elección de Pedro habría sido dolorosa, pero casi predecible. El llamado profético de Pedro fue "el apostolado a los circuncidados" (v. 8). No podemos sorprendernos, entonces, cuando sintió que debía ponerse del lado de los judíos y ya no comer con los gentiles.

POINT DE PAUL DE VIEW

Como era de esperar, la decisión de Pedro irritó inmensamente a Pablo. Utiliza un lenguaje extremadamente fuerte. "Lo soporté a la cara, porque debía ser culpado" (v. 11). Él etiqueta a Pedro como un hipócrita. Estas acusaciones no se hicieron discretamente a puerta cerrada, sino que se hicieron en público: "Le dije a Pedro delante de todos ellos" (v. 14).

Esto no era poca cosa para Pablo porque la vida y la muerte de su ministerio evangelístico a los gentiles estaba en juego. Los judaizantes estaban socavando la doctrina de la justificación por la fe. Pablo estaba hablando desde su llamado profético como apóstol a la incircuncisión. Pablo había declarado: "por Él [Jesucristo] todo el que cree es justificado de todas las cosas de las cuales no podías ser justificado por la ley de Moisés" (Hechos 13:39). Sin embargo, los amigos de Pedro en la iglesia de Jerusalén todavía estaban en total desacuerdo.

Tenemos detalles sobre el lado de Pablo de la historia solamente. Debido a esto, muchos estudiantes de la Biblia están comprensiblemente sesgados hacia apoyar a Pablo y condenar a Pedro por sus acciones. También tendemos a estar sesgados hacia Pablo porque su doctrina de la justificación por la fe aparte de la ley ha prevalecido correctamente a lo largo de la historia cristiana, especialmente desde la Reforma Protestante.

Sin embargo, el conflicto entre Pablo y Pedro no era esencialmente un conflicto teológico. Pedro había aprendido los rudimentos de la teología de la justificación por la fe no sólo de estar con Jesús, sino también mientras visitaba la casa de Cornelio. Lo afirmó públicamente en el Concilio de

Jerusalén, que pronto se convocaría. El tema no era tanto *teológico* como *conductual*, o lo que algunos llamarían *praxeológico*. Tratemos de ver la situación a través de los ojos de Pedro.

LA POMADA DE PETER DE VIEW

Es muy importante en este momento tratar de reconstruir el desarrollo general de los acontecimientos que nos permitan comprender mejor el punto de vista de Pedro.

La iglesia en Jerusalén estaba en un punto crítico en este momento en particular, D.C. 48. La primera ola de persecución había llegado en el año fiscal. 32 después del discurso de Esteban. Como hemos visto, esta persecución estaba dirigida contra los judíos *helenísticos* creyentes que habían emigrado a Jerusalén desde todo el Imperio Romano. Los judíos *hebreos* creyentes, nativos de Jerusalén, fueron eximidos de la persecución.

La paz reinó en Jerusalén durante unos ocho años hasta que Pedro fue a la casa de Cornelio en D.C. 40 y autorizó el bautismo de gentiles incircuncisos. Los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén aceptaron cautelosamente la explicación de Pedro, sin duda porque consideraban su papel apostólico tan altamente, y aparentemente este incidente que tuvo lugar en la lejana Cesarea no provocó problemas particularmente graves entre los propios creyentes de Jerusalén. Sin embargo, cuando la palabra llegó a los judíos *incrédulos* en Jerusalén, se molestaron con Pedro y los otros apóstoles. En A.D. 42, el rey Herodes se aprovechó de esta tensión y por razones políticas inició una nueva persecución, esta vez contra los apóstoles. Herodes mató al apóstol Santiago y casi logró matar a Pedro. Esto agradó a los judíos (véase Hechos 12:3).

Herodes murió dos años más tarde en A.D. 44, y después de eso el evangelio se extendió rápidamente entre los judíos, para disgusto del establishment. Durante los años posteriores a la muerte de Herodes, algunos de los zelotes judíos, que abogaban por una declaración de independencia de Roma, se habían vuelto influyentes en la esfera política. Mientras tanto, los misioneros helenísticos de Chipre y Cirene habían ido a Antioquía

en A.D. 45 y plantó específicamente iglesias gentiles por primera vez. Los creyentes en Jerusalén habían enviado a Bernabé, deseando establecer relaciones cordiales con ellos si era posible. Esto provocó un nuevo acoso de los zelotes incrédulos en Jerusalén, que comenzaron a acusar a los creyentes de ser blandos con los gentiles.

LEAVING EL CHURCH EN LOS HANDS DE JAMES

Durante este tiempo, los apóstoles habían comenzado a mudarse en sus ministerios itinerantes, dejando la iglesia de Jerusalén en manos de los ancianos, el principal de los cuales era Santiago, el hermano de Jesús. Por lo que vemos en Gálatas, Santiago se inclinaba por entonces hacia la posición más estricta sobre la circuncisión de los creyentes gentiles.

En el momento del desacuerdo manifiesto entre Pablo y Pedro en A.D. 48, bien podemos imaginar que Santiago y los otros líderes de la iglesia estaban emocionalmente desgastados por el acoso constante que habían estado recibiendo. Comprensiblemente, querían la paz tanto como cualquier otra cosa. Santiago aparentemente envió un mensaje a Pedro de que su comportamiento, como comer con gentiles en Antioquía, estaba causando una agitación innecesaria en Jerusalén. Pedro, sintiendo los efectos emocionales del acoso él mismo, aparentemente decidió que preservar la paz de la iglesia de Jerusalén tenía que ser su máxima prioridad en este momento, por lo que aceptó cambiar su comportamiento.

Esta hipotética reconstrucción de la situación desde el punto de vista de Pedro no es para excusar a Pedro por no vivir de acuerdo con la doctrina que creía. Tal vez Pablo fue acertado al acusarlo de hipocresía. Pero al mismo tiempo, puede ayudarnos a simpatizar con parte de la agonía detrás de la difícil decisión de Pedro.

La Iglesia de Jesucristo, a través de 2,000 años de historia, ha pasado por mucha agitación, similar a la agitación que tiene lugar en los cuatro años desde A.D. 45 hasta el año D.C. 48. Como he dicho, la cuestión de la circuncisión gentil es, según todos los parámetros, uno de los desafíos misionológicos más cruciales en toda la historia del cristianismo. No debería sorprendernos que algunas de las decisiones que se tomaron en tales circunstancias pudieran haber sido imprudentes, y que parte del lenguaje utilizado pudiera haber sido más duro de lo previsto. Afortunadamente, y

para la gloria de Dios, las disputas fueron tratadas responsablemente y finalmente se resolvieron en el concilio de Jerusalén que se acercaba.

La Epístola a los Gálatas es la respuesta personal de Pablo a estos tumultuosos acontecimientos, antes del Concilio de Jerusalén. Es importante tener en cuenta que en su carta, Pablo se dirigía a las iglesias gentiles que había plantado durante su primer mandato como misionero. No estaba escribiendo a los judíos mesiánicos en Jerusalén. Al escribir a estas iglesias, estaba cumpliendo así su llamado profético personal. Como más tarde le dijo al rey Agripa: "No fui desobediente a la visión celestial" (Hechos 26:19).

GÁLATAS EN POCAS PALABRAS

Pablo, entonces, escribe su primera epístola en medio de la agitación misiológica. Está en el ojo de la tormenta de una polémica de enorme importancia. Después del más breve saludo formal, inmediatamente plantea el tema en cuestión:

[Gálatas 1:6] Me maravilla que te estés alejando tan pronto de Aquel que te llamó en la gracia de Cristo, a un evangelio diferente, [7] que no es otro; pero hay algunos que te molestan y quieren pervertir el evangelio de Cristo.

Teniendo en cuenta que los judaizantes habían seguido su rastro y habían tratado de desacreditar su teología, Pablo encuentra necesario establecer sus credenciales superiores como apóstol. Él hace esto desde la mitad de Gálatas 1 hasta todo el capítulo 2. Entre otras cosas, menciona que los apóstoles originales en Jerusalén habían estado de acuerdo con su llamado profético a ser apóstol de los gentiles:

[Gálatas 2:9] Y cuando Santiago, Cefas [Pedro] y Juan, que parecían ser pilares, percibieron la gracia que se me había dado, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de la comunión, para que fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados.

Mientras escribía esto, Pablo debe haber sentido una seria frustración al darse cuenta de que los tres apóstoles que mencionó, Santiago (que para entonces había sido asesinado por Herodes), Pedro y Juan, más tarde habían entregado la iglesia de Jerusalén a los ancianos bajo un Santiago diferente, y que era de allí que estos judaizantes problemáticos habían venido.

Habiendo puesto esta base, Pablo llega al corazón de su mensaje y se ocupa de los principales problemas que surgen de cada uno de los dos grupos de personas en las iglesias que había plantado:

- El capítulo 3 trata de los problemas derivados de los de las comunidades sinagogaes, a saber, los judíos y los antiguos prosélitos gentiles;
- El capítulo 4 trata de los problemas que surgen de los gentiles paganos, incluidos los temerosos de Dios;
- El capítulo 5 muestra que ambos problemas pueden conducir a las obras de la carne en oposición al fruto del Espíritu;
- El capítulo 6 concluye con una nota personal.

EL PROBLEMA JUDÍO: LA LEY

El Dios que los judíos adoraban era Jehová, el verdadero Dios y Creador del universo. Durante toda su vida, y a través de generaciones en el pasado, se les había enseñado que la voluntad de Dios para ellos era obedecer la ley mosaica. Sin embargo, Pablo y Bernabé les habían enseñado que las cosas cambiaron cuando Dios envió a Su Hijo, Jesús, como el Mesías tan esperado. Jesús trajo un nuevo pacto que no *destruyó* la ley, sino que *la cumplió*. Debido a que Jesús murió por todos los pecados, la ley ya no era un requisito previo para la salvación.

Como creyentes judíos mesiánicos, habrían seguido guardando la ley, no hay problema. Era parte de su cultura nativa, dada a ellos por Dios. Pero cuando nacieron de nuevo, entendieron que ya no eran *salvos* por guardar la ley, sino por la fe en Jesucristo. Los judíos creyentes habían aceptado esto mientras Pablo y Bernabé estaban allí. Pero cuando los misioneros se fueron y cuando los judaizantes llegaron más tarde, comenzaron a cambiar de opinión y volver a la falsa doctrina de que si no guardaban la ley no

podían agradar a Dios. Esto fue tan grave que Pablo les dice que habían sido "hechizados".

[Gálatas 3:1] *¡Oh tontos Gálatas! ¿Quién os ha hechizado para que no obedezcáis la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente retratado entre vosotros como crucificado? [2] Esto sólo quiero aprender de ti: ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley, o por el oído de la fe? [3] ¿Eres tan tonto? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿estás siendo perfeccionado por la carne?*

La palabra "hechizado" del griego *baskaino* es un término que se usaba en el mundo de la magia y el ocultismo. El *Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento* dice: "El significado es lanzar un hechizo por lo que se llama el mal de ojo".³ Como explica F. F. Bruce, "Su nuevo comportamiento era tan extraño, tan completamente en desacuerdo con el mensaje liberador que habían aceptado previamente, que parecía como si alguien les hubiera puesto un hechizo".⁴ Esto planteó la posibilidad de que estos judaizantes que estaban pasando por las iglesias no eran simplemente miembros equivocados y benignos de la iglesia de Jerusalén, sino que tal vez eran agentes enemigos hábilmente disfrazados empoderados por Satanás mismo en un esfuerzo por abortar el cumplimiento de la Gran Comisión de Jesús.

Si los judaizantes fueran de hecho demonizados, las poderosas maldiciones que podrían haber puesto sobre estos jóvenes creyentes podrían haberlos sometido una vez más a la ley. Pablo dice:

[Gálatas 3:10] *Porque tantos como son de las obras de la ley están bajo la maldición; porque está escrito: "Maldito es todo el que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas".*

[11] *Pero que nadie es justificado por la ley a los ojos de Dios es evidente, porque "Los justos vivirán por fe".*

¿Qué tiene de malo la ley? Si esperas llegar a Dios a través de las obras de la ley, dependes de las obras humanas y no de la fe. Dependes de ti

mismo para la salvación, no de Dios.

EL PROBLEMA GENTIL: ESPÍRITUS MALIGNOS

Los gentiles nunca habían estado en esclavitud a la ley judía. La razón principal por la que los temerosos de Dios de las comunidades de la sinagoga no habían dado el paso de convertirse en prosélitos judíos era que no querían someterse a la ley de Moisés. El dolor de la circuncisión no era el principal elemento disuasorio, como algunos suponen. Mucho mayor era el dolor de la inevitable separación social de sus amigos y parientes gentiles, porque "la ley", como se interpretaba entonces, no les permitiría casarse o comer con otros gentiles.

Los gentiles habían estado bajo una esclavitud diferente, la de los principados y poderes de una cultura animista. Pablo se lo expresa de esta manera a ellos:

[Gálatas 4:3] *Aun así, nosotros [los judíos], cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo.*

Y más tarde:

[Gálatas 4:8] *Pero entonces, de hecho, cuando no conocías a Dios, servías a aquellos que por naturaleza no son dioses. [9] Pero ahora, después de haber conocido a Dios, o más bien ser conocido por Dios, ¿cómo es que te vuelves de nuevo a los elementos débiles y mendigos, a los que deseas volver a estar en esclavitud?*

[10] *Observas días y meses y estaciones y años.*

Los "elementos" que Pablo menciona tanto en el versículo 3 como en el 9 es una traducción del griego *stoicheia*. Kenneth Wuest dice que esta importante palabra "se refiere a cualquier primera cosa de la que las otras pertenecientes a alguna serie o conjunto compuesto toman su ascenso. La palabra se refiere a los primeros principios". ⁵

LA TRAMPA DE LA DOBLE LEALTAD

Debido a que Pablo se incluye a sí mismo como también bajo estos "elementos" en el versículo 3, *stoichea* probablemente tiene un doble significado: (1) la esclavitud original de la *ley* para Pablo como judío, y (2) la esclavitud original del *mundo* espiritual para los gentiles. Pero luego se vuelve mucho más específico en el versículo 8 cuando usa *stoicheia* en el contexto de "aquellos que por naturaleza no son dioses", refiriéndose explícitamente a los espíritus demoníacos; y también dice en el versículo 10: "Observas días y meses y estaciones y años", lo que apunta al horóscopo oculto y todas las otras trampas asociadas con el mundo pagano de las tinieblas. En otras palabras, uno de los peligros para los gentiles en las iglesias de Galacia era volver a la idolatría y ceder a lo que los misionólogos llaman "doble lealtad".

En el último capítulo, señalé que el enfoque principal de Pablo en la predicación a los gentiles en Listra era un "encuentro de lealtad". ¿Se volverían de Zeus y Hermes como antiguos señores de sus vidas a Jesucristo como su único Señor? La pregunta principal en sus mentes era si Jesús tenía más poder, y la curación del hombre cojo dejó en claro a cualquiera que deseara ver que Él, de hecho, lo hizo.

Una tentación extremadamente común entre los conversos del animismo es cubrir todas sus apuestas y en tiempos de crisis recurrir a los poderes de los espíritus demoníacos mientras intentan también vivir una buena vida cristiana. El misionólogo Dean Gilliland cuenta un evento desafortunado durante su ministerio en Nigeria en el que la esposa de un pastor fue demonizada, pero ni los misioneros ni los otros líderes de la iglesia nigeriana pudieron ayudarla. El angustiado pastor entonces tomó el único otro recurso que se le ocurrió y consultó a un brujo. Gilliland dice: "Fue triste darse cuenta de que aquí había un pastor cuya desesperación lo había llevado a confiar nuevamente en 'esos espíritus gobernantes débiles y lamentables'", ⁶ en otras palabras, la *stoicheia*.

CAMINANDO EN EL ESPÍRITU

Los creyentes judíos en Galacia estaban en peligro de permitir que *la ley* sustituyera al Espíritu. Los creyentes gentiles estaban en peligro de

permitir que los *demonios* sustituyeran al Espíritu. Pablo les escribe:

[Gálatas 5:16] *Digo entonces: Camina en el Espíritu, y no cumplirás la lujuria de la carne.*

Hay algunas maneras objetivas de evaluar si una persona está caminando en el Espíritu o cumpliendo la lujuria de la carne.

[Gálatas 5:19] *Ahora las obras de la carne son...*

[Gálatas 5:22] *Pero el fruto del Espíritu es...*

La dependencia de los "elementos del mundo" (4:3), ya sea que tomen la forma de la ley de Moisés o de los principados de las tinieblas, producirá "obras de la carne". La fe en Jesucristo promete, por Su gracia, producir "el fruto del Espíritu".

AL CONSEJO

Al instruir a los creyentes en Galacia sobre la santidad en sus vidas cristianas, Pablo no está olvidando las implicaciones que la enseñanza de sus enemigos, los judaizantes, podría tener en el futuro evangelismo gentil. Hacer de la circuncisión un requisito previo para la salvación sellaría el evangelio de los gentiles no alcanzados de todo el mundo. Por eso dice:

[Gálatas 5:2] *De hecho, yo Pablo, te digo que si te circuncidas, Cristo no te beneficiará en nada. [3] Y testifico de nuevo a cada hombre que se circuncida que es deudor de guardar toda la ley.*

Una implicación aquí es que algunos de los creyentes gentiles no sólo estaban en peligro de volver a "aquellos que por naturaleza no son dioses" (4:8), sino que sorprendentemente, los judaizantes podrían haber sido tan fuertemente empoderados por las fuerzas demoníacas que estaban persuadiendo a los cristianos gentiles a considerar la circuncisión física. Esto nunca habría sucedido si Pablo mismo hubiera estado allí en Antioquía o Iconio o Listra o Derbe. Es por eso que Pablo escribe:

[Gálatas 4:19] *Mis hijitos, por los que trabajo de parto de nuevo hasta que Cristo se forme en vosotros, [20] Me gustaría estar presente con vosotros...*

Podemos asumir con seguridad que cuando los judaizantes fueron a Antioquía de Siria, no tuvieron éxito en desviar a los cristianos gentiles allí porque Pablo estaba de hecho presente. La confrontación de Pablo con el partido de la circuncisión, su reprimenda pública de Pedro y su escritura de la carta a los Gálatas no cerraron en sí mismos los asuntos relacionados con la conversión gentil. Pero estas cosas ayudaron a preparar a Pablo para la trascendental reunión cumbre de líderes cristianos del primer siglo, el Concilio de Jerusalén, que Lucas registra en Hechos 15.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Tenemos a la iglesia en Jerusalén en tan alta estima que parece extraño leer que era una iglesia fuertemente etnocéntrica. ¿Crees que la actitud de los judaizantes podría compararse con el racismo de hoy?
2. Pablo usa el término "un evangelio diferente" y lo combate fuertemente en su Epístola a los Gálatas. Los evangelios "diferentes" han seguido apareciendo a través de los años. ¿Puedes nombrar algunos de ellos?
3. Explique con sus propias palabras por qué Pablo llamaría a Pedro un hipócrita en público. Si fueras Pedro, ¿habrías seguido comiendo con los gentiles?
4. En Gálatas, Pablo escribe en parte a los creyentes judíos. ¿Cuál es su problema y cuál es la solución?
5. Pablo también escribe en parte a los creyentes gentiles. ¿Cuál es su problema y cuál es la solución?

EL FAMOSO CONCILIO DE JERUSALÉN

ACTS 15

El famoso Concilio de Jerusalén fue convocado debido al éxito de lo que he estado llamando la Misión Chipre y Cirene (CCM) en Antioquía de Siria, y luego debido al primer mandato de Pablo y Bernabé como misioneros interculturales entre las ciudades de Galacia. Si no hubieran logrado su objetivo de plantar una red de iglesias gentiles, no habría surgido ninguna controversia en este momento. El éxito de los misioneros, sin embargo, precipita una cadena de eventos que en última instancia rompe las barreras potenciales para todas las futuras misiones cristianas. Jesús mandó a sus seguidores que "id pues y haced discípulos a todas las naciones" (Mateo 28:19). Lo que sucede en Jerusalén, misionológicamente hablando, es esencial para que ese mandato se cumpla.

CONTEXTUALIZACIÓN

La cuestión misionológica central es *la de la contextualización*. Una iglesia se establece en una de las *etnias* del mundo, la palabra griega para "naciones". En obediencia a Jesús, los misioneros transculturales salen de una *etnia* (o nación o grupo de personas) a otra para plantar iglesias. El nuevo grupo de personas tiene su propia cultura, distinta de la cultura de la iglesia que envía. En ese punto, surgen las cuestiones cruciales de la contextualización y deben tratarse de la manera más hábil posible, caso por caso.

En el nuevo contexto cultural, ¿qué aspectos de la vida de la iglesia serán diferentes? ¿Qué principios teológicos de la cultura A no son negociables y deben mantenerse en la cultura B? ¿Qué principios teológicos, por otro lado, necesitan ser reformulados, reformulados o reenfocados para comunicar las verdaderas creencias cristianas a un grupo de personas

diferentes que tienen una cosmovisión diferente? ¿Algún patrón de comportamiento será diferente en el campo misionero? ¿Qué pasa con la música, las traducciones de la Biblia, el gobierno de la iglesia? ¿Qué es esencialmente cultural y qué es esencialmente cristiano?

Mi razón para decir que estas preguntas deben tratarse caso por caso es porque no tenemos respuestas estándar y universales para ellas. Pero un poco de pensamiento mostrará que son los problemas más cruciales que los misioneros interculturales enfrentarán si su trabajo va a ser todo lo que Dios quiere que sea. Los misioneros, a través de los años, que han ignorado estas preguntas o que encuentran respuestas equivocadas a ellas, se han sentido frustrados con un fruto mínimo para sus labores. Para decirlo sin rodeos, la ineptitud misiológica en el punto de contextualización aplicada puede resultar en que no se salven personas perdidas que de otro modo se salvarían.

Cuando los primeros misioneros dejaron un grupo de personas, los judíos, para plantar iglesias en otro grupo de grupos de personas, los gentiles, nadie hubiera esperado que hubieran anticipado los problemas de la contextualización. No eran graduados de una Escuela de Misión Mundial. No sabían nada de antropología cultural. Fueron pioneros que tendrían que aprender a través de la experiencia ministerial, por ensayo y error. Los misioneros que fueron de Chipre y Cirene a los barrios gentiles en la ciudad de Antioquía, así como Pablo y Bernabé que evangelizaron Chipre y Galacia, fueron pioneros. No tenían modelos previos a seguir. Pronto, cuando veamos a Pablo y Bernabé dirigiéndose al Concilio de Jerusalén, no escucharemos discursos teológicos, sino que escucharemos informes de su experiencia misionera práctica.

CONTEXTUALIZACIÓN DEFECTUOSA

[1] *Y ciertos hombres bajaron [a Antioquía] desde Judea y enseñaron a los hermanos: "A menos que seáis circuncidados según la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos".*

Este es el ejemplo más flagrante de contextualización defectuosa registrada en el Nuevo Testamento. En el último capítulo, analizamos una descripción

detallada de estos judaizantes y sus actividades. Humanamente hablando, su problema era que llevaban anteojeras culturales. Nunca se les habían ocurrido cuestiones de contextualización. Asumieron que los buenos seguidores de Cristo en Listra pensarían y actuarían como buenos seguidores de Cristo en Jerusalén. Aquellos que adoptarían la mentalidad de los judaizantes han sido demasiado frecuentes a lo largo de la historia de las misiones cristianas. Muchos misioneros han superpuesto acriticamente su propia forma de cristianismo altamente ligada a la cultura a los conversos en otras culturas, nunca conscientes del daño fundamental que podrían estar haciendo. La mayoría eran santos de Dios de buen corazón, aunque eran pobres misionólogos.

La primera confrontación de Pablo con misionólogos tan ineptos se produjo en Antioquía. Al no haber trabajado a través de las relaciones del cristianismo con la cultura, reflejaban el pensamiento de la mayoría de los creyentes judíos de la época que, como dice el misionólogo Paul Pierson, "asumieron que, por supuesto, los paganos tendrían que adoptar su cultura (que creían superior) cuando se convirtieran en seguidores del Mesías". ¹ Pablo y Bernabé estaban indignados:

[2] Por lo tanto, cuando Pablo y Bernabé no tuvieron una pequeña disensión y disputa con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos debían subir a Jerusalén, a los apóstoles y ancianos, sobre esta cuestión.

La confrontación descrita como "no poca disensión y disputa" tuvo lugar en Antioquía, y con razón. Para entonces, Antioquía habría tenido la red más grande de iglesias domésticas gentiles de cualquier lugar del mundo. ¿Por qué no se pudo resolver la disensión en Antioquía?

¡AYUDA! ¡CONVOCA UNA REUNIÓN CUMBRE!

Por un lado, la disensión no podría haberse resuelto en Antioquía porque la magnitud de los problemas involucrados requería una reunión cumbre donde el consenso de los líderes supremos del movimiento de Nuevo Jesús pudiera alcanzarse bajo el liderazgo apostólico. Ernst Haenchen refleja la opinión prácticamente unánime de los eruditos cuando dice: "El capítulo 15

[de Hechos] es el punto de inflexión ... el episodio que redondea y justifica los desarrollos pasados, y hace que los que vendrán sean intrínsecamente posibles".² Nada menos que la futura unidad del Cuerpo de Cristo estaba en juego aquí. F. F. Bruce agrega: "Había un grave peligro de una división completa entre las iglesias de Jerusalén y Judea, por un lado, y la iglesia de Antioquía y sus hijas, iglesias, por el otro".³ Esta cuestión de si la contextualización del evangelio podía variar de un grupo de personas a otro tenía que resolverse con autoridad y con la mayor claridad.

La iglesia en Jerusalén, formada 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo en el Día de Pentecostés, fue entonces, y siempre será, la iglesia madre de todo el movimiento cristiano. En A.D. 48, este seguía siendo un título funcional, no solo honorífico. No sería funcionalmente la iglesia madre por mucho más tiempo. Después del Concilio de Jerusalén, Ernst Haenchen dice: "El único significado de Jerusalén para el destino futuro de la Iglesia es como un lugar de recuerdos sagrados".⁴

Dicho esto, puede haber otra razón menos obvia, pero igualmente plausible, por la que el debate sobre la conversión gentil tuvo que ser llevado de Antioquía a Jerusalén. Viene de la declaración de Lucas de que "[los judaizantes] determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos debían subir a Jerusalén". Considere la posibilidad probable de que Pablo y Bernabé realmente estuvieran ganando el debate en Antioquía. Supongamos que los delegados del partido de la circuncisión que representaban a sus colegas en Jerusalén estaban siendo persuadidos de que estaban equivocados. ¿Qué pasaría si estuvieran empezando a tener serias dudas sobre si los gentiles realmente necesitaban ser circuncidados para ser salvos?

Si tal fuera el caso, el hecho de que los judaizantes fueran los que decidieron llevar la discusión a Jerusalén sería fácil de entender. No pensaban que tenían la capacidad de regresar a Jerusalén y repetir a Santiago, que para entonces tenía posición apostólica, y a los demás los argumentos persuasivos de Pablo y Bernabé. Naturalmente, habrían dicho: "Por favor, regresen a Jerusalén con nosotros y díganles exactamente lo que nos han dicho aquí". Si, por otro lado, los judaizantes hubieran ganado la discusión, podrían haber estado más contentos de regresar a Jerusalén solos y tomar el crédito.

EXPRIMIENDO EN UN TOUR DE DIPUTACIÓN

[3] *Así, siendo enviados en su camino por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, describiendo la conversión de los gentiles; y causaron gran alegría a todos los hermanos.*

Pablo, Bernabé y otros comenzaron para Jerusalén "siendo enviados en su camino por la iglesia". Podría haber sido que las redes de iglesias domésticas en Antioquía tuvieran algún tipo de mecanismo apostólico a través del cual pudieran autorizar a Pablo y Bernabé a servir como sus delegados oficiales a un concilio ecuménico. Esto, sin embargo, me parece improbable porque su reconocimiento como apóstoles en sí mismo les daría tal autoridad, siempre y cuando estuvieran representando la esfera gentil a la que habían sido llamados.

"Ser enviado en su camino" también podría interpretarse para significar que el respaldo financiero para el viaje fue proporcionado a través de los creyentes en Antioquía, muy probablemente de las iglesias domésticas en los barrios gentiles de la enorme ciudad. Aparentemente esta era la costumbre, al menos fue más tarde cuando Pablo escribió a las iglesias domésticas en Roma pidiéndoles que le ayudaran a pagar su camino a España (ver Romanos 15:24).

En el capítulo 5, cuando Pablo y Bernabé salían de Antioquía para su viaje misionero a Galacia, argumenté que no fueron enviados bajo la autoridad directa de la iglesia, sino que fueron enviados por su misión: el MCP. Expliqué la diferencia estructural entre las modalidades (estructuras congregacionales) y las sodalidades (estructuras misioneras), señalando que la mayor parte del trabajo misionero intercultural a lo largo de la historia ha sido realizado por sodalidades. Dentro de este marco, opino que Pablo y Bernabé no buscaron ni necesitaron la *autoridad* de la iglesia de Antioquía, como si su autoridad apostólica residente no fuera suficiente. Sin embargo, ciertamente habrían necesitado el *apoyo* financiero de la iglesia de Antioquía, que continuaron recibiendo.

Entre Antioquía y Jerusalén, Pablo y Bernabé participaron en lo que muchos de los misioneros de hoy llamarían una "gira de diputación". A las iglesias les encanta que los misioneros informados visiten porque estimula su visión del movimiento cristiano mundial y evita que se vuelvan

estrictamente parroquiales. También ayuda a generar oración por los misioneros. Las cartas personales, boletines, CD, imágenes o DVD no pueden sustituir una visita personal de los misioneros por quienes la iglesia ha estado orando.

Tenga esto en cuenta cuando Pablo y Bernabé "pasaron por Fenicia y Samaria" (Hechos 15:3). No sabemos con certeza a quién estaban visitando allí, pero probablemente estaban compartiendo las buenas nuevas con los hogares aún no convertidos de aquellos que estaban siguiendo a Cristo. Las iglesias que visitaron no eran iglesias gentiles como las que estaban trabajando en Antioquía. Los creyentes en estas iglesias habrían sido circuncidados y se habrían comprometido a obedecer la ley mosaica. En Fenicia, las iglesias habrían consistido predominantemente en judíos helenísticos, y en Samaria, en samaritanos. La noticia de "la conversión de los gentiles" les llegó como una buena noticia, porque Pablo y Bernabé "causaron gran alegría a todos los hermanos".

Aparentemente, la cuestión teológica relacionada con la circuncisión gentil en Antioquía, y en otros lugares, no era un problema particular en estas iglesias. Los simples creyentes en las congregaciones locales rara vez están a la vanguardia de las disputas teológicas. Por lo general, están más interesados en escuchar cómo el Evangelio, acompañado de encuentros de poder, milagros, resurrecciones de entre los muertos y otros resultados de los ministerios de poder, ha transformado las vidas de las personas y las familias. Quieren noticias de la expansión del reino de Dios. Pablo y Bernabé fueron probablemente oradores misioneros excepcionales, y el resultado neto de sus visitas fue positivo y estimulante.

COMIENZA EL DEBATE

[4] *Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos; e informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. [5] Pero algunos de la secta de los fariseos que creían se levantaron, diciendo: "Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés".*

Cuando Pablo y Bernabé y su séquito llegaron a Jerusalén, se habían hecho arreglos para la reunión cumbre. La noticia de que Pablo y Bernabé habían acordado ir a Jerusalén puede haber llegado a Jerusalén de muchas maneras, una posibilidad es que los judaizantes que se habían enfrentado a Pablo en Antioquía habían regresado directamente a Jerusalén mientras los demás viajaban a un ritmo más lento, visitando las iglesias en Fenicia y Siria.

"Fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos". Naturalmente, la iglesia y los ancianos habrían estado allí. Pero la presencia de los *apóstoles* es inusual si, como sospecho, para entonces se habían puesto en marcha hacia otros lugares en su trabajo itinerante. Creo que muchos de los 12 apóstoles originales habrían estado allí. Dadas las dificultades de viajar en esos días, la presencia de algunos de esos apóstoles en Jerusalén es una indicación convincente de que los líderes eran plenamente conscientes del significado trascendente del concilio que se acercaba.

JAMES: UN "APOSTLE HORIZONTAL"

Santiago de Jerusalén se hace cargo como moderador. El hecho de que pudiera convocar a los apóstoles, incluyendo algunos o todos los 12 originales, refleja una unción que yo llamo la de un "apóstol horizontal". Pedro y Pablo, por el contrario, eran "apóstoles verticales", ejerciendo autoridad apostólica sobre una serie de iglesias en sus esferas apostólicas particulares. Santiago tenía un papel importante como anciano de la iglesia en Jerusalén, pero también tenía un poder de convocatoria apostólica dado por Dios. Dudo sinceramente si Pedro o Pablo podrían haber convocado la reunión. Para empezar, ¿ni siquiera se querían mucho, como hemos visto!

Lucas no elige enfatizar las actividades espirituales que deben haber estado asociadas con tal reunión. Por lo tanto, nuestras impresiones colectivas de estos eventos en libros y sermones generalmente tratan de las experiencias que Pablo y Bernabé tuvieron en el campo misionero, la teología reaccionaria de "la secta de los fariseos" y los mecanismos de cómo se llevó a cabo el Concilio de Jerusalén. Aunque estos son de importancia central, debemos suponer que otros dones del Espíritu Santo, como la profecía y la intercesión, habían sido activados. Por ejemplo, parte de "la iglesia" que recibió a Pablo y Bernabé habría sido el grupo de

intercesores que se reunieron en la casa de María, la madre de Marcos (véase 12:12). Conociendo el deseo de Satanás de abortar todo el movimiento cristiano en esta etapa temprana, la guerra espiritual que acompaña al Concilio de Jerusalén debe haber sido intensa, y no está más allá de la razón suponer que el compromiso de primera línea con el enemigo estaba teniendo lugar en la casa de María como lo hizo cuando Pedro fue liberado de la prisión.

AN OPEN FORUM

Lo primero que hizo James fue abrir la palabra y dar oportunidad a cada uno de los presentes para que expresaran sus opiniones. Nadie sabe cuánto tiempo tomó esto. Podrían haber pasado varios días. Pero era muy importante que cada uno de los apóstoles estuviera satisfecho de que su punto de vista había sido escuchado y comprendido.

Pablo y Bernabé "informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos" (15:4). Sin embargo, la respuesta a sus informes fue probablemente muy diferente de la de las iglesias de Fenicia y Samaria. Lucas no dice que estos mismos informes causaron "gran gozo" entre los hermanos en Jerusalén. En cambio, nos dice que algunas personas en la audiencia los confrontaron directamente, ¡diciéndoles que estaban equivocados! Los miembros de "la secta de los fariseos" eran aquellos que se suponía que eran los expertos en la Biblia, que en ese momento era el Antiguo Testamento. Eran los teólogos de mayor rango, los profesionales.

No hay duda de que el conocimiento de la Biblia por parte de estos teólogos era preciso. Pero como cualquier número de teólogos de hoy que también conocen bien la Biblia, no pudieron sintonizar con algunas de las cosas nuevas que Dios estaba haciendo en medio de ellos. No estaban escuchando lo que el Espíritu estaba diciendo a las iglesias en ese momento. Pero sí representaban un sesgo generalizado entre los líderes del movimiento judío mesiánico de la época, a saber, que los no judíos no eran completamente aceptables para Dios y, por lo tanto, los gentiles no podían salvarse sin convertirse primero en judíos a través de la circuncisión, y todas las demás cosas que eran estándar para el judaísmo.

Los resultados del Concilio de Jerusalén no eran una conclusión inevitable. No sería una cuestión sencilla obtener un consenso entre los

líderes que se habían reunido en Jerusalén de que lo que Pablo y Bernabé habían estado haciendo y diciendo sería aceptable para todos de ahora en adelante.

Afortunadamente, los creyentes fariseos, profesionales que eran, no pudieron intimidar a Pablo, que también tenía las credenciales de un fariseo, así como de un ex miembro del Sanedrín. Y pocos de ellos, si es que alguno, habría tenido la antigüedad de un Bernabé que era nada menos que un miembro fundador de la iglesia de Jerusalén. Las partes parecían igualadas, y todas reconocían y estaban dispuestas a someterse al liderazgo apostólico de Santiago para la ocasión.

EL CONSEJO SE PONE EN ORDEN

[6] *Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto.*

[7] *Y cuando había habido mucha disputa...*

El Concilio de Jerusalén fue una reunión de los apóstoles que representaban a la iglesia en general, los ancianos de la iglesia de Jerusalén y los misioneros y sus colegas de Antioquía. "La iglesia" (v. 4) en general se había reunido para escuchar el informe de los misioneros antes del concilio, pero las deliberaciones sobre estos temas trascendentales en el concilio mismo se dejaron con razón a los apóstoles y a los ancianos.

Luke no nos lo dice, pero creo que Simon Kistemaker estaría en lo cierto cuando sugiere que "el consejo se reunió durante muchos días para discutir el asunto en cuestión".⁵ Nosotros, por supuesto, no tenemos un registro de todo lo que sucedió durante esos días, pero Lucas resume los eventos extrayendo de tres contribuciones: las de Pedro, de Pablo y Bernabé, y de Santiago. No hay razón para suponer que como Juan y Mateo y Tomás y Bartolomé y otros que podrían haber estado allí no habrían agregado sus informes y observaciones ministeriales también. Pero los principales actores de Lucas fueron Pedro y Pablo.

HEOLOGÍA DEL PETER

[7] ... *Pedro se levantó y les dijo: "Hombres y hermanos, ustedes saben que hace un buen tiempo Dios escogió entre nosotros, que por mi boca los gentiles escucharan la palabra del evangelio y creyeran. [8] Así que Dios, que conoce el corazón, los reconoció, dándoles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros, [9] y no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe".*

La teología de *Pedro* era correcta, aunque Pablo lo había regañado recientemente por no aplicar consistentemente lo que sabía. Pablo se había enojado seriamente con Pedro en Antioquía cuando decidió dejar de comer con los creyentes gentiles (ver Gálatas 2:11-14), debido a la confusión que había causado allí en el territorio de Pablo. Pero ahora que Pablo estaba en Jerusalén en el territorio de Pedro, me pregunto si Pablo podría no haberlo visto de manera diferente.

Como señalé en el último capítulo, la decisión de Pedro de atrapar 22 puede haber ofendido a Pablo y a los creyentes gentiles en Antioquía, pero fue una decisión estratégica cuidadosamente elaborada para evitar la confusión y la posible división entre los creyentes judíos en la iglesia de Jerusalén bajo Santiago. Debido a eso, los oponentes de Pablo en el partido de la circuncisión en Jerusalén probablemente habrían considerado a Pedro como su aliado y, por lo tanto, habrían estado abiertos a considerar seriamente cualquier cosa que dijera.

Pedro dijo las cosas correctas. No comenzó con un discurso filosófico, pero recordó al concilio de su ministerio en la casa de Cornelio algo cercano a 10 años antes. La teología de Pedro nuevamente fue extraída de su experiencia ministerial, como lo es la teología más sólida. Seguramente parte de la razón por la que Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio en Cesarea no fue para prepararlo para toda una vida de ministerio a los gentiles, porque su llamado debía ser el de un apóstol de la circuncisión, sino para prepararlo para este evento, el Concilio de Jerusalén.

Pedro no sólo había tomado la acción sin precedentes de autorizar el bautismo de gentiles incircuncisos en la casa de Cornelio en obediencia a la guía del Espíritu Santo, sino que también había regresado inmediatamente a Jerusalén y procesado estos mismos asuntos con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Estaban extremadamente molestos al principio, pero antes de que

terminara su discusión, habían llegado a estar de acuerdo con Pedro y dijeron: "Entonces Dios también ha concedido a los gentiles el arrepentimiento a la vida" (Hechos 11:18).

Aquí, en el Concilio de Jerusalén, Pedro se basó en la misma evidencia empírica que había citado anteriormente para validar la autenticidad de la conversión de los gentiles, a saber, que los de la casa de Cornelio habían hablado en lenguas. Esto está implícito en su afirmación de que "Dios, que conoce el corazón, los reconoció, dándoles el Espíritu Santo tal como nos lo hizo a nosotros" (15:8). De vuelta en la casa de Cornelio, Lucas informa que el don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles. Porque los oyeron hablar con lenguas (10:45-46).

CONCLUSIÓN Y ADVICE DE PETER

[10] *"Ahora bien, por lo tanto, ¿por qué pones a prueba a Dios poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar?"*

[11] *Pero creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de la misma manera que ellos".*

La conclusión de Pedro fue que los gentiles no necesitaban obedecer la ley mosaica para ser salvos. Su referencia a "poner un yugo en el cuello de los discípulos" habría sido entendida por todos los presentes en el concilio como una referencia a la ley judía. F. F. Bruce nos dice que en aquellos días se decía que un gentil que se estaba convirtiendo para convertirse en un prosélito judío "al comprometerse a guardar la ley de Moisés, 'tomaba el yugo del reino de los cielos'." ⁶

Pedro va directo al meollo del asunto. Si el yugo del evangelio tal como se les presenta es demasiado pesado para soportarlo, la mayoría de los gentiles no serán salvos. Esto no quiere decir que la ley sea mala. Se esperaba que los judíos conversos continuaran obedeciendo la ley de Moisés lo mejor que pudieran. Los conversos gentiles también encontrarían mucho bien en la ley de Moisés que contribuiría a su posterior santificación. Pero la ley no debía ser parte integrante de la presentación inicial del

evangelio de salvación. Esto confundiría *el perfeccionamiento con el discipulado*, como dirían algunos misionólogos modernos.

Donald McGavran, el fundador del movimiento de crecimiento de la iglesia, lo expresa de esta manera: "Los conceptos anticrecimiento surgen de confundir el perfeccionamiento con el discipulado". ⁷ En esto, está reflejando los esfuerzos contemporáneos para cargar en el simple evangelio de la justificación a través de la fe en Jesucristo cualquier número de demandas éticas favorecidas por un predicador dado. He escuchado el evangelio presentado con advertencias tales como: Si quieres ser salvo debes dejar de fumar o debes renunciar a la poligamia o debes ser bautizado por inmersión o debes renunciar a los prejuicios raciales, o, en nuestro caso en Jerusalén, debes ser circuncidado. Esos asuntos son temas válidos para el período de perfeccionamiento. Cuando se crían inicialmente, el evangelio no se mueve interculturalmente de la manera en que Dios lo quiso.

Si Pedro, uno de los apóstoles más influyentes de ese día, no hubiera estado en lo cierto en sus puntos de vista de discipulado versus perfeccionamiento, o de justificación versus santificación, o de fe versus obras, la expansión del movimiento cristiano podría haberse detenido en ese momento.

Pedro solidificó su punto de vista diciéndoles a sus colegas lo que ya sabían, a saber, que incluso los judíos no podían ser salvos por la ley porque prácticamente a todos les resultaba imposible de cumplir. El yugo de la ley era algo que "ni nuestros padres ni nosotros éramos capaces de soportar". Debido a que los participantes en el Concilio de Jerusalén eran todos creyentes nacidos de nuevo en Jesucristo, sabían en sus corazones que eran salvos por gracia. Pero aun así, muchos de ellos aún no habían podido romper con su etnocentrismo endogámico.

Si alguno de ellos hubiera guardado verdaderamente la ley, Pablo habría sido contado entre ellos. Él dice más tarde en Filipenses: "Si alguien más piensa que puede tener confianza en la carne, yo más ... concerniente a la justicia que está en la ley, intachable" (3:4,6). Sin embargo, mirando hacia atrás como cristiano, Pablo cuenta guardar la ley "como basura, para que pueda ganar a Cristo y ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es a través de la fe en Cristo" (3: 8-9).

Pablo sabía bien que guardar la ley aparte del verdadero arrepentimiento y la fe era inútil (véase Romanos 9:31). Además, en comparación con un conocimiento de Cristo, incluso el contenido moral, ético y espiritual de la ley era bastante inferior.

THE MISSIONARIES REPORT POWER EVANGELISM

[12] *Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Bernabé y Pablo declarando cuántos milagros y maravillas Dios había obrado a través de ellos entre los gentiles.*

Aparentemente, el discurso de Pedro había resumido el consenso al que el consejo había llegado después de quizás días de discusión. La reunión ahora estaba lista para escuchar a los misioneros que en realidad habían estado admitiendo gentiles incircuncisos en sus iglesias y bautizándolos. No se registra más debate. De hecho, a partir de este momento, Pedro abandona la escena y Lucas no tiene nada más que decir sobre él en el resto de Hechos.

UN TRUE WATERSHED

Recordándonos a nosotros mismos la naturaleza decisiva del Concilio de Jerusalén, bien podría ser que la influencia de Pedro allí podría considerarse como su principal contribución de por vida al reino de Dios. Su ministerio tuvo muchos otros aspectos notables sin duda, pero al menos desde el punto de vista de la misionología, la evangelización mundial y el cumplimiento de la Gran Comisión, nada de lo que Pedro hizo tuvo una influencia positiva de mayor alcance que esto. Fue un verdadero pionero para la futura difusión del evangelio.

Teniendo en cuenta que Lucas usa un relato muy abreviado de las presentaciones que Bernabé y Pablo hicieron a los miembros del Concilio, su elección de "milagros y maravillas" como el único tema a registrar en este relato histórico es notable. Pero, ¿de qué más habrían hablado? A aquellos que necesitaban persuadir no les gustaría escuchar acerca de las nuevas iglesias en Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, porque estaban llenas de gentiles incircuncisos. Ya habían enviado judaizantes por toda el área en un intento de persuadir a los líderes de la iglesia de que estaban

equivocados. No necesitaban otro argumento teológico, especialmente de la facción pro-gentil. Pedro, un conocedor en quien confiaban, había establecido un fundamento teológico correcto.

DIRECTING ATTENTION AL POWER DE GOD

Lo mejor que Bernabé y Pablo podrían haber hecho habría sido dirigir la atención de la asamblea lejos de las iglesias, individuos, doctrinas o patrones de comportamiento y dirigir su atención a Dios y Su poder. Me gusta la forma en que Kistemaker lo expresa: "El énfasis no recae en lo que Pablo y Bernabé hicieron durante su viaje misionero, sino en lo que Dios hizo a través de ellos". ⁸

No sabemos cuánto tiempo hablaron Pablo y Bernabé, pero es lamentable que la historia no nos haya dejado una transcripción completa de lo que dijeron. Ciertamente, Hechos 13 y 14 es un relato básico en el mejor de los casos. No sólo se hicieron "milagros y maravillas" a través de los apóstoles en las iglesias, sino que después de que se fueron, el Espíritu Santo continuó haciéndolos a través de los nuevos creyentes, incluidos los discípulos gentiles incircuncisos. En Gálatas, Pablo les escribe: "Por tanto, el que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros" (3:5).

Entre muchas otras cosas, Bernabé y Pablo con toda probabilidad le habrían dicho al Concilio acerca de lo siguiente:

- El encuentro de poder de alto nivel en Chipre Occidental. Esto habría sido un hechicero al escuchar que Pablo iba ojo a ojo con el hechicero Bar-Jesús en presencia del procónsul, Sergio Pablo. Como dice Susan Garrett: "Los combatientes humanos Paul y Bar-Jesus a su vez representan figuras sobrehumanas". ⁹ Pablo está lleno del Espíritu Santo, mientras que Bar-Jesús está lleno de poderes demoníacos de las tinieblas. No es un concurso. Dios demuestra a través de Pablo que Su poder es mucho mayor que el del enemigo, y Sergio Pablo es salvo (ver Hechos 13:6-12).
- Las *señales y maravillas* que se hicieron en Iconio *durante mucho tiempo*. Aquí hay un lugar donde los misioneros podrían haber llenado muchos detalles que Lucas no registra (véase 14:3).

- La asombrosa curación del hombre cojo en Listra. Aunque esta cultura estaba acostumbrada al poder sobrenatural, la magnitud de este milagro excedía tanto todo lo que habían conocido que consideraban a Pablo y Bernabé como encarnaciones de Hermes y Zeus, y los misioneros, por lo tanto, tenían que lidiar con encuentros de lealtad (ver vv. 6-18).
- Pablo mismo siendo resucitado de entre los muertos en Listra. De vuelta en Antioquía de Pisidia, Pablo había anunciado que la salvación era por fe en Jesús y no en las obras de la ley. Esto enfureció tanto a los judíos incrédulos que hicieron que las autoridades sentenciaran a Pablo a ser ejecutado por lapidación. Este incidente debe haber impresionado a algunos en el Concilio de Jerusalén, porque los fariseos allí podrían haberse identificado personalmente con los sentimientos que tenían esos líderes judíos. Los perseguidores alcanzaron a Pablo en Listra y lo apedrearon hasta la muerte, pero a través de las oraciones de los creyentes, Pablo resucitó de entre los muertos (ver vv. 19-20).

JAMES TAKES CHARGE

[13] *Y después de que se callaron, Santiago respondió, diciendo:*
"Hombres y hermanos, escúchenme..."

En este punto, Santiago, el apóstol horizontal y el convocante del Concilio de Jerusalén, se hizo cargo. Como recordatorio, este Santiago no solo era el hermano de Jesús, sino que a estas alturas también era el anciano principal y un apóstol residente en la iglesia de Jerusalén. Más tarde escribió la Epístola de Santiago, y en la historia se le conoce como "Santiago el Justo", sin duda porque tenía el don espiritual de la sabiduría. Él fue lo suficientemente sabio, por ejemplo, como para dejar que todos los apóstoles de alta energía que se habían reunido hablaran hasta que no tuvieran nada más que decir. Finalmente "se quedaron en silencio".

El procedimiento de James no era democrático; era apostólica. No nombró una comisión de estudio para considerar el asunto y traer de vuelta un informe unos días o meses después como lo hacen muchas de nuestras

iglesias hoy en día. Ni siquiera votó y declaró que la mayoría había ganado el debate. Simplemente dijo: "*Escúchame*". Y la sala llena de dignatarios hizo precisamente eso. Escucharon a Santiago porque reconocieron la unción apostólica de Santiago y la autoridad divina que tenía.

[14] *Simón ha declarado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para sacar de ellos un pueblo para Su nombre.*

La combinación de sabiduría de Santiago con autoridad apostólica fue evidente aquí en su mensaje final. Note que sabiamente no hace referencia a lo que Bernabé y Pablo habían dicho, sino que se refiere a la entrada de Pedro. Los presentes que necesitaban un ajuste de actitud eran principalmente aquellos que respetaban a Pedro, y que sospechaban de Bernabé y Pablo.

Aparentemente, Santiago, ya sea durante el concilio o antes, había modificado su propia posición. Vemos en Gálatas que los judaizantes que fueron a Antioquía de Siria y precipitaron toda esta controversia con Pablo y Bernabé "vinieron de Santiago" (Gálatas 2:12). Otra posible explicación es que Santiago podría haber simpatizado con la posición de Pablo desde el principio. Pero debido a que no tenía experiencia personal con los gentiles, no podía persuadir al partido de la circuncisión, por lo que envió a algunos de ellos para que Pablo los persuadiera. Santiago nunca había comido con gentiles, pero Pablo sí. Sin embargo, llegó a ello, la conclusión de Santiago ahora era que "Dios primero visitó a los gentiles para sacar de ellos un pueblo por su nombre" (Hechos 15:14).

No debemos pasar esto demasiado rápido. John Stott dice: "La declaración [de James] es considerablemente más significativa de lo que parece a primera vista".¹⁰ Desde el tiempo de Abraham hasta ahora, el pueblo de Dios había sido escogido de entre los judíos. Santiago ahora está diciendo que los gentiles creyentes, por sus propios méritos, son aceptados por Dios como si fueran Israel. Tal declaración habría confirmado los peores temores de los judaizantes incondicionales presentes en el concilio, pero no se registran más argumentos. La autoridad apostólica prevalece, como debe.

El poder del Espíritu Santo sobre esta reunión debe haber sido impresionante para lograr tal acuerdo con el veredicto de Santiago, aunque

Lucas no menciona la presencia del Espíritu Santo en su texto. Solo puedo especular que los intercesores en la casa de María estaban ganando una vez más la batalla espiritual a través de la oración, como lo habían hecho cuando Herodes planeaba matar a Pedro.

Para concretar su punto, Santiago va inmediatamente a los profetas, en este caso Amós 9:11-12:

[15] *Y con esto las palabras de los profetas están de acuerdo, tal como está escrito:*

[16] *"Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que se ha caído. Reconstruiré sus ruinas, y las pondré en marcha,*

[17] *para que el resto de la humanidad pueda buscar al Señor, incluso todos los gentiles que son llamados por Mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas."*

El punto principal que Santiago está tratando de hacer al citar esta profecía es que la noción de que Dios trajo gentiles al reino como Su pueblo era parte de Su plan a largo plazo, no un cambio precipitado de planes en el momento de enviar a Pedro a la casa de Cornelio.

Es interesante que Santiago no cita a Amós de la Biblia hebrea, sino de la traducción griega llamada *la Septuaginta* o *LXX*. James hace esto porque hace su punto mucho más contundente. No deberíamos sorprendernos de esto, porque muchos de nosotros hacemos lo mismo. Si *La Biblia Viviente*, por ejemplo, hace nuestro punto más claramente que la *Nueva Versión Internacional* o la *Versión King James*, generalmente usamos *La Biblia Viviente* para ese asunto en particular. Muchos de los comentarios académicos discuten el uso de Santiago de la *LXX* en detalle, y recomiendo estos comentarios a aquellos que puedan estar interesados en saber más sobre cómo opera la dinámica de citar diferentes versiones de la Biblia.

LA CONCLUSIÓN DE ÉPOCA

La conclusión de Santiago constituye la declaración misiológica más importante jamás hecha de este lado de Pentecostés:

[19] *Por lo tanto, juzgo que no debemos molestar a aquellos de entre los gentiles que se están volviendo a Dios.*

El camino está abierto ahora para que los misioneros lleven el evangelio a cada grupo de personas no alcanzadas en los seis continentes del mundo y busquen la guía de Dios sobre cómo se contextualizará el evangelio para cada uno.

SOME CONCESIONES DIPLOMÁTICAS

Santiago exhibe una vez más su liderazgo apostólico y su don de sabiduría al sugerir cómo esta decisión de hacer historia puede ser comunicada a las iglesias sin dejar de mantener la unidad básica del Cuerpo de Cristo.

[20] *Pero que les escribamos [a los gentiles] para que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de la inmoralidad sexual, de las cosas estranguladas y de la sangre. [21] Porque Moisés ha tenido a lo largo de muchas generaciones a quienes lo predicán en cada ciudad, siendo leídos en las sinagogas cada sábado.*

La carta que escribieron decía:

[23] *... A los hermanos que son de los gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia...*

Lo primero que los destinatarios de la carta habrían buscado habría sido lo que decía sobre la circuncisión, y para su alivio esto no se convirtió en un requisito. No tenían que convertirse en judíos para ser salvos o para vivir una buena vida cristiana. Podrían seguir siendo gentiles para siempre. Guardar la ley de Moisés era innecesario ya sea para la salvación o para la santificación.

Al mismo tiempo, debido a que los que habían sido judaizantes también merecían que sus opiniones fueran escuchadas y reflejadas en las decisiones del Consejo, se hicieron algunas concesiones diplomáticas. Los gentiles debían tener cuidado con la comida que comían, absteniéndose de la carne ofrecida a los ídolos y de la carne estrangulada que todavía contenía sangre,

o de la sangre misma. También debían vivir vidas libres de inmoralidad sexual. Por qué la inmoralidad habría sido incluida en la lista de cuatro no está del todo clara, excepto que los gentiles eran, como característica cultural, mucho más propensos a la inmoralidad que los judíos. En la mayoría de las listas de pecados del Nuevo Testamento, la inmoralidad se coloca en la parte superior de la lista. Y en muchas de las culturas paganas, la inmoralidad ritual con las prostitutas del templo era una forma de vida, alentada en lugar de condenada por la sociedad en su conjunto.

[22] Entonces agradó a los apóstoles y ancianos, con toda la iglesia, enviar hombres escogidos de su propia compañía a Antioquía con Pablo y Bernabé, a saber, Judas, que también fue llamado Barsabas, y Silas, hombres líderes entre los hermanos.

No sabemos nada más acerca de Judas, excepto por esta visita a Antioquía. Silas, sin embargo, más tarde se une a la misión de Pablo para el próximo viaje de regreso a través de las iglesias de Galacia y más allá.

[30] Así que cuando fueron expulsados, vinieron a Antioquía; y cuando reunieron a la multitud, entregaron la carta. [31] Cuando la leyeron, se regocijaron por su aliento. [32] Ahora Judas y Silas, siendo ellos mismos profetas también, exhortaron a los hermanos con muchas palabras y los fortalecieron. [33] Y después de haber permanecido allí por un tiempo, fueron enviados de vuelta con saludos de los hermanos a los apóstoles. [34] Sin embargo, a Silas le pareció bueno permanecer allí.

[35] Pablo y Bernabé también permanecieron en Antioquía, enseñando y predicando la palabra del Señor, con muchos otros también.

Debido a que la carta afirmaba que los gentiles podían mantener su propia identidad cultural e integridad y aún así ser aceptados como fieles seguidores de Jesucristo, los gentiles "se regocijaron por su aliento". Las cuatro condiciones mencionadas en la carta no parecían causar ninguna reacción negativa significativa. Estos asuntos no se enumeran como algunos

requisitos mínimos nuevos y automáticos para la salvación sin fe, sino simplemente asuntos de sensibilidad para mantener un vínculo con los seguidores judíos de Cristo.

En realidad, después de que Pablo había cumplido con su obligación de leer la carta a las iglesias que había plantado previamente (ver 16:4), él mismo no parecía seguir las pautas de los decretos dietéticos. Como veremos, sus escritos posteriores, especialmente a los corintios, lo indican. Él, por supuesto, defendió el estándar de la moralidad sexual en todo momento.

MINISTRY PROFÉTICO RECEIVING

Las iglesias domésticas en Antioquía se habían acostumbrado a que aquellos que tenían el don de profecía circularan entre ellos. Se decía que los cinco líderes de la Misión Chipre y Cirene eran "profetas y maestros" (13:1). Por lo tanto, el ministerio profético de Judas y Silas no fue algo inusual para ellos. Aquellos que tienen el don espiritual de la profecía son una gran bendición para las congregaciones y también para los creyentes individuales porque entregan profecías personales del Señor. Como Pablo escribe más tarde: "El que profetiza habla edificación, exhortación y consuelo a los hombres" (1 Corintios 14:3). Mi esposa, Doris, y yo nos hemos enriquecido enormemente en nuestras vidas espirituales y ministerios a lo largo de los años a través del ministerio de aquellos que tienen el don de profecía, especialmente entre nuestro equipo activo de intercesores personales. Mantenemos un "Diario Profético" privado, preservando aquellas profecías que consideramos particularmente significativas.

LA ORGANIZACIÓN DEL MCP

Antes de que Pablo se vaya para su próximo viaje misionero, se lleva a cabo una importante reorganización de la Misión Chipre y Cirene. Debido a que encaja más directamente en los eventos de Hechos 16, pospondré el comentario sobre esta reorganización hasta que comencemos el segundo período de servicio de Pablo en el próximo capítulo.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Discuta el significado de "contextualización". A partir de su conocimiento de las misiones extranjeras en el pasado y lo que es hoy, ¿puede encontrar algunos ejemplos de errores en esta área?
2. El debate sobre la circuncisión gentil estalló en Antioquía. ¿Por qué, entonces, se convocó la cumbre en Jerusalén?
3. ¿Cómo podría ser posible que los teólogos de más alto rango en la iglesia de Jerusalén, los de la secta de los fariseos, pudieran perderse la escucha de lo que el Espíritu estaba diciendo a las iglesias? ¿Podría ser posible lo mismo en nuestros tiempos?
4. Una clave para el resultado positivo del Concilio de Jerusalén fue el discurso de Pedro. ¿Qué partes de la experiencia previa de Pedro en la casa de Cornelio fueron cruciales para dar forma a su punto de vista?
5. ¿Creerías que es una exageración decir que el Concilio de Jerusalén fue la reunión más importante de la Iglesia en toda la historia? ¿Por qué o por qué no?

ADIÓS, BERNABÉ; HOLA, SILAS: REORGANIZANDO LA MISIÓN

ACTS 15 Y 16

Después de su licencia, Pablo y Bernabé estaban preparados para emprender su segundo período de servicio misional.

[36] *Luego, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: "Volvamos ahora y visitemos a nuestros hermanos en cada ciudad donde hemos predicado la palabra del Señor, y veamos cómo les va".*

Pablo, en ese momento firmemente reconocido como el líder de la misión, decidió que era hora de mudarse una vez más. Las cuestiones de la circuncisión gentil se habían resuelto en el Concilio de Jerusalén, y ahora podían regresar y alentar a las iglesias gentiles que habían plantado durante su primer mandato. Lo más natural sería que Pablo y Bernabé, que habían pasado por las buenas y las malas juntos, mantuvieran su colegialidad. Pero tal no iba a ser, porque Bernabé tuvo algunas noticias inesperadas que darle a Pablo.

[37] *Ahora Bernabé estaba decidido a llevar consigo a Juan llamado Marcos.*

Aparentemente, Pablo no había sido consciente del deseo persistente de Bernabé de estar afiliado a Marcos una vez más. Esta condición, que para Bernabé aparentemente se había convertido en algo no negociable, pareció tomar a Pablo por sorpresa. Causó toda una discusión.

[38] *Pero Pablo insistió en que no debían llevar consigo al que se había apartado de ellos en Pamphylia, y no había ido con ellos a la obra. [39] Entonces la contención se hizo tan aguda que se separaron el uno del otro. Y así Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre.*

Veo este evento desde una perspectiva como un consuelo significativo para muchos de nosotros en la obra misional de hoy. Si la primera agencia misionera jamás conocida, encabezada por un liderazgo apostólico tan reconocido como Pablo y Bernabé, sufrió una división de la misión, nosotros, que sufrimos divisiones hoy, nos unimos a una compañía bastante distinguida. Nunca olvidaré que en menos de un año después de que Doris y yo llegamos a Bolivia como misioneros, nuestra misión pasó por una seria división que nos obligó a movernos bastante rápido de un lugar a otro, al igual que Bernabé y Marcos. Y, al igual que la primera división misionera, las causas fundamentales fueron esencialmente diferencias personales entre personas que sincera y honestamente sostenían diferencias de perspectiva sobre la mejor manera de hacer el trabajo. Mi esposa y yo éramos meros espectadores, no participantes directos en la disputa.

Hagamos una pausa un poco para analizar lo que podría haber sucedido para causar la división. Al hacerlo, es bueno tener en cuenta que el Cuerpo de Cristo en general se caracteriza tanto por la unidad como por la diversidad. Aunque algunas personas pueden sentirse perturbadas por la proliferación de variedades de iglesias, denominaciones, agencias misioneras, redes apostólicas y ministerios paraeclesiales, no comparto su consternación. En general, mientras la unidad *espiritual* continúe manteniéndose, cuanto más diversidad *organizativa* tengamos, más probable es que avancemos en el reino de Dios.

JOHN MARK

Aunque el nombre de Marcos es bien conocido porque más tarde se convirtió en el autor de uno de los cuatro Evangelios, se introduce por primera vez en Hechos porque su madre resultó ser la líder de la reunión de oración que salvó a Pedro de ser ejecutado por el rey Herodes (ver Hechos 12:12). Como hijo de un intercesor, Marcos debe haber estado familiarizado

con la oración y la guerra espiritual de primera mano. Cuando Pablo y Bernabé entregaron la ofrenda de Antioquía por los pobres en Jerusalén, invitaron a Juan Marcos a acompañarlos de regreso a Antioquía (véase el versículo 25).

Marcos era primo de Bernabé, según Colosenses 4:10. Esto por sí solo podría explicar algo del deseo personal de Bernabé de trabajar con él. Obviamente no sería una razón totalmente adecuada, sin embargo, hacer que Pablo se negara a trabajar con él.

¿Por qué Pablo se negaría tan decisivamente a permitir que Marcos se reuniera a su equipo de misión?

Como era de esperar, la mayoría de los comentaristas plantean esta pregunta, y como Lucas no nos da razones aparte de que Marcos había desertado (ver Hechos 15:38), no es sorprendente que cada comentarista ofreciera diferentes opiniones. Un comentarista dice que Marcos tenía un defecto de carácter, otro que no estaba completamente dedicado a Cristo, otro que imprudentemente podría haber informado a los ancianos en Jerusalén que Pablo estaba permitiendo que los gentiles incircuncisos se unieran al pueblo de Dios, y otro que no era lo suficientemente perseverante como para ser un buen misionero.

Tengo una hipótesis alternativa, más directamente relacionada con el tema de los ministerios de poder de Hechos. Tal vez no fue una coincidencia que Mark decidiera irse a casa justo después del incidente de la guerra espiritual de alto nivel que involucró al hechicero Bar-Jesus en el oeste de Chipre. Por dramática que parezca la escena en Hechos 13, no descartaría la posibilidad de que Lucas incluso la haya subestimado en su relato. El episodio bien podría haber sido similar a muchos informes que mi oficina recibe de aquellos que hacen una guerra espiritual de nivel estratégico de primera línea, describiendo eventos con superlativos como "salvaje", "intenso", "impresionante" o "más allá de la imaginación".

MARK DISLIKED WAR!

La reacción de Marcos bien podría haber sido como la de muchos hoy que presencian la confrontación cruda con principados y poderes demoníacos por primera vez. Están aterrorizados por la realidad y la flagrante maldad de las fuerzas de la oscuridad. Pueden creer en la teoría de que las fuerzas

demoníacas podrían estar trabajando, pero no quieren tener nada que ver con ellas en la práctica. Un buen amigo mío, que en un momento se involucró en una guerra espiritual a nivel estratégico, lo intentó una vez en un punto de poder de oscuridad en un país extranjero e inmediatamente cayó enfermo debido a una feroz reacción espiritual y decidió no hacerlo más. Ahora, ocasionalmente se pelea con aquellos de nosotros que continuamos abogando por la confrontación agresiva de las fuerzas del mal en el mundo invisible para preparar el camino para un evangelismo efectivo.

Pablo se dio cuenta de que su futuro ministerio implicaría una guerra espiritual de nivel más estratégico, aunque no tenía forma de saber en ese momento de sus próximos encuentros con principados como el espíritu pitón en Filipos o Diana de los Efesios, y sin duda muchos otros que Lucas deja sin registrar. Que Pablo se moviera a territorio enemigo con un miembro del equipo que era tímido y que podría cuestionar la sabiduría del enfoque de Pablo, si es que esto describe a Juan Marcos, claramente habría sido imprudente. Me gustaría suponer que, en momentos más tranquilos, Pablo y Marcos habrían acordado mutuamente que Marcos simplemente no estaba entre los llamados por Dios al tipo particular de ministerio evangelístico de Pablo.

EL BIBLICAL LAW DE WARFARE

Si este fuera el caso, y repito que es simplemente una hipótesis, lo que digo no debe interpretarse como que implica que Pablo era miembro de una especie de élite espiritual, los guerreros de primera línea, mientras que Marcos era en cierto sentido más bajo en la estima de Dios y un cobarde espiritual porque decidió quedarse en casa. El elitismo en cualquier fase del ministerio cristiano es una mentalidad que debe ser rechazada a toda costa, aunque muchos de nosotros, incluido yo, tenemos tendencias en momentos desprevénidos a caer en esa trampa. El mejor antídoto, en mi opinión, es una sólida comprensión bíblica de los dones espirituales. Todo el Cuerpo no puede ni debe ser un ojo. Pablo más tarde escribe a los corintios: "Aquellos miembros del cuerpo que pensamos que son menos honorables, a estos les otorgamos mayor honor" (1 Corintios 12:23). He elaborado estas cosas en

detalle en mi libro *Tus dones espirituales pueden ayudar a tu iglesia a crecer*.

Mientras tanto, una mirada rápida a la "ley de la guerra" en el Antiguo Testamento nos da una visión importante de la actitud de Dios hacia aquellos que eligen quedarse en casa en lugar de ir a la guerra. Mientras los israelitas se preparaban para que la guerra tomara la Tierra Prometida, Dios instruyó a los hombres que caían en cualquiera de las cuatro categorías a quedarse en casa: (1) aquellos que acababan de construir una nueva casa; (2) los que habían plantado un nuevo viñedo; (3) aquellos que estaban comprometidos pero aún no estaban casados; y (4) aquellos que eran "temerosos y pusilánimes" (véase Deut. 20:5-8). ¿Podría Mark haber encajado en la categoría número cuatro? Si lo hizo, no debería ser culpado.

Una cosa notable acerca de Deuteronomio 20 es que no contiene ningún indicio de que aquellos que se quedan en casa por cualquier razón sean de alguna manera inferiores a los que van a la guerra. Lo mismo se aplica a los 31.700 hombres que se fueron a casa, dejando a Gedeón con sólo 300 hombres para luchar contra los madianitas (ver Judej. 7:1-6). Cuando una situación similar ocurrió más tarde en el ejército de David, dijo: "Así como su parte es quien baja a la batalla, así será su parte quien se queda por los suministros; compartirán por igual" (1 Sam. 30:24). No había nada de malo en que Mark se quedara en casa.

MARK FINISHED WELL

Para concluir el punto, Mark posteriormente terminó bien. Años más tarde, cuando Pablo estaba en la cárcel romana hacia el final de su carrera, Marcos estaba con él, según Colosenses 4:10. Y cuando le escribe a Timoteo, Pablo dice: "Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio" (2 Tim. 4:11). Mark finalmente se asoció con Peter y su madre Mary (quien, por cierto, también sería la "Tía Mary" de Bernabé). El vínculo era que, como he mencionado, María con toda probabilidad sirvió como intercesora personal de Pedro (ver Hechos 12:5,12). Para colmo, Marcos, posiblemente bajo la influencia de Pedro, más tarde escribió el Evangelio de Marcos y, por lo tanto, ganó una posición permanente de honor en la historia cristiana.

Si Mark tenía miedo después del encuentro con el poder de Chipre, más tarde cambió su actitud hacia la guerra espiritual. A lo largo de su

Evangelio, se ocupa abiertamente de la guerra espiritual y los encuentros de poder. Entre otras cosas, Marcos se dirige a la guerra espiritual a nivel estratégico cuando registra las palabras de Jesús: "Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte. Y entonces saqueará su casa" (Marcos 3:27).

GOOD-BYE, BARNABAS

Pablo y Bernabé tuvieron una gran disputa. Como Eugene Peterson lo traduce en *EL MENSAJE*: "Los ánimos se caldearon, y terminaron yendo por caminos separados" (Hechos 15:39).

¿Cuál fue el problema?

El problema entre Pablo y Bernabé era significativamente diferente del problema entre Pablo y Marcos. En ninguno de los dos casos estamos tratando con una cuestión *doctrinal* definida hasta donde sabemos. En ambos casos, estamos tratando con personalidades y la forma en que las actitudes personales pueden traducirse en comportamiento en el ministerio.

Un problema subyacente y no resuelto con Bernabé bien podría haber sido la decepción de Pablo con él cuando Bernabé, en un momento dado, se había negado a comer con los gentiles en Antioquía. La doctrina de Bernabé sobre la salvación gentil era lo suficientemente ortodoxa como lo demuestra su plantación, junto con Pablo, una serie de iglesias gentiles y su posterior aporte al Concilio de Jerusalén. Pero cuando Pedro, que previamente había comido con los gentiles, dejó de hacerlo después de que algunos judaizantes de la iglesia de Jerusalén aparecieron en Antioquía, eso fue lo suficientemente malo para Pablo. Las cosas empeoraron cuando Bernabé se unió a él, para consternación de Pablo, quien francamente etiquetó a Bernabé como un hipócrita cuando escribió la Epístola a los Gálatas (véase Gálatas 2:13). Los hipócritas son aquellos que no practican lo que predicán, y Pablo había interpretado el comportamiento de Bernabé bajo esa misma luz.

Más allá de eso, sus estilos de liderazgo contrastantes pueden haber sido un factor determinante aún mayor en la división de la misión. Veamos más de cerca estas dos personalidades.

BARNABAS COMO MODALITY LEADER

Bernabé se destaca como una persona relacional, fundamentalmente orientada a las personas. Tenía una fuerte necesidad de gustar a la gente, y probablemente de ser querido por ellos y de llevarse bien. Su nombre, Bernabé, significa "hijo de aliento". Dios lo usó para animar a otros creyentes a través de donaciones generosas, para animar a Pablo cuando fue por primera vez a Jerusalén como un nuevo creyente, para alentar a los gentiles incircuncisos, para alentar a Pedro en Antioquía, para alentar a los líderes de la iglesia de Jerusalén y para alentar a su primo Marcos.

Nadie describe a Bernabé mejor que D. Edmond Hiebert, quien lo llama "uno de los santos más selectos de la iglesia cristiana primitiva".¹ Según Hiebert, Bernabé "tenía una personalidad graciosa... se destacó en la construcción de puentes de simpatía y comprensión a través de abismos de diferencia que dividían a individuos, clases y razas ... tenía una amplitud de corazón que le permitía animar a los que fracasaban y socorrer a los que no tenían amigos y necesitaban... tenía sus defectos y defectos, pero esos defectos surgieron de los mismos rasgos que lo convirtieron en un hombre tan amable y generoso: su simpatía por los fracasos de los demás y su afán por pensar lo mejor de todos". [número arábigo](#)

De acuerdo con esta caracterización, Bernabé encaja claramente en el perfil de lo que algunos misionólogos hoy llamarían un "líder de modalidad", a diferencia de Pablo, que sería visto como un "líder de sodalidad". Expliqué la diferencia entre modalidades y sodalidades con cierto detalle cuando estaba analizando Hechos 13. Estos términos técnicos, acuñados por el misionólogo Ralph D. Winter, se relacionan aproximadamente con lo que la mayoría de nosotros hoy llamaríamos iglesias (modalidades) y ministerios paraeclesiales o redes apostólicas (sodalidades).³

La modalidad es esencialmente una estructura orientada a las personas, diseñada para servir a las personas que forman parte de ella. La paz y la armonía son valores elevados. *Ser* es visto como superior al *hacer*. El proceso es a menudo más importante que la meta. La disciplina generalmente no se aplica estrictamente, especialmente cuando puede chocar con la satisfacción. Bernabé cabría aquí.

PAUL COMO SODALITY LEADER

Por otro lado, la sodalidad está orientada a tareas. Las personas también son importantes en las sodalidades, pero en gran medida en la medida en que contribuyen a lograr el objetivo de la organización. La disciplina es mucho mayor, y las personas son elegibles para ser despedidas si se descubre que son incompetentes y, por lo tanto, incapaces (o no están dispuestas) a ayudar a realizar la tarea. *Ser* es importante en las sodalidades, pero *hacer* es aún más importante.

Según Ralph Winter, ambas estructuras juegan un papel importante en la consecución de los propósitos redentores de Dios en el mundo. Pero no deben confundirse. Existirían diferencias esenciales, por ejemplo, entre la Primera Iglesia Bautista (una modalidad) y Wycliffe Bible Translators (una sodalidad). A lo largo de la historia, la estructura que Dios ha elegido típicamente para extender Su reino a través de las fronteras culturales en los grupos de personas no alcanzadas del mundo ha sido la estructura de la sodalidad.

Esta breve explicación de un tema complejo hace que sea más fácil ver que Bernabé habría sido un tipo de líder de modalidad, mientras que Pablo habría sido un tipo de líder de sodalidad. Pablo se preocupaba por las personas de acuerdo, pero su impulso personal no provenía tanto de ministrar a las personas como de cumplir con su tarea asignada. Pablo dijo a los filipenses: "Una cosa que hago, olvidando las cosas que están detrás y llegando hacia adelante a las cosas que están por delante, presiono hacia la meta para el premio del llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús" (Fil. 3: 13-14). Hacia el final de su vida, Pablo resume su carrera ministerial: "He peleado la buena batalla, he terminado la carrera" (2 Tim. 4:7). En un momento dado, Pablo fue lo suficientemente pragmático como para decir: "Me he convertido en todas las cosas para todos los hombres, para que por todos los medios salve a algunos" (1 Corintios 9:22).

Ahora, volvamos a la división de la misión en Antioquía. El pragmatismo consagrado de Pablo surge cuando obviamente parece preocuparse menos por herir los sentimientos de Marcos y Bernabé que por estar seguro en su propia mente de que su equipo de misión es lo más altamente competente y calificado posible para lograr la formidable tarea que tienen por delante.

Es importante reconocer que Lucas no describe esta división de la misión como los buenos contra los malos. Ambos son buenos, y al final del día, cada uno será óptimamente efectivo para ministrar en las áreas que mejor se ajusten a los dones y personalidades que Dios les ha dado. Supongo que alrededor del 80 por ciento del clero ordenado es como Bernabé y esencialmente orientado a las personas, y solo alrededor del 20 por ciento podría ser tipos de sodalidad orientados a tareas como Pablo. Sin embargo, el hecho es que la mayor parte del trabajo de alcance y misión se logra por este último tipo. Esta puede ser una de las razones por las que Lucas nunca menciona a Bernabé de nuevo después de este incidente volátil, aunque Pablo gentilmente lo menciona en 1 Corintios 9: 6.

Me gusta la forma en que F. F. Bruce resume con optimismo la situación: "El desacuerdo actual fue anulado para siempre: en lugar de una expedición misionera y pastoral, hubo dos".⁴

HELLO, SILAS

[40] *Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia de Dios.*

Pablo ahora necesitaba reconstruir su equipo de misión. Eligió a Silas (también llamado Silvano) como el reemplazo de Bernabé. No está claro dónde estaba Silas en ese momento. Él y Judas habían sido enviados previamente por los líderes en Jerusalén para llevar el informe del Concilio de Jerusalén a las iglesias de Antioquía, y luego leemos que "fueron enviados de regreso con saludos de los hermanos a los apóstoles" (v. 33). Hechos 15:34 en la *Nueva Versión King James* parece ser confuso: "Sin embargo, le pareció bueno a Silas permanecer [en Antioquía]". Un fuerte consenso académico es que este versículo debe haber sido agregado más tarde al manuscrito original de Hechos. Así que supongamos que Silas había regresado a Jerusalén con Judas y que Pablo lo había llamado desde allí para unirse a su misión.

¿Por qué Silas? ¿Por qué Silas sería un mejor socio para Pablo en esta etapa de su carrera que Bernabé? Una razón obvia era que Silas no tenía un

primo Marcos a quien insistió en traer. Pero aparte de eso, creo que existía otra diferencia más fundamental entre Silas y Bernabé.

La diferencia no radicaba en sus caracteres personales o estaturas como líderes cristianos maduros. Ambos fueron reconocidos como líderes y muy respetados por sus compañeros. Ambos eran miembros de la iglesia de Jerusalén, muy posiblemente miembros fundadores. Silas jugó un papel importante en el Concilio de Jerusalén. Se le llama uno de los "hombres principales entre los hermanos" (v. 22), lo que muchos toman para implicar que podría haber sido un anciano de la iglesia de Jerusalén.

No está totalmente claro si Silas era un judío hebreo o un judío helenístico como Bernabé. Mi suposición sería que debido a que los creyentes helenísticos habían sido expulsados de Jerusalén después del asesinato de Esteban (ver 8:1), dejando solo la iglesia hebrea allí, sería poco probable que uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén en ese momento hubiera sido helenista. Si tal fuera el caso, podría haber sido ventajoso para Pablo llevar a un líder hebreo de la iglesia de Jerusalén con él cuando regresó a visitar las iglesias que había plantado en Galacia. Los judaizantes que habían ido y estropeado las cosas en las iglesias de Galacia también habían venido de Jerusalén, y Pablo ya había anticipado que tendría que participar en un control de daños potencialmente difícil cuando llegara. Silas sería un activo. Como dice F. F. Bruce, "Pero ahora, si alguien dijera: '¿Pero qué piensan, o practican, en Jerusalén?', se podría responder: 'Bueno, aquí hay un líder de la iglesia de Jerusalén; él puede decirte con autoridad lo que se piensa o se hace allí'". ⁵

UN PROPHET, NOT UN APOSTLE

Una diferencia aún más importante entre Silas y Bernabé, en mi opinión, era que Silas era un profeta, no un apóstol. Bernabé era un apóstol, según Hechos 14:14: "Cuando los *apóstoles* Bernabé y Pablo oyeron esto" (énfasis añadido). Los siglos posteriores de historia misionera han revelado que en una organización misionera activa y dinámica normalmente hay espacio para un solo líder o apóstol. No había dos Hudson Taylors en la China Inland Mission o dos Dawson Trotmans en los Navigators o dos Cameron Townsends en Wycliffe Bible Translators. No es sorprendente, por lo tanto,

que Pablo y Bernabé, ambos apóstoles, sólo pudieran ministrar en estrecho contacto el uno con el otro por un período de tiempo limitado.

Hechos 15:32 menciona: "Judas y Silas, *ellos mismos siendo profetas*" (cursiva agregada). Tanto los apóstoles como Bernabé como los profetas como Silas son esenciales en el Cuerpo de Cristo cuando está funcionando como Dios lo diseñó. "Y Él mismo dio a algunos para ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, y algunos pastores y maestros" (Efesios 4:11). El don de apóstol es esencialmente un don basado en la autoridad. Aquí está mi definición:

El don de apóstol es la habilidad especial que Dios da a algunos miembros del Cuerpo de Cristo para asumir y ejercer un liderazgo general sobre un número de iglesias con una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales que es espontáneamente reconocida y apreciada por esas iglesias. ⁶

Pablo, considerando su autoridad apostólica, daría la bienvenida a un profeta como su colega. Un reconocimiento mutuo de los dones espirituales aseguraría a ambos que no habría preguntas sobre el liderazgo de la misión mientras trabajaban juntos. ⁷

Una cualidad adicional de Silas que puede o no haber sido decisiva en la elección de Pablo podría haber sido que él era, como Pablo, un ciudadano romano. Aprendemos esto cuando más tarde son liberados de la cárcel de Filipos y se quejan a las autoridades: "Nos han golpeado abiertamente, a los romanos sin condena ..." (Hechos 16:37). Al mudarse de ciudad en ciudad en el Imperio Romano del siglo I, poder reclamar la ciudadanía tenía muchas ventajas.

EVITAR EL SÍNDROME DEL DESARROLLO DE LA IGLESIA

[41] *Y pasó por Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias.*

Me encanta la brevedad de Luke en este punto. Pablo pensó que era necesario volver a visitar las iglesias que él y Bernabé habían plantado. Sin

duda, quería que Silas viera de primera mano el trabajo que habían hecho y que presentara a los líderes de la iglesia en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía a Silas. Pero Pablo no tenía intención de hacer una carrera de nutrir estas nuevas iglesias, por mucho que sin duda les hubiera gustado que se quedara. Al mantener sus visitas cortas y al mudarse a las fronteras lo más rápido posible, Pablo evitó lo que algunos misionólogos han llamado el "síndrome del desarrollo de la iglesia".

El síndrome de desarrollo de la iglesia, moleestamente común en la obra misionera de hoy, surge de una confusión de los objetivos de la misión intercultural. Lenta y sutilmente, las agencias misioneras comienzan a torcer sus prioridades. Comienzan con la visión de discipular a las naciones, pero más tarde a menudo caen en la trampa de poner un énfasis exagerado en el desarrollo de la nueva iglesia o iglesias que han plantado. Las energías anteriormente invertidas en el evangelismo luego se desvían hacia esfuerzos bien intencionados para dirigir el crecimiento espiritual y organizacional interno de la nueva iglesia. Los misioneros originalmente llamados a ser "obstetras" espirituales se encuentran funcionando cada vez más como "pediatras" espirituales.

No hay duda de que las iglesias de bebés necesitan nutrición. Los nuevos creyentes definitivamente requieren instrucción y cuidado pastoral si no van a ser arrebatados por los lobos. Pero el cuidado pastoral debe *complementar* el evangelismo, no *reemplazarlo*, como es demasiado a menudo el caso. Algunos misioneros no se dan cuenta de cuánta atención están prestando a las 99 ovejas que se han encontrado en lugar de salir a buscar la que está perdida. George Peters, un misionólogo, lamenta: "La tragedia de la situación es que la mayoría de las misiones evangélicas están tan sobrecargadas de institucionalidad que se vuelve prácticamente imposible liberar personal para el ministerio de evangelismo". ⁸

Los misioneros que siguen el excelente modelo de Pablo sabiamente dejan la crianza a aquellos designados para ser pastores y ancianos de las nuevas iglesias, mientras que ellos mismos persisten en avanzar para alcanzar a los no alcanzados. Visitarán de vez en cuando para proporcionar orientación apostólica y ser una cobertura para los pastores de la iglesia local. Localmente el pastor está a cargo, mientras que translocalmente, el pastor está bajo la autoridad y responsable ante el apóstol. Así, como Pablo,

los misioneros apostólicos de hoy pueden evitar el síndrome del desarrollo de la iglesia.

TIMOTEO SE INSCRIBE PARA LA GUERRA: HECHOS 16

[1] Luego llegó a Derbe y Listra. Y he aquí, cierto discípulo estaba allí, llamado Timoteo, el hijo de cierta mujer judía que creía, pero su padre era griego. [2] Los hermanos que estaban en Listra e Iconio hablaban bien de él. [3] Pablo quería que siguiera con él.

Y lo tomó y lo circuncidaba debido a los judíos que estaban en esa región, porque todos sabían que su padre era griego.

Lo único que Lucas hace parar en su relato rápido de las visitas de Pablo a las nuevas iglesias es contar que Timoteo se unió al equipo apostólico.

Timoteo era un creyente, con toda probabilidad se convirtió junto con su madre cuando Pablo había evangelizado por primera vez a Listra un par de años antes. Su padre era gentil, pero su madre era una judía que había criado a su hijo dándole un conocimiento profundo del Antiguo Testamento (véase 2 Tim. 3:15). De hecho, la abuela de Timoteo, Lois, y su madre, Eunice, se convirtieron en creyentes antes de que Timoteo lo hiciera (véase 1:5). Una de las razones por las que pensamos que Timoteo pudo haber sido guiado a Cristo por Pablo mismo es que varias veces en sus Epístolas Pablo se refiere a Timoteo como "mi hijo".

Durante la ausencia de Pablo, Timoteo aparentemente había madurado como cristiano. "Bien hablado de él por los hermanos que estaban en Listra e Iconio" (16:2). Iconio era una ciudad a unas 18 millas, o un día de viaje, de Listra, por lo que la reputación de Timoteo se había extendido más allá de los límites de su ciudad natal.

La razón por la que uso el subtítulo "Timoteo se inscribe para la guerra" es que su ordenación al ministerio y al servicio misionero aparentemente involucró precisamente eso. Lucas no nos da los detalles en Hechos, pero Pablo más tarde nos lo dice cuando escribe una de sus últimas epístolas, 1 Timoteo. Allí, le dice a Timoteo: "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del anciano" (4:14).

La ciudad de Listra en ese momento habría tenido varias iglesias domésticas, cada una pastoreada por uno o más ancianos. Es probable que después de que Pablo invitó a Timoteo a unirse a él y a Silas en la misión, algunos ancianos de las iglesias domésticas se reunieron con los misioneros e impusieron las manos sobre Timoteo.

Aquel acontecimiento, que hoy algunos llamarían una "ordenación" o una "puesta en marcha", habría sido presumiblemente una reunión caracterizada, entre otras cosas, por mucha oración. No es sorprendente que las profecías de Dios hubieran sido liberadas. Pablo podría estar refiriéndose a ellos cuando escribe a Timoteo: "Este cargo te lo comprometo, hijo Timoteo, de acuerdo con las profecías previamente hechas acerca de ti, para que por medio de ellos hagas la buena guerra" (1:18). También le dice a Timoteo: "Pelea la buena batalla" (6:12); y "Por tanto, debéis soportar las dificultades como buen soldado de Jesucristo" (2 Tim. 2:3); y "Nadie que se dedique a la guerra se enreda con los asuntos de esta vida, para complacer al que lo alistó como soldado" (v. 4). Tal lenguaje militar consistente insinúa fuertemente que cuando Timoteo se inscribió en la misión de Pablo, se inscribió en la guerra.

¿POR QUÉ FUE CIRCUNCIDADO TIMOTEO?

Pablo era conocido como el apóstol de la incircuncisión. En su Epístola a los Gálatas y en el Concilio de Jerusalén, argumentó fuertemente que la circuncisión no sería necesaria para la salvación, y su punto de vista fue aceptado y ha seguido siendo aceptado por la Iglesia Cristiana desde entonces. Es por eso que parece extraño al principio que Pablo tomó a Timoteo "y lo circuncidaba a causa de los judíos que estaban en esa región" (Hechos 16:3).

Obviamente, Pablo no circuncidaba a Timoteo porque habría sido necesario para su salvación. Había sido salvado durante dos años antes de ser circuncidado. La razón de la circuncisión no era *teológica*; era *misionológico*. Si Timoteo simplemente se hubiera quedado allí en Listra, probablemente nunca habría sido circuncidado. Además, si no hubiera sido medio judío, no habría razón para que fuera circuncidado. Él, en ese caso, habría sido como el gentil Tito de quien Pablo dice: "Pero ni

siquiera Tito, que estaba conmigo, siendo griego, se vio obligado a ser circuncidado" (Gálatas 2:3).

Pero debido a que el *modus operandi* de Pablo era residir en los barrios judíos en las ciudades no alcanzadas que estaba evangelizando y asistir a las sinagogas, tuvo que flexionarse de cualquier manera que fuera necesaria para evitar ofender a los judíos que vivían allí. Una vez más, el pragmatismo característico de Pablo entró en juego. Como dijo de sí mismo, "a los judíos me convertí en judío, para que ganara judíos; a los que están bajo la ley, como bajo la ley, para que yo gane a los que están bajo la ley" (1 Corintios 9:20). Para usar el lenguaje misionológico moderno, Pablo estaba "contextualizando" su comportamiento. Su estrategia era "sensible al buscador". Él dijo: "Me he convertido en todas las cosas para todos los hombres, para que por todos los medios pueda salvar a algunos" (v. 22).

En la misión futura de Pablo, las personas más receptivas que lo esperaban se encontrarían en las comunidades de la sinagoga. Sólo si Timoteo fuera circuncidado sería admitido, junto con Pablo y Silas, en las sinagogas y en las casas de los judíos. Esta relación social era absolutamente esencial para el funcionamiento efectivo del enfoque de Pablo para evangelizar las ciudades a las que Dios lo había llamado en ese momento. Al circuncidar a Timoteo, Pablo no estaba violando ningún principio doctrinal, ni se avergonzaba del evangelio. Como buen misionero, era lo suficientemente sabio y flexible como para eliminar de antemano cualquier posible obstáculo social, cultural o religioso que pudiera interponerse en el camino de la difusión del evangelio del Reino.

LOS DECRETOS DE JERUSALÉN

[4] *Y a medida que pasaban por las ciudades, les entregaron los decretos a guardar, que fueron determinados por los apóstoles y ancianos en Jerusalén.*

La única otra cosa que Lucas elige mencionar sobre la visita a las nuevas iglesias en Galacia se refiere a lo que algunos llaman "Los Decretos de Jerusalén". Vamos a refrescar nuestros recuerdos:

Porque le pareció bueno al Espíritu Santo, y a nosotros, no poner sobre ti una carga mayor que estas cosas necesarias: que te abstengas de las cosas ofrecidas a los ídolos, de la sangre, de las cosas estranguladas y de la inmoralidad sexual (Hechos 15:28-29).

Cuando se trata de eso, el Concilio de Jerusalén no fue principalmente sobre idolatría o morcilla o relaciones extramatrimoniales. Se trataba de si los gentiles primero tenían que convertirse en judíos para ser salvos. Y el principal símbolo de ese importante tema fue la circuncisión. El Concilio decidió audazmente que los gentiles podían llegar a ser parte del pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo, sin convertirse en judíos o ser circuncidados.

Estos "decretos de Jerusalén", entonces, parecen estar más en la naturaleza de una enmienda a la moción principal de algunos que podrían haberse inclinado en la dirección opuesta y que querían salvar la situación y evitar que el Concilio de Jerusalén posiblemente fuera visto como antisemita. En un espíritu conciliador, el Concilio acordó incluir algunas cuestiones tratadas en la ley judía en la carta que enviarían a las iglesias.

Nótese que los decretos fueron enviados sólo a un número limitado de iglesias, a saber, las de "Antioquía, Siria y Cilicia" (v. 23). Judas y Silas fueron enviados para entregarlos a Antioquía, y Pablo y Silas fueron más tarde para entregarlos a las iglesias de Galacia (Cilicia). Después de esto, no escuchamos más de los decretos. De hecho, cuando Pablo trata extensamente el asunto de comer carne ofrecida a los ídolos en 1 Corintios, no menciona los decretos de Jerusalén que había entregado previamente a las iglesias de Galacia, aunque abstenerse de la carne ofrecida a los ídolos era uno de los artículos prescritos.

LAS IGLESIAS SE MULTIPLICARON

[5] *Así que las iglesias se fortalecieron en la fe y aumentaron en número diariamente.*

Aquí está otro de los informes característicos de Lucas sobre el crecimiento de la iglesia. Incluso cuando Pablo no estaba evangelizando explícitamente, Lucas está ansioso por indicar que su ministerio ayudó a multiplicar las

iglesias. Parte de la influencia de Pablo en las nuevas iglesias fue, sin duda, para animarlos a evangelizar a los perdidos en sus ciudades y sus regiones, y para plantar nuevas iglesias domésticas en cada vecindario. Ningún principio misionológico es más importante que la plantación de iglesias de saturación, y Pablo estaba haciendo todo lo posible para ayudar a que esto sucediera. Dios había usado a Pablo para encender el fuego, y luego Dios lo envió de regreso para abrir el camino.

El reino de Dios continuaba avanzando.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Piensa en el hecho de que todos los misioneros tienen experiencias diferentes a las de otros misioneros. Nombra a cuatro o cinco misioneros cuyos ministerios respetes y describe sus diferentes experiencias.
2. Evangelizar a los perdidos es una empresa multifacética. ¿Estás de acuerdo en que la faceta *principal* es una batalla espiritual? Explica tu opinión.
3. ¿Está de acuerdo con la sugerencia de que Juan Marcos pudo haber regresado a casa después del encuentro de poder con Bar-Jesús en Chipre porque no se sintió llamado a la guerra espiritual de alto nivel? ¿Por qué o por qué no?
4. Vea si puede definir "modalidades" y "sodalidades" en sus propias palabras. En este contexto, ¿te identificarías personalmente más estrechamente con Bernabé o con Pablo?
5. ¿Por qué las misiones evangelísticas deben tratar de evitar el "síndrome del desarrollo de la iglesia"? ¿Puedes pensar en alguna misión hoy que honestamente lo haya evitado?

A EUROPA CON PODER

ACTS 16

¿Alguna vez tuviste la experiencia de sentir que el Señor te estaba guiando a hacer algo realmente significativo, incluso hasta el punto de contarles a otros acerca de tu decisión, y luego descubrir que estabas equivocado? Para muchos de nosotros, incluido yo mismo, la pregunta no es si tal cosa ha sucedido alguna vez, sino más bien, ¡cuántas veces podría haber sucedido!

Una de las cosas que más me gusta de Hechos es que Lucas, el autor, no está inhibido de contar la historia del ministerio de los apóstoles tal como era. Me encanta porque es un consuelo saber que los grandes héroes de la fe en el primer siglo fueron tan capaces de soplarla de vez en cuando como lo somos hoy. Si el apóstol Pablo hubiera sido perfecto, tendría dificultades para identificarme con él. Pero debido a que obviamente no era perfecto, puedo decir que si Pablo, considerando todos sus defectos, pudo ser un siervo fiel y productivo de Dios, no hay razón por la que yo no pueda, o por qué mis estudiantes no puedan, o por qué mis colegas no puedan.

En el siguiente caso, Pablo pasó por una de esas experiencias de perderse lo que Dios estaba tratando de decirle. ¡No solo una vez, sino dos veces!

DOS INICIOS EN FALSO

[6] *Ahora, cuando habían pasado por Frigia y la región de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia.*

[7] *Después de haber venido a Misia, trataron de ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.*

Como vimos en el último capítulo, la forma habitual de Lucas de relatar las visitas de los misioneros a las iglesias que habían plantado previamente es

hacerlo con relativa rapidez. Al síndrome del desarrollo de la iglesia no se le permitió establecer un punto de apoyo. Cuando terminaron de ministrar a las iglesias en Galacia, Pablo, Silas y Timoteo se propusieron, como deberían hacerlo los buenos misioneros apostólicos, llegar a más grupos de personas no alcanzadas con el evangelio. ¡Su problema fue que esta vez fueron por el camino equivocado!

Es seguro asumir que Pablo y sus compañeros misioneros no partieron hacia Asia al azar. Esa no era la forma ordinaria de Pablo de hacer las cosas. Mucho pensamiento y mucha oración deben haber entrado en la decisión de plantar iglesias en Asia. Ernst Haenchen sugiere, de manera bastante plausible, que en lo que respecta al razonamiento humano de Pablo, había aprendido por experiencia que *su principal objetivo evangelístico sería la comunidad de sinagogas en los barrios judíos de las ciudades más grandes de habla griega*. Haenchen dice: "Con toda su obediencia a la voluntad de Dios [Pablo], pero no descuidó en cada punto considerar la situación exactamente".¹ En este caso, Asia Menor y la ciudad de Éfeso serían naturales.

La buena estrategia misionera no solo afirmaría que Éfeso era un objetivo estratégico, sino que no podemos descartar el hecho de que los misioneros también habrían pasado mucho tiempo en oración sincera. Habrían estado buscando la guía específica de Dios, que presumiblemente habrían concluido que era Asia.

Retomando lo que he enfatizado varias veces a lo largo de este comentario sobre Hechos, los siervos de Dios en el primer siglo con frecuencia habrían respondido a la pregunta "¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo?" respondiendo con palabras al efecto: "Porque Dios nos dijo que lo hiciéramos". En la mayoría de los casos, esta sería una respuesta precisa. Ciertamente habría sido, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé dejaron Antioquía para su primer período de servicio misionero, porque "el Espíritu Santo [había] dicho: 'Ahora separados a Mí Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado'" (13: 2). Se podrían citar muchos otros ejemplos.

FALTA LA VOLUNTAD DE DIOS

Soy un firme defensor de escuchar a Dios y actuar de acuerdo con lo que escuchamos hoy, tal como se hizo en el primer siglo. Pero también soy consciente de que si este procedimiento se utiliza indebidamente, puede convertirse en *presunción* en lugar de *providencia*.

Esta historia acerca de Pablo nos ayuda a llegar a una visión más equilibrada. Supongamos que, la noche antes de salir de Listra, alguien les preguntó a los misioneros: "¿Por qué os dirigís a Asia?" Nosotros, por supuesto, no sabemos si Pablo habría respondido: "Porque Dios nos lo dijo", pero si lo hubiera hecho, en ese caso se habría equivocado. Prefiero imaginar que Pablo podría haber dicho lo que nosotros mismos deberíamos decir en la mayoría de las situaciones similares: "*Sentimos* que esta es la dirección que Dios quiere que vayamos". Si más tarde se hace evidente que perdimos la voluntad de Dios esta vez, entonces no necesitamos tratar de explicar por qué Dios podría haber dicho algo incorrecto. Simplemente tenemos que humillarnos y admitir que sentimos la guía de Dios de manera inexacta. ¡Perder la voluntad de Dios, entonces, es visto como *nuestra* culpa, no la de Dios!

Por qué significa "el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia" (16:6) no lo sabemos. Sin embargo, por la forma en que Lucas lo dice, podríamos asumir con seguridad que si alguien le hubiera preguntado a Pablo: "¿Por qué te estás dando la vuelta?", él, en este caso *con precisión*, podría haber respondido: "Porque Dios nos dijo que íbamos en la dirección equivocada".

Es importante entender que nuestros planes humanos bien establecidos a veces son cambiados por el Espíritu Santo, como lo fueron los de Pablo, pero que en otras ocasiones *también pueden ser obstruidos por el diablo*. Pablo deja esto claro cuando más tarde escribe una carta a la iglesia que plantaría en Tesalónica, y dice: "Por lo tanto, queríamos venir a ti, incluso yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos obstaculizó" (1 Tesalonicenses 2:18). Sólo mediante la intimidad con el Padre en la oración y manteniendo la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida diaria podremos discernir si debemos darnos la vuelta y volver porque Dios quiere que lo hagamos, o si debemos seguir adelante con valentía porque el obstáculo ha sido puesto en nuestro camino por el enemigo.

Pablo, Silas y Timoteo regresaron, en este caso a Misis. Quién sabe si podrían haber encontrado el equivalente del primer siglo de un condominio a orillas del Bósforo para descansar y recuperarse de su revés. Si lo hicieran, podría imaginar que habrían celebrado una reunión del consejo de campo en Mysia y podrían haber elaborado un nuevo conjunto de planes detallados sobre por qué ahora deberían proponerse evangelizar Bitinia. De acuerdo con los criterios con los que podrían haber elegido previamente Éfeso, las ciudades griegas de Nicea y Nicomedia en Bitinia habrían sido objetivos lógicos para la plantación de iglesias. Allí, encontrarían muchos "pueblos no alcanzados" en el verdadero sentido de la frase. Así que "trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió" (Hechos 16:7). ¡Dos huelgas contra los misioneros!

¿Y ahora qué?

[8] *Así que al pasar por Mysia, bajaron a Troas.*

En ese momento podrían haber estado demasiado molestos para detenerse y descansar en Mysia como lo habían hecho anteriormente. Los misioneros se dirigieron a Troas. Pero, ¿por qué allí? Ernst Haenchen ofrece una sugerencia interesante. Si estuvieran operando sobre las mismas suposiciones que creemos que podrían haberlos apuntado primero hacia Asia y luego hacia Bitinia, ahora podrían haber apuntado a ciudades griegas en la propia Grecia. Como dice Haenchen, dirigirse a Troas "aún no significa que Pablo ahora partió hacia Macedonia, podría haber esperado un barco que lo llevaría a él y a sus compañeros directamente a Grecia".² Si ese es el caso, el pobre Pablo se habría enfrentado a una situación de "tres golpes y estás fuera". Era hora de que Dios interviniera más directamente y se asegurara de que los misioneros se dirigían en la dirección correcta esta vez.

LA VISIÓN MACEDONIA

[9] *Y una visión se le apareció a Pablo en la noche. Un hombre de Macedonia se puso de pie y le suplicó, diciendo: "Ven a Macedonia y ayúdanos".*

[10] *Ahora, después de haber visto la visión, inmediatamente tratamos de ir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había llamado a predicarles el evangelio.*

La iniciativa de Dios para dirigir a los misioneros era ahora decisiva. La forma indirecta no parecía funcionar en este caso, por lo que un enfoque más tangible estaba en orden. Dios, por lo tanto, le dio a Pablo una visión nocturna. Es interesante cómo Lucas menciona que Pablo tuvo una visión. Aquellos que tienen una cosmovisión anterior a la Iluminación del primer siglo, como la que tenía Pablo, no considerarían inusual que los seres sobrenaturales, tanto ángeles de la oscuridad como ángeles de luz, se comuniquen con los seres humanos a través de visiones y sueños. Por ejemplo, la experiencia de conversión de Pablo en el camino a Damasco también incluyó una visión en la que realmente vio a Jesús, como expliqué en el capítulo sobre Hechos 9. Las visiones eran una parte tan asumida de la vida común que no se sabe cuántas otras visiones pudo haber tenido Pablo entre su conversión unos 16 años antes y ahora. Lucas no habría tenido ninguna razón particular para mencionarlos.

Pero Lucas menciona esta visión porque a través de ella Dios estaba dirigiendo la penetración del evangelio por primera vez en Europa. Llamo a este capítulo "A Europa con poder" porque comienza con una manifestación del poder divino a través de la visión macedonia, e inmediatamente sigue con un extraordinario encuentro de poder con el espíritu Python y una liberación sobrenatural de la cárcel durante el primer objetivo misionero europeo: Filipos.

En lugar de que Jesús se le aparezca a Pablo en la visión como lo hizo en el camino de Damasco, esta vez Dios le muestra a Pablo un hombre macedonio diciendo: "Ven a Macedonia y ayúdanos" (v. 9). Este llamado soberano de Dios también encaja, hasta cierto punto, en los criterios misionológicos que hemos mencionado sobre los cuales Pablo había estado planeando su estrategia evangelística: ciudades de habla griega que tenían grandes poblaciones judías. En este caso, el pueblo de Macedonia, aunque gobernado por los romanos, hablaba griego. La desventaja era que Filipos, la ciudad principal de Macedonia, tenía solo una pequeña población judía, no una grande. Sin embargo, los misioneros "inmediatamente [buscan] ir a Macedonia" (v. 10).

BIENVENIDO, DR. LUKE

Lucas, el autor de Hechos, dice que "después de que [Pablo] había visto la visión, inmediatamente *tratamos* de ir a Macedonia" (v. 10, énfasis añadido). Cambiar de la tercera persona a la primera persona, de "ellos" a "nosotros", indica que en este punto Lucas aparentemente se une al equipo misionero.

A través de los muchos años que he estudiado los Hechos de los Apóstoles, he desarrollado una hipótesis de interés humano sobre la vida del Dr. Lucas que aún no he encontrado en ninguno de los otros comentarios. Eso, dirían algunos, debería ser razón suficiente para que no lo mencionara. Basan tal suposición en la noción de que tantos eruditos han escrito tantos comentarios sobre Hechos (1.398 comentarios en inglés para ser exactos) que todas las explicaciones posibles de los eventos subyacentes al texto deben en algún momento u otro ya haber sido sugeridas.

Sin embargo, no estoy necesariamente de acuerdo con esta suposición. Mi conjetura personal es que cada una de las interpretaciones ahora estándar de los pasajes de Hechos debe haberse originado en algún momento en el pasado con una nueva sugerencia de un cierto individuo o individuos que no la habían visto previamente en ninguno de los comentarios existentes en ese momento. En base a eso, no tengo ninguna inhibición particular que me impida salir de vez en cuando y sugerir mi propia interpretación. Hice precisamente eso, por ejemplo, cuando planteé la hipótesis de que la evidencia en Hechos 11 indicaría la posibilidad de *dos* misiones a Antioquía, no solo una. Una misión era para los *judíos* que vivían en Antioquía y la otra (que llamé la Misión Chipre y Cirene [CCM]) estaba dirigida específicamente a los *gentiles*.

LA TAREA DE LOS ERUDITOS BÍBLICOS

Para aquellos que no están familiarizados con la tarea diaria de los eruditos bíblicos, permítanme explicarlo. Estas son personas altamente educadas que han hecho una profesión de estudiar y enseñar la Biblia. El tema inmediato de sus estudios son 66 libros relativamente cortos, por lo que es un campo mucho más limitado que, por ejemplo, la astronomía, la historia china o la informática. Además, sus predecesores académicos han estado estudiando e

interpretando los mismos 66 libros durante casi 20 siglos. No es sorprendente, entonces, que uno de los deseos de los eruditos bíblicos sea ofrecer una hipótesis por primera vez que arroje algo de nueva luz sobre el texto bíblico y que con suerte provoque el acuerdo de algunos otros eruditos en el campo.

Al hacer esto, estos eruditos también están mentalmente preparados para la eventualidad de que algunos colegas eruditos puedan estar en desacuerdo. Un cierto vocabulario se usa comúnmente en tales discusiones. Cuando uno está de acuerdo con la nueva hipótesis, es comúnmente elogiada como "exégesis", lo que significa que parece haber sido extraída del texto bíblico. Esto se considera legítimo. Sin embargo, si uno no está de acuerdo, con frecuencia se denominará "eisegesis", lo que significa que la hipótesis aparentemente no es exigida por el texto, sino que presumiblemente ha sido superpuesta al texto por el autor. Esto no se considera del todo legítimo. A veces, la línea fronteriza entre los dos no es tan clara, y se reduce a una llamada de juicio.

A modo de ilustración, considere las opiniones de eruditos bíblicos reconocidos con respecto a este pasaje en Hechos 16:10, en el que Lucas comienza a escribir en primera persona, "nosotros". La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el pasaje fue escrito por Lucas, pero otros sugieren que es más probable que sea una inserción de Lucas de algo escrito por Pablo, Silas o Timoteo. La mayoría de los eruditos piensan que Lucas conoció a Pablo en Troas, mientras que otros conjeturan que Lucas en realidad podría haber estado viajando con Pablo desde que dejaron Antioquía. ¿Y cómo se conocieron Lucas y Pablo? Estas son algunas de las hipótesis de los eruditos bíblicos:

- Pablo estaba enfermo en Galacia, así que cuando llegó a Troas decidió buscar asistencia médica. El Dr. Luke cumplió con los requisitos.
- Lucas buscó a Pablo porque había escuchado muchas historias del ministerio de sanidad por fe de Pablo y tenía curiosidad por saber más al respecto.
- Lucas era el verdadero hombre macedonio a quien Pablo había visto en la visión, por lo que Pablo lo reconoció inmediatamente cuando finalmente vio al propio Lucas en Troas.

- Lucas había hablado previamente con Pablo sobre el desafío de Macedonia, preparando así a Pablo para la visión que estaba a punto de tener.³

¿Se considerarían estas sugerencias como "exégesis" o "eisegesis"?

¿LUKE SE CASÓ CON LYDIA?

Dos de los personajes principales en este episodio misionero en Filipos son Lucas y Lidia. Lucas, como ya he mencionado, era médico y, como muchos médicos, era con toda probabilidad culto, bien educado, ampliamente viajado y rico. Lydia es descrita como "una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira" (v. 14), lo que la coloca en el papel de una comerciante internacional. David Gill, un erudito del Nuevo Testamento, se basa en varias fuentes para sugerir que Lydia era "de cierta posición" socialmente, miembro de la "élite social", vendedora de "artículos de lujo o mercancía exótica, como tinte púrpura o perfumes"⁴ y rica. En otras palabras, al igual que Lucas, Lydia sería culta, bien educada, ampliamente viajada y rica. Ambos eran gentiles. ¿Podría ser que ambos estuvieran solteros? Según Bradley Blue, el hecho de que Lydia fuera la dueña de su propia casa grande hace que sea bastante probable (aunque no seguro) que fuera soltera.⁵

Aquí es donde entra en juego el interés humano. Después de muchos eventos emocionantes en Filipos, que veremos en detalle en breve, el último lugar donde encontramos a los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, es en la casa de Lidia donde habían sido alojados. ¡Pero cuando dejan Filipos, el "nosotros" cambia repentinamente a "ellos"! Luke obviamente se había quedado atrás. ¿Se quedó alojado en la casa de Lidia? ¿Podrían haber decidido casarse y ayudar a formar el núcleo de esa maravillosa iglesia en Filipos que más tarde envió regalos financieros sustanciales a Pablo y su equipo misionero? Cuando Pablo más tarde escribió una carta a la iglesia en Filipos y mencionó a su "verdadero compañero" (Filipenses 4:3), ¿podría ser eso una referencia a Lucas? Varios comentaristas, F. F. Bruce entre ellos, piensan que bien podría haber sido Luke.⁶

¡Solo un pensamiento!

APUNTANDO A LA COMUNIDAD DE LA SINAGOGA

[13] *El día de reposo salimos de la ciudad hacia la orilla del río, donde se oraba habitualmente; y nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían allí. [14] Ahora cierta mujer llamada Lydia nos escuchó. Ella era una vendedora de púrpura de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor abrió su corazón para prestar atención a las cosas habladas por Pablo.*

Como he mencionado, Filipos no tenía una gran población judía. Ni siquiera tenía una sinagoga. En aquellos días, una sinagoga adecuada requería al menos 10 hombres judíos adultos para su núcleo, y aparentemente muchos hombres judíos no residían en Filipos. Entonces, en lugar de asistir a una sinagoga, las mujeres judías en Filipos solían observar el sábado reuniéndose en un lugar cerca del río para orar juntas. Aunque no era una sinagoga, tal reunión era, sin embargo, un sustituto funcional de una sinagoga.

Una de estas mujeres era Lidia, "que adoraba a Dios". Ella no era judía, sino una gentil atraída por el verdadero Dios de los judíos, la categoría conocida como "temerosos de Dios". Como hemos visto anteriormente, la comunidad típica de la sinagoga probablemente estaría compuesta por judíos, prosélitos y temerosos de Dios. Para revisar, los prosélitos habían nacido gentiles, pero habían roto sus lazos con su cultura gentil y se habían convertido oficialmente al judaísmo. A partir de ese momento, fueron considerados por todos, ya no como gentiles, sino como judíos de buena fe. Sin embargo, fueron llamados "prosélitos" para distinguirlos de los judíos biológicos. Los temerosos de Dios también nacieron gentiles, pero aún no habían decidido dar el paso muy pesado y complicado de la conversión cultural a través de la circuncisión externa de los hombres, el bautismo y la adopción de las extensas implicaciones culturales de la ley judía. Siguieron siendo gentiles, pero fueron admitidos en los márgenes de la comunidad de la sinagoga bajo ciertas restricciones.

ESTRATEGIA EVANGELÍSTICA DE PAUL

La estrategia evangelística establecida por Pablo era dirigirse directamente a la comunidad de la sinagoga en cualquier ciudad nueva en su itinerario ministerial. Más tarde lo hizo en Tesalónica (ver Hechos 17:1), en Berea (ver v. 10), en Atenas (ver v. 17), en Corinto (ver 18:4) y en Éfeso (ver 19:8). Fue a las sinagogas porque allí encontraría a muchas de las personas más receptivas para el mensaje del evangelio que les estaba trayendo.

Los judíos étnicos mismos no fueron particularmente receptivos, aunque tenemos registros de varios de ellos que decidieron seguir a Jesús como Mesías mientras Pablo iba de ciudad en ciudad. De hecho, en Corinto dos presidentes de sinagoga, nada menos, se convirtieron. Los prosélitos serían los menos propensos a convertirse porque habían pagado un precio personal tan alto para convertirse en judíos que regresar normalmente no sería una opción atractiva. Un problema serio para todos los judíos, ya fueran judíos étnicos o prosélitos, fue la voluntad de Pablo de admitir a los gentiles en el "pueblo de Dios" sin exigir la circuncisión, y todo lo demás. Los judíos estrictamente ortodoxos no podían tanto como tolerar tal pensamiento.

GOD-FEARERS WERE READY PARA EL GOSPEL

Aquellos que eran más receptivos al evangelio eran los gentiles temerosos de Dios como Lidia. El mensaje de Pablo para ellos habría sido algo así como: "¿Quieres conocer y seguir al Dios verdadero? ¿Estás aquí al margen de la comunidad de la sinagoga porque te das cuenta en tu corazón de que el Dios a quien los judíos adoran es el Dios verdadero? ¿Te han dicho estos líderes de la sinagoga que para conocer a Jehová Dios y ser plenamente aceptado por Él, primero debes ser circuncidado, convertirte en judío y obedecer la ley judía? Bueno, he venido con buenas noticias para ti. Dios te ama y envió al Mesías, Jesucristo, a morir por ti en la cruz. A través de la fe en Jesús, Dios perdonará tus pecados, te restaurará a la comunión con Él mismo y te dará la bienvenida a Su familia. Y todo esto mientras sigues siendo un gentil como siempre lo has sido".

¡Los temerosos de Dios habían estado esperando exactamente este tipo de mensaje! Cuando escucharon y entendieron lo que Pablo estaba diciendo, muchos de ellos abrieron sus corazones a Cristo y nacieron de nuevo, aceptándolo como el Señor de sus vidas y el Salvador de sus almas. Entonces, debido a que no habían roto previamente el contacto cultural y

social con sus compañeros gentiles, podían moverse fácilmente entre los gentiles que no eran temerosos de Dios y llevarles el mensaje de salvación. Hemos llamado a esto evangelismo E-1. En este punto en particular, las poderosas señales y maravillas que normalmente acompañaban la predicación del mensaje del evangelio tuvieron el máximo impacto. El evangelismo del primer siglo fue consistentemente una combinación de palabra y obra.

El resultado de esta estrategia misionera llevó a multiplicar lo que más tarde se llamaría "iglesias cristianas" que eran predominantemente iglesias gentiles. La comisión original de Pablo del Señor en el camino de Damasco involucraba esto mismo. Jesús había dicho que estaba enviando a Pablo a los *gentiles* "para abrir sus ojos, a fin de convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (26:18). A partir de ese momento, Pablo se entendió a sí mismo como un apóstol de los incircuncisos (ver Gálatas 2:7-8).

LYDIA Y GROUP CONVERSION

[15] *Y cuando ella [Lidia] y su familia fueron bautizados, nos suplicó, diciendo: "Si me has juzgado como fiel al Señor, ven a mi casa y quédate". Así que nos persuadió.*

No solo Lidia fue un ejemplo sobresaliente de una temerosa de Dios preparada para recibir el evangelio, sino que toda su familia también vino a Cristo al mismo tiempo que lo hizo. ¿Quiénes eran las personas en su casa? La falta de cualquier referencia a un marido es una indicación más de que Lidia probablemente habría estado soltera en ese momento. No se sabe si ella había estado casada anteriormente. Si lo hubiera sido, se esperaría que cualquier niño también hubiera sido parte de su hogar. Otros parientes cercanos podrían haber estado viviendo con ella. Y debido a que era una mujer de medios, habría tenido un personal doméstico de sirvientes o esclavos. Cuando Lidia, como cabeza de familia, decidió convertirse al cristianismo, naturalmente se esperaría que el resto de su familia siguiera su ejemplo.

La conversión grupal es difícil de comprender para muchos occidentales o de considerar como totalmente legítima. En todo el mundo, Estados

Unidos se ha ganado la reputación de ser una cultura extremadamente individualista. Nuestra mentalidad fronteriza y la expectativa de que todos debemos levantarnos por nuestras propias botas si esperamos tener éxito parece un sistema de valores distorsionado para al menos *dos tercios* de la población mundial de hoy.

En la mayor parte del mundo, todas las decisiones *importantes* son tomadas por grupos. Debido a que solo las decisiones insignificantes se dejan a los *individuos*, cuando los misioneros vienen con un evangelio individualista, con frecuencia parece que debe ser un tema sin importancia para aquellos que están tratando de ganar. Por supuesto, los misioneros occidentales a menudo atribuyen una razón *teológica* a insistir en que cada persona tome su propia decisión. "Atrévete a ser un Daniel; atrévete a estar solo" es la consigna de muchos. Recuerdo que cuando era joven, primero decidí con quién me iba a casar y luego informé a mis padres. Aunque para nosotros esto puede no parecer un comportamiento inusual, para la mayoría de las personas en el mundo es completamente absurdo. La gente simplemente no toma decisiones tan importantes por su cuenta.

Las ocasiones en las que muchas personas se han vuelto a Cristo de una sola vez a lo largo de la historia han sido por lo que los misionólogos llaman "movimientos de personas a Cristo". Se definen como *conversiones multiindividuales y mutuamente interdependientes*. Eso es lo que sucedió, naturalmente, en la casa de Lydia. Las profesiones de fe resultantes eran tan válidas como las personas que se salvaban una por una en una reunión de Billy Graham hoy.

Vemos grandes movimientos de personas que ocurren en China e India, por ejemplo, en nuestro tiempo. Se ha encendido un movimiento popular entre los coreano-estadounidenses, en el que encontramos que el 70 por ciento de los coreanos que viven en los Estados Unidos son cristianos, en comparación con menos del 20 por ciento de los coreanos que viven en Corea. Si, por ejemplo, alguna vez evangelizamos con éxito a nuestra población nativa americana, ciertamente vendrá en gran medida, si no casi exclusivamente, a través de movimientos de personas en cada red tribal. Lydia y su hogar experimentando la conversión grupal deberían ser más un modelo para nosotros hoy de lo que parece ser.

ENCUENTRO DE PODER DE ALTO NIVEL

[16] *Ahora sucedió, mientras íbamos a la oración, que cierta esclava poseída con un espíritu de adivinación nos encontró, quien trajo a sus amos muchas ganancias por adivinación.* [17] *Esta niña siguió a Pablo y a nosotros, y clamó, diciendo: "Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, que nos proclaman el camino de la salvación."* [18] *Y esto lo hizo durante muchos días. Pero Pablo, muy molesto, se volvió y le dijo al espíritu: "Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella". Y salió esa misma hora.*

El libro de Hechos contiene cuatro, posiblemente cinco, incidentes de guerra espiritual de alto nivel:

1. El encuentro de Pedro con el hechicero Simón Mago en Samaria, de quien se dijo: "Este hombre es el gran poder de Dios" (8:10).
2. El encuentro de Pablo con Bar-Jesús (o Elymas), que fue empleado como médium por el procónsul romano de Chipre, Sergio Pablo (ver 13:6-12).
3. El evento aquí en Filipos en el que Pablo confronta el espíritu de Pitón (ver 16:16-18).
4. Romper el poder de Diana de los Efesios (ver Hechos 19), que veremos más adelante en el capítulo 21.
5. El quinto incidente, que posiblemente encaja en el mismo conjunto, sería el encuentro entre el rey Herodes, quien ordenó la ejecución de Pedro, y los guerreros de oración en la casa de María, la madre de Marcos (ver 12:1-23).

Al estudiar Hechos, vemos la guerra espiritual en tres niveles: nivel del suelo, nivel oculto y nivel estratégico. He definido cada uno de ellos anteriormente. Debemos tener en cuenta que estas tres categorías son simplemente dispositivos conceptuales para ayudarnos a comprender más claramente algunos de los aspectos complejos de las batallas en el mundo invisible. Las líneas entre los tres no son nítidas y claras. Gran parte de ella se superpone y, además, la guerra espiritual en cualquiera de los tres niveles

tiene repercusiones en diversos grados a través de los otros dos porque estamos invadiendo el mismo reino de las tinieblas.

Algunas personas han planteado una pregunta reflexiva sobre si estas cuatro o cinco historias de guerra espiritual en Hechos realmente llegan al área de la guerra espiritual de nivel estratégico. Se ha argumentado que los incidentes que involucran a personas como Simón Mago en Samaria, Bar-Jesús en Chipre y la esclava en Filipos podrían verse mejor como a nivel del suelo, o, debido a que los tres eran practicantes ocultos, tal vez una guerra espiritual a nivel oculto. Y Pablo mismo, como veremos, nunca se enfrentó directamente a Diana de los Efesios. Su encuentro con los magos en Éfeso claramente habría sido considerado una guerra espiritual de nivel oculto.

LA CUESTIÓN DE LA AUTORIDAD

La razón por la que algunos plantean estas preguntas se debe a una suposición teológica cuestionable, a saber, que a los cristianos se les da autoridad para tratar con demonios que están apegados a una persona, pero a los cristianos no se les da una autoridad similar para tratar con espíritus malignos en otros niveles o en otras esferas.

Como sabrán los lectores de este comentario (así como de mi serie *Prayer Warrior*), no estoy de acuerdo. Me uno a aquellos que toman literalmente las palabras de Jesús de que Él nos ha dado autoridad "sobre *todo* el poder del enemigo" (Lucas 10:19, cursiva agregada). También es mi opinión que Pablo menciona la espada del Espíritu, la Palabra de Dios, en su descripción de nuestra lucha con principados y poderes en Efesios 6:12-18 porque debemos usar la espada en nuestra lucha contra ellos. Es mi opinión que una estrategia misionológica sólida requerirá acciones responsables, pero agresivas, para atar a los hombres fuertes demoníacos, principados, poderes, espíritus territoriales o como se les llame, que están sirviendo a Satanás manteniendo grandes poblaciones y áreas geográficas en la oscuridad espiritual. También creo que tal fue la comprensión de Pablo del mandato de Jesús para él "abrir los ojos [de los gentiles], a fin de convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (Hechos 26:18).

En mi opinión, los relatos de Lucas sobre Simón Mago, Bar-Jesús y la esclava demonizada en Filipos deben entenderse como que involucran una guerra espiritual de nivel estratégico. Baso esto en la suposición de que los espíritus territoriales de vez en cuando pueden y eligen manifestarse en el mundo natural controlando a ciertos individuos humanos.

Los encuentros de poder con Simón Mago y Bar-Jesús, por ejemplo, parecieron cambiar todos los climas espirituales de regiones como Samaria y Chipre, respectivamente. Lucas informa que en Samaria "tanto hombres como mujeres fueron bautizados" (8:12) y en Chipre "el procónsul creyó, cuando vio lo que se había hecho, asombrado por la enseñanza del Señor" (13:12).

Tales encuentros de poder parecen involucrar algo sustancialmente diferente de lo que ocurre en los ministerios ordinarios de liberación a nivel del suelo en los que los individuos son liberados de los espíritus afligidos. En tales casos, el efecto dominó de la liberación personal podría sentirse entre la familia y los amigos inmediatos, pero eso está muy lejos de ver áreas geográficas enteras sufrir una transformación espiritual y una creciente receptividad al evangelio del Reino. En tal punto, una comprensión precisa de la guerra espiritual se vuelve extremadamente significativa para la misionología y la evangelización mundial.

He elegido desarrollar el tema de la guerra espiritual a nivel estratégico con cierta extensión aquí mismo porque este incidente en Filipos es el ejemplo más claro que tenemos en Hechos de confrontación directa con un espíritu territorial. Los incidentes posteriores en lugares como Éfeso en realidad producen más frutos evangelísticos, pero no implican una confrontación directa como ocurre aquí en Filipos.

UNA ESCLAVA DEMONIZADA

... una cierta esclava poseída con un espíritu de adivinación nos conoció, quien trajo a sus amos muchas ganancias por adivinación (v. 16).

Es posible que los dueños de esta esclava no supieran o se preocuparan poco por las fuerzas sobrenaturales en el trabajo, pero se preocupaban

mucho por los ingresos sustanciales que recibían a través de sus servicios. ¿Cómo fue que pudieron ganar tanto dinero a través de este adivino?

La respuesta obvia es que esta esclava era buena para adivinar. Sabía ciertas cosas sobre el futuro y había construido una sólida reputación de precisión. Cualquier número de otros adivinos en Filipos no debe haber estado ganando tanto dinero porque simplemente no eran tan buenos. La esclava no había ganado su estatura en la comunidad oculta haciendo pronunciamientos inexactos.

Otra pregunta que surge en algunas mentes es si la habilidad de esta chica era un verdadero poder sobrenatural o simplemente una superstición. He encontrado esta palabra "superstición" usada descuidadamente por muchos cristianos reflexivos. Decir, por ejemplo, que consultar a un médium espírita como esta chica es "superstición" tiende a implicar que estamos tratando con meros problemas psicológicos en lugar de problemas de poder sobrenatural real. Mi diccionario dice que "superstición" significa "una creencia irracional o noción del significado siniestro de una cosa, circunstancia, ocurrencia en particular".⁷ La persona común piensa que la superstición podría ser el miedo a caminar debajo de escaleras o a que los gatos negros se crucen en nuestros caminos, algo a lo que no vale la pena prestar mucha atención porque lo más probable es que sean productos de la imaginación. Las palabras en los resbalones de papel en las galletas de la fortuna chinas podrían ser otro ejemplo de este tipo de superstición, pero ciertamente no se comparan con el tipo de adivinación que la esclava estaba practicando en Filipos.

Esta esclava estaba sirviendo como un canal para el poder sobrenatural real. Los espíritus demoníacos de la oscuridad en Filipos podían revelarle muchas cosas que ocurrirían en el futuro simplemente porque en ese momento tenían un control considerable sobre toda la sociedad, y tenían el poder de determinar gran parte de lo que sucedería en el futuro. Juan dijo: "El mundo entero yace bajo el dominio del inicuo" (1 Juan 5:19). También escribe que a través de Jesús "la verdadera luz ya está brillando" (2:8) y que aquellos de nosotros que estamos siguiendo a Jesús "hemos vencido al malvado" (v. 13). Sólo a través de la luz del mundo—Jesucristo— puede debilitarse y disiparse el control de Satanás y sus fuerzas de oscuridad. Pero antes de que Pablo y los otros misioneros hubieran llegado a Filipos, las

tinieblas habían estado en control total de gran parte del futuro. Esta es la razón por la cual la adivinación en lugares como ese podría ser increíblemente precisa.

También observe que si ciudades como Filipos estuvieran realmente bajo el control de seres demoníacos, podría no ser inexacto considerar a los de mayor rango como espíritus territoriales. Y, como veremos, el espíritu particular que empoderaba a la esclava resultó ser uno de los grandes. Aquellos que entendían el poder de tales fuerzas demoníacas no eran irracionales o supersticiosos. Sus mentes racionales habían percibido con precisión la realidad del poder espiritual con el que estaban tratando, en este caso, el espíritu Python.

EL ESPÍRITU DE PYTHON

La esclava en Filipos fue demonizada con un "espíritu de adivinación" (Hechos 16:16). Nuestras versiones bíblicas en inglés traducen el griego *pneuma pythona* usando el nombre *funcional* de este espíritu, "espíritu de adivinación" o "espíritu de clarividencia", en lugar del nombre *propio*, "espíritu de Pitón". Cuando intentamos identificar a los seres demoníacos en general, con frecuencia usamos uno u otro.

En América Latina, por ejemplo, uno de los espíritus más poderosos y omnipresentes es un espíritu de religión bien arraigado en la Iglesia Católica Romana, que durante siglos ha mantenido a multitudes en la oscuridad espiritual engañándolos para que piensen que serían salvados por su religión. "Espíritu de religión" es el nombre funcional de este demonio de alto rango. Sin embargo, su nombre propio, según los experimentados en el mapeo espiritual en América Latina, es "Reina del Cielo", mencionado en la Biblia en Jeremías 7:18. Trabajando como un espíritu de religión, la Reina del Cielo aparentemente ha logrado disfrazarse muy hábilmente como una falsa Virgen María, y por lo tanto se deleita en recibir la adoración de millones.

Mencionar esto no es negar que muchos católicos romanos latinoamericanos son cristianos sinceros nacidos de nuevo sirviendo al Señor, ni ignorar el hecho de que la verdadera María histórica, madre de Jesús, es "bendecida ... entre las mujeres" (Lucas 1:28). Es simplemente

para ilustrar la diferencia entre los nombres funcionales y propios de los espíritus demoníacos mediante el uso de un estudio de caso familiar.

En mi opinión, habría sido mejor traducir *pneuma pythona* literalmente como "espíritu Python". Simon Kistemaker argumenta que la mejor manera de traducir *pneuma pythona* al inglés es: "un espíritu, es decir, un Python".⁸ Esto nos ayuda a formarnos una imagen más clara de por qué es factible tratar esto como un caso de guerra espiritual a nivel estratégico. Nos ayuda a entender con mucha más precisión con qué estaba lidiando Pablo.

WHO WAS PYTHON?

R.C. H. Lenski dice que Python era "la mítica serpiente o dragón que habitaba en la región de Pito al pie del Parnaso en Focis y se decía que había guardado el oráculo en Delfos hasta que fue asesinado por el dios Apolo".⁹ Delfos era la ciudad de Grecia en la que se encontraba un famoso templo de Apolo, sede del oráculo de Delfos. Apolo era un poderoso espíritu demoníaco de profecía que hablaba en nombre del gran rey de los dioses, Zeus (griego) o Júpiter (romano).

Delfos no era una ciudad griega ordinaria. Así es como Everett Ferguson lo describe: "Según la leyenda, Zeus quería determinar el centro de la tierra, por lo que liberó dos águilas de extremos opuestos del mundo. Se conocieron sobre Delfos. La piedra de omphalos en Delfos marcó el ombligo de la tierra, y Delfos se convirtió en el centro espiritual del mundo griego". Ferguson continúa diciendo que Delfos era un "centro de culto de la diosa de la tierra", "el centro de la adoración de Apolo" y "La principal atracción de Delfos era su oráculo, ubicado debajo del templo de Apolo".¹⁰

¿Qué era un oráculo? Un oráculo era una institución religiosa centrada en un individuo que tenía un don de profecía satánicamente empoderado y que era buscado por muchos que deseaban determinar la voluntad de los espíritus. El oráculo de Delfos era una sacerdotisa conocida como la Pitia porque estaba empoderada por el espíritu pitón. Según Ferguson, ella solo profetizaría el séptimo día de cada mes cuando tomaría un baño ceremonial, sacrificaría una cabra a Apolo, entraría en una cámara subterránea debajo

del templo y se sentaría en el trípode de Apolo. Aquellos que desearan recibir sus palabras pagarían un alto precio monetario. ¹¹

Un cartógrafo espiritual del primer siglo bien podría inclinarse a designar a Delfos como la sede de Satanás para Grecia. Pablo había encontrado este mismo espíritu pitón como el espíritu de adivinación en la esclava de Filipos. Esto es lo que me hace argumentar que tenemos una descripción de algo más que una simple guerra espiritual a nivel del suelo aquí en Hechos 16.

TACOLOGÍA DE PYTHON WAS ACCURATE

Esta muchacha siguió a Pablo y a nosotros, y clamó, diciendo: "Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, que nos proclaman el camino de la salvación" (v. 17).

Debemos tener en cuenta que estas palabras no son las de la propia esclava, sino las del espíritu maligno que había tomado el control de ella. La teología del espíritu Python resultó ser precisa. Reconoció que los misioneros eran verdaderos representantes de Dios, y que su mensaje de salvación era verdadero. Los demonios son mentirosos empedernidos, pero no todo lo que dicen es mentira. Sin embargo, ya sea que digan la verdad o falsedades, su objetivo final es engañar. A veces engañan primero construyendo falsa credibilidad. El espíritu python hablaba verdadera teología y contaba verdaderas fortunas, encantando a la gente tanto como una araña invitaría a una mosca a su telaraña.

Marcos habla de un espíritu similar que una vez trató de atraer a Jesús diciendo: "Sé quién eres tú, el Santo de Dios" (Marcos 1:24). Pero Jesús no estaba impresionado. "Jesús lo reprendió, diciendo: '¡Cállate y sal de él!' " (v. 25). Me gusta lo que Santiago dice acerca de esto: "Crees que hay un solo Dios. Lo haces bien. ¡Incluso los demonios creen, y tiemblan!" (Jas. 2:19).

PAUL PULLS EL TRIGGER

Y esto lo hizo durante muchos días. Pero Pablo, muy molesto, se volvió y le dijo al espíritu: "Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella". Y salió esa misma hora (v. 18).

Este ejemplo de un encuentro de poder directo y de alto nivel tiene dos aspectos importantes:

1. *El método de Pablo.* Pablo se dirigió directamente al espíritu.
2. *El tiempo de Pablo.* Pablo no expulsó inmediatamente el espíritu cuando se manifestó por primera vez, sino sólo después de varios días.

Esto plantea dos preguntas importantes para nosotros: (1) ¿Deberíamos, como Pablo, dirigirnos a los espíritus directamente, o solo dirigirnos a Dios? Y (2) Si debemos dirigirnos a los espíritus, ¿cuánto tiempo debemos esperar antes de confrontarlos?

SHOULD WE ADDRESS SPIRITS?

La pregunta de si debemos dirigirnos a los espíritus directamente o si solo debemos orar a Dios y pedirle que se ocupe de ellos a menudo se plantea en las discusiones sobre la guerra espiritual a nivel estratégico.

Curiosamente, esta pregunta no se hace normalmente en relación con la guerra espiritual a nivel del suelo. El consenso abrumador de aquellos que están activos en los ministerios de liberación que involucran encuentros de poder es que a los demonios se les puede y se les debe decir que se vayan. Acabo de referirme a la liberación de Jesús del hombre demonizado en la sinagoga donde se dirigió directamente al espíritu, diciendo: "¡Cállate y sal de él!" (Marcos 1:25).

Me doy cuenta, por supuesto, de que algunas personas abordan la liberación individual desde el punto de vista del encuentro con la *verdad* en lugar del encuentro con el *poder*. Sin embargo, incluso en los casos en que las personas buscan la libertad en Cristo a través del encuentro con la verdad, con frecuencia terminan informando directamente a los demonios quiénes son realmente en el reino de Cristo, sirviendo así a los espíritus un aviso de desalojo, que los demonios generalmente obedecen. Un importante

defensor de esta metodología es Neil Anderson, autor de *Victory over the Darkness*.

Una de las referencias de las Escrituras que muchas personas usan para argumentar que incluso si los demonios pueden ser abordados directamente a nivel del suelo, no deberían ser abordados así en el nivel *estratégico* es Judas 9: "Sin embargo, Miguel el arcángel, al contender con el diablo, cuando discutió sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a presentar contra él una acusación vilipendiadora, pero dijo: '¡El Señor te reprende!' "

Varias cosas necesitan ser mencionadas en conjunto con Judas 9.

Primero, Judas 9 no está escrito en el contexto de las metodologías de la guerra espiritual, pero es un pasaje que enseña que nunca debemos ir más allá de los límites de cualquier autoridad que Dios nos haya dado.

Segundo, Judas 9 condena a las personas impías e inmorales (ver vv. 4,8) que *calumnian* (en lugar de *reprender* bajo la autoridad de Cristo) a los seres angélicos.

En tercer lugar, el texto trata de dirigirse a Satanás mismo, no de dirigirse a espíritus menores como Python.

Cuarto, se refiere a los tiempos del Antiguo Testamento antes de que Jesús hubiera dado a sus discípulos autoridad "sobre todo el poder del enemigo" (Lucas 10:19). La autoridad del Nuevo Testamento es muy diferente. Los ministerios de liberación son prácticamente desconocidos en el Antiguo Testamento porque la victoria sobre lo demoníaco no fue sellada hasta que Jesús derramó Su sangre en la cruz.

Quinto, es un texto extraño, basado en algo del libro apócrifo del Primer Enoc. El Antiguo Testamento no nos dice nada de un "cuerpo de Moisés". Por supuesto, es la Escritura, pero basar una enseñanza importante en Judas 9 sería tan arriesgado, por ejemplo, como basar una enseñanza importante en el pasaje de 1 Corintios 15:29 que habla de la costumbre de "bautizar a los muertos". Por estas razones, no creo que Judas 9 nos dé suficiente evidencia para elegir limitar nuestra guerra espiritual proactiva a demonios de menor rango.

Las palabras directas de Pablo al espíritu pitón son evidencia suficiente para muchos, incluyéndome a mí mismo, de que Dios, de hecho, nos dirige a hablar con la autoridad del nombre de Jesús a los espíritus territoriales, y que debe verse como un protocolo cristiano aceptable hacerlo. María habló

directamente al ángel Gabriel (véase Lucas 1:34), y Jesús habló directamente al espíritu de la Legión (véase Marcos 5:8-9). El salmista también habló directamente a los principados demoníacos en el Salmo 97:7, "Adoradlo a Él, todos vosotros dioses", y en 29:1, "Dad al Señor, oh poderosos, dad al Señor gloria y fortaleza".

WHY DID PAUL WAIT?

Es desconcertante para algunos que Pablo permitió que el espíritu de Python se manifestara "por muchos días" (Hechos 16:18) antes de expulsarlo. Estoy seguro de que esto se explica mejor al acreditar a Pablo por seguir una de las reglas más fundamentales de la guerra espiritual a nivel estratégico: *proceder solo en el tiempo de Dios*. Si es cierto que Dios nos da la autoridad para tratar con principados y poderes, es igualmente cierto que es mejor que entremos en acción solo siguiendo la señal de Dios mismo.

Jesús estableció el modelo para nosotros cuando dijo: "Con toda seguridad, os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que él ve que el Padre hace" (Juan 5:19). Si Jesús tuviera que revisar Su tiempo para el ministerio con el Padre, entonces nosotros mucho más deberíamos hacer lo mismo. Es por eso que la oración es importante en la guerra espiritual. La oración establece la intimidad que necesitamos con el Padre para que Él pueda comunicarse claramente con nosotros y hacernos saber exactamente cuál podría ser Su tiempo en cada situación.

Aunque esto es especulación, personalmente creo que tenía sentido que Dios pospusiera la liberación final por varios días mientras la tensión sobre el adivino estaba aumentando y Pablo se estaba "molestando mucho" (Hechos 16:18). Además, permitió a los intercesores más tiempo para debilitar el espíritu a través de la oración. Este episodio de guerra espiritual a nivel estratégico estaba destinado a afectar a toda la ciudad de Filipos. Por lo tanto, cuanto más pública sea la batalla, mejor.

Si Pablo hubiera expulsado el espíritu de Python el primer día, probablemente pocos lo habrían sabido. Pero cuando finalmente sucedió, resultó ser una gran demostración pública del poder de Dios sobre el poder de Satanás, y el espíritu territorial sobre Filipos estaba completamente avergonzado. El hombre fuerte había sido atado en el nombre de Jesús. Se

había abierto el camino para que el evangelio se difundiera y para que se plantara una iglesia poderosa.

UN ATAQUE DE COUNTER

[19] *Pero cuando sus amos vieron que su esperanza de ganancias había desaparecido, se apoderaron de Pablo y Silas y los arrastraron al mercado a las autoridades. [20] Y los llevaron a los magistrados, y dijeron: "Estos hombres, siendo judíos, perturban enormemente a nuestra ciudad; [21] y enseñan costumbres que no son legales para nosotros, siendo romanos, recibir u observar".*

[22] *Entonces la multitud se levantó junta contra ellos; y los magistrados les arrancaron la ropa y les ordenaron que los golpearan con varas.*

[23] *Y cuando les habían puesto muchas rayas, los arrojaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los mantuviera seguros.*

Muchos evitan confrontar los poderes espirituales de la oscuridad porque temen un posible contraataque. Tal temor está bien fundamentado. La noción de inmunidad cristiana a los ataques satánicos es una esperanza fantasiosa en lugar de una evaluación precisa de la realidad espiritual. Aquí tenemos un ejemplo vívido de misioneros que se enfrentan al enemigo a un alto nivel, sin inmutarse por lo que debe haber sido una evaluación franca del riesgo potencial involucrado. Pablo no era un novicio. Definitivamente era un guerrero espiritual que no amó su vida hasta la muerte (véase Apocalipsis 12:11). ¡Habría sido totalmente consciente de los peligros!

En este caso, los misioneros fueron arrestados, golpeados con varillas y encarcelados. El castigo civil por paliza, o "azote", como algunos lo llaman, se considera un castigo cruel e inusual en los Estados Unidos y, por lo tanto, es difícil para los estadounidenses comprender la intensa agonía física que sufrieron Paul y Silas cuando fueron arrojados a su celda de la cárcel. Las personas en Singapur y otras partes del mundo donde los delincuentes reciben regularmente tal castigo físico lo entienden bien. ¿Valió la pena atar al hombre fuerte sobre la ciudad?

Los amos del adivino deben haber sido ciudadanos influyentes de Filipos, explicados sin duda por su relación con los poderes sobrenaturales y reforzados por su considerable riqueza. Su motivo subyacente para atacar a Pablo y Silas fue financiero. Ellos "vieron que su esperanza de ganancia se había ido" (Hechos 16:19). De repente estaban fuera del negocio. ¿Por qué? Su adivina ya no podía contar fortunas con precisión, y ella pudo haber sido la primera en admitirlo. El espíritu Python que le había dado el conocimiento la había dejado. Esto en sí mismo debería disipar cualquier duda restante de que ella había dicho fortunas correctas debido al poder sobrenatural que había canalizado, y que no estamos aquí leyendo sobre alguna "superstición" irracional.

Las acusaciones públicas contra los misioneros eran, por supuesto, en diferentes líneas. Se presentaron cargos políticos de confusión y disturbios civiles, junto con cargos culturales de enseñanza de costumbres ilícitas contra los misioneros. Se agregó un sabor antisemita al resaltar que eran judíos. Es interesante que ni Timoteo ni Lucas, que no eran judíos de sangre pura, fueron perseguidos a pesar de que formaban parte del mismo equipo apostólico.

LA GUERRA NO ES PARA TODOS

Los cristianos deben darse cuenta de que el sufrimiento viene con el territorio de ser cristiano y servir a Dios para el avance de Su reino. Pedro deja esto claro cuando escribió: "Amados, no pienses extraño con respecto a la prueba de fuego que te va a juzgar, como si te hubiera sucedido algo extraño; pero regocíjense en la medida en que participen de los sufrimientos de Cristo" (1 Pedro 4:12-13).

Esta no es una Escritura bienvenida para muchos de nosotros. Tendemos a sentirnos más atraídos por las promesas de salud, libertad, prosperidad y paz, todo combinado para una vida cristiana sin problemas. Algunos cristianos incluso creen que *tienen derecho* a todo esto. Tales comodidades son ciertamente parte del reino de Dios y están incluidas en Sus promesas, pero no vienen fácilmente. Para alcanzarlos debemos hacer retroceder agresivamente al enemigo.

Cuando Pablo y Silas yacían golpeados y sangrando en el piso sucio de la cárcel de Filipos, probablemente tenían tanta fe y eran tan doctrinalmente sanos y estaban tan llenos del Espíritu Santo como los cristianos deberían ser. ¡Pero incluso con todo esto, no tenían una vida cristiana libre de problemas!

Esto no quiere decir que todos los cristianos tengan un llamado divino para penetrar en la oscuridad de los grupos de personas no alcanzadas donde Satanás todavía está en la cima de su poder maligno. Pocos de nosotros caminaremos tras los pasos de Pablo y Silas, aunque algunos lo harán. Muchos creyentes son llamados por el mismo Dios a hacer otras cosas. Un pastor que conozco dice que Dios ha llamado a Su iglesia a ser un "dormitorio" en lugar de un "campo de batalla". Algunos necesitan protección en lugar de guerra, y son reacios a "pelear con el diablo". John Mark aparentemente fue uno de ellos. Si pensaba que la batalla con Bar-Jesús en Chipre era mala, imagínese cómo podría haber reaccionado al enfrentarse al espíritu python aquí en Filipos. Sin embargo, Marcos ha pasado a la historia como un héroe de la fe cristiana.

Martín Lutero lo dijo bien cuando escribió la famosa canción "Una fortaleza poderosa es nuestro Dios":

*Deja ir los bienes y las tribus,
esta vida mortal también:
el cuerpo que pueden matar;
La verdad de Dios aún permanece: ¡
Su reino es para siempre!* ¹²

EL SEGUNDO ENCUENTRO DE PODER

[24] *Habiendo recibido tal cargo, [el carcelero] los puso en la prisión interior y les sujetó los pies en las existencias. [25] Pero a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los prisioneros los estaban escuchando. [26] De repente hubo un gran terremoto, de modo que los cimientos de la prisión fueron sacudidos; e inmediatamente todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron.*

Humanamente hablando, la situación era desesperada. Pablo y Silas no solo estaban en la cárcel, también estaban en la celda más interna, golpeados físicamente, exhaustos y sangrando sin atención médica, con las manos encadenadas y los pies en existencias. Aunque no tenían una vía visible de escape abierta para ellos, habían llegado a Europa con el poder de Dios y sabían que las principales armas en la batalla espiritual en la que se habían enfrentado con el enemigo eran la oración y la alabanza.

En lugar de darse por vencidos, durmieron lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. ¡A medianoche no solo estaban completamente despiertos, sino que también cantaban alabanzas a Dios! No se quejaron de que Dios de alguna manera los había defraudado, pero exaltaron a Dios por el privilegio de servirle y sufrir por el avance de Su reino. La alabanza debe ser vista como una forma de oración. Jesús nos dijo que comenzáramos nuestras oraciones diciendo: "Santificado sea tu nombre" (Mateo 6:9), que es una palabra de alabanza a Dios. Pablo y Silas estaban cantando alabanzas a una audiencia de uno: Dios. Los otros prisioneros eran meros espías.

PRAISE COMO UN POWERFUL WEAPON

Relativamente pocos creyentes reconocen que la alabanza en sí misma es una de las armas más poderosas de la guerra espiritual que tenemos a nuestra disposición. Las Escrituras dicen que Dios habita las alabanzas de Su pueblo (véase Salmos 22:3). El diablo no puede resistir por mucho tiempo las alabanzas a Dios. En Filipos, la mayor batalla espiritual contra Python había sido ganada. Las fuerzas de las tinieblas ahora estaban hostigando a Pablo y Silas con un azote y encarcelamiento, pero no podían mantener su terreno frente a la alabanza y la adoración. En este caso, la liberación tuvo lugar sin ninguna confrontación abierta con las fuerzas de la oscuridad.

La liberación llegó en forma de un terremoto inusual. Digo inusual porque he vivido en California, donde he experimentado muchos terremotos. Cómo un terremoto podría aflojar todas las cadenas de todos los prisioneros dentro de la cárcel sin derribar la estructura en sí es una pregunta que incluso los sismólogos del Instituto de Tecnología de California tendrían dificultades para explicar. Aflojar una o dos cadenas, tal vez. ¿Pero todas las cadenas, sin dañar a ninguno de los prisioneros? Sólo

una acción muy específica de Dios sincronizada con el temblor general de la tierra podría explicar lo que había sucedido. Era claramente una respuesta a la oración, no sólo un fenómeno natural casual. Una vez más, el poder de Dios fue visto en Filipos.

CONSOLANDO AL JAILER

[27] Y el guardián de la prisión, despertando del sueño y viendo las puertas de la prisión abiertas, suponiendo que los prisioneros habían huido, sacó su espada y estaba a punto de suicidarse. [28] Pero Pablo llamó en voz alta, diciendo: "No te hagas daño, porque todos estamos aquí." [29] Entonces pidió una luz, entró corriendo, y cayó temblando ante Pablo y Silas.

El carcelero estaba listo para suicidarse, pero Pablo intervino y lo detuvo. Por un lado, no tendría necesidad de suicidarse porque ninguno de los prisioneros a su cargo había salido de la cárcel. Cuando el carcelero entró en la prisión, señaló a Pablo y Silas. ¿Por qué? De todos los prisioneros en la cárcel, ¿cómo sabía que Pablo y Silas eran actores clave en el drama que se había desarrollado?

El carcelero debe haber sido consciente de que algún tipo de poder espiritual extraordinario estaba involucrado en todo este escenario. Para cuando fue llevado a la cárcel, Pablo había ganado una reputación pública en toda la ciudad por ministrar en el poder de Dios. Todos, incluido el carcelero, habrían sabido de la victoria decisiva de Pablo sobre el espíritu pitón y la furia de los amos del adivino que fueron responsables de que Pablo estuviera en la cárcel. A estas alturas, el carcelero habría estado seguro de que Pablo y Silas representaban al dios verdadero, y ahora quería tener una parte en lo que estaban haciendo.

EL FRUIT DE WARFARE

[30] Y los sacó y dijo: "Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" [31] Entonces dijeron: "Crean en el Señor Jesucristo, y ustedes serán salvos, ustedes y su familia." [32] Entonces le

hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. [33] Y los tomó la misma hora de la noche y lavó sus rayas. E inmediatamente él y toda su familia fueron bautizados.

Es importante, en mi opinión, seguir recordándonos el verdadero propósito de la guerra espiritual a nivel estratégico. Vincular a los espíritus territoriales no es un fin en sí mismo, sino que es solo un medio para el fin de liberar a los cautivos bajo su control para que las personas no salvas puedan escuchar el evangelio y ser salvos. Como Pablo escribió más tarde: "Pero incluso si nuestro evangelio está velado, está velado a aquellos que están pereciendo, cuyas mentes el dios de esta era ha cegado, que no creen, para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, brille sobre ellos" (2 Corintios 4: 3-4). Nadie se salvó atando al hombre fuerte. La salvación viene sólo a través de creer en el evangelio de Cristo. Pero atar al hombre fuerte libera a las personas perdidas para elegir si creerán o no, aunque anteriormente Satanás tenía sus mentes cegadas. En Filipos, Satanás aparentemente había delegado esta obra malvada al espíritu Pitón.

CONVERSIÓN DE GROUP

Nótese que, como en el caso de Lydia, tenemos aquí otro ejemplo de conversión grupal. "Inmediatamente él [el carcelero] y toda su familia fueron bautizados" (Hechos 16:33). Presumiblemente, el grupo familiar que fue bautizado incluía no solo a los parientes sino también a los esclavos, a quienes con toda probabilidad poseían.

Estos nuevos conversos fueron bautizados inmediatamente. No se nos dice que Pablo o cualquiera de los misioneros hizo el bautismo. Bien podría haber sido que los misioneros habían asignado esto a los creyentes filipenses, nuevos en la fe como eran, para que los bautismos se convirtieran en parte de la vida normal de la iglesia después de que los misioneros se fueran. La mejor estrategia misionera enfatiza la incorporación de los nuevos conversos a las iglesias locales lo más rápido posible.

Jesús les dice a Sus discípulos: "Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu

Santo" (Mateo 28:19). Si el evangelismo es equivalente a hacer discípulos y no solo predicar o repartir folletos, la incorporación a la iglesia local no será vista como una ocurrencia tardía, sino como parte integrante de la estrategia evangelística misma. Esto, creo, es lo que Jesús tenía en mente en la Gran Comisión que acabamos de citar, y fue el procedimiento estándar de Pablo en el campo misionero.

SEGUIR ADELANTE

[35] Y cuando era de día, los magistrados enviaron a los oficiales, diciendo: "Dejen ir a esos hombres." [37] Pero Pablo les dijo: "Nos han golpeado abiertamente, a romanos sin condenar, y nos han arrojado a la cárcel. ¿Y ahora nos sacan en secreto? ¡No! Que vengan ellos mismos y nos saquen".

Dios había abierto las puertas de la cárcel, pero Pablo no se convirtió en un fugitivo. Decidió permanecer en la cárcel. Cuando las autoridades intentaron liberarlo, Paul exigió un enfrentamiento público. Esto era ahora una cuestión de justicia civil. Los ciudadanos romanos merecían un juicio antes del castigo, pero Pablo y Silas, ambos ciudadanos romanos, habían sido golpeados y encarcelados ilegalmente. Los líderes de la ciudad obviamente estaban en problemas:

[38] Y los oficiales dijeron estas palabras a los magistrados, y se asustaron cuando oyeron que eran romanos. [39] Luego vinieron y les suplicaron y los sacaron, y les pidieron que partieran de la ciudad.

Después de recibir la disculpa, Pablo aparentemente no pensó que debería presentar cargos de castigo injusto. Su tiempo en Filipos estaba llegando a su fin y estaba listo para seguir adelante.

[40] Así que salieron de la prisión y entraron en la casa de Lidia; y cuando vieron a los hermanos, los animaron y se fueron.

Como mencioné anteriormente en este capítulo, es bastante fascinante que el último lugar donde vemos a los misioneros en Filipos es en la casa de Lidia, y cuando se van, la narrativa de Lucas cambia repentinamente de "nosotros" a "ellos". Pablo, Silas y Timoteo continuaron su obra misionera en nuevas fronteras. Luke se quedó en la casa de Lydia. Por supuesto, la noción romántica que sugerí anteriormente, a saber, que Lucas y Lidia podrían haberse casado, no puede ser definitivamente probada o refutada por el texto mismo. ¡Depende de nuestra imaginación individual!

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Pablo y sus amigos no escuchan con precisión a Dios cuando partieron primero hacia Asia y luego hacia Bitinia. ¿Puedes pensar en experiencias similares propias cuando descubriste que ibas en la dirección equivocada?
2. Habla sobre la posibilidad de que Lucas se haya casado con Lidia en Filipos. En una escala de probabilidad de 1 a 10, ¿dónde lo colocarías? ¿Por qué?
3. ¿Cuál es su punto de vista sobre la autoridad otorgada a los creyentes sobre los poderes demoníacos? ¿Se limita a expulsar demonios de los individuos o también involucra fuerzas demoníacas superiores?
4. La guerra contra el espíritu pitón en Filipos causó gran sufrimiento a Pablo y Silas. ¿Se espera que todos los cristianos sigan su ejemplo? Discuta las razones de su respuesta a esta pregunta.
5. Parece que la invitación del carcelero filipense a aceptar a Cristo se aplicaba no sólo a sí mismo, sino también a todos los que estaban en su casa. ¿Crees que su esposa, hijos y esclavos podrían salvarse a través de una decisión grupal en lugar de que cada uno tome una decisión individual?

GANAS ALGUNOS Y PIERDES ALGUNOS

ACTS 17

Cuando Pablo, Silas y Timoteo estaban en Troas, Dios le dio a Pablo una visión en la que un macedonio le dijo: "Ven a Macedonia y ayúdanos" (Hechos 16:9). Lo siguiente que sabemos es que han plantado una iglesia en Filipos, que de hecho fue una de las grandes ciudades de Macedonia. Pero Filipos no era la capital; Tesalónica pasó a ser la capital de la provincia de Macedonia.

PASANDO POR ANFÍPOLIS Y APOLONIA

[1] *Ahora, cuando habían pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.*

El equipo misionero había sido llamado a evangelizar Macedonia, pero después de dejar Filipos, pasaron por dos importantes ciudades macedonias, Anfípolis y Apolonia, sin detenerse. Anfípolis se encontraba a 33 millas de Filipos, y Apolonia a 27 millas más adelante en la misma carretera. Cuando llegaron a cada una de esas ciudades, con toda probabilidad encontraron alojamiento en la posada local y pasaron al menos una noche en cada una, pero luego siguieron adelante.

Algunos podrían preguntarse por qué no se detuvieron a evangelizar y plantar iglesias en Anfípolis y Apolonia. La asignación de Pablo como apóstol de la incircuncisión fue multiplicar las iglesias gentiles, y estas ciudades estaban, por supuesto, llenas de gentiles inconversos. Parecería lógico plantar al menos una iglesia en cada ciudad que visitaron. Pero no lo hicieron. Esto no quiere decir que no hayan sido testigos de algunos compañeros de viaje que se alojan con ellos en la posada, o de personas que

podrían haber conocido en el mercado. Pero el testimonio casual está muy lejos de establecerse para evangelizar y plantar una nueva iglesia.

Una forma plausible de entender esto es asumir que Pablo, Silas y Timoteo se estaban adhiriendo a un sólido principio de misionología llamado hoy "teoría de la resistencia-receptividad" o "el principio de la cosecha".

EL PRINCIPIO DE COSECHA

Jesús estableció el fundamento del principio de la cosecha cuando envió a Sus 12 discípulos por su cuenta por primera vez. Justo antes de eso, Él dijo: "La cosecha es realmente abundante, pero los trabajadores son pocos. Por tanto, ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies" (Mateo 9:37-38).

Todo agricultor sabe que el tiempo de cosecha es la parte del ciclo agrícola anual en la que se necesita el máximo número de trabajadores. Debido a que el número de cosechadoras disponibles es invariablemente limitado, deben desplegarse de la manera más sabia posible. Los agricultores se dan cuenta de esto y se aseguran de que sus trabajadores estén en campos donde la cosecha está madura, no en campos verdes que aún no han madurado. Eso, obviamente, sería una pérdida de tiempo.

Jesús usó esta analogía para el evangelismo. Así como los diferentes cultivos agrícolas maduran en diferentes momentos, también diferentes poblaciones maduran para el evangelio en diferentes momentos. Los misioneros, en la medida de lo posible, deben asegurarse de que estén presentes en los campos de cosecha madura. La mayor parte del trabajo evangelístico debe hacerse entre los pueblos receptivos. Es cierto que todos los pueblos, ya sean receptivos o resistentes, necesitan recibir un testimonio de Cristo, pero la mayor inversión de tiempo, energía y dinero debe gastarse entre los receptivos.

Cuando los 12 discípulos salieron, Jesús les dio instrucciones increíblemente específicas acerca de sus objetivos evangelísticos. Tres grupos de personas ampliamente definidos ocupaban el área general en esos días: judíos, gentiles y samaritanos. Jesús dijo: "No vayáis en el camino de los gentiles, y no entréis en una ciudad de los samaritanos. Pero ve más bien

a las ovejas perdidas de la casa de Israel" (10:5-6). Tanto los gentiles como los samaritanos estaban perdidos y necesitaban ser salvos. Jesús vino y moriría en la cruz por gentiles y samaritanos, así como por judíos. Pero en ese momento aún no eran un campo de cosecha maduro. Los discípulos habrían perdido su tiempo tratando de alcanzarlos. Ambos grupos más tarde se volvieron receptivos, y finalmente se cosecharon grandes cosechas entre ellos. Pero no antes. Los discípulos en la misión de Jesús eran evangelizar sólo a los judíos, "las ovejas perdidas de la casa de Israel".

Pero tampoco todos los judíos serían receptivos. Jesús les dijo a los discípulos cómo manejar esa situación también. Él dijo: "Cuando entres en una casa, saluda. Si la casa es digna, que venga tu paz sobre ella" (vv. 12-13). Esto describiría a los *judíos receptivos*. ¿Y el *resistente*? "Y el que no te reciba ni escuche tus palabras, cuando salgas de esa casa o ciudad, sacude el polvo de tus pies" (v. 14). Sacudirse el polvo fue una declaración pública de que no planeaban regresar. En lugar de regresar a los resistentes, deberían salir a nuevas fronteras y encontrar a aquellos que son receptivos: los campos de cosecha maduros.

¿CÓMO MADURAN LAS COSECHAS ESPIRITUALES?

¿Cómo maduran las cosechas? Ya sea en la agricultura o en la evangelización de los perdidos, Dios es el único que madura la cosecha. Ningún ser humano fabricó nunca una coliflor o un caqui o una mazorca de maíz. Del mismo modo, sólo el Espíritu Santo prepara los corazones para recibir el mensaje del evangelio. Pablo dijo: "Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el aumento" (1 Corintios 3:6).

El principio de la cosecha dice, entonces, que la buena estrategia misionera será influenciada por percibir con precisión el movimiento del Espíritu Santo sobre los pueblos no alcanzados mientras Los prepara para escuchar y aceptar el mensaje de salvación. Pablo, Silas y Timoteo estaban implementando ese principio cuando pasaron por Anfípolis y Apolonia sin intentar plantar una iglesia.

POR QUÉ TESALÓNICA ESTABA MADURA

Tesalónica era más madura para el evangelio que Anfípolis o Apolonia porque tenía una sinagoga de los judíos. El objetivo de los misioneros era hacer discípulos gentiles y, por extraño que parezca, el lugar más probable para ver que eso sucediera en ese momento era en la sinagoga. Digo "por extraño que parezca" porque en nuestros días uno de los *últimos* lugares donde esperaríamos hacer discípulos gentiles sería en una sinagoga. Como expliqué con considerable detalle en el último capítulo, la razón principal de esto fue que el grupo de personas más receptivas en las ciudades del Imperio Romano eran los temerosos de Dios gentiles, y el lugar para encontrarlos y compartir con ellos era en la sinagoga judía. Esto es exactamente lo que Pablo hizo.

[2] Entonces Pablo, como era su costumbre, fue a ellos, y durante tres sábados razonó con ellos de las Escrituras, [3] explicando y demostrando que el Cristo tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos, y diciendo: "Este Jesús a quien te predico es el Cristo".

No debemos llegar a la conclusión de que Pablo predicó en la sinagoga los primeros tres sábados después de llegar a Tesalónica. Se fue poco después de predicar en el tercer sábado, por lo que esa suposición lo habría puesto en Tesalónica por sólo un mes. Pero parece que estuvo allí más tiempo que eso. Déjame explicarte.

Cuando Pablo más tarde escribe a los creyentes en Tesalónica, recuerda lo que había sucedido en ese momento. Entre otras cosas, dice: "Porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y trabajo; para trabajar día y noche, para que no seamos una carga para ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios" (1 Tesalonicenses 2:9). Pablo y sus amigos tuvieron trabajos, tal vez haciendo tiendas de campaña, durante aparentemente algún período de tiempo. De plano, esto suena como más que una visita de tres semanas.

Además, descubrimos por la carta que Pablo escribió más tarde a la iglesia en Filipos: "Ahora ustedes filipenses saben también que en el principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo acerca de dar y recibir, sino solo ustedes. Porque incluso en Tesalónica enviaste ayuda una y otra vez para mis necesidades" (Fil. 4:15-16). Dos regalos monetarios llegan de Filipos, tal vez en gran

parte de Lucas y Lidia, mientras Pablo está en Tesalónica, y esto también parece cubrir más de un período de tres semanas.

Mientras Pablo estaba en Tesalónica, sin duda estaba estableciendo muchos contactos valiosos, construyendo relaciones personales y ganando credibilidad para lanzar su ministerio en la sinagoga misma cuando llegara el momento adecuado.

THE CHURCH EN EL HOUSE DE JASON

[4] *Y algunos de ellos fueron persuadidos; y una gran multitud de griegos devotos, y no pocas de las mujeres líderes, se unieron a Pablo y Silas.*

Un poco más de detalle del ministerio de Pablo en Tesalónica se proporciona en 1 Tesalonicenses 1: 5: "Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solo de palabra, sino también en poder, y en el Espíritu Santo y con mucha seguridad, ya que saben qué clase de hombres estábamos entre ustedes por su bien". Observe el equilibrio aquí, que también debería ser un modelo para los misioneros de hoy. Pablo, Silas y Timoteo compartieron su fe de las siguientes maneras:

- *En palabras.* "Durante tres sábados [ellos] razonaron con ellos de las Escrituras, explicando... que el Cristo tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos" (Hechos 17:2-3). Esta fue una sólida predicación doctrinal del Antiguo Testamento, mostrando cómo señalaba a Jesús como el Mesías.
- *En el poder.* No sólo estaban explicando acerca de Cristo, sino que también estaban demostrando la verdad. Esto es una vez más el ministerio tanto de palabra como de hecho, característico de los modelos que hemos encontrado a lo largo de los Hechos de los Apóstoles. Los ministerios de poder de curación, liberación, milagros, profecías y guerra espiritual indudablemente estaban completamente activos en Tesalónica, aunque para entonces se habían convertido en una parte tan importante de la rutina de los misioneros que Lucas no encuentra necesario mencionarlos específicamente.

- *En el Espíritu Santo.* El ministerio de los misioneros no era de la carne, sino del Espíritu. Se caracterizaba tanto por el *fruto* del Espíritu como por los *dones* del Espíritu. A través del Espíritu Santo, estaban en estrecho contacto con el Padre y, por lo tanto, también podían ministrar.
- *Con mucha seguridad.* Podían ser audaces porque sabían que estaban exactamente donde Dios quería que estuvieran y estaban obedeciendo las órdenes de Dios. Pablo ministró con profunda convicción.

¡NOT A TRICKLE, BUT A MULTITUDE!

El resultado neto de su ministerio no fue un mero goteo de conversos, sino "una gran multitud". Aquí en Tesalónica, los conversos parecen ser en su mayoría gentiles, incluidos los griegos devotos, que habrían sido los temerosos de Dios, y también "no pocas de las "mujeres líderes" (v. 4). Estas eran, sin duda, mujeres de clase alta similares a Lidia de Filipos, posiblemente incluyendo algunos funcionarios del gobierno. Pablo tenía un núcleo sobresaliente para una de las iglesias más importantes que él y su grupo plantarían. Afirmando además que eran en gran parte gentiles, Pablo más tarde escribe que se habían "vuelto a Dios de ídolos para servir al Dios vivo y verdadero" (1 Tesalonicenses 1:9). La conversión judía no habría implicado apartarse de los ídolos.

Esta iglesia, como todas las otras que Pablo plantó, *comenzó como una iglesia en casa*, con toda probabilidad reuniéndose en la casa de un hombre llamado Jasón (véase Hechos 17:5). Jasón es un nombre griego, por lo que era más que probable que fuera uno de los temerosos de Dios que escucharon a Pablo predicar durante tres sábados en la sinagoga. Probablemente no mucho después de que Pablo se fue, el número de iglesias domésticas en Tesalónica comenzó a multiplicarse, extendiéndose desde su base en la casa de Jasón. Los creyentes de Tesalónica fueron agresivamente evangelísticos porque Pablo les escribe unos meses más tarde, diciendo: "Porque de ti ha sonado la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino también en todos los lugares" (1 Tesalonicenses 1:8).

DRIVEN OUT POR ANGRY JEWISH LEADERS

[5] *Pero los judíos que no fueron persuadidos, volviéndose envidiosos, tomaron a algunos de los hombres malvados del mercado, y reuniendo una turba, pusieron toda la ciudad en un alboroto y atacaron la casa de Jasón, y trataron de llevarlos a la gente. [6] Pero cuando no los encontraron, arrastraron [7] a Jasón y algunos hermanos a los gobernantes de la ciudad, gritando: "Estos que han puesto el mundo patas arriba también han venido aquí. Jasón los ha albergado, y todos estos están actuando en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey: Jesús". [8] Y molestaron a la multitud y a los gobernantes de la ciudad cuando escucharon estas cosas. [9] Así que cuando tomaron la seguridad de Jasón y el resto, los dejaron ir.*

La persecución de los creyentes comenzó con los judíos no convertidos. Por lo que podemos suponer, proporcionalmente menos judíos estaban presentes en el núcleo de la iglesia de Tesalónica que en algunos otros. Los judíos tenían envidia, tal como se decía que estaban en Antioquía de Pisidia, donde Pablo había plantado una de sus primeras iglesias: "Cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de envidia" (13:45). Aquí en Tesalónica, los líderes judíos pueden haber tenido envidia por al menos cuatro razones:

1. Los gentiles temerosos de Dios salían de su sinagoga para seguir a otro líder judío: Pablo.
2. El poder de Dios en milagros y maravillas se manifestaba a través de Pablo, y no a través de ellos.
3. Pablo no estaba requiriendo la circuncisión para que los gentiles se hicieran salvos, como los rabinos habían estado abogando a través de los años.
4. Pablo declaró: "Este Jesús a quien os predico es el Cristo" (17:3). "El Cristo" significa el Mesías, y los rabinos en el

Se suponía que la sinagoga era la primera en saber cuándo había llegado el verdadero Mesías judío. Peor aún, cuando Pablo declaró que Jesús era el Mesías, los líderes judíos cayeron bajo una nube de culpa porque ellos, por identificación, eran los culpables de matarlo. Pablo menciona esto en 1 Tesalonicenses, donde dice que los judíos "mataron tanto al Señor Jesús como a sus propios profetas" (2:15). Si nada más, esta acusación por sí sola podría haber incitado a los líderes judíos a amotinarse.

La acusación contra los misioneros, "Los que han puesto el mundo patas arriba" (Hechos 17:6), no es un elogio de puerta trasera para el evangelismo efectivo, como muchos podrían pensar. F. F. Bruce sugiere que es mucho más grave que eso. "Las palabras implican actividad subversiva o sediciosa". ¹ Era una carga política ominosa, lo que implicaba que los misioneros abogarían por destronar a César e instalar a un emperador rival. Era similar a la falsa acusación frecuentemente lanzada contra muchos misioneros estadounidenses hoy, incluyéndome a mí, de que somos agentes secretos de la CIA.

Aunque los misioneros no fueron declarados culpables, ellos, sin embargo, eligieron la acción más prudente:

[10] *Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo y a Silas por la noche a Berea...*

LOS BEREANOS DE MENTE JUSTA

[10] ... *Cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos.*

[11] *Estos eran más imparciales que los de Tesalónica, en el sentido de que recibían la palabra con toda disposición, y escudriñaban las Escrituras diariamente para averiguar si estas cosas eran así.*

Berea estaba a unas 40 millas al suroeste de Tesalónica. No era una ciudad prominente, como lo eran Tesalónica y Filipos, sino más bien una ciudad

apartada. Esta puede ser la razón por la que no tenemos una Epístola posterior escrita por Pablo a la iglesia en Berea.

Lucas menciona que sólo Pablo y Silas dejaron Tesalónica, por lo que tal vez Timoteo se quedó atrás. Si lo hiciera, se habría unido a ellos más tarde porque se le menciona estando con ellos en Berea en el versículo 14.

La razón principal por la que habrían elegido a Berea como su próximo objetivo evangelístico habría sido una vez más debido a la sinagoga judía allí y los receptivos temerosos de Dios que probablemente encontrarían en ella. Algunos dicen que la estrategia misionera de Pablo era apuntar a ciudades de gran importancia social, política y económica. Esto es cierto sólo parcialmente. Berea no era tal ciudad. Más importante para Pablo que ubicar una ciudad de gran prestigio *fue la presencia de una sinagoga judía*, basada en lo que he descrito como el principio misionológico de la cosecha. Ahí es donde encontraría el mayor número de gentiles que buscan a Dios.

¿Cuánto tiempo permanecieron los misioneros en Berea? No lo sabemos exactamente, pero la cronología parece indicar que probablemente fue durante varios meses.

Lo pasaron mucho mejor en la sinagoga de Berea que en Tesalónica. Fueron tratados bien, e incluso los judíos parecían receptivos al evangelio de Cristo. Lucas dice que eran "más imparciales" (v. 11). ¿Por qué debería ser esto? Tal vez porque Berea era una ciudad más pequeña y relajada. Puede que no haya tenido tanto orgullo cívico.

¿WAS EL STRONGMAN BOUND?

Además, la frase "que recibieron la palabra con toda disposición" (v. 11) parece indicar que la atmósfera espiritual era un poco diferente en Berea. De alguna manera, las fuerzas de las tinieblas que operan para cegar las mentes de aquellos que no creen (ver 2 Corintios 4:3-4) no parecían ser tan poderosas aquí. Ciertamente no era nada comparado con lo que Pablo pronto encontraría en Atenas. Sabiendo lo que ahora sabemos sobre el poder de la intercesión dirigida, podría haber sido que los guerreros de oración reclutados en Filipos y Tesalónica estaban en el trabajo y habían hecho una guerra espiritual exitosa contra cualquier espíritu territorial que pudiera haber sido asignado a Berea.

Para llevar esto un paso más allá, podría haber sido que dos de las mujeres de la iglesia filipense, Euodia y Syntyche, hubieran venido junto con los misioneros como intercesoras. Pablo dice en su carta escrita más tarde a los filipenses que estas dos mujeres "trabajaron conmigo en el evangelio" (Fil. 4:3). Su papel fue mucho más significativo de lo que muchos comentaristas reconocen. F. F. Bruce, por ejemplo, dice que aquí se usa un verbo griego muy fuerte: "Cualquiera que sea la forma que haya tomado la colaboración de estas dos mujeres con Pablo en su ministerio evangélico, no se limitó a hacer té para él y su círculo, o cualquiera que fuera la contraparte del primer siglo de esa actividad". [número arábigo](#)

El verbo *synathleo* significa "contendido" o "luchado" o "luchó a mi lado." D. Edmond Hiebert sugiere que este verbo "representa a estas mujeres como habiendo servido como compañeras soldados de Pablo en la batalla". ³ F. W. Beare pone a estas valientes mujeres justo en la primera línea de la guerra espiritual a nivel estratégico cuando argumenta que Euodia y Syntyche fueron "enfrentadas junto con Pablo 'contra principados y poderes ... contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales' de Efesios 6:12, que emplean a los oponentes humanos del evangelio como sus herramientas". ⁴ Por lo tanto, preferiría traducir la declaración de Pablo en Filipenses 4:3 de que estas mujeres estaban "haciendo guerra espiritual en mi nombre".

Aclarar el posible papel de Euodia y Syntyche no prueba, por supuesto, que estuvieran necesariamente aquí en Berea con Pablo y Silas. Sus oraciones a una distancia de sus hogares en Filipos también podrían haber sido efectivas para hacer retroceder la oscuridad de Berea. Sin embargo, la oración en el lugar es preferible cuando se puede organizar. Una tendencia en el cristianismo mundial que se remonta a Lausana II en Manila en 1989, donde ocurrió por primera vez en un nivel prominente, es reclutar equipos de intercesores experimentados para orar las 24 horas del día a través de lo que parecen ser eventos importantes en el avance del reino de Dios.

El papel de los intercesores personales, como Euodia y Syntyche, en abrir el camino en el mundo invisible para la poderosa obra de Dios a través de ministerios aquí en el mundo visible ha sido casi descuidado en las últimas décadas. En mi libro *Prayer Shield*, analizo las razones de esto y también informo cómo las cosas cambiaron radicalmente durante la década

de 1990. Pastores, misioneros y líderes cristianos de todo tipo ahora están disfrutando de mucha más bendición en sus ministerios al tener intercesores personales haciendo la guerra espiritual en su nombre, como Euodia y Syntyche estaban haciendo para Pablo y su equipo.

THE BEREAN CHURCH

Una de las características de los bereanos era que "escudriñaban las Escrituras diariamente para averiguar si estas cosas eran así" (Hechos 17:11). El tono de esta redacción sugiere que el deseo de los bereanos, al leer el Antiguo Testamento, era profundizar en los asuntos que Pablo estaba abordando, no hacerlo con la intención de refutar a Pablo o participar en polémicas. Pablo probablemente estaba llamando su atención sobre pasajes de las Escrituras a los que no habían prestado mucha atención anteriormente. Parece que los rabinos en Berea estaban tan dispuestos a aprender de los misioneros como lo estaba la gente común. Este humilde deseo de escuchar lo que Dios está diciendo es tan encomiable que incluso hoy en día a los cristianos les gusta usar el nombre de "Iglesia de Berea" o "Clase de Escuela Dominical de Berea" o "Escuela Bíblica de Berea".

En contraste con Tesalónica, un porcentaje más alto de judíos de lo habitual probablemente participó en el núcleo de esta nueva iglesia. Sin embargo, los gentiles, comenzando con los temerosos de Dios, eran sin duda la mayoría, como lo eran en las otras iglesias que Pablo plantó. Curiosamente, en Tesalónica Lucas hace un punto de mencionar que "no pocas de las mujeres líderes se unieron a Pablo y Silas" (v. 4), y aquí en Berea también indica que entre los conversos había "mujeres prominentes y hombres" (v. 12). Desde el primer siglo hasta ahora, no importa a dónde vayamos en el mundo, la columna vertebral de las iglesias cristianas parece ser la mujer. Por alguna razón, es axiomático que año tras año, más mujeres que hombres están dispuestos a entregar sus corazones a Jesucristo y servirle con sus vidas.

MÁS PROBLEMAS DE LÍDERES JUDÍOS HOSTILES

[13] Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que la palabra de Dios fue predicada por Pablo en Berea, vinieron allí también y agitaron a las multitudes. [14] Entonces inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo lejos, para ir al mar; pero tanto Silas como Timoteo permanecieron allí.

Los judíos de mente justa en Berea no tenían ningún problema con Pablo y su ministerio hasta que los judíos hostiles de Tesalónica llegaron a la escena para provocar problemas. Deben haber llegado con una fuerza considerable. Comenzaron a buscar a Paul, posiblemente teniendo una orden de ejecución de la capital de Macedonia. Pablo los había conocido muy bien en Tesalónica, y no quería tener nada más que ver con ellos. Sus amigos lo ayudaron a escapar al amparo de la oscuridad y a tomar un barco que se dirigía hacia el sur en el mar Egeo hacia Atenas. Tal vez debido a la fuga apresurada, Silas y Timoteo no tuvieron tiempo de empacar e ir con él, por lo que se quedaron en Berea.

ATENAS: UN BASTIÓN DE OSCURIDAD

¡Qué contraste entre Berea, donde la gente dio la bienvenida a los misioneros, los trató bien, buscó las Escrituras, recibió la palabra de Dios, nació de nuevo y estableció una iglesia fuerte, y Atenas, con toda probabilidad el bastión más impenetrable de las tinieblas de todas las ciudades que Pablo se propuso evangelizar!

La ciudad de Atenas estaba tan impregnada de idolatría que el gran apóstol Pablo iba y venía con resultados mínimos. Después de las emocionantes cosechas en Filipos, Tesalónica y Berea, Atenas debe haber sido una experiencia extremadamente deprimente. Por lo que sabemos acerca de Pablo, él hubiera preferido cualquier día ser encarcelado o ser expulsado de la ciudad por furiosos opositores del evangelio en lugar de burlarse y reírse y neutralizarse efectivamente por intelectuales sofisticados.

Desde el punto de vista del fruto evangelístico, Atenas no jugará con las películas más destacadas de Pablo. Para muchos de nosotros, sin embargo, podría tener la característica redentora de servir como consuelo. Muchos de nosotros también hemos experimentado respuestas escasas o negativas a la buena predicación, tal como Pablo lo hizo en Atenas. Si pudiera sucederle a

Pablo, no hay razón para pensar que no podría sucedernos a nosotros de vez en cuando también. Más allá de eso, Pablo aprendió algunas lecciones importantes relacionadas con enfrentar al enemigo en Atenas, y nosotros también podemos aprenderlas.

A CITY GIVEN A IDOLS

[16] *Ahora, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu fue provocado dentro de él cuando vio que la ciudad había sido entregada a los ídolos.*

Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos la palabra griega *kateidolos*, traducida como "entregada a los ídolos". Las descripciones de la idolatría de Atenas abundan en la literatura antigua. Se decía que en Atenas era más fácil encontrar un dios que un ser humano. Atenas fue llamada un "bosque de ídolos". Algunas calles estaban tan llenas de ídolos que los peatones tenían dificultades para pasar. Una estimación revela que más imágenes se localizaron en la ciudad de Atenas que en todo el resto de Grecia combinada. Lo más cercano que he encontrado que podría encajar en tal descripción hoy es Kyoto, Japón; pero la Atenas del siglo I suena aún peor. ¡No es de extrañar que Pablo "fuera provocado dentro de él"!

LA PERSONALIDAD DE ATHENS

Si se puede decir que las ciudades tienen personalidades, Atenas habría presumido de un coeficiente intelectual extremadamente alto. Durante cientos de años, Atenas había sido considerada por muchos como el centro intelectual no solo de Grecia, sino también del mundo entero. Fue el lugar de nacimiento de la posterior tradición filosófica dominante de Occidente.

¿Dónde se originó este brillo? Ciertamente provino en gran parte de las fuerzas demoníacas de la oscuridad sobre la ciudad. Algunos podrían reflejar que el conocimiento griego podría haber sido un producto de las mentes humanas que fueron hechas a imagen de Dios. Esto puede ser cierto, pero el *fruto* perverso de esas mentes en Atenas fue todo lo contrario.

Santiago lo describe como "sabiduría [que] no desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual, demoníaca" (Jas. 3:15).

Los ídolos en Atenas eran el frente visible de las fuerzas espirituales invisibles que estaban moldeando activamente el arte, la filosofía, la educación y la vida cotidiana en la ciudad. No solo eso, sino que esta influencia también irradió fuertemente desde Atenas a través de todo el Imperio Romano. La cultura dominante se llamaba "cultura helenística (o griega)". El griego era el idioma comercial principal en esa parte del mundo, tanto que todo el Nuevo Testamento estaba escrito en griego, aunque principalmente por judíos.

LOS RUIDOS DE LA ESPIRITUAL DARKNESS

La oscuridad espiritual sobre una ciudad como Atenas no es algo que simplemente sucede por una especie de tirada desafortunada de algunos dados cósmicos. Tiene sus raíces en las decisiones conscientes tomadas por los seres humanos reales. La población de Atenas en su conjunto había jurado voluntariamente lealtad a una variedad de principados de oscuridad, muchos de los cuales pueden identificarse por su nombre.

Para empezar, el nombre "Atenas" fue tomado en honor de la diosa Atenea (también llamada "Minerva" en latín). La mayoría de las ciudades en el mundo antiguo habían elegido someterse a sí mismas y a su destino consciente e intencionalmente a una llamada "deidad patrona" o deidades. Son lo que hoy llamaríamos los espíritus territoriales. Atenea era la "diosa virgen de la sabiduría, las bellas artes y las artes". ⁵ Así, algunos de sus nombres funcionales habrían sido "espíritu de sabiduría" y "espíritu de arte". Bajo su influencia, Atenas se convirtió tanto en el centro intelectual como en el centro cultural del mundo.

Posiblemente Atenea, como la Virgen María en América Latina, fue otro de los disfraces de la poderosa Reina del Cielo. Ella ejerce tal poder maligno que incluso Dios es repelido por personas que eligen servirla. En cuanto a los que se sacrifican a la Reina del Cielo, el Señor dice: "Por tanto, no recéis por este pueblo, ni levantéis un grito u oración por ellos, ni intercedáis ante Mí; porque no os oiré" (Jer. 7:16). Esto tal vez podría explicar por qué las oraciones de intercesores como Euodia y Syntyche, que

aparentemente fueron efectivas en Berea, podrían haber caído en oídos sordos en Atenas.

FÓRTICES DEMÓNICOS DE LA MEMBRANA A TRAVÉS DE LOS ESPIVALES

La vida social de Atenas giraba en torno a celebraciones periódicas, generalmente festivas anuales, en honor a las múltiples deidades a las que servía el pueblo. De las decenas de eventos de este tipo en Atenas, ocho de ellos se destacan como los más destacados:

1. *El Festival a la propia Atenea* (Minerva en latín). Esto se llamaba la Panathenaia y estaba dedicada a lo que probablemente era el principal espíritu territorial sobre la ciudad. Se celebraba cada verano.
2. *El Festival a Apolo* (que usó el mismo nombre en latín). Apolo era el espíritu del machismo, de la belleza masculina, de lo que se personificaría hoy en la industria del culturismo. Su celebración, también en el verano, se llamaba "El Gran Sacrificio".
- 3-4. *Las fiestas a Deméter* (Ceres en latín). Deméter es la Madre Tierra, un espíritu de fertilidad y probablemente un espíritu de feminismo, tal vez contrarrestando el espíritu de machismo de Apolo, y probablemente otra adaptación engañosa de la Reina del Cielo. A principios del otoño, los Misterios Eleusinos fueron dedicados a su honor en el momento en que se plantó el grano. Más tarde en el otoño, Deméter fue invitada a presidir la Thesmophoria, un festival de fertilidad solo para mujeres.
5. *El Festival a Poseidón* (Neptuno en latín). Poseidón fue servido como el espíritu del mar y el espíritu de los terremotos en pleno invierno.
6. *El Festival a los Muertos, llamado Anthesterion*. Esta era una fiesta de flores a principios de la primavera, en honor al espíritu de la muerte.
7. *El Festival de Dioniso* (Baco en latín). Esta fue una orgía borracha a fines de la primavera, dedicada al espíritu de la cosecha de vino.
8. *El Festival a Zeus* (Júpiter en latín). Zeus era el más alto de los principados del enemigo, conocido también como el espíritu del

cielo y el espíritu del clima. Su ritual llegaba al comienzo de cada verano.

Cada uno de estos, y otros festivales, eran demostraciones públicas de adoración y sacrificio a estos seres demoníacos. Parecían estar enviando una invitación grabada a los demonios para que vinieran a hacer sus cosas en Atenas por otro año. Por lo general, incluían el sacrificio en sí, concursos atléticos y artísticos, una procesión de gran boato por las calles que honraba a las deidades y ritos de misterio abiertos solo a aquellos pocos individuos debidamente iniciados en sus secretos.

¿Cuál era el verdadero propósito de estos festivales? Everett Ferguson dice: "Los festivales son un testimonio dramático de la interpenetración mutua de la religión y todas las fases de la vida en la antigüedad pagana".⁶ La implicación de esta penetración en todas las fases de la vida subraya el desafío de separar las partes sanas de una cultura de aquellas que sirven a lo demoníaco directamente. No es de extrañar que Pablo llame a Satanás "el dios de esta era" (2 Corintios 4:4).

SERVING EL YUNQUE DE MORNING A NIGHT

La gente común de Atenas servía a los espíritus demoníacos día tras día. Cada familia tenía un altar a Zeus en el patio para proteger la casa; un pilar dedicado a Apolo para proteger a los miembros de la familia; y una serpiente no venenosa en la despensa, que representaba a Zeus, que comía la comida que se le ofrecía cada día. En cada comida, también ofrecían comida a Hestia, el espíritu del hogar, y tenían un altar doméstico en el que ofrecían vino a Agathos Daimon, el "demonio bueno". ¿Buen demonio? Solo aquellos completamente engañados por el enemigo podrían creer en tal cosa, ya que algunos hoy trágicamente creen que ciertos tipos de brujería pueden ser buenos para ellos.

A lo largo de todo el campo, los objetos creados por Dios serían utilizados por los atenienses para honrar a un espíritu maligno particular: montañas, árboles, ríos y vientos.

Los famosos filósofos griegos también atribuyeron su conocimiento a los seres espirituales. Por ejemplo, Sócrates, un nativo de Atenas, oró a Pan, un espíritu al aire libre que tenía las piernas y la cara de una cabra: "Oh amado

Pan y todos los demás dioses de este lugar, concédeme que pueda ser hecho hermoso en mi alma interior, y que todas las posesiones externas estén en armonía con mi hombre interior. y que pueda tener tal riqueza que sólo el hombre autolimitado puede soportar o soportar". ⁷ Y Platón, también de Atenas, escribió en sus *Leyes*: "También está la clase sacerdotal, que, como declara la ley, sabe dar a los dioses regalos de los hombres en forma de sacrificios que son aceptables para ellos, y pedir en nuestro nombre bendiciones a cambio de ellos". ⁸

Platón enseñó que "[un] demonio [es] un espíritu del destino algo así como un ángel de la guarda como compañero del hombre, o de las ciudades, así como de los individuos". ⁹ Esto significa que, para Platón, sería deseable que tanto los humanos como las ciudades fueran demonizados indefinidamente. Este mismo deseo se refleja en algunas culturas nativas americanas hoy en día en las que se espera rutinariamente que los hombres jóvenes pasen por una cabaña de sudor u otra ceremonia para recibir a sus demonios de por vida. Esto, del mismo modo, se refleja en los miembros de la Nueva Era que buscan diligentemente, y alientan a otros a buscar, su "guía espiritual" personal.

NO WONDER PAUL WAS PROVOKED

Lucas bien pudo haberlo dicho suavemente cuando escribió que "el espíritu [de Pablo] fue provocado dentro de él cuando vio que la ciudad fue entregada a los ídolos" (Hechos 17:16).

Pablo había visto idolatría antes, pero nada en la escala que vio en Atenas. Debemos ser claros, sin embargo, acerca de lo que exactamente estaba provocando a Pablo. Esto no solo nos ayudará a entender a qué se enfrentó Pablo en Atenas, sino que también nos ayudará en gran medida a enfrentar muchos aspectos del mundo en el que vivimos hoy, especialmente cuando estamos llamados a participar en la guerra espiritual.

Tal vez hubo otros, pero puedo ver cinco cosas en la situación que he descrito en Atenas que provocarían especialmente a Pablo y que deberían provocarnos cuando nos enfrentamos a tales fuerzas malignas también:

Primero, los espíritus invisibles estaban detrás de los ídolos visibles. Los objetos hechos de madera, piedra, metal o arcilla llamados

"ídolos" no molestarían demasiado a Pablo en sí mismos. Más tarde escribiría, probablemente de acuerdo con algo que los corintios le habían escrito: "Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo" (1 Corintios 8:4). Lo que molestaría a Pablo más que al ídolo literal eran los espíritus demoníacos del mundo invisible. Estos estaban frecuentemente unidos a ídolos visibles y estaban teniendo éxito en mantener las mentes de las personas que les servían cegadas al mensaje de salvación que Pablo les estaba trayendo. El enfoque principal de Pablo no estaba en los demonios, sino en las personas. Cristo no murió para salvar demonios, sino para salvar a la gente. Los demonios lo estaban provocando porque eran *obstáculos* que tenían que ser eliminados para que el evangelio llegara a la gente.

En segundo lugar, poderosas fortalezas estaban atando a la población de Atenas. Dos tipos principales de fortalezas proporcionan excusas para que el enemigo logre sus propósitos maliciosos. Pablo más tarde escribe: "Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios por derribar fortalezas, derribar argumentos y todo lo elevado que se exalta contra el conocimiento de Dios" (2 Corintios 10: 4-5). El primer tipo de fortaleza son los "argumentos" del griego *logizomai*, que se refieren a ideas o filosofías humanas o actitudes o acciones. El segundo es cada "cosa alta", del griego *hipsoma*, que se refiere a los poderes cósmicos o espíritus.¹⁰ Atenas como centro intelectual y como centro religioso-cultural abarrotado de ídolos tenía ambos bastiones firmemente arraigados. Estas fortalezas estaban impidiendo efectivamente que el evangelio de Cristo floreciera allí, y Pablo estaba comprensiblemente molesto.

Tercero, los atenienses estaban sirviendo a la criatura en lugar del Creador. En Romanos, Pablo más tarde pone sus pensamientos sobre esto en palabras. Él escribe que "la ira de Dios se revela" (1:18) cuando los seres humanos no reconocen la gloria de Dios en Su creación. El mundo visible fue creado para que "Sus atributos invisibles se vean claramente, siendo comprendidos por las cosas que se hacen" (v. 20). Para decirlo claramente, Dios se enoja cuando descubre que personas como las de Atenas "cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen hecha como el hombre corruptible, y los pájaros y los animales de cuatro patas y las cosas rastreras" (v. 23). ¡Qué descripción tan clara de Atenas! Y Dios puede

enojarse tanto por tales cosas que "las abandona" (véase Romanos 1:24,26,28). ¿Había renunciado a algunos de los atenienses?

Cuarto, los sacrificios en las ceremonias de ídolos se estaban haciendo a los demonios. Aunque es cierto, como he dicho, que un ídolo en sí mismo no es nada, también es cierto que un ídolo puede servir como un medio a través del cual un espíritu maligno (que *es* algo) puede realmente dañar a una persona de una manera u otra. Pablo combina los dos pensamientos en 1 Corintios 10 cuando discute las razones para no comer carne en los templos de ídolos, o más probablemente en los restaurantes adjuntos a ellos, en Corinto. Él dice que lo que los paganos ofrecen a los ídolos "lo sacrifican a los demonios...", y no quiero que tengas comunión con los demonios" (1 Corintios 10:20). El ídolo es el *visible*, mientras que el demonio es la parte *invisible* de la misma cosa.

Michael Green, un erudito del Nuevo Testamento, ofrece un comentario perspicaz sobre este tema. Él dice que en la Iglesia primitiva, "La actitud más común era... para despreciar, de hecho, la forma que toma la idolatría, pero para tomar muy en serio las fuerzas demoníacas detrás de ella. Los demonios eran alimentados por la grasa de los sacrificios, por lo que era particularmente importante para los cristianos no tener nada que ver con el sistema de sacrificios". Nos recuerda que los demonios podían ser vencidos por el poder de Cristo, y que "el negocio del cristiano, por lo tanto, era librar una guerra total contra ellos, confiando en la victoria de Cristo". ¹¹

Para decirlo de otra manera, la gente de Atenas, mientras se sacrificaba a los ídolos, literalmente estaba *tomando la comunión* con los demonios y haciendo un pacto con ellos para continuar su control destructivo sobre sus vidas.

Quinto, las fiestas anuales a los espíritus de alto rango fueron diseñadas como ocasiones para renovar y extender los acuerdos previamente hechos con los principados que gobernaban la ciudad. Los espíritus territoriales sobre las ciudades ganan su poder sólo a través de las decisiones de los seres humanos. A través de los siglos, los grupos de personas que experimentan traumas colectivos provocados por la guerra, el hambre, la epidemia, los desastres naturales o cualquier otra causa a menudo han buscado poder sobrenatural para aliviar su situación. Muy pocos se vuelven al Dios verdadero como lo hicieron en Nínive (ver Jon. 3:3-10). La

mayoría, debido a su naturaleza humana caída, recurren más bien a otras fuentes de poder sobrenatural, como los principados demoníacos, para encontrar soluciones a sus problemas.

MAKING ACUERDOS CON DEMONS

Como George Otis, Jr., un misionólogo, explica: "La abrumadora mayoría de los pueblos a lo largo de la historia han elegido intercambiar la revelación de Dios por una mentira. Atendiendo a las súplicas de los demonios, han elegido en su desesperación entrar en pactos *quid pro quo* con el mundo de los espíritus. A cambio del consentimiento de una deidad en particular para resolver sus traumas inmediatos, han ofrecido su lealtad singular y continua. Han vendido colectivamente sus almas proverbiales". ¹²

Una vez que las personas, como las de Atenas, hacen tal acuerdo con los espíritus malignos, ¿cómo se mantiene esto? ¿Cómo se extiende su arrendamiento demoníaco generación tras generación? Se realiza principalmente a través de festivales y peregrinaciones. George Otis, Jr., dice: "Estas celebraciones decididamente no son los espectáculos culturales benignos, pintorescos y coloridos que a menudo se hacen ver. Son transacciones conscientes con el mundo espiritual. Son oportunidades para que las generaciones contemporáneas reafirmen las elecciones y los pactos hechos por sus antepasados y antepasados. Son ocasiones para desempolvar las antiguas alfombras de bienvenida y extender el derecho del diablo a gobernar sobre pueblos y lugares específicos hoy en día". ¹³

Un ejemplo interesante de esto ocurrió en la propia Atenas en 420 a.C. cuando una plaga amenazó con acabar con la ciudad. Ante este trauma, la gente de Atenas accedió a invitar a un espíritu de curación psíquica llamado Asclepio para salvar la ciudad, lo que con mucho gusto consintió en hacer. No soy consciente del precio inmediato que Asclepio podría haber exigido por sus servicios, pero estoy seguro de que fue considerable. A. D. Nock comenta: "El ascenso de Asclepio refleja también una tendencia a que una religión de emergencias se vuelva prominente en contraste con una religión de normalidad". ¹⁴ Esta es una confirmación de la noción de Otis de traumas que con frecuencia precipitan la demonización de grupos de

personas o ciudades. Sabiendo esto, Pablo fue profundamente provocado al descubrir que prácticamente toda la población de Atenas estaba en cautiverio del maligno.

PAUL EN LA SINAGOGA DE ATHENS

[17] *Por lo tanto, razonó en la sinagoga con los judíos y con los adoradores gentiles ...*

Como era su costumbre, Pablo fue a la sinagoga judía en Atenas para compartir el evangelio. Por lo general, encontraría a algunas de las personas en la sinagoga más listas para escuchar y aceptar el mensaje de salvación. Pero aparentemente este no fue el caso en Atenas. Lucas, que nos habla de conversos con la mayor frecuencia que puede, no menciona nada de judíos o temerosos de Dios en la sinagoga que se salvan.

¿Por qué? Muy pocos de los comentaristas que he consultado plantean esta cuestión, y mucho menos analizan las razones. Generalmente creen que el discurso de Pablo a los filósofos griegos merece nuestra atención primaria en este punto. Simon Kistemaker, sin embargo, hace una sugerencia breve, pero plausible, con respecto al ministerio de la sinagoga de Pablo: "Suponemos que la membresía en la sinagoga en Atenas era menor que la de las sinagogas en Berea y Tesalónica". ¹⁵ Si este es el caso, me gustaría sugerir tres razones por las que Pablo habría visto una respuesta escasa:

Primero, el espesor de la extraordinaria nube de oscuridad espiritual sobre Atenas puede haber impedido que los gentiles paganos se convirtieran en temerosos de Dios de la sinagoga en cualquier número significativo. Es cierto que Lucas menciona a los "adoradores gentiles" en la sinagoga allí, pero los números presumiblemente no serían nada parecidos a los de las sinagogas de Berea y Tesalónica. Además, el ambiente idólatra de la ciudad no habría sido particularmente hospitalario para los propios judíos (que despreciaban a los ídolos) y, debido a que Atenas no era particularmente conocida como un centro comercial, relativamente pocos judíos podrían haber vivido allí.

En segundo lugar, tal vez los judíos que habían elegido residir en Atenas habían desarrollado un escudo protector de tolerancia, y la flagrante idolatría de la ciudad podría no haberles molestado tanto. Esto ciertamente los habría caracterizado como judíos liberales, en lugar de más ortodoxos. Esto en sí mismo podría haber sido la causa de una sinagoga en apuros que habría tenido poca fuerza social.

En tercer lugar, las constantes fiestas y peregrinaciones que ofrecían sus sacrificios a las huestes de la maldad sobre la ciudad habrían servido para empoderar al enemigo en la medida en que había adquirido una capacidad inusual para neutralizar los esfuerzos evangelísticos de Pablo, tanto en la sinagoga como en el mercado.

Cualesquiera que fueran las razones, Pablo se frustró lo suficiente como para hacer algo que no era su práctica habitual.

PAUL EN EL MARKETPLACE DE ATHENS

[17] *Por lo tanto, razonó ... en el mercado diariamente con aquellos que estaban allí.*

Pablo estaba lo suficientemente desesperado como para probar el Plan B. No encontró el campo de cosecha madura habitual entre los temerosos de Dios en la sinagoga, por lo que decidió intentar ir directamente a los gentiles. Esto había funcionado una vez en su primer mandato cuando él y Bernabé fueron a Listra, pero allí vimos una curación de alto perfil de un hombre cojo de nacimiento, que había abierto las mentes de los gentiles. En Atenas, sin embargo, no conocemos tal milagro, y acercarse a los gentiles directamente no funcionó como se esperaba.

[18] *Entonces ciertos filósofos epicúreos y estoicos lo encontraron. Y algunos dijeron: "¿Qué quiere decir este charlatán?" Otros dijeron: "Parece ser un proclamador de dioses extranjeros", porque les predicó a Jesús y la resurrección.*

Los atenienses insultaron a Pablo llamándolo "charlatán", que literalmente significa "recolector de semillas". John Stott comenta: "Sería difícil imaginar una audiencia menos receptiva o más

desdeñosa". ¹⁶ Empeora en el versículo 32 donde, según varios traductores, "algunos se burlaron" o "algunos se rieron" o "algunos se burlaron" o "algunos se burlaron". Eugene Peterson en *THE MESSAGE* lo expresa vívidamente: "Algunos se rieron de él y se fueron haciendo bromas".

EL CHILLIDO DE PAUL EN EL AREOPAGUS

[19] *Y lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: "¿Podemos saber cuál es esta nueva doctrina de la que hablas?"*
[20] *Porque estás trayendo algunas cosas extrañas a nuestros oídos. Por lo tanto, queremos saber qué significan estas cosas".* [21] *Porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí pasaban su tiempo en nada más que para contar o escuchar algo nuevo.*

Sin duda, sabiendo de antemano que su audiencia sería hostil, Pablo decidió ir hasta el final y dirigirse a los filósofos que se reunían regularmente en el Areópago, o "Colina de Marte". Todo tipo de personas estaban allí, desde los epicúreos que enseñaban que debíamos comer, beber y ser felices para obtener todo el placer posible de la vida, hasta los estoicos que enseñaban que debíamos someternos pacientemente a cualquier destino que pudiera traer a través del autocontrol, no de la búsqueda del placer. Tolerar todas estas filosofías era considerado políticamente correcto en Atenas. En cuanto a las ideas de Pablo, la gente en el mercado simplemente tenía curiosidad por ver lo que este "recolector de semillas" podría ofrecer. Literalmente no tenían nada mejor que hacer.

EL VISIBLE Y EL INVISIBLE

El tema central de Pablo al hablar con los filósofos idólatras fue la relación entre lo visible y lo invisible. Fue un brillante ejemplo de contextualización, comenzando por su referencia a su "DIOS DESCONOCIDO" a quien, dijo Pablo, "adoras sin saber" (v. 23). Esta es una referencia al Señor Dios invisible que no puede soportar ser representado por cosas hechas con manos humanas, como los bosques de ídolos que se ven en toda Atenas. El Creador nunca toma la forma de la criatura.

Pablo dijo de este Dios Creador invisible: "A Él os lo proclamo" (v. 23).

Este Dios "hizo el mundo y todo lo que hay en él" (v. 24). Él sostiene al mundo y "da a toda vida, aliento y todas las cosas" (v. 25). Él hizo a todos los seres humanos.

[26] Y Él ha hecho de una sola sangre a cada nación de hombres para morar sobre toda la faz de la tierra, y ha determinado sus tiempos preasignados y los límites de sus moradas, [27] para que busquen al Señor, con la esperanza de que puedan buscarlo a tientas y encontrarlo, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros.

Dios hizo a todas las personas de una sola sangre; Diseñó una variedad de culturas humanas; Él puso a las personas en territorios definidos, e hizo todo esto para que los seres humanos pudieran tener comunión con Él y disfrutarlo para siempre.

¿Por qué los atenienses no conocían a este Dios que estaba tan cerca de ellos? Era esencialmente que habían elegido, más bien, adorar ídolos y someterse a criaturas como Apolo, Dioniso o Zeus. Al hacerlo, estaban rompiendo los dos primeros de los Diez Mandamientos del verdadero Dios invisible a quien Pablo estaba predicando y a quien ningún ídolo podía ser dedicado.

Pablo trata de comunicar la inutilidad de su idolatría tratando con lo visible. Aquí señala dos formas principales en que la criatura es comúnmente glorificada en lugar del Creador. Menciona "templos hechos con manos" (v. 24), y "oro o plata o piedra, algo moldeado por el arte y la concepción del hombre" (v. 29). Aunque las obras de las manos humanas pueden glorificar a Dios, y a menudo lo hacen, desde mucho antes de que Pablo fuera a Atenas hasta ahora, muchos seres humanos han elegido usar la arquitectura y el arte para glorificar los poderes invisibles de la oscuridad en lugar de su legítimo Creador. Por ejemplo, una lectura superficial de los paquetes turísticos comerciales típicos para muchas naciones del mundo mostraría lo que quiero decir. A menudo presentan visitas turísticas de edificios y obras de arte específica y abiertamente diseñadas para glorificar las fuerzas demoníacas de una manera desproporcionada. Esto no agrada a Dios.

Dios, en cambio, es glorificado por Su creación. "Sus atributos invisibles se ven claramente, siendo comprendidos por las cosas que se hacen" (Rom. 1:20). A pesar de las distorsiones de la creación ideadas por personas como los atenienses, Dios tiene Su propósito, un propósito redentor, en todos los aspectos de la creación. Cada persona, cada animal, cada árbol, piedra o montaña, cada ángel y cada ciudad, cultura o grupo de personas ha sido diseñado por Dios y formado para mostrar Su gloria cuando se entiende adecuadamente.

Pablo afirma que Dios hizo una variedad de grupos culturales, que él llama "toda nación de hombres" (Hechos 17:26), con el fin de "que busquen al Señor" (v. 27). En ese momento, Pablo desea profundamente que uno de esos grupos, los atenienses, abran sus corazones para buscar verdaderamente al Señor. Para llevarlos a un punto de decisión, Pablo deja caer una bomba verbal y les dice que se arrepientan.

[30] *Verdaderamente, estos tiempos de ignorancia Dios pasó por alto, pero ahora ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan.*

Pablo no estaba de humor para invitar al debate o al diálogo. No comprometió su mensaje y dijo: "Eres tan sabio que tal vez podamos sentarnos y aprender unos de otros". No tomó una actitud de "tolerancia". Más bien, les dijo con razón que tenían que darse la vuelta e ir en la otra dirección. Les estaba diciendo que se arrepintieran de tratar de dar forma a la naturaleza divina en el arte y la arquitectura a través de la formación de ídolos y templos. Deben adorar al Dios *invisible*, no a los objetos *visibles* frente a los poderes demoníacos.

Y Pablo les dijo exactamente por qué debían arrepentirse, porque el Dios que Pablo predicó es el juez de todo el mundo (véase el versículo 31), y "Él ha dado seguridad de esto a todos al resucitarlo [a Jesús] de entre los muertos" (v. 31).

Los filósofos atenienses habían soportado a Pablo hasta que mencionó la Resurrección. Eso fue suficiente. Su tolerancia se había estirado hasta el punto de ruptura.

[32] *Y cuando se enteraron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, mientras que otros dijeron: "Te escucharemos de nuevo sobre este asunto".*

En otras palabras: "¡Pablo, no nos llames, te llamaremos!" No estaban a punto de considerar dar su lealtad final al "DIOS DESCONOCIDO" de Pablo (v. 23).

YOU WIN SOME Y YOU LOSE SOME

¿Fue exitoso el ministerio de Pablo en Atenas?

La respuesta a esta pregunta podría ser sí o podría ser no, dependiendo de nuestra comprensión de las metas de Pablo.

Si entendemos que su objetivo era pronunciar un discurso que fuera teológicamente impecable y, sin embargo, hábilmente contextualizado a la cultura de los filósofos griegos, diríamos que tuvo éxito. Muchos estudiantes de Pablo consideran su discurso en Mars Hill como el mejor de todos sus discursos grabados.

Si entendemos el objetivo de Pablo como ganar un debate con los intelectuales sofisticados de lo que podría verse como la Harvard del primer siglo, diríamos que fracasó.

Y si entendemos que, más probablemente, su objetivo principal era ganar a la gente para Cristo y plantar una iglesia fuerte en Atenas, Pablo definitivamente fue mucho menos que exitoso. Sólo dos conversos son mencionados por su nombre: "Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Damaris" (v. 34). William Ramsay dice: "Parece que Pablo estaba decepcionado y tal vez desilusionado por su experiencia en Atenas".¹⁷

¿Comenzó Pablo una iglesia en Atenas? No tenemos ninguna Epístola escrita a los creyentes en Atenas. Howard Marshall señala: "Si se formó una iglesia en esta etapa es dudoso; Pablo describe a algunos de sus conversos corintios como las 'primicias de Acaya' "¹⁸ (1 Corintios 16:15). Atenas estaba en Acaya. Para cuando Pablo escribió a la iglesia que aún no había plantado en Corinto, Atenas aparentemente se había convertido en un recuerdo tenue, y sin duda desagradable.

¿QUÉ APRENDIÓ PABLO?

Creo que la experiencia de Pablo en Atenas, aunque lejos de ser un éxito en el evangelismo y la plantación de iglesias, habría sido una valiosa experiencia de aprendizaje para él, y por aplicación para nosotros también. Pablo aprendió lecciones importantes acerca de (1) el asombroso poder del enemigo, y (2) la metodología misionera.

Ninguno de los comentaristas que he revisado plantea la cuestión de si los poderes demoníacos detrás de los ídolos y las fiestas y los sacrificios en Atenas podrían haber sido lo suficientemente fuertes como para frustrar las intenciones evangelísticas de Pablo en la ciudad. Personalmente creo que podrían haber sido y probablemente eran más de lo que Pablo podía manejar. Esto es una reminiscencia del ministerio de Jesús en su ciudad natal de Nazaret. Se dice: "No hizo muchas obras poderosas allí debido a su incredulidad" (Mateo 13:58). Ni Jesús ni Pablo hicieron nada particularmente malo; simplemente encontraron poderes que, en ese momento en particular, estaban lo suficientemente fortificados como para mantener su posición y evitar la penetración más plena del reino de Dios.

Esto no tiene la intención de exaltar las fuerzas demoníacas. En última instancia, como he dicho muchas veces, han sido, y seguirán siendo, vencidos "por la sangre del Cordero" (Apocalipsis 12:11). Sin embargo, tiene la intención de recordarnos el mundo real del evangelismo donde Satanás está profundamente arraigado y ferozmente decidido a resistir el evangelio durante el mayor tiempo posible. Como he dicho, no podemos ganar una guerra a menos que entendamos con precisión a nuestro enemigo.

Metodológicamente, el ministerio de Pablo en Atenas parece haber sido mucha palabra y poca acción. En Tesalónica, el método de Pablo era tanto "explicar" como "demostrar" (Hechos 17:3). Se plantó una iglesia en Listra, donde no había sinagoga en absoluto y donde adoraban a Zeus y Hermes, pero esto vino a raíz de la curación milagrosa de un hombre cojo (ver 14: 8-18). No se registra tal milagro en Atenas. Las palabras brillantes, sin ir acompañadas de ejemplos visibles del poder de Dios, pueden servir de poco.

Finalmente, Pablo va de Atenas a Corinto, donde tiene un poco más de tiempo para reflexionar sobre la metodología que acababa de usar. Cuando llegó a Corinto, estaba listo para decir: "Y mi discurso y mi predicación [en

Corinto en contraste con Atenas] no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana [como en Atenas], sino en demostración del Espíritu y del poder, para que tu fe no esté en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios" (1 Corintios 2:4-5). Como comenta Richard Rackham: "En Atenas, San Pablo probó la sabiduría del mundo y la encontró deficiente... Su decepción por el fracaso del método anterior para tocar a los frívolos atenienses sin duda encendió el fuego con el que denuncia la sabiduría del mundo en su primera epístola a los corintios". ¹⁹

Muchas veces, los misioneros en nuestros días han perpetuado el tipo de ministerio que Pablo usó en Atenas. Hemos tendido a racionalizar el evangelio y presentar a Cristo a los perdidos en el peso de los argumentos lógicos. La mayoría de los incrédulos, particularmente en el Sur Global, y cada vez más en el Norte, no están tan preocupados por la razón y la lógica como por el poder. Ellos creerán la Palabra más fácilmente si es confirmada por el hecho. Los ministerios de poder que acompañan el mensaje del evangelio de salvación en Cristo han sido severamente subutilizados en los tiempos modernos.

Afortunadamente, esto está cambiando, particularmente ahora que en los próximos años veremos más misioneros enviados por las iglesias del Tercer Mundo que por las iglesias occidentales tradicionales. Recientemente leí un informe inspirador de Asian Outreach, una agencia misionera del Tercer Mundo con sede en Hong Kong. La palabra que habían estado recibiendo del pueblo asiático que estaban evangelizando era: "Los misioneros occidentales nos trajeron el *conocimiento* de Dios; ¡ahora los misioneros asiáticos nos están trayendo el *poder* de Dios!" Esto puede ser una generalización demasiado amplia, pero nosotros los occidentales debemos reconocer que hace un punto importante.

Ganas algunos y pierdes algunos. Pablo ganó en Tesalónica y Berea, pero perdió en Atenas. Salió de Atenas decepcionado, pero había aprendido valiosas lecciones que ayudarían a difundir el movimiento cristiano de entonces y de ahora.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. En los días de Pablo, algunas de las personas más receptivas al mensaje del evangelio eran gentiles temerosos de Dios. Nombra algunos grupos de personas igualmente receptivos en el mundo de hoy, incluso en tu propia comunidad.
2. Es probable que Euodia y Syntyche fueran intercesores personales del apóstol Pablo. ¿Puedes pensar en alguien en tu iglesia que tenga un ministerio similar para tu pastor? ¿Alguien fuera de su iglesia que sea llamado a orar por ciertos líderes?
3. Las fuerzas demoníacas en Atenas fueron honradas a través de ciertos días festivos, festivales y peregrinaciones. ¿Qué hacemos hoy que tiene una función similar? ¿Qué papel deben desempeñar los cristianos en esto?
4. ¿Cómo es que los seres espirituales invisibles se relacionan con formas visibles y sin vida como los ídolos? ¿Puede un sacrificio a un ídolo ser un sacrificio a un demonio?
5. El discurso de Pablo en Mars Hill es considerado como un discurso brillante. ¿Por qué, entonces, vino muy poco fruto espiritual como resultado?

CORINTO A ANTIOQUÍA A ÉFESO

ACTS 18 Y 19

[18:1] *Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto.*

El viaje de Atenas a Corinto fue de unas 50 millas hacia el oeste. Ambas eran ciudades famosas en la antigua Grecia y, por lo tanto, tenían muchas cosas en común. Pero en lo que respecta a los esfuerzos misioneros de Pablo, las diferencias eran mucho mayores. Estas son algunas de las diferencias:

- Atenas era una ciudad pequeña y tenía menos de 10.000 personas, mientras que Corinto era grande, con más de 200.000 personas.
- Atenas era un centro intelectual y cultural, mientras que Corinto era un centro comercial que tenía comercio marítimo al mar Jónico en el oeste y al mar Egeo en el este.
- En Atenas Pablo ministró solo (excepto por una posible breve visita de Timoteo), pero en Corinto tenía con él un equipo misionero.
- En Atenas, Pablo se centró en los filósofos gentiles, mientras que en Corinto se centró en los temerosos de Dios gentiles.
- En Atenas Pablo mostró brillantez en la sabiduría humana; en Corinto ministró con demostraciones públicas de poder sobrenatural.
- En Atenas la *palabra* eclipsaba los hechos, pero en los *hechos de Corinto apoyaban* y confirmaban la palabra.
- En Atenas Pablo cosechó poco fruto, mientras que el ministerio evangelístico en Corinto produjo una gran cosecha.

MAPEO ESPIRITUAL

Otra diferencia importante entre las dos ciudades de Atenas y Corinto fue la diferencia en la aparente profundidad del atrincheramiento demoníaco. Las áreas o grupos de personas que aún no han sido penetrados por el evangelio de Cristo parecen mostrar diversos grados de oscuridad espiritual. George Otis, Jr., dice: "Independientemente de su teología, cualquier cristiano honesto y moderadamente viajado reconocerá que hay ciertas áreas del mundo hoy en día donde la oscuridad espiritual es más pronunciada ... La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algunas áreas son más opresivas, más idólatras, más estériles espiritualmente que otras? ¿Por qué la oscuridad parece persistir donde lo hace?" ¹

Las respuestas a estas preguntas, que anteriormente han sido ignoradas por algunos y que han desconcertado a otros, ahora se están volviendo más claras a través de avances significativos en la disciplina del mapeo espiritual. Incluso un cartógrafo espiritual novato en el primer siglo habría sido capaz de reconocer que la oscuridad persistía sobre Atenas más que sobre Berea, la parada anterior de Pablo, o aquí en Corinto. Lucas nos dice que en Atenas [el espíritu [de Pablo] fue provocado dentro de él cuando vio que la ciudad era entregada a los ídolos" (17:16).

Esto no quiere decir que la ciudad pagana de Corinto estuviera sin sus espíritus territoriales y otras huestes de maldad que buscaban mantener a sus 200.000 personas en cautiverio espiritual. Un intento preliminar de mapear espiritualmente Corinto podría indicar que al menos dos poderosos espíritus territoriales habían estado recibiendo la lealtad y la adoración de una gran parte de su gente:

- ***Poseidón*** (Neptuno en latín). Poseidón también fue adorado en Atenas, pero más aquí en Corinto. Este era el espíritu del mar, una deidad muy importante para que los corintios aplacaran y sirvieran porque Corinto tenía dos puertos marítimos, ubicados como estaba en un istmo. El mar era la fuente principal de su considerable riqueza. Poseidón habría prometido un comercio lucrativo a cambio de adoración y sacrificios.
- ***Afrodita*** (Venus en latín). Afrodita era un espíritu de amor libre. Se dice que su templo, en la cima de una colina de 1,800 pies prominente en la ciudad, presentaba a 1,000 esclavas que servían como prostitutas del templo, fácilmente disponibles sin cargo para todos los hombres que

glorificarían a Afrodita y aceptarían servirla. Pocos la rechazaron. Corinto era tan conocida en la antigua Grecia por su inmoralidad desenfundada como Atenas era conocida por su filosofía. La propia sociedad corintia promovió la inmoralidad como *virtud*. En el idioma griego de la época, el verbo "corintiar" era sinónimo de "fornicar".

Como un medio para lograr sus propósitos de cegar las mentes de las personas contra escuchar el evangelio, se dice que Satanás usa el mundo y la carne (véase Efesios 2:1-3). Poseidón atrajo a la gente a través del mundo (poder económico), mientras que Afrodita los atrajo a través de la carne (sexo). Y, aunque no era otra Atenas, Corinto habría tenido una presencia sustancial de otros demonios que sirvieron a sus superiores territoriales engañando personal y directamente a tantos corintios individuales como fuera posible.

Debido a que el procónsul romano Galio, cuyas fechas históricas son bien conocidas, gobernaba Corinto en el momento en que Pablo estaba allí (ver Hechos 18:12), tenemos un lapso de tiempo bastante cierto para el ministerio de Pablo en Corinto. Llegó en el otoño del año 50 d.C. y se fue en la primavera del año 50 d.C. 62M

PABLO, EL FABRICANTE DE TIENDAS

[2] Y él [Pablo] encontró a cierto judío llamado Aquila, nacido en el Ponto, que había venido recientemente de Italia con su esposa Priscila (porque Claudio había ordenado a todos los judíos que partieran de Roma); y vino a ellos. [3] Entonces, debido a que era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajó; porque por ocupación eran fabricantes de tiendas.

Pablo es frecuentemente referido en los círculos misioneros como un "fabricante de tiendas", es decir, un misionero bivocacional. Esto implica que tales misioneros se ganan la vida con lo que generalmente es algún tipo de empleo secular mientras también hacen trabajo misionero en el país o la ciudad en la que están empleados. Algunos van tan lejos como para suponer que Pablo *siempre* funcionó como un misionero bivocacional y, por lo tanto,

todos los que deseamos seguir el ejemplo de Pablo como misionero debemos considerar hacer lo mismo.

LA FABRICACIÓN DE CARPAS ES PARA ALGUNOS, PERO NO PARA TODOS

La fabricación de tiendas de campaña es una opción deseable y necesaria en algunas obras misioneras, pero en mi opinión no debe verse como un principio general o como un curso ideal a seguir. Es cierto que Pablo con frecuencia se ganaba la vida mientras evangelizaba y plantaba iglesias. Además de hacer tiendas de campaña en Corinto, también lo hizo en Tesalónica (ver 1 Tesalonicenses 2:9) y en Éfeso (ver Hechos 20:34), y posiblemente en otros lugares. Lo hacía a veces porque era una necesidad financiera, y lo liberaba de pedir apoyo material a los nuevos creyentes. Pero aquí mismo en Corinto, como veremos en breve, Pablo trabajó menos y predicó más tan pronto como el dinero comenzó a llegar de fuentes externas. Por alguna razón, parece que Pablo era más reacio a aceptar el apoyo financiero de los corintios que de otros (ver 2 Corintios 12:13), aunque tenía el derecho básico de aceptarlo de todos (ver 1 Corintios 9:6).

En cualquier caso, el trabajo secular de Pablo siempre fue secundario a la plantación de iglesias. Esto es muy diferente de muchos misioneros contemporáneos "fabricantes de tiendas" que rara vez se acercan a la ardua tarea de plantar iglesias debido a las demandas competitivas de sus vocaciones seculares.

Como era costumbre, Pablo se estableció en el barrio judío cuando llegó a Corinto. No se nos dice cómo encontró a Aquila y Priscilla, pero una de las razones por las que se alojó con ellos fue que como compañeros fabricantes de tiendas de campaña podían ofrecerle un trabajo.

Lucas no lo menciona específicamente, pero la evidencia histórica apunta a la probabilidad de que Aquila y Priscila ya eran creyentes antes de que Pablo llegara. Esto se deriva de la información de Lucas de que habían venido de Roma "porque Claudio había ordenado a todos los judíos que partieran de Roma" (Hechos 18:2). Una declaración posterior de un historiador romano, Suetonio, lleva a muchos estudiosos a la misma conclusión a la que llegó F. F. Bruce: "La declaración de Suetonio, de

hecho, apunta a la disensión y el desorden dentro de la comunidad judía de Roma como resultado de la introducción del cristianismo en una o más de las sinagogas de la ciudad".² Si esto es cierto, una razón por la que Pablo trataría de encontrarlos es obvia. Probablemente eran miembros fundadores de la iglesia en Roma, y por lo tanto proporcionarían un excelente apoyo para la plantación de nuevas iglesias en Corinto.

UN REENCUENTRO CON SILAS Y TIMOTEO

La última vez que Pablo había visto a Silas y Timoteo juntos fue cuando huía por su vida de Berea. Había enviado un mensaje para que se unieran a él en Atenas. Aparentemente Timoteo vino (ver 1 Tesalonicenses 3:1-2), pero aparentemente no tuvo un papel lo suficientemente importante como para que Lucas mencionara esto en Hechos. Existe la posibilidad de que la evangelización de Atenas no hubiera sido originalmente parte de la planificación estratégica de Pablo.

Sabemos que Pablo desembarcó en Atenas simplemente porque es donde se dirigía el barco en el que escapó de los judíos enfurecidos en Berea. Luego dice en Hechos 17:16: "Ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu fue provocado dentro de él". Esto podría indicar una decisión espontánea. Sea como fuere, aquí en Corinto se nos dice que ahora "Silas y Timoteo habían venido de Macedonia" (18:5).

A estas alturas, sin duda, muchas más de tres iglesias estaban ubicadas en toda Macedonia, pero los principales centros de actividad cristiana todavía habrían sido Filipos, Tesalónica y Berea. Presumiblemente, Silas y Timoteo habían estado recientemente en contacto con las tres iglesias cuando llegaron. Trajeron consigo a Corinto dos cosas que Pablo acogió con entusiasmo: dinero y noticias.

Lucas no nos dice específicamente aquí que trajeron dinero, pero Pablo mismo se refiere a él cuando escribe a los creyentes corintios tres o cuatro años después: "Y cuando estuve presente con vosotros, y necesitado, no fui una carga para nadie, porque lo que me faltaba a los hermanos que vinieron de Macedonia proveí" (2 Corintios 11:9). Debe haber sido una suma sustancial de dinero. Lucas y Lidia bien podrían haber estado entre los grandes donantes, así como las "mujeres prominentes" (Hechos 17:12)

mencionadas como pertenecientes a las iglesias tanto en Tesalónica como en Berea, y otras.

¿Qué tan sustancial fue el regalo? La *nueva versión King James*, que estoy usando casi exclusivamente, no es tan clara en este momento como podría ser. La *Nueva Versión Internacional* es más precisa, así que la usaré:

Quando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a predicar... (v. 5, *NVI*).

Debido a que la fabricación de tiendas de campaña de Pablo era una opción provisional utilizada solo cuando era necesario, pudo renunciar a ella y ministrar a tiempo completo cuando el dinero provenía de Macedonia. Así que debe haber sido una cantidad bastante grande.

BUENAS NOTICIAS DEL NORTE

Silas y Timoteo también trajeron buenas nuevas de las iglesias del norte, especialmente de Tesalónica (véase 1 Tesalonicenses 3:6-9). Sabemos esto porque mientras Pablo estaba allí en Corinto, escribió 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Es curioso para mí que Lucas no elija mencionar ninguna de las cartas que Pablo escribió. Pablo en realidad escribió lo que ahora son 10 libros de la Biblia durante el lapso de Hechos, pero Lucas en ese momento aparentemente no tenía idea del significado que las cartas de Pablo tendrían más tarde a lo largo de la historia.

Aquellos de nosotros que hemos servido como misioneros de carrera sabemos el gozo que viene cuando escuchamos la noticia de que las iglesias que hemos plantado están avanzando con el Señor. Durante el tiempo que estuvo en Atenas, algo había hecho que Pablo se preocupara mucho por el bienestar de los creyentes tesalonicenses. Él había desarrollado un peor escenario en su mente, como admite en 1 Tesalonicenses 3:5: "Por esta razón, cuando ya no pude soportarlo, envié a conocer tu fe, no fuera que de alguna manera el tentador te hubiera tentado, y nuestro trabajo pudiera ser en vano". Había enviado a Timoteo, que aparentemente le estaba haciendo una breve visita en Atenas, de regreso a Tesalónica para averiguar qué estaba sucediendo.

Las preocupaciones de Pablo eran infundadas, para su alegría y aliento. Les escribe desde Corinto: "Pero ahora... Timoteo ha venido a nosotros de ti, y nos ha traído buenas nuevas de tu fe y amor, y que siempre tienes un buen recuerdo de nosotros, deseando grandemente vernos, como nosotros también te vemos a ti" (v. 6). Los tres tipos de noticias que a los misioneros les gusta escuchar más fueron las traídas por Timoteo de la iglesia de Tesalónica:

1. Las relaciones personales continuaron fuertes. Sus recuerdos el uno del otro eran positivos, y querían reunirse de nuevo lo antes posible.
2. El fruto del Espíritu Santo se manifestaba en la iglesia. Se caracterizaban tanto por la "fe como por el amor".
3. Estaban difundiendo agresivamente el evangelio por toda su región. "Porque de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino también en todos los lugares" (v. 8).

A LOS JUDÍOS PRIMERO

[4] Y razonó en la sinagoga cada sábado, y persuadió tanto a judíos como a griegos. [5] Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo [se dedicó exclusivamente a predicar—NVI], y testificó a los judíos que Jesús es el Cristo. [6] Pero cuando se opusieron a él y blasfemaron, sacudió sus vestiduras y les dijo: "Tu sangre esté sobre tus propias cabezas; Estoy limpio. De ahora en adelante iré a los gentiles".

A estas alturas, la estrategia evangelística de Pablo se ha vuelto más altamente predecible: primero va a la sinagoga para predicar a los "judíos" (incluidos los judíos étnicos y los prosélitos) y a los "griegos", que eran los temerosos de Dios gentiles que habían sido atraídos a la sinagoga.

Durante algún tiempo, el ministerio pareció ir bien. La palabra "persuadido" proviene del griego *peitho*, que significa ganarse a otro desde el punto de vista de uno. Pablo estaba reuniendo conversos tanto de entre los judíos como de entre los gentiles temerosos de Dios. Todo parecía ser positivo y pacífico.

¡Entonces algo cambió! Serios problemas comenzaron en la sinagoga poco después de que Silas y Timoteo llegaran con el dinero de las iglesias del norte y Pablo luego pudo dedicar tiempo completo a su ministerio evangelístico.

¡PROBLEMAS EN LA SINAGOGA!

Pero, ¿qué había cambiado? Debe haber sido algo muy controvertido, no sólo la cantidad adicional de tiempo que Pablo habría tenido disponible para predicar entre sábados. Aparentemente, lo que molestó a los judíos estaba relacionado con el mensaje de que "Jesús es el Cristo" o el mismo Mesías por quien los judíos habían estado esperando. El punto teológico detrás de esto que más perturbaría a los judíos era obviamente la enseñanza de la justificación por la fe, no por las obras.

Lucas explicó esto con mucho detalle cuando Pablo hizo exactamente lo mismo en la sinagoga en Antioquía de Pisidia cerca del comienzo de su primer período de servicio. Allí, "los judíos... estaban llenos de envidia; y contradiciendo y blasfemando, se opusieron a las cosas habladas por Pablo" (13:45). Aquí también dice que se opusieron a él y que estaban "blasfemando". Lo que más los enfureció fue el mensaje de Pablo de que por la fe en Jesús como Mesías "todo el que cree es justificado de todas las cosas de las cuales no podrías ser justificado por la ley de Moisés" (v. 39).

Desde el punto de vista judío, esto socavaría la base sobre la cual tradicionalmente habían construido tanto su estructura teológica como su comunidad social, a saber, obedecer la ley de Moisés como la única forma de agrandar a Dios. Inmediatamente habrían entendido que una de las implicaciones de "todos los que creen" sería que los gentiles pueden ser justificados a los ojos de Dios y tener sus pecados perdonados sin ser circuncidados y convertirse en judíos. Puedo imaginar que sería un trabajo de tiempo completo para Pablo solo sostener el diálogo teológico resultante, rabino a rabino, con los líderes judíos blasfemos.

Pablo estaba preparado para soportar tal diálogo sólo por un tiempo. Su objetivo no era debatir teología, sino evangelizar. A medida que pasaba el tiempo, parece que Pablo tenía cada vez menos paciencia con sus compañeros judíos. Esto se demuestra aquí primero por Pablo literalmente

siguiendo las instrucciones de Jesús de apartarse de aquellos que rechazan el evangelio y "sacudir el polvo de tus pies" (Mateo 10:14). Pablo "sacudió sus vestiduras" (Hechos 18:6), lo que equivalía a lo mismo.

Segundo, Pablo les recordó las palabras de Ezequiel: "Cuando digo a los impíos: 'Ciertamente morirás', y no le das ninguna advertencia, ... [él] morirá en su iniquidad; pero su sangre la requeriré en tu mano. Sin embargo, si adviertes a los impíos, y él no se aparta de su maldad, ni de su camino malvado, morirá en su iniquidad; pero has liberado tu alma" (Ezequiel 3:18-19). Tales palabras no serían usadas ni por Ezequiel ni por Pablo para ganar amigos e influir en la gente. Sin embargo, Pablo dijo: "Tu sangre esté sobre tus propias cabezas; Yo soy limpio" (Hechos 18:6). ¡El ministerio de Pablo en la sinagoga de Corinto era historia!

TAMBIÉN A LOS GRIEGOS

Cuando Pablo más tarde escribió el libro de Romanos, dijo que el evangelio "es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen, para el judío primero y también para el griego" (1:16). En Corinto, ahora era el momento de ir directamente a los griegos.

[7] Y partió de allí y entró en la casa de cierto hombre llamado Justo, uno que adoraba a Dios, cuya casa estaba al lado de la sinagoga.

No solo los judíos estaban ansiosos por sacar a Pablo de su sinagoga, sino que desde el propio punto de vista táctico de Pablo también sería hora de irse. En esta coyuntura, Pablo había reunido un buen núcleo de gentiles temerosos de Dios que habían estado asistiendo a la sinagoga. Su objetivo final era construir una iglesia gentil fuerte en la ciudad gentil de Corinto, y estos nuevos creyentes ahora podían mudarse entre sus amigos y parientes no salvos en un evangelismo E-1 o monocultural más agresivo. Serían más efectivos si pudieran traer a sus nuevos conversos de vuelta a la adoración en un ambiente más familiar con sabor gentil en lugar de en una sinagoga judía que les habría parecido extraña e incómoda.

Pablo, por lo tanto, llevó su incipiente iglesia de la sinagoga a la casa de Titius Justus, que sería mucho más "sensible al buscador", como diríamos

hoy. Justo era romano, y probablemente rico, porque su casa al lado de la sinagoga debe haber sido bastante grande. Con toda probabilidad, también fue llamado Cayo (no era inusual que los romanos tuvieran tres nombres). Aprendemos que Cayo fue una de las pocas personas que Pablo mismo bautizó en Corinto (véase 1 Corintios 1:14). Además, cuando Pablo regresa a Corinto para una visita unos seis años más tarde, en realidad escribe su Epístola a los Romanos desde la casa de Cayo donde se aloja y donde la iglesia todavía se está reuniendo (ver Romanos 16:23). Sugerir que Justo y Cayo son la misma persona nos ayuda a entender varias piezas de información bíblica que de otra manera no estarían conectadas adecuadamente.

Aunque la iglesia que se reunía en la casa de Justo (sin duda sólo una de las múltiples iglesias domésticas en Corinto) estaría compuesta por conversos predominantemente gentiles, algunos judíos creyentes también formaban parte de ella. Y uno de ellos resultó ser una celebridad judía:

[8] *Entonces Crispo, el gobernante de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa.*

CONVERSIÓN DE TITULARES DE CRISPUS

Cuando Crispo "creyó en el Señor", debe haber sido una conversión de titular. Ojalá Lucas nos hubiera dado más detalles. Crispo y Justo (Cayo) eran dos de las tres únicas personas en Corinto a quienes Pablo bautizó personalmente, todos ellos presumiblemente VIP. ¿Era significativo que Crispo no se hubiera convertido mientras Pablo todavía estaba predicando en la sinagoga donde Crispo era el presidente, pero luego aceptó a Cristo después de que Pablo se mudó? También debemos tomar nota de que esto fue seguido algún tiempo después por lo que sin duda fue una conversión igualmente de alto perfil del sucesor de Crispo como presidente de la sinagoga, Sóstenes. Él es mencionado en Hechos 18:1 como simplemente un judío, pero luego en 1 Corintios 1:1 como un creyente en Jesucristo.

Las respuestas a las preguntas sobre la conversión de Crispus deben, por supuesto, ser especulativas, pero, en mi opinión, es un asunto que vale la pena investigar al menos un poco. ¿Podría ser que un espíritu demoníaco de la religión hubiera establecido una fuerte influencia en la sinagoga?

¿Podrían las fortalezas allí haber otorgado al demonio un poder para tentar a Crispo a un orgullo excesivo de su autoridad? ¿Podría ser que el dominio de ese espíritu en particular estaba restringido al edificio de la sinagoga en sí y que no podía extenderse a la casa de al lado donde vivía Justo y donde la oración había limpiado la atmósfera espiritual?

Si este fuera el caso, el mismo cambio en la ubicación física de la iglesia podría haber liberado a Crispus y su familia de una fuerza espiritual de oscuridad sobre ellos y le habría permitido ir al lado para escuchar y entender el glorioso evangelio de Cristo.

La conversión de Crispo puede haber sido una ilustración de la realización de una declaración que Pablo hace más tarde cuando escribe a los creyentes gentiles en Roma: "Porque os hablo gentiles; en la medida en que soy apóstol de los gentiles, magnifico mi ministerio, si por alguna manera puedo provocar celos a los que son mi carne y salvar a algunos de ellos" (Rom. 11:13-14). En Corinto, cuando Pablo se mudó y comenzó a hablar directamente con los gentiles, un prominente compañero judío y su familia aparentemente fueron "provocados a los celos" y luego salvados.

Una parte más de la explicación de por qué Crispo se convirtió después de que Pablo dejó la sinagoga también podría estar en los variados énfasis en el ministerio de Pablo. Como hemos visto muchas veces en Hechos, comenzando con Antioquía de Pisidia, al evangelizar en las sinagogas, Pablo usó principalmente el poder persuasivo de la palabra, particularmente "testificó a los judíos que Jesús es el Cristo" (18: 5). El mensaje de justificación por la fe era ofensivo para los judíos del establishment, pero era exactamente la buena noticia que los temerosos de Dios gentiles habían estado esperando, por lo que Pablo vio mucho fruto.

El resto de los gentiles, sin embargo, que no asistieron a los servicios en la sinagoga no habían estado esperando tal mensaje. Los gentiles paganos pasaron gran parte de sus vidas tratando de apaciguar al mundo de los espíritus, y estaban mucho más preocupados por el poder sobrenatural que por los argumentos teológicos. Es por eso que el mayor énfasis de Pablo fuera de la sinagoga normalmente cambiaría a ministerios de poder para preparar a las personas para el mensaje que seguiría. Nada de esto quiere decir que una palabra o un hecho hubieran estado ausentes en cualquiera de las dos situaciones, pero es una cuestión de énfasis. Bien podría haber sido

que algún evento milagroso o eventos que Crispus comenzó a presenciar al lado en la casa de Justus lo habían ayudado a cruzar la línea.

INFORME DE CRECIMIENTO DE LUKE

[8] ... *Y muchos de los corintios, oyendo, creyeron y fueron bautizados.*

En contraste con Atenas, el núcleo de una iglesia sólida se estableció en Corinto. Tanto los judíos como los temerosos de Dios formaron el núcleo, pero en poco tiempo estaba compuesto predominantemente por gentiles anteriormente paganos. Fueron bautizados, pero no por Pablo. Más tarde les dijo: "Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y Cayo, para que nadie dijera que había bautizado en mi propio nombre. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio" (1 Corintios 1:14,15,17).

Algunos de estos miembros de la iglesia, como también lo fueron en Filipos, Tesalónica y Berea, eran de los segmentos de élite de la sociedad. Vale la pena mencionar esto porque algunos tienen una tendencia a exagerar las palabras de Pablo a los corintios "que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, son llamados" (v. 26). Proporcionalmente la clase alta pudo haber sido poca, pero no estuvieron ausentes.

Bradley Blue, por ejemplo, sugiere que "había un número considerable de propietarios de viviendas influyentes que pertenecían a la comunidad cristiana en Corinto".³ El azul nos recuerda que *las iglesias domésticas eran la regla en aquellos días*, y que en Corinto los creyentes podrían haberse reunido regularmente no sólo en la casa de Titius Justus (Cayo), sino también en las casas pertenecientes a Priscila y Aquila, Stephanas (ver v. 16) y Crispus. Blue dice que estas personas "personifican el tipo de riqueza en Corinto. Esto no quiere decir que la mayoría de los creyentes fueran ricos; sin embargo, indica claramente que había feligreses que tenían importantes medios financieros a su disposición".⁴

UNA VISIÓN EN UNA ENCRUCIJADA

Pablo estaba en una encrucijada en Corinto. Como resultado de mucha experiencia, conocía bien los signos siniestros de una grave persecución. En su primer período misionero, había sido expulsado de Antioquía de Pisidia y luego de Iconio por turbas incitadas por judíos enojados. Finalmente lo alcanzaron en Listra y lo apedrearon hasta la muerte, pero Dios lo anuló y lo resucitó de entre los muertos. A principios de este segundo mandato, bandas similares de judíos lo habían expulsado de Tesalónica y de Berea al norte de Macedonia. Ahora aquí en Acaya el mismo patrón se estaba desarrollando rápidamente.

La decisión de encrucijada de Pablo fue: ¿Debo dejar Corinto o debo quedarme?

Muchos misioneros de campo hoy en día pueden identificarse inmediatamente con la situación de Pablo. En su horizonte ha aparecido un peligro que podría tener graves consecuencias, incluso la muerte. Algunos probablemente le habrían estado sugiriendo a Pablo que lo prudente para el reino de Dios sería que él se fuera mientras todavía había tiempo. Él mismo debe haber estado orando mucho, pidiéndole a Dios dirección en su precaria situación.

Dios respondió a la oración de Pablo con una visión. Esto puede parecer inusual para muchos de nosotros hoy que hemos sido programados por una cosmovisión occidental. La mayoría de nosotros, incluyéndome a mí mismo, nunca hemos tenido a Dios comunicándose con nosotros a través de una visión. Pero para un gran número de personas en el Tercer Mundo de hoy, como sucedió con los hombres y mujeres del primer siglo, recibir una revelación de Dios a través de una visión era simplemente una parte de la forma en que normalmente era la vida. ¿Qué le dijo Dios a Pablo?

[9] *Ahora bien, el Señor habló a Pablo en la noche por una visión: "No tengáis miedo, sino hablad, y no guardéis silencio; [10] porque estoy contigo, y nadie te atacará para lastimarte; porque tengo mucha gente en esta ciudad".*

Para que Pablo no se equivoque, el Señor escogió hablarle ojo a ojo. Se le dijo que no abandonara Corinto en ese momento, sino que se quedara, y

(1) debía seguir predicando; (2) los ataques planeados no lo lastimarían; y (3) habría mucho fruto para su ministerio en Corinto. Pablo, por lo tanto, pasó un año y medio en Corinto, más tiempo del que normalmente se quedaba en un solo lugar. Sin lugar a dudas, una de las razones por las que Dios le dijo que se quedara más tiempo en Corinto fue porque una decisión importante que tomaría más tarde el procónsul romano, Galio, tendría una fuerte influencia en la posterior difusión del evangelio.

EL JUICIO DE PABLO EN EL TRIBUNAL DE GALLIO

[12] *Cuando Galio era procónsul de Acaya, los judíos con un solo acuerdo se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal, [13] diciendo: "Este tipo persuade a los hombres a adorar a Dios en contra de la ley".*

[14] *Y cuando Pablo estaba a punto de abrir la boca, Galio dijo a los judíos: "Si se tratara de malas acciones o crímenes malvados, oh judíos, habría una razón por la que debería tener paciencia contigo. [15] Pero si se trata de palabras y nombres y de vuestra propia ley, mírenla ustedes mismos; porque no quiero ser un juez de tales asuntos". [16] Y los sacó del tribunal.*

Nadie sabe exactamente en qué momento, durante el año y medio de Pablo en Corinto, ocurrió realmente el juicio en la corte de Galio. Sin embargo, después de que el juicio terminó, Lucas dice que Pablo permaneció "un buen rato" (v. 18), por lo que probablemente no fue hacia el final. En otras palabras, esta vez cuando Paul dejó la ciudad, se fue voluntariamente de acuerdo con su propia línea de tiempo, no solo unos pasos antes de una turba de linchamiento enojada.

Toda la comunidad judía se había irritado. ¡No es de extrañar! Pablo había usado primero sus propias credenciales como rabino judío y había procedido a cambiar su teología judía tradicional. Cuando finalmente salió de la sinagoga, en lugar de mudarse a través de la ciudad, llevó el núcleo de su iglesia cristiana a la *casa* de Justo justo al lado. Como si esto no fuera suficiente, su líder, Crispus, y toda su *familia (familia) se convirtieron en discípulos* de Pablo. Los judíos ya estaban más que listos para tomar

algunas medidas radicales para ver si podían deshacerse del misionero que ahora odiaban.

La acusación de los judíos contra Pablo, "Este tipo persuade a los hombres a adorar a Dios en contra de la ley" (v. 13), es más crucial de lo que nos puede parecer en la primera lectura. Debido a que los judíos sabían muy bien que Galio no estaría preocupado por la violación de *la ley judía*, decidieron acusar a Pablo de violar la ley *romana*.

Aquí está el problema. Como señala Bruce Winter, "los judíos intentaron forzar una confrontación entre cristianos y autoridades romanas y lo hicieron en relación con el culto imperial".⁵ Para cuando apareció el cristianismo, el Imperio Romano había comenzado a deificar a sus emperadores humanos, y todos los ciudadanos romanos estaban obligados por ley a participar en las fiestas y ceremonias que los honrarían como dioses. Los cristianos, por supuesto, creían en el único Dios verdadero y, por lo tanto, concienzudamente no podían hacer tal cosa. Esto se convirtió en un problema grave hacia el final del primer siglo y se mantuvo así hasta la época de Constantino en el siglo IV, como bien saben los estudiantes de historia de la iglesia. Durante más de 200 años, el gobierno romano fue responsable de algunas de las atrocidades más indescriptibles contra los cristianos jamás registradas. Pero esto no parecía ser un problema todavía en el período cubierto por el libro de los Hechos. ¿Por qué no?

Los judíos, como los cristianos, también adoraban a un solo Dios. Los romanos habían reconocido esto y habían declarado el judaísmo una *religio licita*, latín para una "religión legal". Como tal, los judíos estaban exentos de los requisitos para participar en las ceremonias de culto imperial. Cuando apareció el cristianismo, comenzó como judaísmo mesiánico, y por lo tanto el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como simplemente una rama del judaísmo. Durante años, al menos hasta el Concilio de Jerusalén, muchos judíos asumieron lo mismo.

Pero aquí en Corinto, los líderes judíos finalmente habían decidido trazar la línea y declarar al público que el cristianismo no debería considerarse una parte del judaísmo después de todo. El hecho de que el cristianismo estuviera decidido a incluir a los gentiles incircuncisos como miembros legítimos de la familia del Dios verdadero era algo que los judíos fieles no podían tolerar.

A los líderes judíos se les había ocurrido que podían asestar un golpe crucial contra Pablo en particular y contra el cristianismo en general si sólo podían conseguir que se *declarara una religio ilícita*, una religión ilegal. Esto obligaría a los cristianos a comenzar a adorar al emperador o a pagar la pena. Para que esto sucediera, primero tendrían que persuadir a Galio, la máxima autoridad romana en Acaya, de que el cristianismo no era, de hecho, una parte del judaísmo. Al llevar esto a Gallio, los judíos estaban jugando por apuestas más altas de lo que ellos mismos podrían haberse dado cuenta.

LA DECISIÓN HISTÓRICA DE GALLIO

Pero Gallio sacó el caso de la corte antes de que Paul pudiera siquiera subir al estrado para defenderse. Galio señaló que no se trataba de ningún delito o fraude que hubiera violado la ley romana. No podía entender más matices teológicos como la circuncisión gentil de lo que muchos de nosotros hoy podríamos analizar las diferencias entre los musulmanes sunitas y chiítas. No estaba lo suficientemente interesado como para tratar de entenderlo. "El gobernador dictaminó que estaba más allá de su jurisdicción legal juzgar el asunto porque era una disputa interna judía". ⁶

Los judíos perdieron a lo grande en la corte de Galio. Como dice Bruce Winter: "¡Aseguraron el mismo fallo que ningún judío ortodoxo quería escuchar! El cristianismo era una secta dentro del judaísmo y por lo tanto *religio licita*". ⁷ F. F. Bruce añade: "Significó que durante los próximos diez o doce años, hasta que la política imperial hacia los cristianos sufriera una reversión completa, el Evangelio podría proclamarse en las provincias del imperio sin temor a entrar en conflicto con la ley romana". ⁸

Esto significaba que el gran número de griegos a quienes Pablo había persuadido para que siguieran a Cristo habían sido rescatados repentina e inesperadamente de la tortura y la muerte. Es muy posible que ellos hayan sido los que sacaron su ira sobre el que había tratado de hacerles daño. Si tal fuera el caso, también mostraría que nacer de nuevo no produce instantáneamente todo el fruto del Espíritu Santo.

TRASLADO DE INJURIO A INSULT

[17] *Entonces todos los griegos tomaron a Sóstenes, el gobernante de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero Gallio no se dio cuenta de estas cosas.*

Tal vez a estas alturas, Pablo y el movimiento cristiano habían ganado un grado de aceptación social en Corinto, y la opinión pública podría haber favorecido a Pablo. Tal vez algo de antisemitismo podría haber estado surgiendo también. Por alguna razón, Sóstenes, el cabecilla judío, fue golpeado a fondo. A la lesión física se sumó el insulto judicial, y "Gallio no levantó un dedo. No podría haberle importado menos" (Hechos 18:17, *EL MENSAJE*).

TIEMPO PARA UNA SEGUNDA LICENCIA

En la jerga misionera moderna, Pablo sirvió tres términos como misionero de carrera. Cuando dejó Corinto, había terminado dos de los tres mandatos.

Bernabé fue compañero de trabajo de Pablo en el primer término cuando plantaron iglesias en Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En su licencia, regresaron a su base de operaciones de Antioquía de Siria, donde se habría ubicado lo que podría haber sido equivalente a su cuartel general de misión. El evento más importante de la primera licencia fue un viaje a Jerusalén para el histórico Concilio de Jerusalén. En el segundo mandato, Silas, más tarde Timoteo, y por un tiempo Lucas acompañaron a Pablo. Después de visitar las iglesias que habían plantado, evangelizaron en Europa, plantando nuevas iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Pablo también había ministrado en Atenas, y hizo una breve visita a Éfeso en su camino de regreso a Antioquía.

[18] *Luego él [Pablo] se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, y Priscila y Aquila estaban con él. Le cortaron el pelo en Cenchrea, porque había hecho un voto. [19] Y vino a Éfeso, y los dejó allí; pero él mismo entró en la sinagoga y razonó con los judíos. [20] Cuando le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, no consintió, [21] sino que se despidió de*

ellos, diciendo: "Debo por todos los medios guardar esta fiesta venidera en Jerusalén; pero volveré a ti, si Dios quiere". Y zarpó de Éfeso.

Silas y Timoteo se quedaron en Corinto, pero Pablo se llevó a Aquila y Priscila con él. Debían permanecer en Éfeso mientras Pablo visitaba Jerusalén y Antioquía, y sentarían las bases para su regreso. Los tres fueron al barrio judío de la ciudad para que Aquila y Priscila se establecieran. Como recordaremos, Pablo había intentado ir a Éfeso dos años antes, pero el Espíritu Santo lo había dado la vuelta y lo había enviado a Europa (ver 16:6-10). Ahora, aparentemente, el tiempo de Dios para evangelizar Éfeso casi había llegado.

Pablo naturalmente asistió a la sinagoga, y allí llegó a conocer a los líderes judíos de Éfeso. Parece que tenían una buena relación entre ellos porque le pidieron que se quedara más tiempo. Pero Pablo aún no estaba listo para eso. Los requisitos del voto que había tomado le dieron una buena excusa para irse, pero prometió que pronto regresaría.

EL VOTO NAZAREO DE PABLO

¿Qué quiere decir cuando dice: "[Pablo] se le cortó el pelo en Cencrea, porque había hecho un voto" (v. 18)? El llamado voto nazareo era un reconocido ritual judío de acción de gracias. Pablo estaba indudablemente profundamente agradecido a Dios por el fruto de su segundo período de servicio, y particularmente por la gran iglesia en Corinto y la victoria legal en la corte de Galio. La visión de Pablo de que no sería dañado y que tendría muchos conversos se había hecho realidad.

No sabemos exactamente cuándo Pablo habría comenzado el período del voto, pero presumiblemente fue en algún momento después del caso judicial. Durante el voto, dejaba que su cabello creciera y se abstenía del vino, de acuerdo con los requisitos nazareos en Números 6: 1-5. Por lo general, Pablo habría continuado guardando el voto hasta que llegó a Jerusalén y se afeitó el cabello en el Templo allí (ver v. 18), entonces haría un sacrificio apropiado. En los días de Pablo, sin embargo, los judíos habían llegado a reconocer la validez de la opción de terminar el voto y cortar el cabello en otro lugar que no fuera Jerusalén, pero con la condición de que el

cabello sería entregado al Templo y se haría un sacrificio dentro de los 30 días.

Por qué Pablo tomaría esa opción y se cortaría el cabello en Cencrea en lugar de Jerusalén, realmente no lo sabemos.

Algunos podrían preguntarse por qué Pablo tomaría un voto nazareo en primer lugar. Puede haber tenido varias buenas razones:

1. Debemos tener en cuenta que Pablo seguía siendo, y siempre sería, un judío. Se ha convertido en un modelo a seguir tan positivo para los cristianos gentiles a través de los siglos que a menudo somos propensos a olvidar eso. Como acabamos de ver, también era importante para Pablo mantener la imagen pública de que el cristianismo podría ser considerado legalmente como una secta dentro del judaísmo. Cada vez que Pablo iba a una nueva ciudad como Éfeso, se instalaba en el barrio judío. Ahora se dirigía a Jerusalén, donde muchos, él sabía, tenían algunas preguntas sobre su judaísmo. Un voto nazareo puede haber sido una forma visible de intentar poner fin a estos pensamientos, y demostrar a quien estuviera interesado que todavía era un buen judío. Por lo tanto, manifestó el hecho de que el evangelio no era sólo una forma de vida judía ni simplemente una forma de vida griega. Esto, muchos gentiles pronto olvidarían.
2. Para los judíos, pero no particularmente para los cristianos gentiles, el voto nazareo era un medio de gracia, similar a la forma en que muchos de nosotros vemos la Cena del Señor. Puede haber sido un tiempo para que Pablo restableciera la intimidad con el Padre.
3. El voto nazareo puede haber sido un "acto profético". El advenimiento del movimiento de oración contemporáneo hacia la intercesión a nivel estratégico y la guerra espiritual ha introducido a muchos cristianos a los actos proféticos por primera vez. Lo defino de la siguiente manera: *Un acto profético es una acción visible, física y pública de un individuo o un grupo, en obediencia a la guía inmediata del Espíritu Santo, reflejando en el mundo visible transacciones importantes que tienen lugar en el mundo invisible.*

Los ejemplos bíblicos de actos proféticos incluyen a Ezequiel acostado sobre su lado izquierdo durante 390 días, luego sobre su lado derecho durante 40 días (véase Ezequiel 4:4-6), o Josué apilando rocas en el río Jordán para un memorial (véase Jos. 4:7). Los ejemplos contemporáneos de actos proféticos podrían incluir el envío de equipos de intercesores de Jóvenes con una Misión el mismo día para "Puntos Cardinales orando" a los puntos geográficos más septentrionales, meridionales, orientales y occidentales de los seis continentes; o el pastor Bob Beckett conduciendo estacas de roble de dos en dos en el suelo en los límites de Hemet, California, para levantar un dosel de oración sobre la ciudad.

AVANCE RÁPIDO DEL PERMISO

[22] Y cuando [Pablo] desembarcó en Cesarea, y subió y saludó a la iglesia, bajó a Antioquía. [23] Después de haber pasado algún tiempo allí, partió y pasó por la región de Galacia y Frigia en orden, fortaleciendo a todos los discípulos.

Sin lugar a dudas, muchas cosas sucedieron durante el período de tiempo que Lucas describe en estos dos versículos, pero aparentemente no mucho que sea de interés para él. Para Lucas, es un tiempo para avanzar rápidamente en los viajes de Pablo para que pueda volver al importante negocio del evangelismo y la plantación de iglesias.

Lucas describe la visita de Pablo a Jerusalén diciendo sólo que "había aterrizado en Cesarea, y subió y saludó a la iglesia". En Jerusalén, Pablo habría tocado la base con los ancianos y el apóstol Santiago y se habría quemado el cabello e hecho un sacrificio en el Templo para cumplir su voto nazareo. Qué más hizo no lo sabemos.

Luego habría caminado 300 millas hacia el norte hasta Antioquía, el cuartel general de la misión, permaneciendo allí por "algún tiempo".

Después de eso, Pablo partió sobre la tierra para Éfeso, donde Aquila y Priscila ya habrían establecido su negocio de fabricación de tiendas de campaña, y preparó el camino para la plantación de iglesias.

En el camino a Éfeso, Pablo visitó de nuevo las iglesias jóvenes que él y Bernabé habían plantado en su primer mandato en Derbe, Listra, Iconio y

Antioquía de Pisidia. No sabemos quién pudo haber estado con Pablo. Luke también se apresura a través de este período de tiempo rápidamente. Las prioridades de Lucas parecen ser similares a las de los misioneros fronterizos a lo largo de los siglos que están llamados a alcanzar a los no alcanzados, evangelizar a los no evangelizados y ganar a los perdidos. Por lo general, los misioneros apostólicos están más interesados en:

- Hacer discípulos que en perfeccionar discípulos;
- Evangelizar a los perdidos que nutrir a los salvos;
- Misiones pioneras que en el cuidado pastoral;
- Alcance que en la renovación de la iglesia.

Señalar esto no significa en absoluto que el cuidado de los creyentes y la reactivación de la iglesia no sean importantes. Dios mismo nos dice que estos ministerios son extremadamente importantes, y Él llama a muchos miembros del Cuerpo de Cristo a ese tipo de ministerios. Él les da a tales misioneros los dones espirituales de pastor, misericordia, servicio, profecía, enseñanza, administración, hospitalidad y muchos otros dones.

Los misioneros apostólicos como Pablo no descuidarán el cuidado de los creyentes y de las iglesias que son responsables de traer al Reino. Pablo mismo visitó las iglesias en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía no menos de tres veces separadas después de plantarlas. Y las nueve epístolas de Pablo escritas más tarde a las iglesias muestran brillantemente su profundo deseo de su crecimiento y su madurez en las cosas del Señor. Pero debido a que estas Epístolas son tan prominentes en el Nuevo Testamento, algunos han concluido que la principal prioridad de Pablo debe haber sido la crianza cristiana. Mi opinión es que la principal prioridad de Pablo nunca se desvió de ganar a los perdidos e "ir a donde Cristo no fue nombrado".

Por su forma selectiva de compilar la historia, Lucas parece apoyar la tesis que detallé anteriormente, argumentando que los misioneros pioneros siempre deben estar en guardia contra sucumbir al "síndrome del desarrollo de la iglesia".

EL MINISTERIO DE APOLOS EN ÉFESO Y CORINTO

[24] *Ahora un cierto judío llamado Apolos, nacido en Alejandría, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, vino a Éfeso. [25] Este hombre había sido instruido en el camino del Señor; y siendo ferviente en espíritu, habló y enseñó con precisión las cosas del Señor, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. [26] Así que comenzó a hablar audazmente en la sinagoga. Cuando Aquila y Priscila lo escucharon, lo llevaron a un lado y le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. [27] Y cuando quiso cruzar a Acaya, los hermanos escribieron, exhortando a los discípulos a recibirlo; y cuando llegó, ayudó mucho a los que habían creído por gracia; [28] porque refutó vigorosamente a los judíos públicamente, mostrando en las Escrituras que Jesús es el Cristo.*

Apolos es una figura bien conocida entre los cristianos, aunque la única información que tenemos de él está aquí, así como varias breves referencias a él en 1 Corintios. Sabemos que era un judío de Alejandría, Egipto. Alejandría era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma, y también tenía una gran población de judíos. John Drane dice: "Probablemente había más judíos viviendo en... Alejandría en Egipto que en la propia Jerusalén".⁹ Apolos era elocuente y bien educado y conocía a fondo el Antiguo Testamento. Fue un debatiente audaz y un apologista. Él sabía mucho acerca de Jesús, pero sólo había recibido el bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, también era un aprendiz y estaba dispuesto a ser instruido por Aquila y Priscila en Éfeso.

¿A dónde nos llevan todos estos hechos? ¡Principalmente a la frustración! Hans Conzelmann lo dice bien, aunque con nostalgia: "¡Si solo supiéramos si Apolos se hubiera familiarizado con el cristianismo mientras aún estaba en Alejandría!"¹⁰ Siempre debemos elevar la Biblia por encima de nuestras teorías preconcebidas acerca de lo que debe decir. ¡Es precisamente cuando la Biblia no habla nuestro idioma que a menudo tenemos más que aprender!

EL MISTERIO DE APOLOS

Tratemos de construir una explicación razonable. El cristianismo en forma de judaísmo mesiánico existía en Alejandría, suponiendo que los creyentes helenísticos cuando fueron expulsados de Jerusalén fueron al sur a Alejandría, así como al norte a Antioquía. La historia de Lucas del eunuco etíope (ver Hechos 8:26-40) muestra una forma en que el evangelio realmente llegó a África. El hecho de que algunos misioneros salieran más tarde del norte de África (véase 11:20) también indica que las iglesias deben haber sido plantadas allí. Estos creyentes, sin embargo, habrían experimentado el bautismo de Jesús, por lo que aparentemente Apolos no había estado en contacto con ellos, una posibilidad viable debido a la enorme población judía en Alejandría. Así que en Alejandría, algunos grupos bien podrían haber seguido a Jesús y otros grupos podrían haber seguido a Juan el Bautista.

¿Cómo llegaron los discípulos de Juan allí en primer lugar? Supongamos que algunos judíos de Alejandría estuvieron en Palestina durante el tiempo en que Juan el Bautista estaba ministrando activamente. Algunos de ellos podrían haber sido bautizados por Juan en el río Jordán, aprendieron un buen poco acerca de Jesús y luego regresaron a casa a Alejandría. Conybeare y Howson afirman que "Muchos judíos de otros países recibieron del Bautista su conocimiento del Mesías, y llevaron consigo este conocimiento a su regreso de Palestina". ¹¹ Apolos podría haber estado fácilmente entre la primera o segunda generación de estos discípulos.

PABLO ENCUENTRA A LOS DISCÍPULOS DE APOLOS: HECHOS 19

Como muchos sabrán, los capítulos y versículos no aparecen en los manuscritos originales de la Biblia. La mayoría de las divisiones capitulares que se han introducido posteriormente son muy útiles, pero esta división particular entre Hechos 18 y Hechos 19 me parece que está en el lugar equivocado. El siguiente pasaje se entiende mejor como una continuación de Hechos 18:

[19:1] *Y sucedió, mientras Apolos estaba en Corinto, que Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, llegó a Éfeso. Y al*

encontrar algunos discípulos [2] les dijo: "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?" Así que le dijeron: "No hemos oído tanto si hay un Espíritu Santo". [3] Y les dijo: "¿En qué os bautizaron entonces?" Así que dijeron: "En el bautismo de Juan". [4] Entonces Pablo dijo: "Juan ciertamente bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo a la gente que debían creer en Aquel que vendría después de él, es decir, en Cristo Jesús." [5] Cuando escucharon esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. [6] Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron con lenguas y profetizaron.

[7] *Ahora los hombres eran unos doce en total.*

Cuando se considera como una continuación del capítulo 18, podemos ver claramente que estos 12 eran discípulos de Apolos. E.M. Blaiklock está de acuerdo, diciendo: "Tal vez eran un remanente del ministerio menos maduro de Apolos en la ciudad". ¹² ¿Pero eran verdaderos creyentes? La forma habitual en que Lucas usa la palabra "discípulos" del griego *mathetai* significa lo que llamamos "cristianos" nacidos de nuevo. Pero, ¿podrían ser verdaderos cristianos sin ser bautizados en el nombre de Jesús y sin saber nada acerca del Espíritu Santo?

Este es el tipo de pregunta que muchos misioneros enfrentan con frecuencia. La línea divisoria entre los que están verdaderamente en el Reino y los que están en el exterior no siempre es tan clara como nos gustaría. ¿Qué hay de los propios discípulos de Jesús después de estar con Él durante un año? ¿Eran cristianos? Ciertamente tenían mucho más que aprender, incluyendo el conocimiento preciso sobre el Espíritu Santo. No sabemos si fueron bautizados en el nombre de Jesús en ese momento.

MOVIMIENTOS NATIVISTAS

Grupos de creyentes similares a los discípulos de Apolos son conocidos por muchos como "movimientos nativistas". Por lo general, comienzan sin la influencia de misioneros o evangelistas informados. Por ejemplo, hace años un pastor en Venezuela me dijo que había estado viajando a través de la

selva cuando de repente se encontró con todo un pueblo de cristianos. Sabía que ningún predicador había ido a la zona, pero se enteró de que un joven de la zona había llevado algunos productos al mercado de la ciudad y le habían dado una Biblia. Cuando regresó, todos en la aldea se interesaron en este nuevo libro, y en poco tiempo todos habían entregado sus vidas a Cristo.

El pastor continuó explicando que cuando encontró a estas personas, habían desarrollado solo tres "herejías": (1) adoraban el sábado en lugar del domingo; (2) se abstuvieron de comer carne de cerdo; y (3) habían matado a todos sus perros porque su Biblia decía: "¡Cuidado con los perros" (Fil. 3:2)!

Los ejemplos van desde este incidente bastante humorístico hasta otros más serios, como un creyente comprometido en las iglesias domésticas en China que, al carecer de una instrucción sólida, sacrificó a su hijo, deseando imitar a Abraham en el Monte Moriah (ver Génesis 22: 1-14).

Una cosa importante acerca de estas personas es que están más que dispuestas a cambiar lo que están haciendo mal en el momento en que reciben una enseñanza más precisa, tal como lo hicieron el propio Apolo y los discípulos de Apolos. Esta apertura a la verdad es una indicación en sí misma de que, aunque no puedan verbalizarla, el Espíritu Santo hasta cierto punto ha estado presente en sus vidas.

RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO

Es notable que el examen de Pablo de la ortodoxia de los discípulos de Apolos comienza con una pregunta sobre la tercera Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Luego pasa a preguntar acerca de la segunda Persona, Jesucristo. En respuesta, creyeron en la segunda Persona y fueron bautizados en el nombre de Jesús; luego recibieron el Espíritu Santo.

Hablar en lenguas era una forma común de verificar si el Espíritu Santo había entrado en la vida de una persona. De vuelta en la casa de Cornelio, "el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles" (Hechos 10:45). ¿Cómo lo supieron? "Porque los oyeron hablar con lenguas y magnificar a Dios" (v. 46). Esto más tarde ayudó a Pedro a convencer a

los líderes judíos en Jerusalén de que los gentiles podían ser salvos (véase 11:17; 15:8).

Algunos, sin embargo, usan esto como un texto de prueba para una doctrina de que los cristianos nacidos de nuevo (no discípulos no instruidos de Apolos) deben esperar recibir el Espíritu Santo como una segunda bendición después de la primera bendición de salvación, y que la evidencia física inicial invariable está hablando en lenguas. Esto generalmente se llama "bautismo en el Espíritu Santo". Otros, y me encuentro parte de este grupo, creen que el bautismo del Espíritu Santo normalmente tiene lugar como parte de la conversión porque Pablo dice: "Porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo" (1 Corintios 12:13). Preferimos llamar a las experiencias posteriores "llenas del Espíritu Santo".

Mientras que estas diferencias de opinión, desafortunadamente, se han convertido en razones para algunas divisiones serias en el Cuerpo de Cristo en el pasado reciente, afortunadamente, las barreras que han creado han ido cayendo rápidamente. Cada vez más estamos de acuerdo mutuamente en que puede haber varias formas legítimas de entender la misma evidencia bíblica. No importa cómo elijamos interpretar historias como el ministerio de Pablo a los discípulos de Apolos en Éfeso, en un nivel más profundo compartimos un honesto deseo mutuo de obedecer las Escrituras, servir a nuestro Señor, recibir la máxima plenitud y poder del Espíritu Santo y seguir adelante con la tarea de ganar nuestro mundo para Cristo. Como resultado, los cristianos de todo el mundo están claramente más unidos en corazón, mente y espíritu de lo que han estado durante siglos.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Pablo se ganaba la vida en Corinto haciendo tiendas de campaña. ¿Cuáles son los pros y los contras de los misioneros de hoy en día que tienen puestos de trabajo en lugar de recibir apoyo financiero externo?
2. Pablo generalmente predicó primero en la sinagoga, concentrándose en los temerosos de Dios, cuando evangelizó una nueva ciudad como Corinto. ¿Por qué se vio esto como una buena estrategia misionera?

3. Cuando la persecución se hizo fuerte en Corinto, Dios le dijo a Pablo a través de una visión que permaneciera en Corinto. ¿Alguna vez has tenido una palabra personal tan directa de Dios o alguien que conoces?
4. El voto nazareo de Pablo es visto como un "acto profético". ¿Cuál es su comprensión de un acto profético? ¿Alguna vez vemos tales cosas hoy?
5. Cuando los discípulos de Apolos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. ¿Esto siempre sucede? ¿Alguna vez sucede hoy? ¿Qué importancia tiene este tema?

INVADIENDO EL TERRITORIO DE DIANA

ACTS 19

Hechos 19 es mi capítulo favorito en Hechos. El ministerio de Pablo en Éfeso fue, según la medición de cualquiera, la historia de éxito más sobresaliente de su carrera misionera. E.M. Blaiklock lo dice bien: "Lucas presenta lo que debe haber sido el mayor triunfo de la vida de Pablo: la evangelización de la Provincia de Asia". ¹

Como hemos visto, Pablo se había propuesto evangelizar Asia una vez antes, al comienzo de su segundo período de servicio. Pero en ese momento, Pablo, Silas y Timoteo "fueron prohibidos por el Espíritu Santo para predicar la palabra en Asia" (16:6). La razón obvia para que Dios cerrara la puerta en el primer intento fue que el momento no podría haber sido el correcto. A menudo, cuando miramos hacia atrás en un incidente de este tipo, nunca sabemos realmente por qué el momento podría o no haber sido el correcto. En tales casos, simplemente confiamos en la sabiduría de un Dios soberano y omnisciente.

Pero para este ministerio en Asia podría ser plausible especular que Pablo mismo podría no haber estado previamente listo para abordar las formidables fortalezas espirituales en Éfeso. Cuando intentó ir por primera vez, Pablo no tenía la madurez, la experiencia y el condimento que posteriormente adquirió a través de:

- Tratar con el espíritu Python en Filipos;
- Experimentar personalmente la nube virtualmente impenetrable de la oscuridad espiritual que mantiene a Atenas en cautiverio;
- La decisión de Galio en Corinto de que el cristianismo era, de hecho, una *religio licita*, una religión legal del Imperio Romano.

En Éfeso, Pablo iba a entrar en una batalla espiritual de enorme magnitud. En este caso (a diferencia de la batalla de Atenas) él, por el poder de Dios, triunfaría y, por lo tanto, vería multiplicadas las iglesias no solo en la ciudad misma, sino también en toda la provincia de Asia. Es apropiado que estemos a punto de ver la mayor victoria de Pablo porque este es también el último incidente registrado que tenemos de Pablo plantando nuevas iglesias.

LA CIUDAD DE ÉFESO

Éfeso fue la tercera o cuarta ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma, Alejandría y posiblemente Antioquía de Siria. Clinton Arnold informa que las estimaciones de población "comienzan en un cuarto de millón".² Éfeso era una ciudad de arquitectura elegante. Alrededor de A.D. 20, Estrabón escribió que "la ciudad, debido a su situación ventajosa ... crece diariamente, y es el emporio más grande de Asia a este lado del Tauro".³ Administrativamente, Éfeso era una ciudad griega libre dentro del Imperio Romano. Manejaba sus propios asuntos internos bajo la jurisdicción de un procónsul romano.

Éfeso fue también un centro principal de magia para el mundo antiguo. Bruce Metzger dice: "De todas las antiguas ciudades greco-romanas, Éfeso ... fue, con mucho, el más hospitalario para magos, hechiceros y charlatanes de todo tipo".⁴ La magia, como muchos sabrían, es cualquier proceso por el cual los seres humanos se vuelven capaces de manipular el poder sobrenatural para sus propios fines.

UNA FETISH FACTORY

Uno de los objetos más conocidos utilizados para la magia en el mundo antiguo fueron los "escritos efesios". F. F. Bruce dice: "La frase 'Escritos de Éfeso' se usaba comúnmente en la antigüedad para documentos que contenían hechizos y fórmulas ... para ser colocados en pequeños cilindros o medallones que se usan alrededor del cuello o en cualquier otro lugar de la persona".⁵ A lo que Bruce se refiere es a lo que se conoce en todas las culturas animistas, como en Éfeso, como fetiches.

Tales fetiches son mucho más que simples objetos artísticos pintorescos que pueden tener algún significado cultural. En muchos casos, son vehículos a través de los cuales los poderes del mundo espiritual reciben diversos grados de libertad para operar en el mundo natural. Por ejemplo, una vez oré para que una mujer fuera sanada y vi que no pasaba nada hasta que Dios me dijo que le quitara el objeto que llevaba alrededor de su cuello. Después de eso, la curación tuvo lugar fácilmente.

En otra ocasión, una esposa misionera a quien estábamos visitando en Japón había estado sufriendo dolores de cabeza y náuseas más allá del diagnóstico médico. Cuando mi esposa, Doris, y yo aprendimos que un procedimiento estándar en la construcción de edificios japoneses era depositar un fetiche oculto en un lugar estratégico, pensamos que podríamos tener una pista útil con respecto a las circunstancias causales. Sin saber exactamente dónde podría estar el fetiche, acompañamos a la misionera y a su esposo a través de cada habitación de su casa alquilada, rompiendo el poder de cualquier espíritu presente en cada habitación en el nombre de Jesús y ordenándoles que abandonaran la casa. Los dolores de cabeza y las náuseas desaparecieron de inmediato. Obviamente, el fetiche todavía estaba presente en alguna parte, pero el poder espiritual que había atraído fue efectivamente neutralizado.

Éfeso era conocida como la principal fábrica fetiche del Imperio Romano. ¡No es de extrañar que los plateros que fabricaron muchos de ellos estuvieran listos para amotinarse cuando el mundo invisible de tinieblas sobre Éfeso comenzó a ser destrozado como resultado de la guerra espiritual iniciada por la llegada del apóstol Pablo!

THREE MONTHS EN LA SYNAGOGUE

[8] Y [Pablo] entró en la sinagoga y habló audazmente durante tres meses, razonando y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. [9] Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que hablaron mal del Camino ante la multitud, se apartó de ellos y retiró a los discípulos ...

Pablo, naturalmente, se había establecido con Aquila y Priscila en el barrio judío de Éfeso, que se sabía que era relativamente grande. Lucas no nos

dice aquí que se ganaba la vida, pero Pablo mismo menciona que lo hizo cuando más tarde regresa para enseñar a los pastores de Éfeso (ver 20:33-35). Pablo había dejado Aquila y Priscila en Éfeso en su breve escala entre Corinto y Jerusalén (véase 18:18), y presumiblemente habían establecido su negocio de fabricación de tiendas antes de que Pablo se uniera a ellos.

Pasar tres meses en la sinagoga y tener relativamente pocos problemas con los judíos tradicionales fue más largo de lo habitual. Este tiempo libre de problemas probablemente podría explicarse porque Pablo había tenido éxito en establecer buenas relaciones con los líderes judíos en su visita anterior. Tal vez también Aquila y Priscila se habían convertido en miembros activos de la sinagoga mientras Pablo estaba de licencia, y sin duda continuaron alimentando esas relaciones.

Eventualmente, sin embargo, la historia se repitió y los judíos en la sinagoga se volvieron contra Pablo. En Corinto, lo hicieron porque estaba predicando que "Jesús es el Cristo" (v. 5), y aquí en Éfeso fue porque estaba "razonando y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios" (19:8). ¡Misma diferencia! Una vez más se reduce a la cuestión de que la fe en Jesucristo es el único requisito para la salvación y, por lo tanto, que los gentiles pueden ser salvos, así como los judíos, pero sin ser circuncidados ni guardar la ley de Moisés.

Antes de que terminaran los tres meses, Pablo había desarrollado su núcleo de nuevos conversos. Lucas dice: "se apartó de ellos [la sinagoga] y retiró a los discípulos" (v. 9). "Discípulos", como he mencionado, normalmente debe tomarse como sinónimo de "cristianos".

No es difícil imaginar cuán molestos habrían estado los líderes judíos con este caso flagrante de lo que algunos hoy llamarían "robo de ovejas". Pero este era el patrón normal de Pablo. En la mayoría de los casos, el crecimiento inicial de la nueva iglesia cristiana se produjo a expensas de la sinagoga judía. Aunque los líderes de la sinagoga comprensiblemente habrían estado molestos, la eventual persecución externa aquí en Éfeso, a diferencia de lo que vimos en Tesalónica, Corinto y otros lugares, no se origina con los judíos sino con los gentiles paganos.

TWO YEARS AMONG THE GENTILES

[9] ... [Pablo] se apartó de ellos y retiró a los discípulos, razonando diariamente en la escuela de Tyrannus. [10] Y esto continuó durante dos años, de modo que todos los que moraban en Asia escucharon la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos.

Tyrannus, de lo mejor que podemos entender, era un maestro local que tenía sus propias instalaciones escolares. El texto occidental del Nuevo Testamento griego nos dice que Pablo enseñó de la quinta a la décima hora, o de 11:00 a.M. a 4:00 p.M. Todos los días. Tyrannus con toda probabilidad habría estado usando el edificio por las mañanas. Los efesios mantuvieron una siesta estricta. William Ramsay dice: "La vida pública en las ciudades jónicas terminaba regularmente a la quinta hora [11:00 A.M.]".⁶ Según los informes, un historiador comentó que más personas en Éfeso dormían a la 1:00 p.M. que a la 1:00 a.M.!

LEADERSHIP TRAINING

Este es uno de los ejemplos más claros de entrenamiento formalizado de liderazgo que tenemos en el Nuevo Testamento, aparentemente algo diferente de la enseñanza ordinaria que Pablo y los pastores harían en sus iglesias domésticas o de casa en casa. Esto parece ser lo que ahora consideraríamos como una forma de equipar sistemáticamente a los santos para la obra del ministerio al que Pablo se refiere en su carta posterior a los Efesios (véase Efesios 4:12). Muchos, si no la mayoría, de los discípulos de Pablo serían líderes en el lugar de trabajo que renunciarían a sus horas de almuerzo y sus siestas para tomar los cursos de capacitación.

¿Cómo habría sido el plan de estudios en una escuela así? Lucas parece sugerir una relación de causa y efecto entre esto y el hecho de que "todos los que moraban en Asia escucharon la palabra del Señor Jesús" (v. 10) antes del final de dos años. Esto significa que el enfoque principal del plan de estudios probablemente había sido el evangelismo de poder y la plantación de iglesias.

Pablo, entonces, estaba entrenando y enviando plantadores de iglesias tan rápido como podía. Esto no debe ser visto como una desviación en el ministerio de Pablo del evangelismo a la crianza cristiana. Pablo no estaba

cayendo en la trampa del "síndrome del desarrollo de la iglesia", contra el cual he advertido de vez en cuando. El cuidado pastoral y la crianza de los creyentes ordinarios también estaba ocurriendo en Éfeso, pero eso tendría lugar en las iglesias domésticas que se habrían multiplicado en números considerables en toda la ciudad durante los dos años de Pablo en Éfeso. Pablo habría estado equipando a aquellos que habían sido llamados por Dios para expandir el reino de Dios más allá de sus propias familias o iglesias.

Los misioneros modernos deben tomar su dirección del ejemplo de Pablo. Mientras escribo esto, más personas se están convirtiendo en cristianos en todo el mundo que nunca antes, en proporciones exponenciales. Con la excepción de aquellos llamados a comenzar a trabajar entre los pocos grupos de personas no alcanzadas que quedan en el mundo de hoy, ya no hay una gran necesidad de misioneros interculturales para hacer evangelismo directo. El evangelismo, de hecho, se está haciendo en la mayor parte del mundo de manera muy similar al evangelismo que se estaba haciendo en el primer siglo: entusiasmó a los nuevos creyentes que difundían su fe dondequiera que fueran. Algunos informes revelan que hasta 35.000 personas se salvan cada día solo en China. El gran desafío misionero en China para los misioneros expatriados no es tanto el evangelismo como el entrenamiento de liderazgo.

Por liderazgo entrenado, no me refiero necesariamente a aquellos que tienen títulos universitarios y de seminario. El número de plantadores de iglesias que tienen tales credenciales académicas es minúsculo en proporción al número de nuevas iglesias que se plantan cada día en todo el mundo. Por "entrenar liderazgo", me refiero a hacer lo que Pablo aparentemente estaba haciendo en Éfeso: tomar creyentes dotados quienquiera que fueran, con cualquier educación que pudieran tener, proporcionarles las herramientas conceptuales y prácticas que necesitaban, impartirles una unción para ministerios de poder y enviarlos a extender el reino de Dios. Valió la pena entonces y tal diseño de entrenamiento valdrá la pena ahora.

ENGAGING EN WARFARE ESPIRITUAL

Me imagino que una parte significativa del contenido del curso en la escuela de Pablo también se habría centrado en la guerra espiritual. Cualquier cosa que sucediera en el ministerio de Pablo mientras estaba en Éfeso lo haría escribir más tarde a los creyentes con estas palabras: "Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta era, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales" (Efesios 6:12). Clinton Arnold ha encontrado que el libro de Efesios contiene "una concentración sustancialmente mayor de terminología de poder que en cualquier otra epístola atribuida a Pablo". ⁷

Un pasaje en 1 Corintios parece ser una indicación de que Pablo probablemente habría estado involucrado en alguna guerra espiritual particularmente de alto nivel mientras ministraba en Éfeso. En realidad, 1 Corintios fue escrito durante el tiempo en que Pablo todavía estaba en Éfeso, y en él comenta: "Si, a la manera de los hombres, he luchado con bestias en Éfeso" (15:32). F. F. Bruce explica que "a la manera de los hombres" significa "figurativamente hablando". ⁸

Entonces, ¿qué podría haber querido decir Pablo en sentido figurado? Podría ser que "bestias" se refiera a algunos oponentes humanos, como muchos sospechan. Pero creo que es más probable que Pablo quisiera decir que estaba involucrado en la batalla con los ángeles oscuros de la ciudad en una guerra espiritual de nivel estratégico. Su lenguaje en su carta posterior a los Efesios de que "no luchamos contra la carne y la sangre" parecería confirmar esta última interpretación.

DEALING WITH EL DEMONIC

En el libro de hechos, Lucas da sólo dos ejemplos de Pablo tratando directamente con lo demoníaco: el episodio con el espíritu pitón en Filipos y este ministerio en Éfeso. ¿Significaría esto que en la estrategia evangelística y misionera de Pablo, tratar con lo demoníaco es en gran medida secundario y esporádico y, por lo tanto, que no es muy importante para nosotros hoy? Esto es lo que algunos que se oponen a la guerra espiritual a nivel estratégico han estado argumentando. Pero no creo que sea una conclusión correcta. Lucas es característicamente selectivo acerca de

los lugares que elige para enfatizar un aspecto importante u otro del ministerio de Pablo. Una vez hecho esto, ve poca necesidad de repetirlo cada vez que podría haber ocurrido.

El mejor ejemplo de esto es el mensaje de Pablo de justificación por la fe aparte de la ley judía. Casi todos estarían de acuerdo en que esta era una parte crucial de su mensaje dondequiera que fuera. Pero Lucas nos da los detalles de esto solo una vez, a saber, en Antioquía de Pisidia (ver Hechos 13:38-39). Suponemos que Pablo también predicó la justificación por la fe en Berea, Derbe o Tesalónica, por ejemplo, pero no porque Lucas nos diga que lo hizo. Podemos concluir, por lo tanto, que el número de veces que Lucas elige resaltar un componente particular del ministerio total de Pablo no es necesariamente una indicación de dónde podría haber encajado en su escala de prioridades.

Creo que Michael Green, en su obra clásica *Evangelismo en la Iglesia primitiva*, tiene una visión que arroja una luz considerable sobre este asunto. Comienza con el testimonio de Pablo de que en Tesalónica "nuestro evangelio no vino a ti sólo en palabra, sino también en poder, y en el Espíritu Santo y en mucha seguridad" (1 Tesalonicenses 1:5). (Debemos notar, por cierto, que si todo lo que tuviéramos fuera el relato de Lucas de esto en Hechos, estos hechos nos habrían sido ocultados).

Green señala que el griego para "mucha seguridad" es *plerophoria*, que incluye dos dimensiones:

1. Predicación poderosa. Esto es lo que llega hasta donde llegan muchos comentaristas.
2. Pero Green también dice: "Había otra dimensión en este poder. Implicó curaciones y exorcismos", que "continuaron no solo a lo largo de la iglesia apostólica sino en los siglos II y III, sin mirar más allá. Los cristianos salieron al mundo como exorcizadores y sanadores, así como predicadores".⁹ De esto, podemos concluir que los ministerios de poder, incluyendo tratar directamente con lo demoníaco en la guerra espiritual, eran tan parte integrante del ministerio consuetudinario de evangelistas y misioneros que no necesariamente merecería una mención específica en Hechos cada

vez que hubiera ocurrido más de lo que lo haría la justificación por la fe.

HISTORY ACCORDING TO RAMSAY MACMULLEN

Ramsay MacMullen, un historiador de la Universidad de Yale, ha desarrollado una reputación como uno de los principales estudiosos del Imperio Romano. Uno de los fenómenos históricos con los que todos los especialistas del Imperio Romano se ven obligados a lidiar fue la propagación increíblemente rápida del cristianismo, que culminó con la conversión del emperador Constantino en el año anterior. 312. El cristianismo a partir de entonces se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano. MacMullen informa su investigación sobre esto en un libro notable, *Cristianizando el Imperio Romano*.

Según MacMullen, el factor principal que explica la asombrosa propagación del cristianismo en los primeros cuatro siglos fueron los ministerios de poder en forma de milagros y curaciones, pero particularmente como se exhibe al tratar con lo demoníaco. Él dice: "El maltrato de los demonios, humillándolos, haciéndolos aullar, suplicar misericordia, contar sus secretos y partir a toda prisa, sirvió a un propósito bastante esencial para la definición cristiana del monoteísmo: hizo físicamente (o dramáticamente) visible la superioridad del poder patrón del cristiano sobre todos los demás". ¹⁰

Aunque no usa el término, Ramsay MacMullen ha concluido que los encuentros de poder en niveles más altos que la liberación individual jugaron un papel principal en la vigorosa propagación del cristianismo. Hacia el final del libro, resume su tesis diciendo que los factores principales fueron "el énfasis en la demostración milagrosa, el desafío frontal de los no cristianos a una prueba de poder, la *confrontación frontal con seres sobrenaturales inferiores a Dios* y el rechazo despectivo de los caminos meramente racionales, especialmente filosóficos griegos, hacia el verdadero conocimiento de lo divino"¹¹ (énfasis mío).

Ramsay luego se refiere específicamente a lo que llamamos guerra espiritual de nivel estratégico diciendo: "Donde una vez [los santos y obispos] habían expulsado a los demonios solo de las pobres almas

poseídas, ahora pueden marchar a los santuarios más sagrados y, con un efecto espectacular ante grandes multitudes, expulsar a los demonios de sus propios hogares". ¹²

ÉFESO COMO BATTLEGROUND

Hechos 19 es el único relato del ministerio en las Escrituras donde encontramos referencias a los tres niveles de la guerra espiritual:

1. Guerra espiritual a nivel del suelo—vv. 11-18
2. Guerra espiritual de nivel oculto—v. 19
3. Guerra espiritual a nivel estratégico—vv. 23-41

Como he mencionado en repetidas ocasiones, siempre debemos tener en cuenta que no se trata de tres categorías ajenas entre sí. Más bien, están vitalmente interrelacionados en el mundo de los espíritus de maneras de las que podemos saber muy poco. Lo que sí sabemos es que la guerra espiritual en cualquiera de los tres niveles puede, y lo hace, tener diversos grados de influencia en los otros dos.

Susan Garrett, una erudita bíblica de Yale, hace un estudio cuidadoso del incidente que involucra a los siete hijos de Sceva en su excelente libro *The Demise of the Devil*. Ella argumenta fuertemente que la victoria del demonio sobre los siete hijos de Sceva (que veríamos como a *nivel del suelo*) fue el factor que más contribuyó a la derrota de la magia en Éfeso y la conversión de los magos (que veríamos como *nivel oculto*). ¹³ Añadiría que esto, a su vez, comenzó el proceso de destruir el asombroso poder de Diana de los Efesios (que veríamos como *nivel estratégico*) sin que Pablo confrontara directamente este espíritu territorial.

Echemos ahora un vistazo más de cerca a la guerra espiritual en los tres niveles de Éfeso.

GROUND-LEVEL SPIRITUAL WARFARE

La sección de Lucas sobre la guerra espiritual a nivel del suelo, que se refiere a expulsar demonios de los individuos, viene en dos partes. Primero, Lucas nos dice cómo hacerlo, y segundo, Lucas nos dice cómo *no* hacerlo.

[11] *Ahora Dios hizo milagros inusuales por las manos de Pablo,*
[12] *de modo que incluso los pañuelos o delantales fueron traídos*
de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaron y los
espíritus malignos salieron de ellos.

Me encanta la forma en que Lucas usa la frase "milagros inusuales". La implicación inmediata es que si algunos milagros son *inusuales*, entonces otros milagros deben ser *habituales* u *ordinarios*. En comparación con ningún milagro en absoluto, cualquier milagro podría ser considerado como inusual por algunos. Pero en lugares donde el Espíritu Santo se está moviendo en una atmósfera de avivamiento y donde los milagros no son infrecuentes, nos encontramos incluso hoy distinguiendo milagros inusuales de los ordinarios.

En los últimos años, he pasado mucho tiempo en Argentina, donde el renombrado Renacimiento Argentino se mantuvo durante 18 años hasta mediados de la década de 1990. Los líderes argentinos se vieron en la necesidad de crear categorías para varios grados de milagros. Por ejemplo, las curaciones de úlceras, hernias, cánceres de mama y dolores de cabeza eran habituales. Los milagros inusuales incluyeron un pulmón que había sido extirpado quirúrgicamente y había vuelto a crecer después de la oración, personas obesas que perdían peso (una mujer perdió 32 libras) en servicios de curación y cabello creciendo en las cabezas de hombres calvos. El relleno de dientes sobrenaturalmente era tan común en Argentina que en los mítines evangelísticos de Carlos Annacondia a aquellos que solo tenían uno o dos dientes llenos esa noche no se les permitía dar testimonio público. Eso fue considerado un milagro "habitual". Tres o más dientes que se llenaban se consideraban lo suficientemente "inusuales" como para permitir que el destinatario se tomara un tiempo en la plataforma y compartiera la bendición con la audiencia.

Me doy cuenta de que algunos lectores no solo pueden ser escépticos sobre los informes de que están ocurriendo milagros inusuales ahora, como lo hicieron en el tiempo de Pablo, sino que también en este punto pueden estar dudando de la credibilidad de Peter Wagner. Uno de mis críticos dice en un libro sobre el tema que encuentra mis informes de campo "absurdos". Mi respuesta es que he visto mucho de lo que estoy informando de primera mano, y por lo demás he hablado extensamente con muchos amigos

argentinos que son líderes distinguidos, bien educados, profundamente espirituales, altamente inteligentes, en una palabra, testigos creíbles. Están informando exactamente lo que han visto.

Hablando de rellenar los dientes, las recientes visitas a Brasil, donde el trabajo dental divino también se ha vuelto común, me han permitido ver con mis propios ojos algo aún más inusual. Mientras que en Argentina los dientes con mayor frecuencia se llenaban con una sustancia blanca que los dentistas no podían identificar, en Brasil la gran mayoría se llenaba o coronaba con oro. En una reciente visita a Brasil, adquirí un libro totalmente dedicado a este fenómeno: *Dentes de Ouro: Os Sinais de Deus (Dientes de Oro: Señales de Dios)* del pastor Andrés Aguiar. Muchas de estas historias están documentadas en el libro.

ENTREGA DE MANO A TRAVÉS DE HANDKERCHIEFS

De vuelta a Éfeso. Uno de los milagros inusuales fue que incluso los pañuelos o delantales fueron traídos de su cuerpo [de Pablo] a los enfermos ... y los espíritus malignos salieron de ellos (vv. 11-12).

Para que tampoco releguemos cosas como el uso de pañuelos a un pasado oscuro y quizás irrelevante, no tengo más que citar a mi amigo William Kumuyi, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Más Profunda en Lagos, Nigeria. Unos 75.000 adultos asisten a su iglesia local los domingos (con 40.000 niños en un edificio al otro lado de la calle), y también ha plantado más de 4.500 otras iglesias en toda Nigeria. Teniendo en cuenta estas credenciales, fue invitado a ser el orador de nuestras conferencias anuales de crecimiento de la iglesia del Seminario Fuller en 1993. En una de sus conferencias relató esta historia.

Parte del programa semanal habitual en todas las 4,500 Iglesias Bíblicas de Vida Más Profunda es una reunión milagrosa el jueves por la noche. En una de esas noches, el pastor de una iglesia periférica se sintió impulsado a invitar a todos aquellos que tenían enfermos en casa a sostener sus pañuelos, y oró una bendición del poder sanador de Dios sobre ellos. Debían regresar a casa, colocar el pañuelo sobre la persona enferma y orar por la curación en el nombre de Jesús. No sabía que el jefe de una aldea musulmana cercana estaba visitando su iglesia esa noche, la primera vez

que asistía a un servicio cristiano. Aunque el musulmán no tenía enfermos en su casa, también levantó su pañuelo y recibió la bendición.

Poco después de que el jefe regresara a su aldea, una niña de nueve años murió y él fue a su casa para asistir al velatorio justo antes del entierro. Mientras estaba allí, de repente recordó el pañuelo, lo recuperó, lo colocó sobre el cadáver y oró para que ella fuera sanada "en el nombre de Jesús". ¡Entonces Dios hizo un milagro obviamente "inusual" y resucitó a la niña de entre los muertos! El jefe convocó una reunión ad hoc inmediata con los ancianos de la aldea que presenciaron lo que había sucedido, luego se dio la vuelta y declaró a su pueblo: "Durante muchos años hemos estado sirviendo a Mahoma; ¡pero a partir de este momento nuestro pueblo será un pueblo de Jesús!" No hace falta decir que una Iglesia Bíblica de Vida Más Profunda ahora está prosperando en la aldea.

La experiencia en Nigeria es una reminiscencia de lo que Pablo estaba viendo en Éfeso. El ministerio estaba sucediendo no sólo en la palabra, sino también en los hechos. Me gusta lo que Susan Garrett dice sobre Éfeso: Estos milagros inusuales fueron "consistentes con el mensaje que [Pablo] predica, de hecho como parte integrante de ese mensaje". ¹⁴

HOW NOT A DO GROUND-LEVEL WARFARE

[13] Entonces algunos de los exorcistas judíos itinerantes se encargaron de llamar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malignos, diciendo: "Te exorcizamos por el Jesús que Pablo predica." [14] También hubo siete hijos de Sceva, un sumo sacerdote judío, que lo hicieron. [15] Y el espíritu maligno respondió y dijo: "Jesús lo conozco, y Pablo lo conozco; pero ¿quién eres?" [16] Entonces el hombre en quien estaba el espíritu maligno saltó sobre ellos, los dominó y prevaleció contra ellos, de modo que huyeron de esa casa desnudos y heridos.

Hay una manera correcta y una manera incorrecta de enfrentar a los demonios. Pablo lo estaba haciendo bien, pero los siete hijos de Sceva lo hicieron mal. El tema central aquí es el nombre del Señor Jesús.

Como todos los que ministran liberación de manera regular saben, el uso del nombre de Jesús es crucial. Jesús dijo: "Si pedís algo en Mi nombre, yo lo haré" (Juan 14:14). También dijo que entre las señales que siguen a los creyentes, "En mi nombre echarán fuera demonios" (Marcos 16:17).

La única autoridad que tenemos para expulsar demonios no reside dentro de nosotros de forma natural; nos es delegado por Jesús. Esto es similar a la autoridad que un embajador de los Estados Unidos tendría en un país extranjero. Los embajadores no van a otros países en su propio nombre; van en nombre del presidente de los Estados Unidos. Y solo aquellos a quienes el presidente así designa pueden usar su nombre de manera efectiva. Si fuera al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, por ejemplo, y anunciara que he venido en nombre del presidente de los Estados Unidos, se reirían de mí.

Esto es exactamente lo que les sucedió a los siete hijos de Sceva. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica en el orden de los "escritos de Éfeso", que presumiblemente podrían comprarse en la tienda oculta del vecindario. Jesús no había autorizado a los siete hijos de Sceva a usar Su nombre y, por lo tanto, el poder estaba ausente. Jesús dijo que en los últimos días algunos dirán: "¿No hemos ... echa fuera demonios en Tu nombre?" Y Él responderá: "Nunca te conocí" (Mateo 7:22-23). Eso es lo que Él habría dicho a los hijos de Sceva.

Debido a que usaron el nombre del Señor en vano, los siete hijos se abrieron a una feroz reacción espiritual que no olvidarían pronto. ¡Fueron desnudados, golpeados y expulsados de la casa desnudos!

GUERRA ESPIRITUAL DE NIVEL OCULTO

[19] *Además, muchos de los que habían practicado magia juntaron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Y contaron el valor de ellos, y totalizó cincuenta mil piezas de plata.*

¿Hubo una relación significativa entre el incidente con los siete hijos de Sceva y la conversión de los magos? Susan Garrett piensa que sí, y dice que "la respuesta obvia es que en el entendimiento de Lucas, los efesios percibieron la derrota de los siete hijos como una derrota de la magia en

general". ¹⁵ Clinton Arnold añade: "La característica primordial de la práctica de la magia en todo el mundo helenístico era el conocimiento de un mundo espiritual que ejercía influencia sobre prácticamente todos los aspectos de la vida... no puede haber duda de que los seres espirituales fueron percibidos como los funcionarios detrás de la magia". ¹⁶ Esto significa que, entre otras cosas, expulsar demonios de los individuos en el nivel del suelo influyó directamente en la actividad de los magos en el nivel oculto.

BURNING BOOKS

El principal resultado visible de la guerra espiritual en el nivel oculto fue una enorme quema de libros públicos. Cuántos magos habían venido a Cristo y estaban anulando sus contratos con el mundo de los espíritus que no conocemos exactamente. Pero deben haber sido bastantes, tantos que la escasa información que Lucas nos da podría extrapolarse razonablemente a un posible movimiento de personas. ¿Por qué digo esto?

Veamos el valor de los libros y, sin duda, mucha otra parafernalia oculta junto con ellos. Todos juntos, valían "cincuenta mil piezas de plata". Ernst Haenchen dice que "un valor equivalente a 50.000 días de salario se incendia". ¹⁷ Si cada pieza de plata representa el salario de un día, en una escala actual de los Estados Unidos de \$ 10 por hora por días de ocho horas, o \$ 80 por día, totalizaría \$ 4 millones. ¡Todo un libro ardiendo!

¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la quema de libros hoy? Esta pregunta parece importante en el relato de Lucas porque se detiene para dar informes de conversiones justo antes:

[18] *Y muchos de los que habían creído vinieron confesando y contando sus hechos.*

Así como justo después:

[20] *Así que la palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció.*

Una iniciativa similar de quema de libros moderna en la que la Palabra del Señor creció poderosamente fue la estrategia evangelística de tres años implementada en Resistencia, Argentina, por la organización Harvest Evangelism de Ed Silvoso no hace mucho tiempo. La comunidad evangélica en Resistencia en esos tres años, y dos años más después, creció alrededor del 500 por ciento, ¡un crecimiento notable de la iglesia en cualquier nación! Como parte de la serie de mítines evangelísticos celebrados al final del período de tres años, se llevó a cabo una ceremonia de quema de libros todas las noches, la primera actividad de este tipo que he podido encontrar registrada en cualquier parte de América Latina.

Silvoso describe el evento de la siguiente manera: "En previsión de una respuesta de tipo Éfeso, se instaló un tambor de 100 galones a la izquierda de la plataforma para que los nuevos conversos se deshicieran de la parafernalia satánica. A medida que la gente se presentaba, arrojaban todo tipo de artículos relacionados con el ocultismo, muchos de ellos envueltos en periódico. Antes de orar por la gente, se vertió gasolina sobre el contenido del tambor, se golpeó un fósforo y todas las cosas malvadas en el interior se incendiaron. Muchas veces, las liberaciones espontáneas ocurrieron en toda la audiencia cuando se quemó un fetiche específico y se rompió el hechizo". ¹⁸

SHOULD WE DO THIS MORE?

Me pregunto qué nuevas puertas al evangelismo podrían abrirse en estados Unidos sofisticados, tolerantes y políticamente correctos si los cristianos comenzaran a expresar su fe alentando a aquellos que poseían artefactos de magia o libros impuros a quemarlos públicamente. Solo un pastor del que soy consciente en este momento está haciendo esto regularmente. El pastor Donovan Larkins del Centro Cristiano Espíritu de Vida en Dayton, Ohio, lleva a su congregación cada noche de Halloween a quemar libros públicos, para consternación de las autoridades locales, así como de algunos de los otros líderes de la iglesia en su ciudad. En su libro *Up in Smoke*, Larkins dice: "¡Este tipo de exhibición pública es un testimonio del rechazo total del reino de Satanás y la lealtad total a Jesucristo y al reino de Dios!" ¹⁹

Susan Garrett dice algo similar: "El propósito de Luke ... [era] enfatizar la victoria arrolladora del Señor sobre los poderes de las tinieblas incluso en Éfeso, centro destacado de las artes mágicas". ²⁰

GUERRA ESPIRITUAL DE NIVEL ESTRATÉGICO

El principal punto focal de la guerra espiritual de nivel estratégico en Éfeso fue Diana de los Efesios, que es su nombre latino, el equivalente griego es Artemisa. Estoy eligiendo usar el nombre "Diana" para seguir el ejemplo de la *Nueva Versión King James*.

Es importante conocer algunos detalles sobre este extraordinario principado de oscuridad. Para empezar, los angustiados plateros decían:

[27] Así que no sólo este oficio nuestro está en peligro de caer en el descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana puede ser despreciado y su magnificencia destruida, a quien toda Asia y el mundo adoran. [28] Ahora, cuando escucharon esto, estaban llenos de ira y gritaron, diciendo: "¡Grande es Diana de los Efesios!"

El lenguaje aquí es exquisito: "gran diosa ... su magnificencia ... toda Asia y el mundo la adoran". Se dice que es digna de que la gente grite: "¡Grande es Diana de los Efesios!" Clinton Arnold dice que Diana "fue adorada más ampliamente por los individuos que cualquier otra deidad conocida por Pausanius". ²¹

DIANA COMO ESPÍRITU TERRITORIAL

Si realmente estamos tratando con la guerra espiritual a nivel estratégico en este pasaje, es necesario explicar por qué Diana puede ser considerada, no solo como otro demonio, sino como un espíritu territorial. Por espíritu territorial, me refiero a un miembro de alto rango de la jerarquía de espíritus malignos delegados por Satanás para controlar una nación, región, tribu, ciudad, grupo de personas, vecindario o cualquier otra red social significativa de seres humanos.

Artemisa tuvo una amplia influencia en todo el Imperio Romano. F. F. Bruce hace referencia a K. Wernicke que "enumera treinta y tres lugares, en todo el mundo conocido, donde se veneraba a Artemisa de Éfeso".²² Aun así, su ubicación principal, que podría haber sido llamada sede de Satanás, era Éfeso. Paul Trebilco, un erudito bíblico de Nueva Zelanda, dice: "Mientras que Éfeso era el hogar de muchos cultos, la deidad más significativa y poderosa era Artemisa de Éfeso".²³

¿Por qué podríamos concebir a Diana como un espíritu territorial sobre Éfeso? Por un lado, "Artemisa" es el nombre que le dieron los griegos, pero no es un nombre griego. En realidad, ella estaba gobernando Éfeso antes de que llegaran los griegos.²⁴ Por otro lado, la influencia de Diana en todos los aspectos de la vida en Éfeso fue notable. Trebilco dice: "Fue el culto a la Artemisa de Éfeso lo que, más que cualquier otra cosa, hizo de Éfeso un centro de la vida religiosa durante nuestro período. Pero la influencia del culto a Artemisa se extendió más allá de la esfera religiosa a la vida cívica, económica y cultural de la ciudad".²⁵ Esto se ajusta a nuestra definición de trabajo de un espíritu territorial.

A propósito de la guerra espiritual a nivel estratégico, que busca involucrar a tales espíritus y desafiar su autoridad, Trebilco dice: "Cualquier factor que marginara a Artemisa afectaría no solo a los religiosos, sino también a prácticamente todas las facetas de la vida de la ciudad".²⁶ En otras palabras, parte de alcanzar efectivamente a Éfeso para Dios necesariamente incluiría romper el poder de este demonio que todo lo controla.

Algunos de los nombres blasfemos dados a Diana fueron "más grande", "más santa", "más manifiesta", "Señora", "Salvadora" y "Reina del Cosmos".²⁷ No es descabellado identificarla —como sugerimos en el caso de Atenea, el espíritu territorial sobre Atenas— con la infame "Reina del Cielo" que se encuentra en Jeremías 7:16-18.

THE DEMONIC ART Y ARCHITECTURE

Como Pablo enfatizó en su discurso en el Areópago de Atenas, dos de las principales formas en que los humanos honran con frecuencia a los espíritus demoníacos es a través del arte y la arquitectura. Esto era cierto en Éfeso.

La imagen de Diana, diseñada para glorificar a la criatura en lugar del Creador, era omnipresente en toda la ciudad. Inesperadamente, no era bonito, sino grotesco. ¡Estaba dotada de no menos de 21 senos! Era más como un feo ídolo asiático que una hermosa obra de arte griego porque, como he mencionado, había sido adorada en Éfeso incluso antes de que llegaran los griegos. Clinton Arnold señala una característica significativa: ella era "la única divinidad que representaba visiblemente su superioridad divina con los signos del zodiaco". ²⁸

El templo de Diana era cualquier cosa menos feo. Fue una de las piezas arquitectónicas más bellas de la historia, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Contenía 93.500 pies cuadrados, cuatro veces el tamaño del Partenón en Atenas. Fue sostenido por 127 columnas, cada una de 60 pies de altura y donada por un rey diferente. Conybeare y Howson dicen: "El sol, se dijo, no vio nada en su curso más magnífico que el templo de Diana... Es probable que no hubiera ningún edificio religioso en el mundo en el que se concentrara una mayor cantidad de admiración, entusiasmo y superstición". ²⁹ En otras palabras, el templo era un centro de asombroso poder espiritual que emanaba del mundo invisible de las tinieblas.

Dos importantes festivales anuales honraron a Diana y reafirmaron a ella y al resto del mundo espiritual que los residentes de Éfeso deseaban continuar cumpliendo sus órdenes por un año más. Un festival, la Artemisia, duró un mes entero. El otro festival celebraba su cumpleaños porque supuestamente había nacido cerca de Éfeso. Se decía que "esta era una de las celebraciones religiosas más grandes y magníficas en el calendario litúrgico de Éfeso". ³⁰

THE RIOT

[23] *Y por esa época surgió una gran conmoción sobre el Camino.*

Teniendo en cuenta que la guerra espiritual estaba ocurriendo en todos los niveles, y que las fuerzas del reino de Dios estaban logrando una victoria tras otra, las cosas no podían permanecer tranquilas por mucho tiempo en Éfeso. Como dice John Stott: "Era inevitable que tarde o temprano la

autoridad real de Jesús desafiara la influencia malvada de Diana". ³¹ La magnitud del motín es una indicación más del poder territorial de Diana. Ella no era un demonio ordinario.

[24] *Para cierto hombre llamado Demetrio, un platero, que hizo santuarios de plata de Diana, trajo no pocas ganancias a los artesanos. [25] Los llamó junto con los trabajadores de ocupación similar, y dijo: "Hombres, ustedes saben que tenemos nuestra prosperidad por este oficio. [26] Además, ves y escuchas que no sólo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y rechazado a muchas personas, diciendo que no son dioses hechos con manos. [27] Así que no sólo este oficio nuestro está en peligro de caer en el descrédito, sino que también el templo de la gran diosa Diana puede ser despreciado y su magnificencia destruida, a quien toda Asia y el mundo adoran".*

El problema era ostensiblemente económico y cultural. Pero más profundo que eso, era un problema espiritual. ¡El espíritu territorial que no había sido molestado durante siglos ahora estaba comenzando a perder su poder! ¿Por qué estaba perdiendo el poder? Tantos de los magos a quienes ella había controlado habían estado perdiendo sus batallas en la guerra espiritual de nivel oculto contra los cristianos que el control de la ciudad se le estaba escapando de las manos. Clinton Arnold dice: "Aunque se ha afirmado que la Artemisa de Éfeso no era por naturaleza una diosa de la magia, parece haber tenido un vínculo directo con las prácticas mágicas de la época". ³² Su poder maligno ya no podía controlar la red local de magia.

[29] *Así que toda la ciudad se llenó de confusión y se precipitó al teatro con un solo acuerdo... [34] ... todos con una sola voz gritaron durante unas dos horas: "¡Grande es Diana de los Efesios!" [35] Y cuando el secretario de la ciudad había calmado a la multitud, dijo: "Hombres de Éfeso... [37] Porque has traído aquí a estos hombres que no son ni ladrones de templos ni blasfemos de tu diosa. [38] Por lo tanto, si Demetrio y sus compañeros artesanos tienen un caso contra*

alguien, los tribunales están abiertos y hay procónsules ... "[41] Y cuando dijo estas cosas, despidió a la asamblea.

Las acusaciones contra Pablo carecían de fundamento. El secretario de la ciudad de Éfeso cortó con justicia la niebla emocional que estaban levantando los plateros y desestimó el caso.

CONFRONTING DIANA: FROM PAUL A JOHN

Durante su ministerio en Éfeso, Pablo y sus compañeros de trabajo habían logrado unir a Diana, el espíritu territorial, lo suficiente como para que el evangelio pudiera extenderse vigorosamente. Pero lo hicieron sin confrontarla directamente (*estos hombres no son blasfemos de tu diosa*) ni hacer la guerra en su templo (*ni ladrones de templos*). Pablo no era reacio a hacer tal cosa porque previamente se había enfrentado directamente al espíritu pitón en Filipos (ver 16:18), pero este no era ni el momento ni el lugar para una confrontación similar.

Después de que el libro de Hechos se cierra y la historia se recupera, llegamos a la Escena II de este drama en Éfeso. Algunos años más tarde, después de que Pablo se había ido, el apóstol Juan se instala en Éfeso. Según Ramsay MacMullen, el historiador de Yale, John, a diferencia de Paul, finalmente entró directamente en el famoso templo de Diana para hacer una guerra espiritual a nivel estratégico. En el templo, oró esta oración: "Oh Dios... a cuyo nombre cada ídolo vuela y cada demonio y todo poder impuro: ¡ahora deja que el demonio que está aquí [es decir, Diana] tome vuelo en tu nombre!" ³³

¿Y qué pasó? La historia nuevamente nos dice que cuando Juan tomó autoridad sobre Diana, su altar inmediatamente se partió en pedazos y la mitad del templo se derrumbó en el suelo. Este es un informe tan extraordinario que algunos podrían cuestionar su fiabilidad histórica. Anticipando esto, Ramsay MacMullen se apresura a decir: "No creo que la fuerza explicativa de esta escena deba descartarse sobre la base de que realmente no puede haber sucedido, que es ficción, que nadie estaba destinado a creerlo". ³⁴

¿Por qué Juan se enfrentó a Diana directamente, pero Pablo no? Creo que la respuesta es simple. El tiempo de Dios es absolutamente crucial para

hacer una guerra espiritual responsable a nivel estratégico, como a menudo he enfatizado. Cuando Pablo estaba en Éfeso, Dios no le asignó que lo hiciera porque, por razones que tal vez nunca sepamos, aún no era el momento. Por el contrario, Dios le asignó a Juan que lo hiciera porque entonces era el momento adecuado. ¡Es probable que si Pablo hubiera intentado lo que Juan hizo, habría fracasado de la misma manera que lo hicieron los siete hijos de Sceva!

DEMISE DE DIANA

Los dobles golpes de Pablo y Juan, así como las oraciones y la guerra espiritual agresiva que deben haber estado ocurriendo entre los creyentes en Éfeso antes y después, habían sellado la perdición del culto a Diana. Una inscripción escrita por un creyente en Éfeso dice, en parte, "Destruyendo la imagen engañosa del demonio Artemisa, Demeas ha erigido este símbolo de la Verdad, el Dios que aleja a los ídolos, y la Cruz de los sacerdotes, signo inmortal y victorioso de Cristo". ³⁵

Aunque los registros indican que la adoración de Diana todavía cautivó a muchas personas durante al menos 50 años después de que John la enfrentara uno a uno, ella no duró mucho más que eso. Clinton Arnold encuentra que "la afluencia y expansión del cristianismo eventualmente causó la desaparición del culto de la Artemisa de Éfeso". ³⁶ Después de eso, Éfeso se convirtió en el centro del cristianismo mundial durante 200 años.

LAS PRIMERAS LLAMAS EN ÉFESO Y ASIA MENOR

[17] *Esto se hizo conocido tanto por todos los judíos como por los griegos que moraban en Éfeso; y el temor cayó sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús fue magnificado.*

[18] *Y muchos de los que habían creído vinieron confesando y contando sus obras. [20] Así que la palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció.*

Querremos recordar una vez más que a medida que el evangelio se extendió por la ciudad de Éfeso y su cuarto de millón de habitantes, los creyentes no

se reunían semanalmente en una gran megaiglesia. En cambio, muchas iglesias domésticas se habrían estado reuniendo en muchas partes de la ciudad, y esas iglesias se habrían multiplicado bajo su propio impulso. Estos no se habrían limitado solo a la ciudad de Éfeso, sino que presumiblemente también se multiplicarían en los suburbios inmediatos como Metrópolis, Hypaipa, Diashieron, Neikaia, Koloe y Palaiapolis, según Clinton Arnold.³⁷

Los enemigos de Pablo también reconocieron que estas iglesias se estaban extendiendo rápidamente a otras ciudades de Asia. Demetrio el platero se lamenta de que "en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y rechazado a mucha gente" (v. 26).

Por lo que podemos suponer, Pablo mismo se quedó en la ciudad de Éfeso durante los tres años, entrenando a los plantadores de iglesias que luego se mudarían a las otras partes de Asia. Alguna evidencia de esto proviene de la Epístola que Pablo escribió más tarde a una de esas ciudades: Colosas. En Colosenses, Pablo menciona que los cristianos allí nunca lo habían visto en persona, y tampoco lo habían hecho los creyentes en otra de las ciudades de Asia: Laodeceia (ver Colosenses 2:1).

¿Quiénes eran los plantadores de iglesias que se graduaron de la escuela de Pablo? Muchos, si no la mayoría, nunca lo sabremos, pero tenemos los nombres de algunos de los ex alumnos: Epafras (ver Colosenses 1:7), Tíquico (ver Hechos 20:4; Efesios 6:21; Colosenses 4:7), Trófimo (ver Hechos 20:4), Filemón (ver Filem. 1:1) y Arquipo (ver Filem. 1:2).

¿Qué iglesias plantaron? Una vez más, nuestra lista no está completa, pero podemos nombrar varias: Colosas, Laodeceia, Hierápolis, y las enumeradas en Apocalipsis 2-3: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. F. F. Bruce señala: "La provincia [de Asia] fue intensamente evangelizada y siguió siendo uno de los principales centros del cristianismo durante muchos siglos".³⁸

OCUPYING TERRITORY DE DIANA

Titulé este capítulo "Invadiendo el Territorio de Diana" porque es el ejemplo bíblico más claro que he encontrado de un espíritu territorial bien conocido que está siendo atacado con éxito por las fuerzas del reino de Dios

y, por lo tanto, perdiendo el control del territorio. En este caso, Pablo había cumplido literalmente el mandato que había recibido de Jesús en el camino de Damasco de convertir a los gentiles "de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (Hechos 26:18).

Si bien es cierto que la sede del poder de Diana era la ciudad de Éfeso, su jurisdicción territorial aparentemente se extendía por toda la provincia de Asia. Clinton Arnold afirma que "[Diana] fue adorada en... las ciudades de Colosas, Laodeceia e Hierápolis" y que "la grandeza y fama del templo de Diana solo fue superada por la influencia del culto en sí, no solo en Éfeso, sino en toda Asia". ³⁹

No todos, tal vez incluido el propio Clinton Arnold, necesariamente sacarían de esto la conclusión de que Diana era, de hecho, un espíritu territorial. Sin embargo, me parece muy así, especialmente teniendo en cuenta la sugerencia de que el magnífico templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo, fue *superado* por el poder espiritual de su culto en toda la provincia. ¡Imagínese el control que este gobernante demoníaco había ejercido libremente sobre las almas de millones de seres humanos a lo largo de los siglos! Esto es exactamente lo que implica el término moderno "espíritu territorial".

En este último episodio registrado de la carrera misionera de Pablo en la plantación de iglesias, vemos su triunfo más sobresaliente. Con el poder y la autoridad de Jesucristo, había invadido un territorio que Satanás había gobernado desde tiempos inmemoriales. Pablo no estaba luchando contra la carne y la sangre, sino, como dijo más tarde, "contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta era, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales" (Efesios 6:12). Como resultado, el territorio de Diana no solo fue invadido, ¡también fue conquistado!

Como dije antes, Hechos 19 es mi capítulo favorito en Hechos. Si el libro de Hechos realmente es "Un manual de entrenamiento para cada cristiano", como sostengo que es, ¡ningún capítulo de Hechos podría ser más útil para aprender los principios del evangelismo y podría ser más alentador con respecto a los resultados potenciales para aquellos dispuestos a mudarse a territorio enemigo por el poder del Espíritu Santo!

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Éfeso era un centro de magia donde se fabricaban fetiches. ¿Qué has visto alguna vez que podría identificarse como un fetiche? ¿Estos realmente tienen algún tipo de poder sobrenatural?
2. ¿Por qué era más importante para Pablo en Éfeso entrenar a los plantadores de iglesias que viajar personalmente por las ciudades circundantes de Asia y llevar a cabo cruzadas evangelísticas? ¿Cómo aplicarías esto a las misiones de hoy?
3. ¿Cuánto peso debemos poner en los hallazgos de historiadores como Ramsay MacMullen? No llevan la autoridad de las Escrituras, pero ¿qué autoridad crees que llevan?
4. ¿Crees que los informes de dientes que se llenan sobrenaturalmente en Argentina y Brasil son "absurdos", como dice una persona? ¿Por qué o por qué no?
5. ¿Qué pensarías de los líderes cristianos en tu ciudad organizando y respaldando quemas públicas de artículos malvados como lo hicieron en Éfeso? ¿Cuáles serían algunas de las reglas básicas sensatas de tal iniciativa?

UN LARGO VIAJE HACIA LA CÁRCEL DE JERUSALÉN

ACTS 20 Y 21

Comenzando con Hechos 20, Lucas cambia de marcha decisivamente en su relato histórico de la difusión del evangelio a través del mundo antiguo por el ministerio de los apóstoles. En los nueve capítulos restantes de su libro, Lucas nos da muy poca información adicional sobre misionología, plantación de iglesias o ministerios de poder. No es que estos estén completamente ausentes, ya que tenemos algunas cosas importantes que aprender sobre estos temas cruciales. Pero encontraremos que el mayor énfasis de Lucas está en otra parte, concentrándose más en las experiencias de Pablo de ser encarcelado y defenderse en varias escenas tipo sala de audiencias. A este respecto, Lucas concluye Hechos de la misma manera que también lo hace con su Evangelio.

Debido a esto, los lectores pueden haber notado que un número relativamente pequeño de páginas permanecen en estos capítulos finales. Según mis cálculos, estoy dedicando sólo el 8 por ciento de mi comentario completo sobre Hechos a los capítulos 20 a 28, que a su vez comprenden el 32 por ciento de la obra original de Lucas. Como puntos de comparación, F. F. Bruce usa el 26 por ciento de sus comentarios sobre Hechos para estos capítulos finales y John Stott el 22 por ciento. Pero como recordatorio, mi propósito principal al escribir el comentario número 1,399 en inglés sobre Hechos es resaltar precisamente las áreas de misionología y ministerios de poder que no están particularmente enfatizadas en los otros 1,398 comentarios.

PABLO NUNCA PERDIÓ LA VISIÓN

A partir de este momento, Pablo tuvo que gastar mucha energía para defenderse a sí mismo y a la fe que representaba. Pasó mucho tiempo bajo custodia, pero nunca perdió la visión que Jesús le había dado en el camino de Damasco. ¡Hemos visto que como resultado directo de una de sus últimas tareas misioneras, la ciudad de Éfeso se convirtió en el centro del cristianismo mundial durante los próximos 200 años! Aquí hay algunas características significativas de Éfeso:

1. Pablo escribió 1 Corintios de Éfeso.
2. Timoteo sucedió a Pablo en Éfeso. Pablo le escribió 1 y 2 Timoteo mientras Timoteo estaba en Éfeso (véase 1 Timoteo 1:3).
3. El apóstol Juan más tarde se instaló en Éfeso y escribió 1, 2 y 3 Juan desde allí, así como el Evangelio de Juan. Bien podía imaginar que la escuela que Pablo había comenzado en el edificio de Tyrannus había incluido tanto a Timoteo como a Juan en la facultad, así como a muchos otros a medida que pasaban los años.
4. Pablo también hizo planes para su futuro allí:

[19:21] *Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo se propuso en el Espíritu, cuando había pasado por Macedonia y Acaya, ir a Jerusalén, diciendo: "Después de haber estado allí, también debo ver Roma".*

Visitar las iglesias establecidas en Acaya (que incluiría su capital, Corinto) y en Macedonia (que incluiría Filipos, Tesalónica y Berea) fue importante para Pablo. Pero, evitando el "síndrome del desarrollo de la iglesia", que hemos mencionado de vez en cuando, su verdadera visión era para Roma, que nunca había visitado. No solo eso, sino que más tarde también aprendemos que Roma, en la mente de Pablo, se consideraba solo un lugar de parada porque las iglesias cristianas ya habían sido plantadas y se estaban multiplicando en Roma. Realmente quería ser pionero en el reino de Dios en España.

En su carta a los cristianos en Roma, Pablo dice: "Por esta razón también me ha impedido mucho venir a vosotros. Pero ahora ya no tengo un lugar en estas partes, y teniendo un gran deseo estos muchos años de venir a ti, cada vez que viaje a España, vendré a ti" (Rom. 15:22-24). Pablo también les

dice a los romanos que espera que proporcionen apoyo financiero para su obra misionera proyectada en España: "Espero ... sé ayudado en mi camino hacia allí por ti" (v. 24).

Nadie sabe a ciencia cierta si Pablo llegó alguna vez a España. Pero lo hiciera o no, nunca perdió su visión de las misiones fronterizas. Como dice F. F. Bruce, "[Paul] miró a su alrededor en busca de mundos frescos para conquistar". ¹

ANIMAR A LOS AMIGOS: HECHOS 20

[1] Después de que el alboroto [en Éfeso] había cesado, Pablo llamó a los discípulos a sí mismo, los abrazó y partió para ir a Macedonia. [2] Ahora, cuando había repasado esa región y los había alentado con muchas palabras, vino a Grecia [3] y se quedó tres meses...

A partir de este relato, parece que Pablo habría ido directamente de Éfeso a Filipos (Macedonia). Pero no es así. Lucas elige no mencionar que Pablo primero regresó a Troas, donde originalmente había recibido la visión macedonia de ir a Filipos y otras partes de Europa por primera vez (ver 16: 8-9). Aprendemos esto no de Hechos, sino del mismo Pablo cuando más tarde escribe 2 Corintios: "Además, cuando vine a Troas a predicar el evangelio de Cristo, y el Señor me abrió una puerta, no tuve descanso en mi espíritu, porque no encontré a Tito mi hermano; pero despidiéndome de ellos, partí hacia Macedonia" (2:12-13).

Primero, luego, fue a Troas a predicar y allí encontró buena receptividad, una puerta abierta al evangelio. Pero Pablo también expresó un poco de frustración cuando no se reunió con Tito allí como se esperaba. Al leer Hechos, parece extraño que Lucas no mencione a Tito en absoluto. Él es bien conocido por nosotros porque una carta que más tarde le escribió Pablo se ha convertido en uno de los libros de nuestro Nuevo Testamento. Este es un rompecabezas para muchos. William Ramsay dice: "La omisión completa del nombre de Tito debe ser intencional". Pero nadie parece saber por qué. "Es igualmente difícil de explicar en todas las teorías", añade Ramsay. [número arábigo](#)

Pablo luego partió hacia Macedonia y la ciudad de Filipos, donde previamente había enviado a Timoteo y Erasto de Éfeso (ver Hechos 19:22). Parece que se quedó allí bastante tiempo, posiblemente un año y medio, según F. F. Bruce.³ Este es un período de tiempo inusualmente largo para pasar en una iglesia ya existente, dado lo que hemos dicho acerca de la necesidad de evitar el "síndrome del desarrollo de la iglesia". ¿Por qué habría hecho esto Pablo?

Podría ser que Pablo se mudara con Lucas y Lidia, que se sintiera muy cómodo allí, que tuviera sus necesidades materiales atendidas sin hacer tiendas de campaña y que disfrutara de un poco de tiempo libre mientras también se reunía e instruía a los creyentes. Escribió su segunda carta a los corintios mientras estaba en Filipos.

Pero esto no suena como lo que normalmente esperaríamos de este inquieto misionero fronterizo a quien hemos estado siguiendo. Otra posible explicación de por qué Pablo permaneció en Filipos tanto tiempo me parece más factible. Hacia el final de su carta a los Romanos, Pablo escribe: "Porque no me atreveré a hablar de ninguna de esas cosas que Cristo no ha logrado a través de mí, de palabra y obra, para hacer obedientes a los gentiles en señales y prodigios poderosos, por el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén y alrededor de Illyricum he predicado completamente el evangelio de Cristo" (15: 18-19). Esto suena más como lo que hemos llegado a esperar de Pablo, y lo interesante es que especifica "Illyricum".

Illyricum es la provincia al norte de Macedonia, ocupando gran parte de las tierras de la antigua Yugoslavia. Lucas no lo menciona en Hechos, y en ningún otro lugar encontramos una referencia acerca de exactamente cuándo Pablo podría haber predicado en Illyricum. Podría haber sucedido aquí. Parecería razonable suponer que Pablo podría haber usado Filipos como una base desde la cual se mudó para plantar iglesias en todas las regiones al norte de Filipos. Bien podría haber sido el momento en que Pablo alcanzó sus objetivos evangelísticos más septentrionales.

Lucas tampoco habla de esto, pero resulta que Tito había estado realmente en Corinto, y que él y Pablo se reunieron aquí en Filipos (ver 2 Corintios 7:5-7) en lugar de en Troas como Pablo había esperado primero.

¿Podría Tito haberse unido a Pablo en la evangelización de Illyricum? Posiblemente sí.

RECAUDACIÓN DE FONDOS EN CORINTO

Cuando Pablo dejó Filipos, es probable que Timoteo y Erasto lo acompañaran a Corinto. No sabemos si también había visitado iglesias en Tesalónica y Berea mientras estaba en Macedonia, pero las palabras "cuando había pasado por esa región" (Hechos 20:2) suenan como si pudiera haberlo hecho. Un propósito podría haber sido recaudar fondos, como pronto veremos. En cualquier caso, Pablo pasó el invierno de D.C. 56-57 en Corinto, sin duda animando a los creyentes como lo había hecho en Macedonia.

Pablo tenía el don de apóstol y, por lo tanto, tenía una gran autoridad sobre las iglesias en su esfera. Simon Kistemaker observa: "Pablo era el padre espiritual de los creyentes en el mundo gentil, y se dirigió a ellos como sus hijos espirituales".⁴ La iglesia de Corinto, por la evidencia que tenemos en 1 Corintios, se había convertido en una de las iglesias más desordenadas con las que Pablo tuvo que lidiar. En esa carta, escrita desde Éfeso, Pablo había establecido claramente dos opciones para ellos: "¿Qué quieres? ¿Vendré a ti con una vara, o con amor y un espíritu de gentileza?" (4:21).

La respuesta fue que los propios corintios sabiamente habían decidido limpiar su acto antes de que Pablo llegara allí, y Tito le trajo estas buenas nuevas a Pablo mientras todavía estaba en Filipos. Las buenas nuevas llevaron a Pablo a escribir 2 Corintios, en el que dijo: "Dios... nos consoló con la venida de Tito, y no sólo con su venida, sino también con el consuelo con que fue consolado en ti, cuando nos habló de tu ferviente deseo, de tu luto, de tu celo por mí, para que me regocijara aún más" (7:6-7).

También aprendemos de 2 Corintios que Pablo estaba en camino a Corinto para recaudar fondos. Los creyentes en Jerusalén estaban luchando. El escenario que leímos en Hechos 2, donde los creyentes "vendieron sus posesiones y bienes, y los dividieron entre todos, como cualquiera tenía necesidad" (v. 45), había cambiado radicalmente cuando los creyentes judíos helenísticos más ricos habían sido expulsados de Jerusalén como una

reacción violenta del ministerio de Esteban (ver 8: 1), dejando solo a los creyentes judíos hebreos más pobres. Pablo se refiere a ellos cuando dice: "Ahora bien, en cuanto a ministrar a los santos" (2 Corintios 9:1).

ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

La visita de Pablo a Corinto impulsó algunos de los principios más detallados de recaudación de fondos que tenemos en las Escrituras. Si seguimos el ejemplo de Pablo, tendremos en cuenta tres cosas:

1. *Que los cristianos sepan lo que otros están haciendo.* Parece que Pablo no creía que los registros de donaciones deberían mantenerse en secreto. Les dijo a los corintios que las iglesias en Macedonia, aunque eran pobres, habían dado generosamente al fondo. "Porque doy testimonio de que, según su capacidad, sí, y más allá de su capacidad, estaban libremente dispuestos" (2 Corintios 8:3). Esto no está diseñado para poner a individuos o iglesias en competencia entre sí. La intención es edificar la fe de los demás.
2. *Dar es como sembrar semillas.* Cuanto más siembras, más cosechas. "El que siembra con moderación también cosechará con moderación, y el que siembra abundantemente también cosechará abundantemente" (9:6). ¿Es esta una enseñanza sobre la prosperidad? Si la prosperidad significa codicia y el deseo de tener dinero para mantener un estilo de vida opulento, ciertamente no lo hace. Pero si la prosperidad significa tener suficientes recursos para vivir, y mucho más para avanzar en el reino de Dios, aparentemente significa precisamente eso. Me gusta la forma en que la *Biblia de las Buenas Noticias* traduce 2 Corintios 9: 8: "Y Dios es capaz de darte más de lo que necesitas, para que siempre tengas todo lo que necesitas para ti y más que suficiente para toda buena causa".
3. *Dar causa alegría.* "Dios ama a un dador alegre" (v. 7). Conozco bien a muchos cristianos que son generosos donantes, contribuyendo mucho más que el diezmo esperado, o el 10 por ciento de los

ingresos, a "toda buena causa". Todavía no he encontrado uno de ellos que no sea un dador alegre ni he encontrado uno para quien Dios no haya provisto todas las necesidades de la vida. Muchos de ellos son posteriormente capaces de vivir vidas más cómodas que los creyentes más tacaños a su alrededor. En la mayoría de los casos, el aumento de la donación causa un aumento de la alegría y el aumento de la alegría causa un aumento de la donación.

HUYENDO DE LOS JUDÍOS DE NUEVO

... Y cuando los judíos conspiraron contra él cuando estaba a punto de navegar a Siria, decidió regresar a través de Macedonia (v. 3).

Los judíos en Corinto, que anteriormente no tuvieron éxito en que Pablo fuera acusado de violar la ley romana por Galio, ahora emprendieron un enfoque más directo para atacar a Pablo. Decidieron tomar la ley en sus propias manos. Pablo, por lo tanto, cambió sus planes y no se dirigió directamente a Jerusalén como originalmente pretendía hacer. William Ramsay dice: "Con un cargamento de judíos hostiles, sería fácil encontrar la oportunidad de asesinar a Pablo". ⁵

Pablo también podría haber tenido una palabra directamente de Dios al tomar esta decisión. Aunque no lo tenemos en nuestra versión, otro texto antiguo del Nuevo Testamento, que los eruditos no ignoran, dice: "El Espíritu le dijo que regresara a través de Macedonia".

De vuelta en Filipos (Macedonia), se está llevando a cabo una reunión de liderazgo regional. Siete personas de una variedad de iglesias en el área se han reunido para prepararse para llevar sus fondos de ayuda a Jerusalén. Los siete continuaron hacia Troas, mientras que Pablo y Lucas se quedaron por un tiempo en Filipos. Sabemos que Lucas estaba allí porque el pasaje de Hechos una vez más cambia a la primera persona "nosotros" en este punto:

[5] *Estos hombres, siguiendo adelante, nos esperaron en Troas.*

UNA SEMANA EN TROAS

[7] *Ahora, el primer día de la semana, cuando los discípulos [en Troas] se reunieron para partir el pan, Pablo, listo para partir al día siguiente, les habló y continuó su mensaje hasta la medianoche.*

Muchos de los comentaristas que escriben sobre este pasaje sacan la conclusión de la frase "el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan" que en este momento en A.D. 57, la adoración dominical se había vuelto normal para los cristianos. El día de adoración tradicional para los judíos, por supuesto, era el sábado, el sábado o el último día de la semana. Aunque los adventistas del séptimo día y otros continúan guardando el sábado, la mayoría de los cristianos llevan a cabo sus servicios de adoración primaria el domingo.

Las raíces de la adoración dominical, curiosamente, se remontan en gran medida a la costumbre y el consenso en lugar de al mandato bíblico explícito. En el caso particular de Troas, se podría argumentar al menos con la misma fuerza que la única razón por la que los cristianos se reunieron *el primer* día de la semana fue que el barco de Pablo estaba programado para navegar el *segundo* día de la semana. Bien podría haber sido una fiesta de despedida, resaltada quizás por la Cena del Señor.

Algunos, lo sé, pueden sentirse incómodos con esta observación. Pero los otros dos pasajes bíblicos frecuentemente citados para justificar la adoración dominical, 1 Corintios 16:2 y Juan 20:19, proporcionan, en el mejor de los casos, evidencia circunstancial sujeta a matices de interpretación.

En cualquier caso, se sabe que los cristianos finalmente decidieron que debían adorar el domingo para honrar la resurrección del Señor el primer día de la semana. También es cierto que esto ocurrió en un entorno social romano donde el domingo, no el sábado, era el día libre de cada semana. En cualquier caso, a finales del primer siglo, el domingo estaba siendo llamado el "Día del Señor", según *La Didache*, un antiguo registro de las enseñanzas de los apóstoles (*Didache 14: 1*). Sin embargo, es cuestionable si esta era la práctica en el momento de la reunión en Troas.

RESUCITANDO A LOS MUERTOS

[8] *Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidas. [9] Y en una ventana se sentó un cierto joven llamado Eutico, que se estaba hundiendo en un sueño profundo. Fue vencido por el sueño; y mientras Pablo continuaba hablando, cayó de la tercera historia y fue tomado muerto. [10] Pero Pablo bajó, cayó sobre él, y abrazándolo dijo: "No os preocupéis, porque su vida está en él." [11] Ahora, cuando se había acercado, había partido el pan y comido, y había hablado un largo rato, incluso hasta el amanecer, se fue. [12] Y trajeron al joven con vida, y no se consolaron un poco.*

Este es el último de los nueve ejemplos que tenemos en la Biblia de los muertos resucitados. Para que conste, aquí están:

1. Elías cría a un niño (véase 1 Reyes 17:17-24).
2. Eliseo cría a un niño (véase 2 Reyes 4:32-37).
3. Jesús resucita al hijo adulto de una viuda (véase Lucas 7:11-16).
4. Jesús resucita a la hija de Jairo (véase Lucas 8:49-56).
5. Jesús resucita a Lázaro (véase Juan 11:43-44).
6. Jesús mismo ha resucitado (véase Lucas 24:6).
7. Pedro levanta a Dorcas (ver Hechos 9:36-42).
8. Los creyentes en Listra crían a Pablo (ver Hechos 14:19-20).
9. Pablo resucita a Eutico (ver Hechos 20:9-12).

Los cristianos que creen en la Biblia tienen pocas razones para dudar de que las personas muertas todavía están siendo resucitadas hoy en día. Los informes de que esto ocurre han estado llegando de muchos lugares por testigos creíbles, tal vez no a diario, pero ciertamente regularmente. Mencioné anteriormente que conocí a un evangelista en Nigeria que, cuando le pregunté, ¡había olvidado exactamente cuántas personas había resucitado de entre los muertos! Jesús ordenó a Sus discípulos que resucitaran a los muertos la primera vez que los envió a una gira evangelística (véase Mateo 10:8). Luego ordenó a Sus discípulos que enseñaran a sus conversos a hacer todo lo que Él les había mandado (véase 28:20), presumiblemente, incluyendo resucitar a los muertos. Tanto Pedro

como Pablo hicieron precisamente eso, y sin duda muchos otros también en el primer siglo. Curiosamente, tenemos más evidencia *bíblica* de cristianos que resucitan a los muertos a través del poder del Espíritu Santo que de adorar el domingo.

EL SEMINARIO DE PASTORES PARA ASIA

[16] *Porque Pablo había decidido navegar más allá de Éfeso, para no tener que pasar tiempo en Asia...* [17] *Desde Mileto envió a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia.* [18] *Y cuando vinieron a él, les dijo...*

En su camino a Jerusalén, Pablo quería llevar a cabo un seminario de capacitación de liderazgo para los pastores de las iglesias de Éfeso. Aparentemente, no le importaba socializar con los creyentes en general, por lo que pasó por alto la ciudad de Éfeso y se detuvo en Mileto, un viaje de dos días por tierra hacia el sur. Este, por cierto, es el único ejemplo que tenemos en Hechos de la enseñanza de Pablo a los cristianos en general, en este caso, específicamente a los líderes. Todos los demás ejemplos de los discursos de Pablo están dirigidos a evangelizar a los incrédulos, ya sean judíos o gentiles, o a defenderse frente a funcionarios del gobierno y acusadores.

A diferencia de los desafíos que muchos de nosotros enfrentamos hoy en día, la comercialización de este seminario fue relativamente fácil. Todo lo que se necesitó fue el anuncio de Pablo de que el seminario se llevaría a cabo. La razón de esto fue la posición reconocida de Pablo como apóstol, una posición que llevaba consigo una cantidad extraordinaria de autoridad espiritual, incluidos los poderes de convocatoria.

Los lectores modernos a menudo no entienden que Pablo dirigió un seminario de *pastores* en lugar de un seminario para ancianos laicos, y esto es confuso porque muchas versiones de la Biblia en inglés, como la *Nueva Versión King James*, que estamos usando, traducen el *presbitero griego* como "ancianos", ciertamente una traducción legítima. Pero muchas de nuestras iglesias están estructuradas hoy con un pastor principal

ordenado que trabaja con una junta de ancianos laicos que "ancianos" ha llegado a tomar otro significado para nosotros. Déjame explicarte.

Tres palabras griegas, todas usadas por Pablo en su seminario aquí en Mileto, se refieren a los pastores a quienes había convocado:

... [Pablo] llamó a los ancianos de la iglesia. "Por tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los ha hecho supervisores, para pastorear la iglesia de Dios ... (vv. 17,28, sin cursivas en el original).

- **ancianos** = *presbiteros*. Esta es la palabra estándar para los ancianos, y la raíz de la cual obtenemos el nombre de "Iglesia Presbiteriana". Es un gobierno de la iglesia en el que los ancianos laicos gobiernan la congregación local.
- **supervisores** = *episkopos*. Por lo general, traducimos esto como obispos, es decir, aquellos que supervisan a varios pastores. Esta es la palabra raíz de la "Iglesia Episcopal".
- **pastor** = *poimen*. Usando la metáfora del cuidador de ovejas, generalmente traducimos esto como "pastor".

El punto a tener en cuenta aquí es que estas tres palabras se refieren a las mismas personas a quienes Pablo está enseñando, de modo que al menos en una medida significativa, podemos considerarlas sinónimos entre sí en lugar de pensar que representan tres oficios diferentes en la iglesia. A pesar de ciertos matices individuales, estas tres palabras denotan a los principales líderes de las iglesias locales (es decir, los pastores) en oposición a otro tipo importante de líder de la iglesia llamado "diáconos". Los dos están claramente diferenciados en 1 Timoteo 3, donde Pablo primero enumera las calificaciones de un obispo (ver 3:1-7) y luego las calificaciones de un diácono (ver vv. 8-13).

LOS CHURCHES DE ÉFESO

Los líderes que caminaron durante dos días de Éfeso a Mileto para asistir al seminario fueron, para resumir, los pastores de las múltiples iglesias domésticas en la ciudad de Éfeso, y sin duda de los suburbios periféricos

inmediatos. Pablo se refiere a las iglesias domésticas cuando les habla cuando, recordando su ministerio de tres años allí, dice que iría de casa en casa (véase Hechos 20:20). Es fácil para nosotros en el siglo XXI olvidar que no existían cosas como los edificios de iglesias, tal como los conocemos ahora, en la Iglesia Primitiva. Bradley Blue dice: "La reunión de creyentes cristianos en casas privadas (o casas renovadas con el propósito de reuniones cristianas) continuó siendo la norma hasta las primeras décadas del siglo IV, cuando Constantino comenzó a erigir las primeras basílicas cristianas". ⁶

Es importante, no solo para comprender la naturaleza del seminario de Pablo en Mileto, sino también para comprender la plantación de iglesias en el libro de Hechos en general, mirar de cerca la palabra "iglesia", que traducimos del griego *ekklesia*. Pocos nos han ayudado más en este tema que Robert Banks en su excelente libro *Paul's Idea of Community*. Aunque algunos pueden concluir que todos los cristianos en una gran ciudad como Éfeso se reunirían ocasionalmente, si no regularmente, juntos, Banks no está de acuerdo. Él dice: "No hay ninguna sugerencia de que los cristianos alguna vez se reunieron como un todo en un solo lugar". ⁷

Aunque es difícil leer los detalles de nuestro siglo XXI en el primer siglo, no es descabellado decir que aquellos a quienes Pablo estaba enseñando en su seminario serían el equivalente funcional de lo que hoy consideramos ministros ordenados. Cada uno habría estado a cargo de una reunión de congregación relativamente pequeña en la casa de alguien. Puedo imaginar que para entonces unas 200 congregaciones de este tipo podrían haberse reunido en el gran Éfeso, considerando su población de 250.000 personas, además de los suburbios contiguos.

TEACHING DE PAUL

¿Cuánto tiempo habría durado este seminario? ¿Un día? ¿Dos días? Supongamos, sólo para hacer un punto, que fue un seminario de un día y Pablo enseñó durante seis horas ese día. Eso significa que habría enseñado durante 360 minutos. Pero Lucas resume la enseñanza de Pablo en Hechos 20:18-35, que se puede leer en voz alta en 2 minutos y 10 segundos. En otras palabras, tenemos aquí menos de la mitad del 1 por ciento del

contenido de enseñanza de Pablo, incluso suponiendo que fuera un seminario corto de un día. Entonces, desde una perspectiva, podríamos decir que hemos terminado con un breve resumen de los puntos altos que parecían importantes para Lucas. O, desde otra perspectiva, podríamos decir que confiamos en que el Espíritu Santo, quien inspiró a Lucas mientras escribía Hechos, guió a Lucas sobrenaturalmente para seleccionar los elementos exactos que serían los más importantes para los líderes de la iglesia a través de los siglos. Pasemos a este último supuesto.

Mientras lo leo, parece que el seminario podría haberse dividido en cuatro sesiones, todas las cuales son importantes para los líderes cristianos en todos los lugares y en todo momento:

Sesión 1: Esforzarse por el corazón de un siervo (Hechos 20:17-21). Justo antes de venir aquí a Mileto, Pablo había escrito sus cartas a los corintios. En estas cartas, hace dos declaraciones que todo líder cristiano que sirve como modelo a seguir para los demás también debería poder hacer:

"Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque no sé nada contra mí mismo, pero no estoy justificado por esto; pero el que me juzga es el Señor" (1 Corintios 4:3-4). Cuando Pablo examinó honestamente su propia vida, no pudo encontrar nada malo. Esta es la base sobre la cual más tarde podría decir: "Por lo tanto, te exhorto, imíteme" (v. 16). No era reacio a usar su propia vida y testimonio como modelo para el liderazgo cristiano. ¿Cómo podrían los líderes lograr esto?

[18] ... *Ya sabes, desde el primer día que vine a Asia, de qué manera siempre viví entre vosotros, [19] sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me sucedieron por el complot de los judíos".*

Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo, sirviendo al Señor. En muchos otros lugares, también se refiere a sí mismo como un esclavo (véase, por ejemplo, Rom. 1:1). Viniendo de una sociedad en la que muchos de los pastores mismos sin duda habrían tenido esclavos o habrían sido esclavos en ese [momento](#),⁸ habrían sabido exactamente de lo que estaba hablando. Sabían que tomar la actitud de un esclavo invariablemente produciría humildad. Al servir al Señor, deben esperar que su servicio tenga

sus altibajos. Pablo habló de "muchas lágrimas y pruebas", de enemigos que tenía y que ellos también tendrían. Más tarde les escribe, recordándoles que los verdaderos enemigos no son de carne y hueso, sino los principados sobrenaturales y los poderes de las tinieblas detrás de los agentes humanos (véase Efesios 6:12).

Sesión 2: Contando el costo del discipulado (Hechos 20:22-24). Pablo sabía que sus problemas no habían terminado, pero que muchos más lo esperaban cuando llegara a Jerusalén:

[22] *Y mira, ahora voy atado en el espíritu a Jerusalén, sin saber las cosas que me sucederán allí, [23] excepto que el Espíritu Santo testifica en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones.*

Como había experimentado en muchas otras ocasiones, Pablo recibió la palabra del Espíritu Santo de que iba a ir a Jerusalén. Si se le hubiera preguntado, podría haber respondido que iba a Jerusalén porque "Dios me lo dijo". Pero, ¿fue esta guía de Dios hacia una dirección de salud, riqueza y felicidad? Obviamente no. Era a "cadenas y tribulaciones".

En este punto, Pablo habría enseñado a los pastores que deben contar de manera realista el costo cada vez que acepten una asignación al liderazgo cristiano. Pastorear una iglesia no es fácil. Todos ellos tendrán algún precio que pagar, y para algunos será el precio final de la vida misma. Pablo estaba listo para modelar esto también diciendo: "Ni cuento mi vida querida para mí mismo" (v. 24).

Sesión 3: Protección contra las falsificaciones (Hechos 20:25-31). Una cualidad de los líderes cristianos es ser capaces de discernir la verdad de la falsedad. El diablo ciertamente intentará introducir el engaño tanto desde afuera como desde adentro:

[29] *Porque sé esto, que después de mi partida lobos salvajes vendrán entre vosotros, sin perdonar al rebaño. [30] También de entre vosotros se levantarán hombres, hablando cosas perversas, para alejar a los discípulos después de sí mismos.*

Los magos estaban quemando sus libros, y Diana de los Efesios estaba a la defensiva, por lo que los pastores en Éfeso podían esperar todo tipo de ataques, algunos descarados y otros más sutiles. Como parte del seminario, Pablo les habría dado instrucciones sobre cómo lidiar con tales infiltraciones malvadas. La buena noticia es que aparentemente los pastores aprendieron bien su lección y aplicaron valientemente lo que sabían. El mensaje que Jesús da a los efesios muchos años después, registrado por Juan en Apocalipsis, dice, entre otras cosas: "Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los que son malos. Y habéis probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y los habéis encontrado mentirosos" (2:2).

Sesión 4: Entregando la iglesia a los nacionales (Hechos 20:32-35). Muchos de los que asistieron al seminario de liderazgo de Pablo habrían sido personas que él había entrenado previamente como plantadores de iglesias en su escuela en las instalaciones de Tyrannus. Lo más probable es que les hubiera enseñado lo que hoy llamamos "principios de la iglesia indígena", un concepto misionológico extremadamente importante. Donald McGavran, un renombrado misionólogo, dice: "La detención [en el crecimiento de la iglesia] se evita mediante el uso de un patrón de crecimiento de la iglesia que es indefinidamente reproducible con los recursos disponibles para una iglesia determinada".⁹ Pablo indicó que una forma en que había ayudado a este proceso era no cargando sus gastos personales en las nuevas iglesias:

[33] *No he codiciado la plata, el oro o la ropa de nadie. [34] Sí, ustedes mismos saben que estas manos han proporcionado para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo.*

Al mismo tiempo, Pablo enseñó que los pastores de las iglesias locales deben ser compensados por sus servicios: "Que los ancianos que gobiernan bien sean contados dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina. Porque la Escritura dice: 'No amordazarás a un buey mientras pisa el grano', y el obrero es digno de su salario" (1 Tim. 5:18).

LA NECESIDAD DE EVALUAR LA PROFECÍA: HECHOS 21

A medida que Pablo continúa su viaje a Jerusalén, se encuentra con dos incidentes en los que parece que las palabras proféticas que le entregaron otros podrían contradecir la palabra que él mismo había recibido del Espíritu Santo de que debía ir a Jerusalén incluso si "le esperan cadenas y tribulaciones" (Hechos 20:22). Un incidente ocurre en su escala en Tiro (ver 21:1-6), y el otro durante una estancia más larga en Cesarea (ver vv. 7-14). El incidente en Tiro:

[4] *Y encontrando discípulos, nos quedamos allí siete días. Le dijeron a Pablo por medio del Espíritu que no subiera a Jerusalén.*

Y el incidente en Cesarea:

[10] *Y mientras nos quedábamos muchos días, cierto profeta llamado Agabo bajó de Judea. [11] Cuando vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: "Así dice el Espíritu Santo: 'Así atará los judíos de Jerusalén al hombre que posee este cinturón, y lo entregará a las manos de los gentiles'". [12] Ahora, cuando escuchamos estas cosas, tanto nosotros como los de ese lugar le suplicamos que no subiera a Jerusalén.*

En ambos casos, Pablo ya sabía que Dios le había dicho que fuera a Jerusalén, y también sabía que enfrentaría serios problemas una vez que llegara allí. Sin embargo, palabras como estas deben haber sido bastante inquietantes para él. ¿Podría ser que hubiera oído de Dios inexactamente? ¿Podría ser que Dios hubiera cambiado de opinión?

En Tiro, podría haber sido bastante fácil para Pablo juzgar que los creyentes podrían haber escuchado con precisión de Dios acerca de los peligros, y luego podrían haber permitido que su propio amor por él diera forma a su aplicación de lo que habían escuchado. Su revelación "a través del Espíritu" (v. 4) podría explicarse por el uso de Lucas del griego *dia* ("a través"), que puede significar "como consecuencia de" lo que el Espíritu les había dicho, a diferencia de una palabra griega similar *hupo*, que Lucas

eligió *no* usar y que habría implicado que el Espíritu Santo era la fuente directa de decirle a Pablo que no fuera. ¹⁰

Pero la situación en Cesarea con Agabo es un poco más compleja. Agabo fue un profeta reconocido en las iglesias. Además, se sabía que era exacto, como vimos anteriormente cuando profetizó una hambruna que en realidad sucedió (véase 11:28). Agabo aparentemente fue a Cesarea específicamente para llevar esta palabra profética a Pablo.

Esta profecía, sin embargo, no resultó ser tan precisa. Agabo lo introdujo con un acto profético que normalmente serviría para dramatizar el evento. Él lo prologó diciendo: "Así dice el Espíritu Santo" (21:11). Y la profecía misma tenía dos partes:

1. "Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre que posee este cinturón" (v. 11). Resulta que Pablo está más tarde atado, pero no por los judíos; está obligado por Romanos (véase v. 33).
2. "Así serán los judíos... entréguelo en manos de los gentiles" (v. 11). Resulta que los judíos no tienen intención de entregar a Pablo a los gentiles, sino que, más bien, intentan asesinarlo ellos mismos. Los romanos (gentiles) en realidad lo *rescatan de* los judíos (ver vv. 31-33).

¿Cómo podemos explicar esta profecía? No parece ser suficiente explicarlo argumentando que solo los detalles podrían no haber sido *precisos*, mientras que la *esencia* de la profecía de Agabo era precisa. Wayne Grudem señala: "Esta explicación no tiene suficientemente en cuenta el hecho de que estos son los *únicos* dos detalles que Agabus menciona: son, en términos de contenido, el corazón de su profecía". ¹¹

PASOS HACIA LA EVALUACIÓN DE LA PROFECÍA PERSONAL

Los líderes cristianos que creen que los dones espirituales del Nuevo Testamento, como la profecía, todavía están funcionando activamente en el Cuerpo de Cristo hoy en día a menudo pueden enfrentar situaciones ilustradas por Pablo y Agabo. Sé que me encuentro en una posición similar

muchas veces porque, en mi papel de coordinador internacional de oración, estoy en estrecho contacto con intercesores y profetas que me aman y oran por mí.

Aquí hay algunos pasos útiles, que he desarrollado durante un período de tiempo, para evaluar la profecía personal:

No podemos tomar todas las palabras, supuestamente del Espíritu Santo, que vienen a nuestro camino igualmente al pie de la letra. Si permitiéramos que todos ellos dirigieran por igual nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones, rápidamente nos encontraríamos moviéndonos en muchas direcciones diferentes al mismo tiempo, y nuestra efectividad de liderazgo podría ser neutralizada.

Nuestras decisiones y nuestras actividades como líderes deben basarse en última instancia en lo que nosotros mismos sentimos que el Espíritu nos está diciendo, no en lo que Él puede estar diciendo a los demás. Me gusta el comentario de Stanley Horton sobre la palabra que Pablo recibió de los creyentes en Tiro: "En otras palabras, debido a la profecía de los lazos y el encarcelamiento, la gente expresó sus sentimientos de que no debería irse. Pero Pablo se negó a dejar que forzaran sus sentimientos sobre él. Así que todavía obedeció lo que el Espíritu Santo le ordenó personalmente que hiciera, es decir, ir a Jerusalén". ¹² Si somos verdaderos líderes, el dinero necesariamente se detendrá con nosotros. Asumiremos toda la responsabilidad personal ante Dios y ante nuestros seguidores por cada decisión que tomemos, mientras estamos agradecidos a los compañeros de oración y profetas por su continuo amor y preocupación.

El Espíritu Santo, sin embargo, usa con frecuencia el ministerio profético de otros para guiarnos hacia nuestras decisiones. Este es el valor central de la profecía personal. Entonces, ¿cómo sabemos qué palabras debemos tomar en serio y cuáles debemos ignorar? En mi opinión, nuestro punto de partida debe ser el carácter, la reputación y el don de la persona que ofrece la profecía. Agabus obviamente pasó esta prueba.

También es importante tener en cuenta tres pasos distintos para recibir una guía profética:

1. La revelación misma
2. La interpretación de la revelación

3. La *aplicación* de la interpretación a la vida real

Volviendo al problema que Pablo tuvo con Agabo. Considere, a la luz de estos tres pasos, la respuesta de Wayne Grudem: "La mejor solución es decir que Agabo tuvo una '*revelación*' del Espíritu Santo con respecto a lo que le sucedería a Pablo en Jerusalén, y dio una profecía que incluía su propia *interpretación* de esta revelación"¹³ (énfasis añadido). Habiendo dicho esto, está claro que Pablo mismo tuvo que hacer la *solicitud* final. Al igual que en Tiro, creía que su palabra personal del Señor que lo dirigía a ir a Jerusalén anulaba cualquier otra opinión que pudiera haberle llegado a través de sus queridos amigos y colegas, dotados como pudieran ser. Cuando lo hizo saber, los demás involucrados reconocieron apropiadamente que Pablo estaba en lo correcto, y Lucas dice que "dejamos [de dar consejo a Pablo], diciendo: 'Hágase la voluntad del Señor'" (21:14).

TRES LIMITACIONES INHERENTES

Reconocer las limitaciones inherentes de la profecía personal. Bill Hamon, un líder profético muy respetado, dice: "Independientemente de cómo se redacte, una profecía personal siempre será parcial, progresiva y condicional".¹⁴ Las profecías son *parciales* porque cada una toca sólo un segmento relativamente pequeño de nuestras vidas. La profecía es *progresiva* porque "se desarrolla y se expande gradualmente a lo largo de los años, con cada palabra profética agregando nueva información y revelación".¹⁵ Es *condicional* porque su cumplimiento "requiere la debida participación y cooperación de quien recibe la palabra profética".¹⁶

Los factores humanos involucrados en la interpretación y aplicación de las profecías personales pueden ser tamizados y probados a través del acuerdo. Si varias personas responsables están recibiendo las mismas o similares palabras, la precisión es más probable.

Durante varios años, mi esposa, Doris, y yo hemos estado manteniendo lo que llamo un "diario profético", que ahora ha alcanzado más de 200 páginas a un solo espacio. En él, registro solo ciertas profecías dirigidas a Doris y a mí que hemos separado de muchas otras, creyendo que merecen una consideración especial en nuestras oraciones por la dirección. Gran

parte de lo que se registra allí no se pudo hacer público por varias razones. Pero, como ejemplo de lo que estoy diciendo, nuestra muy importante decisión de aceptar la invitación a coordinar la Vía de Oración Unida de la A.D. 2000 y beyond Movement en 1991 se produjo en gran medida como resultado de muchas palabras proféticas direccionales dadas a Doris y a mí a través de nuestros intercesores de confianza.

Por ejemplo: Antes de que llegara la invitación, una persona dijo: "Ahora estás a punto de enfrentar el mayor desafío de tu vida. Será un desafío casi irrenunciable, pero debes creer lo increíble". Cuando llegó la invitación, otra persona dijo: "Esto no es como cualquier otra cosa que haya sentido. Siento la gloria del Señor alrededor de A.D. 2000. Cualquiera que sea este movimiento, ¡súbete a él! Este es un programa ordenado por Dios; ¡es donde Dios se está moviendo en este momento!" Y otro dijo: "El año 2000 d.C. es una fuerte corriente del movimiento de Dios en estos días; deberías ser parte de ello". Otros estuvieron de acuerdo, y por lo tanto nos convertimos en parte de lo que resultó ser un tiempo extremadamente fructífero de ministerio a través de la década de 1990.

En obediencia al Señor, Pablo, del mismo modo, no tuvo más remedio que pasar a Jerusalén y a la cárcel de Jerusalén.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. ¿Qué piensas de la sugerencia de que al recaudar fondos para el trabajo cristiano podríamos comparar lo que algunos dan con lo que otros dan? ¿Se puede abusar de esto?
2. Cuando se trata de eso, ¿cuánta justificación bíblica tenemos para adorar el primer día de la semana en lugar de guardar el sábado?
3. ¿Por qué algunas personas dudarían de que Dios a veces resucita a las personas muertas a la vida hoy, tal como lo hizo en los tiempos bíblicos?
4. Las iglesias en el primer siglo eran todas iglesias domésticas. ¿Crees que es antibíblico o imprudente reunirse en los edificios de la iglesia hoy en día?

5. ¿Estás de acuerdo en que algunos profetas de hoy escuchan la voz de Dios? ¿Cuáles son los beneficios potenciales de tal ministerio? ¿Qué precauciones ofrecería?

¿QUÉ HACER CON ESTE ALBOROTADOR?

ACTS 21 A 26

La última visita de Pablo a Jerusalén no fue la mejor de las experiencias. Salir de su tremendo éxito en la evangelización de Éfeso y Asia y terminar en la cárcel en Jerusalén fue un cambio impactante. Para muchos otros líderes cristianos desde Pablo, sin embargo, pasar de un subidón extraordinario a un bajo deprimente no ha sido desconocido. En tales situaciones, mirar hacia atrás a la forma en que Pablo manejó su desagradable experiencia ha sido un fuerte aliento. Pablo lo manejó espléndidamente, aunque, tristemente, este viaje a Jerusalén marcó el principio del fin, no sólo del ministerio activo de Pablo sino de su vida.

No podemos evitar preguntarnos por qué Lucas da tanto espacio en Hechos a esta experiencia en Jerusalén. Me gusta la forma en que George Ladd lo analiza: "Lucas dedica cinco capítulos y medio a un relato de la última visita de Pablo a Jerusalén. ¿Por qué esta historia merece tanto espacio?" Ladd señala que, a diferencia de lo que hemos visto en Hechos hasta ahora, "No se establecieron nuevas iglesias; no se han resuelto problemas teológicos o eclesiásticos. No hubo ganancias positivas de esta visita". ¹

Después de plantear la pregunta, Ladd luego propone una respuesta: "La importancia de estos capítulos se encuentra en su ilustración del rechazo de Israel del Evangelio". ² A medida que hemos seguido el ministerio de Pablo, hemos visto muchos incidentes locales de judíos que rechazan el evangelio, acompañados de diversos grados de violencia. Pero creo que Ladd tiene razón al sugerir que el rechazo final debe venir en Jerusalén, al igual que el Evangelio de Lucas coloca el rechazo final de Jesús en la misma ciudad.

PLANES QUE NO FUNCIONARON

Pablo pensó que Dios lo estaba guiando a evangelizar España, y que Roma sería su base de envío para esa misión. Para entonces, Pablo había escrito su Epístola a los Romanos y había declarado estas metas muy claramente. Él dijo: "Cada vez que viaje a España, vendré a ti. Porque espero verte en mi viaje, y ser ayudado en mi camino hacia allí por ti, si primero puedo disfrutar de tu compañía por un tiempo" (Rom. 15:24).

Luego les dijo que primero iría a Jerusalén para entregar la ofrenda a los judíos pobres que fue dada por los creyentes gentiles en Macedonia y Acaya. A la luz de lo que le espera a Pablo aquí en Jerusalén, en medio de muchas acusaciones falsas, es significativo conocer su verdadero corazón sobre los asuntos cruciales de los creyentes gentiles y cómo se relacionan con los judíos. Él escribe a los Romanos: "Porque si los gentiles han sido partícipes de sus cosas espirituales, su deber es también ministrarles en las cosas materiales" (v. 27). Pablo quería armonía en el Cuerpo de Cristo.

Pero esta vez, los planes de Pablo no funcionaron como él deseaba. Dijo a los cristianos romanos: "Cuando haya realizado esto y les haya sellado este fruto, iré por medio de vosotros a España" (v. 28). No es que no fuera consciente de los peligros de ir a Jerusalén, incluso en ese momento. Él había pedido a los creyentes romanos una intercesión personal: "Que os esforzáis junto conmigo en oraciones a Dios por mí, para que yo sea liberado de los que en Judea no creen, y para que mi servicio [la ofrenda] por Jerusalén sea aceptable para los santos" (vv. 30-31). Sin embargo, Pablo todavía esperaba "venir a [los Romanos] con gozo por la voluntad de Dios, y que sean refrescados junto con vosotros" (v. 32).

De hecho, Pablo finalmente fue a Roma, pero no en las condiciones por las que había pedido a los romanos que oraran.

UNA BIENVENIDA Y UNA ADVERTENCIA

[17] *Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gusto. [18] Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a Santiago, y todos los ancianos estaban presentes. [19] Cuando los saludó, contó en detalle las cosas que Dios había hecho entre*

los gentiles a través de su ministerio.
[20] *Y cuando lo escucharon, glorificaron al Señor...*

Esta fue la bienvenida de Pablo a Jerusalén por parte de los líderes de la iglesia allí. Fue cordial, y bien debería haberlo sido. Pablo trajo consigo lo que debe haber sido un regalo monetario sustancial de las iglesias gentiles para ayudar a los pobres creyentes en Jerusalén. Parece un poco extraño que Lucas no mencione esto, aunque se refiere a ello más tarde cuando habla de la defensa de Pablo ante Festo, y Pablo dice: "Después de muchos años vine a traer limosnas y ofrendas a mi nación" (24:17).

Es importante observar que Pablo y Lucas "fueron a Santiago". Y "todos los ancianos estaban presentes". Esto es particularmente significativo porque Santiago está, claramente, en una categoría diferente de los ancianos, que eran los pastores de las iglesias domésticas. Santiago es ahora reconocido como un apóstol, y su esfera apostólica comprende las iglesias hebreas en Jerusalén y probablemente en toda la región también. Tenga en cuenta que este es Santiago, el hermano de Jesús, quien convocó el Concilio de Jerusalén (ver Hechos 15) y no uno de los 12 apóstoles originales.

A medida que se desarrolla este escenario, debemos reconocer que Pablo, aunque él mismo era un judío de sangre completa que podía rastrear su genealogía hasta Abraham con los mejores de ellos, debe haber sido bastante escaso en paciencia con sus compañeros judíos en este momento. Apenas había escapado con su vida de los judíos en Corinto. Otros judíos lo habían expulsado de Berea y Tesalónica. Lo habían atacado en Antioquía de Pisidia, en Iconio, y habían incitado a una turba a apedrearlo hasta la muerte en Listra. Su actitud hacia los judíos incrédulos no podría haber sido la más positiva.

Pero era una calle de doble sentido. La actitud de los judíos, incluso incluyendo a *algunos de los creyentes judíos*, tampoco fue tan positiva hacia Pablo. Al menos por la forma en que Lucas cuenta la historia, los ancianos de Jerusalén movieron a Pablo rápidamente de su agenda de alabar a Dios por las bendiciones sobre los gentiles a su propia agenda sin tanto como una transición cordial:

... Y le dijeron: "Ya ves, hermano, cuántas miríadas de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley" (v. 20).

La advertencia de los ancianos a Pablo comienza aquí. El problema que plantean es guardar la ley de Moisés. Debido al Concilio de Jerusalén unos ocho años antes de esto, la cuestión *de que los gentiles* obedecieran la ley ya no se debatió (véase el versículo 25). Tampoco había un problema con los judíos mesiánicos en Jerusalén que todavía estaban guardando la ley como se esperaba que lo hicieran. Pero, ¿qué hay de la minoría de judíos en la mayoría de las iglesias gentiles que Pablo había estado plantando? Aquí está el tema espinoso:

[21] *"pero se les ha informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a abandonar a Moisés, diciendo que no deben circuncidar a sus hijos ni caminar de acuerdo con sus costumbres".*

Pablo fue acusado de enseñar a los creyentes judíos a dejar de seguir la ley judía. Esto con toda probabilidad lo sorprendió, porque tal enseñanza, como vemos claramente en sus Epístolas, no era parte de la forma en que realmente creía o enseñaba. Como es demasiado frecuente, una acusación falsa, exagerada y propagada por enemigos del evangelio, puede ser devastadora.

La mentalidad judía ortodoxa no contiene categorías para asimilar la declaración de un judío como Pablo de que "me he convertido en todas las cosas para todos los hombres, para que por todos los medios pueda salvar a algunos" (1 Corintios 9:22). Esto puede ser lo suficientemente simple como para que nosotros los gentiles lo digamos, pero para Pablo, su compromiso con ese principio lo puso en el camino que finalmente lo llevó a la muerte.

Como medida provisional, los ancianos de la iglesia persuadieron a Pablo para que intentara desactivar las críticas identificándose con algunos creyentes judíos que estaban cumpliendo un voto nazareo como el que Pablo tomó hacia el final de su primera visita a Corinto. Lo hizo (ver Hechos 21:23-24,26), pero no fue en vano.

La crisis llegó cuando algunos judíos de Asia, probablemente Éfeso, vieron a este misionero, a quien habían aprendido a odiar mientras estaban en el Templo Judío. Sin duda, pensaron que podrían salirse con la suya con algunas cosas aquí en Jerusalén que no se habrían atrevido a intentar en Éfeso, por lo que capturaron a Pablo, lo acusaron falsamente y comenzaron

a golpearlo ilegalmente hasta la muerte. En ese momento, las autoridades romanas entraron en escena, rescataron a Pablo de lo que equivalía a una turba de linchamiento justo a tiempo y lo llevaron bajo custodia protectora.

¡Pablo había llegado a la cárcel de Jerusalén!

PABLO A LA DEFENSIVA

En lugar de ir directamente a Roma como había planeado, Pablo se vio obligado a pasar no menos de dos años en Jerusalén y en la cercana Cesarea explicándose a sí mismo, su ministerio, su teología y su patriotismo tanto a judíos como a gentiles. Como resumen preliminar, aquí están los cinco incidentes principales registrados por Luke a lo largo de este largo episodio. Cuántos otros incidentes de este tipo, si los hubo, tuvieron lugar, y que Lucas no registró, no lo sabemos.

1. Pablo deja que una multitud judía hostil en Jerusalén sepa quién es él y por qué fue a ministrar a los gentiles en primer lugar (véase 21:37–22:23).
2. Pablo se reúne con el Sanedrín judío para abordar sus preocupaciones (véase 22:30–23:11). Luego es escoltado a Cesarea.
3. En Cesarea, el gobernador romano, Félix, convoca una sesión de la corte y los acusadores de Pablo vienen de Jerusalén (véase 23:34–24:27).
4. El sucesor de Félix, el gobernador Festo, convoca una sesión similar en la corte, nuevamente con acusadores judíos de Jerusalén (ver 25:1-12).
5. Cuando el amigo de Festo, el rey Agripa, viene a Cesarea a visitarlo, invitan a Pablo a declarar su posición una vez más (véase 25:13–26:32).

¿POR QUÉ LOS JUDÍOS ERAN TAN VITRIÓLICOS?

El comandante romano que envió soldados para rescatar a Pablo se llamaba Claudio Lisias (véase 23:26). Afortunadamente, resulta ser un oficial militar justo y equitativo. Al principio pensó que Pablo era uno de los fugitivos de

la justicia a quienes sus agentes habían estado buscando; pero después de que esto se enderezó y se estableció la verdadera identidad de Pablo, Lisias accedió a la solicitud de Pablo de dirigirse a la turba de judíos que habían estado tratando de asesinarlo.

La multitud rebelde se calmó un poco cuando Pablo cambió del idioma griego que había estado hablando a Claudio Lisias al arameo ("hebreo" en la *nueva versión king James*), que era la lengua materna de esta multitud de judíos de Jerusalén. Comenzó diciendo:

[22:1] *Hermanos y padres, escuchen mi defensa ante ustedes ahora.*

Es importante recordar que la audiencia de Pablo aquí habría incluido creyentes judíos mesiánicos, así como judíos incrédulos. Esto no implica que los creyentes entre ellos hubieran participado en el esfuerzo de golpear a Pablo hasta la muerte, pero vale la pena señalar que tampoco se opusieron abiertamente al esfuerzo. ¿Por qué?

Tal vez eran demasiado pocos para tener alguna influencia, aunque los ancianos acababan de decirle a Pablo "cuántas miríadas de judíos hay que han creído" (21:20). Nadie sabe realmente exactamente cuántos creyentes había en Jerusalén en ese momento o qué porcentaje de la población podrían haber sido. Pero debe haber sido bastante significativo, considerando que al menos 5,000 creyentes varones judíos estaban allí 25 años antes de este tiempo (ver 4:4), con el total probablemente más cerca de 15,000. Algunos se han aventurado a estimar que el número de creyentes mesiánicos en este momento podría haberse acercado a 100,000, aunque naturalmente no todos habrían estado en la ciudad de Jerusalén.

Si, de hecho, un gran número de creyentes estaban en Jerusalén en este momento, su fracaso en defender a Pablo de ninguna manera conocida o efectiva podría indicar que no estaban dispuestos a tomar una posición pública sobre la validez de la obra misionera de Pablo a los gentiles. Aunque sin duda mantendrían su acuerdo teológico formal con el Concilio de Jerusalén cuando se reunieran a solas con Pablo (ver 21:25), bien podría ser que en un foro público como este, se encontraran enfrentando una batalla que no querían pelear con sus amigos y parientes judíos no

creyentes. Su etnocentrismo judío seguía siendo una fuerte característica de sus cosmovisiones.

Podría haber sido que la identidad de los creyentes como *judíos mesiánicos* era más importante para algunos de ellos que su unidad con los segmentos gentiles del Cuerpo de Cristo. En ese momento, podrían haber llegado a valorar mucho, tal vez demasiado, sus relaciones sociales pacíficas con otros judíos de la ciudad. No es inusual ahora, y podría no haber sido inusual entonces, que una comunidad cristiana, en un lapso de 25 años, se acomode tanto a la cultura que la rodea que pierde algunos de los bordes afilados de sus compromisos teológicos para permanecer en la zona de confort.

A. J. Mattill, Jr., es bastante contundente sobre este asunto cuando escribe: "La iglesia de Jerusalén sabía que si declaraba su solidaridad con Pablo [haciendo ciertas cosas], destruiría la posibilidad de su propia misión entre los judíos, de hecho, arriesgaría su propia destrucción a manos de judíos que no podían tolerar ninguna predicación de libertad de la Ley".³

La paciencia de los judíos llegó a su fin cuando Pablo, al contar su experiencia con Jesús en el camino de Damasco, dijo:

[21] Entonces [Jesús] me dijo: "Vete, porque te enviaré lejos de aquí a los gentiles." [22] Y lo escucharon hasta esta palabra, y luego levantaron la voz y dijeron: "¡Fuera un tipo así de la tierra, porque no es apto para vivir!" [23] Entonces, mientras clamaban y se arrancaban la ropa y arrojaban polvo al aire, [24] el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel ...

¿PUEDEN LOS CRISTIANOS SER RACISTAS?

Es seguro asumir que aquellos que estaban pidiendo la ejecución de Pablo eran los judíos incrédulos en la multitud. Ellos, por supuesto, nunca habían aceptado las conclusiones del Concilio de Jerusalén; de hecho, con toda probabilidad no sabían nada al respecto. ¿Cuál fue exactamente el problema que los enfureció tanto? Me gusta la forma en que John Stott lo dice: "A sus ojos, el proselitismo (convertir a los gentiles en judíos) estaba bien; pero el evangelismo (convertir a los gentiles en cristianos sin antes hacerlos judíos)

era una abominación". Ahora note muy cuidadosamente la siguiente frase de Stott, que va por debajo de la superficie hasta el corazón del asunto: "Era equivalente a decir que los judíos y los gentiles eran iguales, porque ambos necesitaban venir a Dios a través de Cristo, y eso en términos idénticos". ⁴

Otra forma de decir esto es que los judíos en Jerusalén en ese momento eran bastante racistas. Consideraban que su propia raza era superior a la de los no judíos. Incluso los esclavos, el peldaño más bajo de la escala social, que eran gentiles, serían obligados por sus amos judíos a convertirse en judíos. Joaquín Jeremías dice: "Los esclavos gentiles de ambos sexos que se convirtieron en propiedad de un judío fueron hechos para aceptar el bautismo... Si la esclava era una mujer, este bautismo significaba *la conversión al judaísmo*; los esclavos varones tenían que completar esta conversión sometiéndose a la circuncisión" (énfasis suyo). ⁵

La pregunta que naturalmente viene a nuestras mentes es: ¿Qué hay de los cristianos, o judíos mesiánicos, como fueron llamados en Jerusalén? ¿No serían diferentes de los demás? Desearíamos que la respuesta fuera sí. Pero supongamos que nos hacemos la misma pregunta sobre nosotros mismos, digamos que aquellos de nosotros que somos cristianos blancos en Estados Unidos hoy. ¿Ser cristiano nos exime de participar en lo que es claramente el pecado nacional estadounidense número uno: el racismo? Después de estudiar este tema durante algún tiempo, mi conclusión reacia es no, los cristianos no están exentos del racismo, me avergüenza decirlo, porque soy uno de ellos. Espero que el fruto del Espíritu Santo nos permita manejar nuestro racismo endogámico con un poco más de gracia que algunos de nuestros homólogos no cristianos, pero eso no nos exonera de nuestra parte del pecado nacional, ni nos excusa de dar pasos concretos y positivos hacia el arrepentimiento y la reconciliación significativos.

Habiendo admitido eso, podemos mirar hacia atrás a los creyentes en Jerusalén sin una actitud más santa que tú. Aquí estaba el apóstol Pablo, a quien veneramos como quizás el líder cristiano segundo en importancia solo después de Jesús, siendo golpeado con la intención de matar en las calles de Jerusalén. Y como dice Mattill, "¿Pero dónde estaban los cristianos judíos? Podrían haber ayudado debido a su fidelidad a la Ley y al Templo, pero se quedaron de brazos cruzados". ⁶ El cuerpo de Pablo había

sido salvado por los soldados romanos, pero su espíritu debe haber sido devastado.

LA CIUDADANÍA TIENE SUS VENTAJAS

El comandante romano, Claudio Lisias, estaba sorprendido y perplejo por lo que estaba sucediendo. Quería averiguar la verdad de Pablo, así que ordenó a un centurión que atara a Pablo y lo golpeará a fondo antes del interrogatorio. Esta no era una forma inusual de tratar a los sospechosos en esos días, a excepción de los ciudadanos romanos. Sabiendo esto:

[25] ... Pablo le dijo al centurión que estaba al margen: "¿Es lícito para ti azotar a un hombre que es romano y no condenado?" [26] Cuando el centurión oyó eso, fue y le dijo al comandante, diciendo: "Cuida lo que hagas, porque este hombre es un romano." [29] Entonces inmediatamente los que estaban a punto de examinarlo se retiraron de él; y el comandante también tuvo miedo después de descubrir que era romano, y porque lo había atado.

Podemos preguntarnos por qué Pablo invocó su ciudadanía romana aquí, mientras que él y Silas no lo hicieron cuando estaban siendo azotados antes de ir a la cárcel en Filipos. Una explicación probable es que en Filipos había existido un estrecho vínculo personal entre los miembros del núcleo de la nueva iglesia y Pablo, quien había guiado a la mayoría de ellos a Cristo. Pablo probablemente pensó que usar su credencial de ciudadanía para evitar la persecución física sería un mal modelo a seguir para los hermanos cristianos que no disfrutaban de tal ciudadanía.

¡Pero Jerusalén no era Filipos! En este punto, como hemos visto, la relación personal de Pablo con los creyentes locales no era tan cordial, y reclamar una exención de la flagelación tendría poca o ninguna influencia directa en el cristiano local o la comunidad mesiánica.

Además, el comportamiento de Pablo no se caracterizó por un complejo de mártir. Como confirmará una lectura de 2 Corintios 11, él había sufrido más que su parte de crisis físicas y emocionales en su ministerio. Él había sabido proféticamente antes de venir a Jerusalén que los problemas estaban

reservados para él, y al contemplar eso dijo: "Ni considero mi vida querida por mí mismo" (Hechos 20:24). Sin embargo, no considera que el sufrimiento en sí mismo sea algo deseable cuando legítimamente podría evitarse. Así que hizo lo que era una buena manera de evitarlo. La ciudadanía romana tenía sus ventajas.

DIVIDE Y VENCERÁS

[30] *Al día siguiente, porque quería saber con certeza por qué fue acusado por los judíos, [el comandante] lo liberó de sus ataduras, y ordenó a los principales sacerdotes y a todos sus consejos que aparecieran, y derribó a Pablo y lo puso ante ellos.*

Cuando Claudio Lisias se dio cuenta de que no iba a obtener la información que quería golpeando e interrogando a Pablo, fue al Plan B y llamó al Sanedrín judío a la sesión. El Sanedrín se reunía en la misma habitación donde había escuchado el argumento de Esteban más de 20 años antes, y donde, con toda probabilidad, el propio Pablo había participado en las deliberaciones del consejo como miembro del Sanedrín. Como recordaremos, Esteban planteó por primera vez las cuestiones sobre si las personas podían salvarse aparte de la ley judía y el Templo judío, y finalmente dio su vida por sus ideas radicales. ¿Qué ha cambiado? Aquí está Pablo de pie exactamente en el mismo lugar con los líderes judíos queriendo agregarlo al cuadro de honor de los mártires cristianos. Era el mismo problema, el pecado del racismo estaba en la raíz.

De vez en cuando, es bueno para nosotros recordar que incluso los más grandes héroes de la fe son seres humanos y son susceptibles a las mismas tentaciones y pecados que el resto de nosotros. Como parte de esta reunión con el Sanedrín, el sumo sacerdote, Ananías y Pablo se meten en un lío personal, y Pablo pierde la calma:

[23:3] *Entonces Pablo le dijo: "¡Dios te golpeará, blanqueaste la pared! Porque te sientas a juzgarme de acuerdo con la ley, y ¿me ordenas que sea golpeado en contra de la ley?"*

Esto no habría sido algo bueno para decirle a nadie, y mucho menos al sumo sacerdote. Pero Pablo no se dio cuenta de que estaba hablando con el sumo sacerdote. Tan pronto como se le señaló a su atención, admitió su incorrección y se disculpó (ver vv. 4-5).

Pablo era un fariseo, y probablemente un miembro del Sanedrín mismo en algún momento. Pero ya sea que lo hubiera sido o no, sabía bien que los fariseos eran una fuerte minoría en el Sanedrín, sirviendo junto a la mayoría de los saduceos. También sabía que, aunque ambos eran judíos, tenían diferencias doctrinales sensibles. Los saduceos eran similares a lo que hoy llamaríamos "liberales teológicos" porque negaban, entre otras cosas, la resurrección de los muertos y la realidad del mundo de los espíritus. Si lo había premeditado o no, no estamos seguros, pero Pablo hábilmente conectó su punto de vista con la resurrección de los muertos y, por lo tanto, puso a los fariseos y saduceos en un debate teológico. Había decidido dividir y conquistar.

Para algunos de los fariseos, ganar su argumento contra los saduceos de repente se volvió más importante que condenar a Pablo, y dijeron:

[9] *No encontramos maldad en este hombre; pero si un espíritu o un ángel le ha hablado, no luchemos contra Dios.*

La batalla se calentó tanto que por tercera vez los soldados romanos rescataron a Pablo:

[10] *Ahora, cuando surgió una gran disensión, el comandante, temiendo que Pablo no fuera despedazado por ellos, ordenó a los soldados que bajaran y lo tomaran por la fuerza de entre ellos, y lo llevaran al cuartel.*

A medida que Pablo iba de incidente en incidente, debe haberse sentido cada vez más desanimado. Todavía tenía su vida, aunque su cuerpo habría sido severamente magullado por la paliza que los judíos le habían dado antes de que los soldados romanos intervinieran. Sus planes de cálida comunión con los creyentes en Jerusalén, seguidos de una despedida positiva a Roma y España, se habían evaporado para entonces. Recordar que sus cadenas y encarcelamiento habían sido profetizados antes de venir a

Jerusalén habría sido poco consuelo. En medio de todo esto, Jesús hizo algo maravilloso. ¡Se le apareció a Pablo personalmente!

JESÚS APARECE

[11] Pero la noche siguiente el Señor estuvo a su lado y dijo: "Sé de buen ánimo, Pablo; porque así como habéis testificado por Mí en Jerusalén, así también debéis dar testimonio en Roma."

Esto es justo lo que Pablo más necesitaba para recuperar la fortaleza física, emocional y espiritual que necesitaría para llevarlo a través del resto de esta experiencia difícil. No fue la única vez que Jesús se apareció a Pablo desde su presentación personal a Él en el camino de Damasco. Cuando Pablo regresó a Jerusalén después de su conversión y cuando estaba en peligro de ser capturado por los judíos, Jesús había aparecido y le advirtió que se fuera (ver 22:18). En Corinto, cuando los judíos estaban llevando a Pablo a la corte de Galio, Jesús se le apareció en una visión y le dijo que no sería dañado (ver 18:9-10). Bien podría ser que ocurrieran otros incidentes similares que Lucas no registró.

Curiosamente, algunas personas dudan de que el don espiritual del apóstol todavía pueda estar en funcionamiento hoy en día. Uno de los argumentos para apoyar esa posición es que todos los verdaderos apóstoles han visto a Jesús en persona (basado precariamente en Hechos 1:21-22), por lo que no podríamos tener más apóstoles hoy porque Jesús está ahora en el cielo.

Pero Pablo era ciertamente un apóstol, y basa ese oficio, entre otras cosas, en haber visto a Jesús (ver 1 Corintios 9:1). Pablo, sin embargo, nunca vio a Jesús en persona durante su ministerio terrenal. El Jesús a quien Pablo vio, entonces, debe haber sido el Cristo resucitado que vino y se le apareció personalmente, como en los incidentes que acabamos de mencionar. Si esto es cierto, por lo tanto, no hay ninguna razón teológica por la que Jesús no pudiera o no quisiera hacer lo mismo en otros tiempos y en otros lugares. Aunque tal cosa no me ha sucedido personalmente, algunos amigos míos de confianza me han dado su palabra de que les ha sucedido a ellos. De hecho, una vez hice una investigación informal entre

los apóstoles y descubrí que alrededor del 20 por ciento de ellos dicen que han visto a Jesús personalmente.

Esto por sí mismo, por supuesto, no califica a cada persona que alguna vez ve a Jesús para afirmar ser un apóstol. Para mí, la noción de que ver a Jesús personalmente sería un requisito previo no negociable para recibir el don de apóstol no es un buen argumento, pero incluso si lo fuera, no neutralizaría la posibilidad de que los verdaderos apóstoles sirvan a la Iglesia hoy. Aunque no siempre usamos el nombre, creo que la función y el oficio de apóstol siempre han estado con la Iglesia a través de los siglos. Las iglesias pertenecientes a la Reforma Nueva Apostólica de rápido crecimiento ahora reconocen abiertamente el don y el oficio de apóstol, como explico en detalle en mi libro de texto sobre el movimiento, *Churchquake!*

JUDÍOS ENOJADOS EN HUELGA DE HAMBRE

[12] *Y cuando era de día, algunos de los judíos se unieron y se ataron bajo un juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo.* [13] *Ahora había más de cuarenta que habían formado esta conspiración.*

Pablo deja Jerusalén y termina en Cesarea porque los planes de los judíos para matarlo, en lugar de disminuir, solo ganan impulso. El juramento de una huelga de hambre por parte de más de 40 de los judíos radicales señaló a los romanos que si iban a proteger a Pablo y darle una prueba decente, era mejor que lo sacaran de Jerusalén a un lugar más seguro.

Claudio Lisias, el comandante militar, hizo algo sabio. Reunió un gran destacamento de soldados de infantería y caballería, que escoltó a Pablo a Cesarea, donde el gobernador romano, Félix, vivía y trabajaba. Lisias envió una carta explicando la situación, pero notablemente sin una acusación formal. Por derecho, Félix debería, por lo tanto, haber liberado a Pablo, pero no quería arriesgarse a que los judíos se molestaran con él. Así que le dio a Pablo un alojamiento cómodo en el palacio que Herodes el Grande había construido, y donde el propio Félix también tenía su residencia.

EL PRIMER JUICIO REAL DE PABLO

Mencionamos anteriormente que Pablo tuvo que defenderse en público cinco veces separadas durante estos dos años en Jerusalén y Cesarea. Podría estar estirándolo para describir su comparecencia ante el Sanedrín como un juicio legítimo, por lo que este evento con Félix podría considerarse el primer juicio.

[24:1] *Ahora, después de cinco días, Ananías, el sumo sacerdote bajó con los ancianos y un cierto orador [abogado] llamado Tertulo. Estos dieron evidencia al gobernador contra Pablo.*

Se presentaron tres acusaciones contra Pablo, y él respondió a las tres. Veámoslos:

ACCUSATION NUMBER ONE

[5] *Porque hemos encontrado a este hombre una plaga, un creador de disensión entre todos los judíos en todo el mundo...*

Félix habría prestado mucha atención a esta acusación porque el gobierno romano estaba constantemente en vigilia para detectar cualquier tipo de disturbio político o levantamientos. Otra traducción de "plaga" podría ser "alborotador", y he introducido esta palabra en el título de este capítulo, "¿Qué hacer con este alborotador?" Tertulo, el abogado, quería que Félix viera a Paul como un reaccionario político potencialmente peligroso.

RESPONSE NUMBER ONE

[11] *... porque puedes asegurar que no han pasado más de doce días desde que subí a Jerusalén para adorar. [12] Y ni me encontraron en el templo disputando con nadie ni incitando a la multitud, ni en las sinagogas ni en la ciudad. [13] Tampoco pueden probar las cosas de las que ahora me acusan.*

El mayor logro de Pablo aquí fue poner a sus acusadores en el lugar en la corte, desafiándolos a presentar testigos para verificar que él fue responsable de provocar un disturbio en Jerusalén durante los últimos 12 días. Deben haberse sentido avergonzados cuando no pudieron proporcionar estos testigos.

ACCUSATION NUMBER TWO

[5] ... *[Pablo es] un cabecilla de la secta de los Nazarenos.*

Debemos tener en cuenta que la palabra "cristiano" en este momento se usaba solo para los creyentes gentiles, y tal vez solo como un término de ridículo. Los judíos mesiánicos en ese entonces, e incluso algunos hoy, prefieren evitar el término para sí mismos. Esta es la única vez que los creyentes fueron llamados "nazarenos" en las Escrituras. Sin embargo, suena bastante natural para nosotros hoy, considerando la difusión mundial de la Iglesia del Nazareno, que tiene su sede en Kansas City, Missouri.

La táctica legal que Tertulo estaba utilizando aquí era tratar de arrojar a los nazarenos al molde de un movimiento *político* que Félix podría ver como un peligro para el bienestar público. Es posible que no supiera que Félix estaba bien informado sobre el cristianismo, también conocido como "el Camino" (ver v. 22).

RESPONSE NUMBER TWO

[14] *Pero esto os lo confieso, que según el Camino que ellos llaman secta, así que adoro al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la Ley y en los Profetas.*

Pablo definitivamente se identificó con el movimiento, aunque tenga en cuenta que no se identificó ni como *nazareno* ni como *cristiano*. Pero a partir de ahí afirmó, como Gallio también había concluido en Corinto, que "el Camino" no era un partido político, sino más bien un cumplimiento del judaísmo mismo, en el que estaba firmemente arraigado.

ACCUSATION NUMBER THREE

[6] *Incluso trató de profanar el templo...*

Los romanos habían dado a los judíos, como una *religio licita*, una religión legal, jurisdicción de los asuntos internos en su Templo. Si pudieran probar que Pablo había tratado de profanar el Templo, Pablo habría estado en serios problemas.

RESPONSE NUMBER THREE

[17] *Ahora, después de muchos años, vine a traer limosnas y ofrendas a mi nación, [18] en medio de las cuales algunos judíos de Asia me encontraron purificado en el templo, ni con una turba ni con tumulto. [19] Deberían haber estado aquí ante ti para objetar si tenían algo contra mí.*

En lugar de profanar el Templo, hicieron justo lo contrario. Pablo había entrado en el Templo para purificarse, afirmando así su propio compromiso personal con la adoración del Templo y con el Dios de los judíos. Su razón para venir a Jerusalén fue bendecir al pueblo judío. Si los judíos asiáticos tuvieran una acusación, de acuerdo con la ley romana, tendrían que estar presentes en persona para presentar cargos.

El resultado del juicio no fue un "jurado colgado" sino un "gobernador colgado", por así decirlo. No tenía motivos para acusar a Pablo, pero al mismo tiempo no quería ofender a los judíos. Así que pospuso una decisión final en lugar de liberar a Pablo como debería haber hecho.

UNA REPETICIÓN PARA EL GOBERNADOR FESTUS

[27] *Pero después de dos años Porcio Festo sucedió a Félix; y Félix, queriendo hacer un favor a los judíos, dejó a Pablo atado.*

Cuando Festo asumió el cargo de gobernador, fue personalmente a Jerusalén para una sesión informativa sobre el caso de Pablo, luego celebró un juicio en Cesarea similar al juicio de Félix. El resultado de este juicio fue

que Festo quería llevar a Pablo de regreso a Jerusalén para enfrentar al Sanedrín. Pablo no era tonto. Era consciente de que ir a Jerusalén con toda probabilidad terminaría con su vida, por lo que decidió pasar por encima de la cabeza de Festo y apelar a César:

[25:10] *Así que Pablo dijo: "Estoy en el tribunal del César, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como ustedes bien saben. [11] ... Apelo al César". [12] Entonces Festo, cuando había conferido con el concilio, respondió: "¿Has apelado al César? ¡Al César irás!"*

Si nada más, ¡Pablo ahora tenía su boleto a Roma!

SATISFACIENDO LA CURIOSIDAD DE AGRIPA

[13] *Y después de algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. [14] Cuando habían estado allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, ... [22] Entonces Agripa le dijo a Festo: "También me gustaría escuchar al hombre yo mismo". "Mañana", dijo, "lo escucharás".*

Agripa, bisnieto del notorio Herodes el Grande, era judío y había ganado una influencia considerable entre la comunidad judía. Más por curiosidad que por otra cosa, pide que Pablo sea llevado a una audiencia. Esto no fue tanto un juicio, teniendo a los acusadores presentes, como una asamblea convocada para escuchar el relato de Pablo de lo que había estado sucediendo.

Los detalles de esta audiencia agregan poco a lo que ya hemos discutido en otros lugares. Entre otras cosas, Pablo relata lo que es el tercer relato de su conversión en el camino de Damasco en el libro de los Hechos, y en él enfatiza su llamado a evangelizar a los gentiles y "abrir sus ojos, para convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios" (26:18).

El pasaje también incluye el versículo muy predicado:

[26:28] *Entonces Agripa le dijo a Pablo: "Casi me persuades para que me haga cristiano".*

No para arruinar ningún sermón, pero muchos eruditos bíblicos creen que una interpretación más precisa de lo que Agripa realmente le estaba diciendo a Pablo fue: "En poco tiempo estás tratando de persuadirme para que actúe como cristiano". ⁷ Recuerdo a Ralph Winter parafraseando esto e imaginando que Agripa realmente podría haber estado diciendo: "¿Estás tratando de convertirme en un 'mesías loco'?"

Pablo nunca perdió su pasión evangelística, incluso cuando terminó su quinta defensa pública contra cargos falsos. Su respuesta a Agripa es clásica:

[29] *Y Pablo dijo: "Quisiera a Dios que no sólo vosotros, sino también todos los que me oyen hoy, llegáis a ser casi y en su totalidad tales como yo soy, excepto por estas cadenas".*

Tanto Festo como Agripa estuvieron de acuerdo en que Pablo era inocente y que si no hubiera apelado a César podría haber quedado libre. Pero, como sabemos, fue la voluntad de Dios que Pablo fuera a Roma, e incluso si las condiciones no eran las que podría haber deseado, estaba listo para el viaje.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. El final de Hechos representa muy gráficamente el rechazo judío del evangelio. ¿Cuál es el estado de cosas hoy? ¿Crees que esto cambiará?
2. ¿Por qué los creyentes judíos en Jerusalén parecieron darle una cálida bienvenida a Pablo y luego comenzaron a pelear con él? ¿Por qué no se pusieron del lado de Pablo cuando fue arrestado?
3. Revise la sección bajo "¿Pueden los cristianos ser racistas?" Exprese sus propios sentimientos no solo sobre el primer siglo, sino también sobre el siglo XXI.
4. Cuando Pablo estaba en un punto bajo personal, Jesús se le apareció en persona. ¿Alguna vez has oído hablar de algo así que le sucede a alguien que conoces?

5. ¿Por qué no se aplicaba la palabra "cristiano" a los creyentes judíos en los días de Pablo? ¿Cuál crees que es la preferencia de los creyentes judíos hoy en día?

DESTINO: ROMA

ACTS 27 Y 28

El plan de larga data de Pablo para ir a Roma, dramáticamente alterado por su encarcelamiento, no habría sido principalmente introducir el evangelio, evangelizar y plantar iglesias, como lo había hecho en muchas otras ciudades. Otros ya habían servido como los pioneros plantadores de iglesias en Roma, ya que el cristianismo estaba para entonces sólidamente establecido en la capital del Imperio Romano.

CRISTIANISMO EN ROMA

Cuántas iglesias domésticas podrían haber estado ubicadas en Roma en este momento no tenemos forma de saberlo exactamente, pero es probable que hubiera bastantes. En la Epístola que Pablo escribió a estos creyentes romanos unos años antes, mencionó algunas iglesias domésticas por su nombre. Por ejemplo, Priscila y Aquila, que habían compartido su negocio de fabricación de tiendas de campaña con Pablo en Corinto y Efesus, habían regresado a Roma y albergaron una iglesia en su casa (véase Rom. 16:3-5). También menciona la "casa de Aristóbulo" y la "casa de Narciso", que también pueden indicar iglesias domésticas (ver vv. 10-11). Entonces Pablo habla de los "hermanos que están con" Asincritus, Phlegon, Hermas, Patrobas y Hermes, posiblemente una unidad propia (ver v. 14), y otros también.

Los cristianos romanos, en gran medida, al parecer, debido a su ubicación estratégica en la ciudad capital, tenían un testimonio tan poderoso que Pablo podía decir: "Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, que se habla de su fe en todo el mundo" (1: 8). Si todos los caminos condujeran a Roma, entonces todos los caminos también

conducirían fuera de Roma, y el evangelio podría y se extendió a lo largo de ellos.

Es cierto que Pablo les había expresado su deseo de "tener algún fruto entre vosotros" (v. 13). También había dicho: "Estoy dispuesto a predicar el evangelio a vosotros que estáis en Roma" (v. 15). Pero estas declaraciones podrían entenderse fácilmente como la expresión de una visión para el ministerio a los creyentes, así como el ministerio evangelístico a los incrédulos. Pablo, como misionero pionero, ministraría a los creyentes a medida que la necesidad se presentara, pero no como su meta profesional. Menciono esto porque más adelante en la misma carta Pablo dijo a los Romanos: "Y así he hecho mi objetivo predicar el evangelio, no donde Cristo fue nombrado, para no edificar sobre el fundamento de otro hombre" (15:20). Claramente, alguien más ya había sentado las bases en Roma.

Atenas, como hemos visto, era conocida en todas partes por su idolatría y filosofía, Corinto era conocida por su inmoralidad y riqueza, y Éfeso era conocida por su magia. Roma, a su vez, era conocida por su extraordinario poder político sobre una gran parte del mundo.

John Stott nos da un vívido resumen de los logros políticos de Roma: "Trató a sus súbditos conquistados y sus religiones con una tolerancia comparativamente humana; de alguna manera logró integrar a romanos, griegos, judíos y "bárbaros" en su vida social; protegía la cultura y el idioma griegos; inculca el respeto del estado de derecho; se ganó una reputación de administración eficiente y comunicación postal; y facilitó los viajes por su ambicioso sistema de carreteras y puertos, vigilado por sus legiones y su marina, preservando así en beneficio de todos los pax romana de larga data". ¹ Ciertamente, la mano de Dios debe haber estado detrás del gobierno de Roma para preparar el camino para enviar a su Hijo, Jesús, para que el mensaje de salvación pudiera extenderse tan rápidamente.

Igualmente importante para la difusión del cristianismo, podemos recordar, fue la población minoritaria muy significativa de judíos en el Imperio Romano y específicamente los muchos "Corneliuses" o gentiles que fueron llamados "personas devotas" o "temerosos de Dios". Para el crédito de los judíos, una auténtica piedad estaba presente en muchas sinagogas que atrajeron y hasta cierto punto realmente dieron la bienvenida a estos temerosos de Dios como un elemento marginal en medio de ellos.

Los judíos, por supuesto, habrían sido más felices con los "prosélitos" gentiles, que habían hecho un cambio cultural completo, incluida la circuncisión. Pero es más fácil entender cómo el cristianismo se extendió tan rápidamente cuando reconocemos que su base inicial se estableció entre el millón de temerosos de Dios en el Imperio Romano. Su fe y comprensión del Antiguo Testamento había llegado a través de las sinagogas que se encuentran en todas las naciones.

En cualquier caso, la justicia romana había permitido a Pablo escapar con su vida de los furiosos judíos en Jerusalén, y el sistema de transporte romano estaba listo para llevarlo, esta vez por mar, a la ciudad capital.

LUCAS SE DESPACHA CON PABLO

[27:1] Y cuando se decidió que debíamos navegar a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros prisioneros a uno llamado Julio, un centurión del Regimiento Augusto. [2] Entonces, entrando en un barco de Adramyttium, nos hicimos a la mar, lo que significa navegar a lo largo de las costas de Asia. Aristarco, macedonio de Tesalónica, estaba con nosotros.

Lucas comienza este episodio con la declaración "Y cuando se decidió que debíamos navegar a Italia". El "nosotros" significa que Lucas estaba de nuevo con Pablo. La última vez que Lucas usó "nosotros" fue después de llegar a Jerusalén, pero antes de que Pablo tuviera su reunión con los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Lucas no indica que estuvo con Pablo durante todos los problemas con los judíos en Jerusalén, lo que llevó a su rescate por las autoridades romanas, y los dos años como prisionero en el Palacio de Herodes en Cesarea. Algunos estudiosos especulan que Lucas podría haber permanecido en el área de Cesarea haciendo investigación para su trabajo de dos volúmenes, que ahora conocemos como Lucas y Hechos. También podría haber sido que pasó una buena parte de ese tiempo en su casa en Filipos. Cualquiera que sea el caso, Lucas estaba con Pablo una vez más cuando llegó el momento de navegar a Roma.

¿Cómo habría asegurado Lucas el paso en este barco entre los prisioneros que estaban siendo llevados a Roma? El buque evidentemente

era uno de esos enormes cargueros de granos que regularmente transportaban trigo a Roma desde Egipto, el llamado granero del Imperio Romano. Algunos eruditos bíblicos especulan que Lucas, así como Aristarco de Tesalónica, se hicieron pasar por esclavos propiedad de Pablo y, por lo tanto, se les permitió acompañarlo para atender sus necesidades. Otros sugieren que Luke pudo haber contratado como médico del barco. Tal vez una suposición aún más probable podría ser que un barco tan grande no necesariamente limitaría el número de pasajeros que transportaba a un grupo de prisioneros romanos, pero también podría haber acomodado a otros que simplemente reservaron pasaje y pagaron sus respectivas tarifas.

¿Quiénes eran los otros prisioneros? Creo que William Ramsay nos ayuda al señalar que sin duda eran muy diferentes de Pablo, que era "un hombre de distinción, un ciudadano romano que había apelado para ser juzgado ante la corte suprema de Roma".² ¿Y los otros prisioneros? "[Ellos] con toda probabilidad ya habían sido condenados a muerte, e iban a abastecer la demanda perpetua que Roma hizo a las provincias para que las víctimas humanas divirtieran a la población con su muerte en la arena".³

Esta observación también sirve como un recordatorio para nosotros de que la Roma a la que Pablo se dirigía puede haber sido un fenómeno político brillante, pero también tuvo su lado oscuro. Una población que consideraría ver a otros seres humanos sufrir muertes crueles y traumáticas como una atracción principal para los espectadores en sus estadios públicos debe haber sido influenciada, más que la mayoría, por poderosos espíritus de violencia y muerte. Esto, sin duda, habría tenido ramificaciones ominosas en toda la sociedad en su conjunto.

LA PRIMERA PALABRA DE PABLO PARA LOS OFICIALES DEL BARCO

[9] *Ahora, cuando se había gastado mucho tiempo y navegar era ahora peligroso ... Pablo les aconsejó, [10] diciendo. "Hombres, percibo que este viaje terminará con un desastre y mucha pérdida, no solo de la carga y el barco, sino también de nuestras vidas".*

El invierno se acercaba rápidamente, y con él el notorio clima tormentoso en esa parte del mar Mediterráneo. Los oficiales del barco eran muy conscientes de esto cuando se refugiaron para sobrevivir a una de las primeras tormentas en un lugar llamado Fair Havens, en las costas del sur de la isla de Creta. Los oficiales, sin embargo, querían correr el riesgo de avanzar un poco más hacia el puerto de Phoenix. Si tenían que pasar su invierno en tierra, estaban ansiosos por pasar a un puerto más lujosamente equipado.

Pablo, sin embargo, sabía que esta era una mala decisión y que terminaría en un desastre para todos ellos. ¿De dónde obtuvo Pablo esta información? Podría haberse basado en la experiencia humana que había acumulado navegando con frecuencia en barcos dentro y alrededor del Mar Mediterráneo, y esta es la interpretación más común en los comentarios sobre Hechos.

Parece extraño, sin embargo, que Pablo, que era un fabricante de tiendas de campaña de oficio, no un marinero, hubiera igualado su sabiduría náutica con la de los marineros profesionales que habían pasado la mayor parte de sus vidas en el mar. Sería similar a mi intento de ofrecer asesoramiento técnico a un piloto de aerolínea comercial porque viaja 100,000 millas al año en el aire.

Otra posibilidad mucho más probable es que Pablo había recibido una palabra profética de Dios con respecto a este viaje. Después de que se alejaron y los problemas contra los que Pablo advirtió habían comenzado, Pablo recibió una segunda palabra, esta específicamente atribuida a una voz de Dios a través de un ángel. Si la segunda palabra de Pablo fue claramente sobrenatural, no parece descabellado suponer que la primera también podría haber sido sobrenatural.

No hay razón para esperar que la tripulación de incrédulos de un barco tenga alguna inclinación a adjuntar algún tipo de directiva divina al consejo de un pasajero terrestre. Sin embargo, si la tripulación hubiera sido creyente, uno podría haber tenido otras expectativas. Y en aquellos días, cuando el ministerio profético se entendía mucho mejor de lo que es en muchos lugares hoy en día, una tripulación creyente bien podría haber dejado de lado su experiencia profesional y escuchado la palabra de Dios a través del apóstol.

Menciono esto porque, desafortunadamente, en demasiadas de nuestras iglesias hoy en día, tales palabras proféticas no reciben la debida credibilidad, y las consecuencias de sustituir el conocimiento técnico por la dirección de Dios son similares. Desafortunadamente, muchos líderes de la iglesia adoptarían un enfoque similar al que tomaron los marineros:

[11] *Sin embargo, el centurión fue más persuadido por el timonel y el dueño del barco que por las cosas habladas por Pablo.*

[12] *Y debido a que el puerto no era adecuado para invernarse, la mayoría aconsejó zarpar desde allí ...*

La palabra "mayoría" puede ser engañosa. Aunque aquellos de nosotros que vivimos en una sociedad democrática sabemos que la mayoría puede estar, y a menudo está, equivocada, con frecuencia insistimos en tomar decisiones importantes en nuestras iglesias sobre la base del 51 por ciento o más de los votos. Esto es especialmente imprudente cuando Dios mismo está tratando de decir algo a la Iglesia en contra de la opinión de la mayoría, como evidentemente estaba haciendo en el barco en el que Pablo estaba navegando.

Afortunadamente, el cristianismo en todo el mundo parece estar avanzando fuertemente hacia una visión más bíblica de basar las decisiones de la iglesia en la voz de Dios en lugar de en la sabiduría de los profesionales, cuando se enfrentan a una elección. Esto no quiere decir que la sabiduría de los profesionales en nuestras iglesias no sea importante. De hecho, la mayoría de las decisiones cotidianas se toman a través de la sabiduría humana consagrada, teniendo en cuenta la forma en que la mayoría se siente acerca de un tema. Creo, sin embargo, que las iglesias, como los marineros, deben estar preparadas para la excepción a la regla cuando una palabra divina contraria a la opinión de la mayoría viene a través de un siervo de Dios, como el apóstol Pablo, o de aquellos que tienen un ministerio profético reconocido hoy en día.

LA TORMENTA Y LA SEGUNDA PALABRA DE PABLO

Esta historia me recuerda a Jonás. Jonás también ignoró una palabra de Dios, y para llamar su atención, Dios lo colocó en medio de una tormenta

que amenazaba su vida en el mar. Funcionó en el caso de Jonás, y también trabajó en el barco de Adramyttium.

[14] ... *surgió un viento en contra tempestuoso, llamado Euroclydon.*

[18] ... *estábamos extremadamente lanzados por la tempestad*
... [20] *Ahora, cuando ni el sol ni las estrellas aparecieron durante muchos días, y ninguna pequeña tempestad nos golpeó, toda esperanza de que nos salvaríamos finalmente se abandonó.*

Los marineros profesionales ahora estaban dispuestos a escuchar a Pablo. ¡Su esperanza se había ido! Y esta vez Pablo es más específico al indicar que su palabra profética viene directamente de Dios.

[21] ... *Pablo se paró en medio de ellos y dijo: "Hombres, ustedes deberían haberme escuchado, y no haber navegado desde Creta e incurrido en este desastre y pérdida. [22] Y ahora os exhorto a animaros, porque no hay pérdida de vida entre vosotros, sino sólo de la nave. [23] Porque esta noche estaba a mi lado un ángel del Dios al que pertenezco y a quien sirvo, [24] diciendo: «No tengáis miedo, Pablo; debéis ser llevados ante el César; y de hecho Dios os ha concedido a todos los que navegan con vosotros». [25] Por tanto, ánimo, hombres, porque creo en Dios que será tal como me lo dijeron.*

[26] *Sin embargo, debemos encallar en cierta isla".*

Una cosa que muchos notarán acerca de esta segunda profecía es que difiere de la primera en un punto clave. En la primera profecía, Pablo dijo que si navegaban desde Fair Haven perderían la vida. Esta vez, dice que sus vidas se salvarán. Una forma en que esto podría explicarse es suponer, como muchos lo hacen, que la primera palabra no fue profética en absoluto, sino simplemente un consejo humano. Esto es posible, pero me inclino por verlos a ambos como proféticos. ¿Cómo, entonces, lo explicaría?

UNA PROPHECY CONDITIONAL

Algunos recordarán que anteriormente, cuando discutí la necesidad de evaluar profecías como las que Pablo estaba recibiendo en su camino a Jerusalén, dije que deberíamos tener en cuenta que las profecías personales son (1) parciales, (2) progresivas y (3) condicionales. Una explicación razonable de este evento, entonces, es postular que la primera palabra que Pablo recibió acerca de que todos los pasajeros perdieron la vida si el barco había navegado era condicional. No se nos dice explícitamente cuáles podrían haber sido las condiciones. Pero aquellos que han tenido experiencia en ministerios proféticos y que han monitoreado la forma en que las profecías se cumplen ordinariamente informan que una condición frecuente, si no la más frecuente, es la oración. El hermano Andrés, por ejemplo, ha escrito un excelente libro sobre la oración intercesora, que tiene el sorprendente título *Y Dios cambió de opinión*, enfatizando esta idea.

Teológicamente hablando, un Dios soberano nunca tiene doble mente. Pero el Dios soberano, por razones que obviamente le agradan, ha diseñado Su mundo para que ciertas cosas sucedan en la historia supeditadas a ciertas decisiones y acciones de los seres humanos. Él cambió de opinión acerca de destruir a Ninevah en el tiempo de Jonás, por ejemplo, cuando Ninevah se arrepintió. Aquí, creo, Pablo fue instrumental en el cumplimiento de una condición que permitió a sus compañeros de viaje, en este caso 276 de ellos (ver 27:37), vivir el naufragio en lugar de morir.

Esta condición, sospecho firmemente, era la oración intercesora. Por un lado, el poder de la oración intercesora es mucho más impresionante de lo que a menudo pensamos, como argumento en mi libro *Orando con Poder*. Por otra parte, considere las palabras que el ángel le dijo a Pablo: "De hecho, Dios os ha concedido a todos los que navegan con vosotros" (v. 24). Claramente, la declaración de que Dios había "concedido" las vidas de los compañeros de viaje a Pablo podría entenderse mejor suponiendo que Pablo realmente le había pedido a Dios por ellos. De lo contrario, es difícil de explicar. Estos otros prisioneros, por ejemplo, no eran, ni serían nunca, Pablo en ningún sentido literal de la palabra. Si alguno se convirtió alguna vez, no tenemos forma de saberlo, excepto que Lucas generalmente se inclina a mencionar las conversiones en su narrativa cuando ocurren.

Parece probable que Pablo, teniendo compasión característica del fruto del Espíritu, hubiera pedido la misericordia de Dios sobre todos ellos, y la

hubiera recibido. La historia pertenece a los intercesores, como diría Walter Wink.

THE SHIPWRECK

[41] Pero al golpear un lugar donde dos mares se encontraron, encallaron el barco; y la proa se atascó rápidamente y permaneció inamovible, pero la popa estaba siendo rota por la violencia de las olas. [43] Pero el centurión ... ordenó que los que sabían nadar saltaran por la borda primero y llegaran a tierra, [44] y el resto, algunos a bordo y otros en partes del barco. Y así fue que todos escaparon sanos y salvos para aterrizar.

¡La profecía se ha cumplido! Los pasajeros no solo sobrevivieron al naufragio en sí, sino una cosa más: ¡Aquellos que eran prisioneros podrían haber sido asesinados fácilmente por sus guardias! Según la costumbre romana, si los prisioneros escapaban, sus guardias habrían estado sujetos a recibir el castigo asignado, en este caso, posiblemente arrojado a los leones en el Coliseo. Pero el centurión puso fin a eso en deferencia a su prisionero más distinguido, el apóstol Pablo, y sus vidas se habían salvado no de una, sino de dos posibles causas de muerte a través de las oraciones de Pablo.

MILAGROS EN MALTA

[28:1] Ahora, cuando escaparon, descubrieron que la isla se llamaba Malta. [2] Y los nativos mostraron una bondad inusual; porque encendieron un fuego y nos hicieron a todos bienvenidos, debido a la lluvia que caía y debido al frío.

En aquellos días, no habría sido inusual que los ocupantes de un barco naufragado hubieran sido tomados como esclavos por aquellos que vivían en la tierra. Pero en este caso, tal vez debido a la presencia del centurión romano y sus soldados, los nativos mostraron una cálida hospitalidad.

Pasan cinco años desde el momento en que Pablo es arrestado en Jerusalén hasta el final del libro de los Hechos. En los siete capítulos y

medio que Lucas usa para contar esta experiencia (alrededor del 27 por ciento de Hechos), los relatos explícitos de los ministerios de poder son pocos y distantes entre sí en comparación con las otras tres cuartas partes del libro. Lo mismo es cierto para el evangelismo y la plantación de iglesias. Esto puede sugerir una relación entre los dos, al menos para Lucas.

Aunque los milagros, las curaciones, las lenguas y las profecías son ministerios importantes en curso en las iglesias establecidas, para misioneros como el apóstol Pablo y para la misionología en general, son mucho más importantes en las fronteras de la expansión del reino de Dios. Dios los usa para validar el mensaje hablado. Lucas previamente ha enfatizado esto muchas veces usando palabras como las que describen el ministerio de Felipe en Samaria como ejemplo: "Y las multitudes con un solo acuerdo prestaron atención a las cosas habladas por Felipe, oyendo y viendo los milagros que hizo" (8: 6). Lucas también registra el informe de Pablo y Bernabé al Concilio de Jerusalén diciendo: "Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Bernabé y Pablo declarando cuántos milagros y maravillas Dios había obrado a través de ellos entre los gentiles" (15:12). Se pueden encontrar muchos otros ejemplos de tal evangelismo de poder.

Ahora, en el capítulo final de Hechos, aunque esta no es otra historia de evangelismo y plantación de iglesias, Lucas nos recuerda que el poder sobrenatural de Dios continúa manifestándose mediante el uso de dos anécdotas vívidas. Aquí está la primera anécdota:

[3] *Pero cuando Pablo recogió un manojo de palos y los puso en el fuego, una víbora salió debido al calor y se sujetó en su mano.*
[4] *Entonces, cuando los nativos vieron a la criatura colgando de su mano, se dijeron unos a otros: "Sin duda, este hombre es un asesino, quien, aunque ha escapado del mar, sin embargo, la justicia no le permite vivir."* [5] *Pero sacudió a la criatura en el fuego y no sufrió ningún daño.* [6] *Sin embargo, esperaban que se hinchara o cayera repentinamente muerto. Pero después de haber buscado durante mucho tiempo y no ver ningún daño venir a él, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios.*

SAVED FROM A SNAKEBITE

Aunque los debates académicos consideran si las palabras finales de Marcos son o no parte del griego original, las palabras de Jesús allí al final del Evangelio de Marcos se relacionan exactamente con las experiencias de Pablo sobre Malta. Según la mayoría de los manuscritos antiguos, Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura... Y estas señales seguirán a aquellos que creen... tomarán serpientes; y si beben algo mortal, de ninguna manera los lastimará; pondrán las manos sobre los enfermos, y se recuperarán" (Marcos 16:15-18).

El ejemplo más claro que encontramos del cumplimiento de estas palabras es la mordedura de serpiente de Pablo junto a la hoguera. Es interesante ver cómo algunos interpretan este evento milagroso. Aunque no está de acuerdo con ellos, Simon Kistemaker informa: "Algunos estudiosos piensan que el reptil era una serpiente de hierba común que, aunque puede golpear a un hombre, no lo daña".⁴ Sobre esta premisa, es difícil explicar las expectativas de los nativos de Malta que, sin duda, estaban completamente familiarizados con la especie. Pensaron con seguridad que Pablo moriría. Si lo reconocieron como un milagro, difícilmente podremos hacer menos.

Desafortunadamente, muchos cristianos modernos han absorbido tanto de la mentalidad racionalista de nuestra cultura occidental que cada vez que se enfrentan a una situación que puede explicarse ya sea por un milagro de la gracia de Dios o por causa y efecto científico, parecen preferir esta última. Lucas, aunque era médico, obviamente cuenta esta historia para glorificar a Dios al resaltar Su poder sanador.

UN SERVICIO DE SANACIÓN EN LA CASA DE PUBLIO

Esta es la segunda de las dos anécdotas del ministerio de poder de Lucas:

[8] *Y sucedió que el padre de Publio yacía enfermo de fiebre y disentería. Pablo se acercó a él y oró, y puso sus manos sobre él y lo sanó. [9] Entonces, cuando se hizo esto, el resto de los que tenían enfermedades en la isla también vinieron y se curaron.*

Publio era el "ciudadano principal de la isla" (v. 7), el jefe político de Malta en ese momento. Invitó a algunos de los pasajeros varados, incluidos al menos Luke y Paul, a pasar tres días en su casa, que sin duda habría sido bien equipada. El padre de Publio estaba enfermo con una enfermedad grave, que probablemente podría haber sido lo que desde entonces se ha reconocido como "fiebre de Malta".

Antes de que Pablo impusiera las manos sobre el hombre para su sanidad, Lucas dice que Pablo oró. ¿Por qué habría estado orando Pablo? Probablemente le habría estado preguntando a Dios si era Su voluntad que el padre de Publio fuera sanado en ese momento en particular. Me vienen a la mente las palabras de Jesús: "Con toda seguridad, os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que él ve que hace el Padre; porque todo lo que él hace, el Hijo también lo hace de la misma manera" (Juan 5:19). Antes de ministrar en una situación que requería un milagro, Jesús se habría asegurado de que fuera la voluntad de Su Padre. Mucho más, entonces, Pablo necesitaría hacer lo mismo. También recordamos que cuando Pedro resucitó a Dorcas de entre los muertos, "[él] los sacó a todos, se arrodilló y oró" (Hechos 9:40).

Aparentemente, Pablo recibió una luz verde celestial porque luego impuso las manos sobre el padre de Publio, como Jesús había dicho que los creyentes debían hacer. El hombre fue sanado, y no es sorprendente que la palabra se extendiera por el área. No habría tomado mucho tiempo para que la gente en Malta, que tiene solo 18 millas de largo y 8 millas de ancho, escuchara las buenas noticias sobre el milagro. En poco tiempo, una especie de línea de sanación aparentemente se había formado fuera de la casa de Publio, y Pablo se encontró en medio de un gran servicio de curación.

CUANDO *TODOS* ESTÉN SANADOS

Por la forma en que Lucas lo dice, el extraordinario poder curativo debe haber estado presente, porque todos los que vinieron aparentemente fueron sanados.

Aunque sucedió con frecuencia con Jesús, es raro hoy en día ver a *todos los* enfermos sanados durante un servicio de curación. Pero a veces, tampoco todos fueron sanados en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, Jesús

estaba frustrado con Su ministerio en Su propia ciudad natal de Nazaret cuando no pudo hacer muchos milagros allí "debido a su incredulidad" (Mateo 13:58), y Jesús sanó solo a uno de una gran multitud de personas enfermas en el estanque de Betesda (ver Juan 5:1-9).

El apóstol Pablo, que evidentemente tenía el don de la curación, también había fracasado anteriormente. Cuando más tarde escribe una carta a Timoteo, dice: "Erasto se quedó en Corinto, pero Trófimo I lo dejó enfermo en Mileto" (2 Tim. 4:20). Sería difícil imaginar que Pablo no hubiera orado por la curación de Trófimo. Sin embargo, no se recuperó.

Esta vez en Malta, sin embargo, no fue así. Y la gente, naturalmente, estaba muy agradecida. Llenaron de regalos a Pablo, Lucas y a los demás, proporcionándoles todo lo que necesitaban para continuar su viaje a Roma con relativa comodidad. Parece que Pablo no era reacio a recibir ofrendas de amor en gratitud por su ministerio de sanación.

LA ÚLTIMA VUELTA

[11] *Después de tres meses navegamos en un barco alejandrino cuyo mascarón de proa eran los Hermanos Gemelos, que habían invernado en la isla.*

[13] ... *vinimos a Puteoli, [14] donde encontramos hermanos, y nos invitaron a quedarnos con ellos siete días. Y así nos dirigimos hacia Roma.*

Puteoli fue el puerto italiano en el que terminaron el agotador viaje por mar. Roma se encontraba a unas 120 millas al norte por tierra. Aparentemente, el evangelio se había estado extendiendo bien en Italia, porque Puteoli tenía una iglesia para entonces y aparentemente Julio permitió que los misioneros pasaran una semana allí. Durante ese tiempo, enviaron una palabra a los creyentes en Roma de que Pablo estaba en camino:

[15] *Y desde allí, cuando los hermanos oyeron hablar de nosotros, vinieron a nuestro encuentro hasta Appii Forum y Three Inns. Cuando Pablo los vio, agradeció a Dios y tomó valor.*

Para alegría de Pablo, los creyentes de muchas de las iglesias domésticas romanas habían venido a su encuentro en el camino y a acompañarlo a Roma.

INSTALARSE EN ROMA

[16] *Ahora, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los prisioneros al capitán de la guardia; pero a Pablo se le permitió morar solo con el soldado que lo custodiaba.*

Quedarse en su propia casa le dio a Pablo la libertad de reunirse y ministrar a muchas personas en Roma. Había venido porque los judíos en Jerusalén primero habían tratado de matarlo, luego intentaron que los romanos lo condenaran por un crimen. Ninguna de las dos medidas ha tenido éxito. Ahora iba a ser juzgado ante César. Una cosa que naturalmente quería saber lo antes posible era cómo se relacionaba con los judíos en Roma. Roma tenía una gran población judía, tal vez unos 40.000 en ese momento.

Debido a que Pablo no podía vivir en su residencia habitual en el barrio judío y comenzar a asistir a la sinagoga, como era su costumbre, esta vez tuvo que llamar a los líderes judíos para que vinieran a él:

[17] *Y sucedió después de tres días que Pablo convocó a los líderes de los judíos...*

Sin duda, se habría sentido muy aliviado por su comentario:

[21] *Entonces le dijeron: "Ni recibimos cartas de Judea concernientes a ti, ni ninguno de los hermanos que vinieron te ha reportado o hablado mal de ti. [22] Pero deseamos escuchar de ti lo que piensas; porque con respecto a esta secta, sabemos que se habla en contra de ella en todas partes".*

Las sesiones de Pablo con los judíos romanos resultaron de la manera en que la mayor parte de su ministerio anterior a los judíos había ido. Él les habló acerca de la salvación a través de la fe en Jesús como mesías, y algunos creyeron. Pero, como de costumbre, la comunicación se rompió

cuando surgió el asunto de los gentiles. Los judíos en Roma no podían manejar, mejor que otros judíos, el hecho de que Dios a través de Jesucristo había invitado a los gentiles a compartir la misma salvación, y que los gentiles podían tenerla sobre la base de la fe en Jesús sin convertirse primero en judíos. No podían imaginar que los gentiles pudieran ser considerados iguales a los judíos a los ojos de Dios.

[28] "*¡Por tanto, que os des a conocer que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, y ellos la oirán!*"

[29] *Y cuando dijo estas palabras, los judíos partieron y tuvieron una gran disputa entre ellos.*

TWO YEARS ALCANZANDO EL KINGDOM DE GOD

[30] *Entonces Pablo habitó dos años enteros en su propia casa alquilada, y recibió a todos los que vinieron a él, [31] predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que conciernen al Señor Jesucristo con toda confianza, nadie lo prohibió.*

El libro de Hechos termina donde comenzó: predicando el reino de Dios. Hechos comienza con Jesús reunido con Sus discípulos, antes de que Pablo fuera un creyente, "hablando de las cosas concernientes al reino de Dios" (1:3). Treinta años más tarde, el reino de Dios se había extendido a muchas partes del Imperio Romano a través de Pedro, Juan, Esteban, Felipe, Bernabé, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y muchos otros cuyos nombres nunca conoceremos.

El cumplimiento del deseo de Jesús de que Sus seguidores "hicieran discípulos de todas las naciones" (Mateo 28:19) había comenzado con gran poder y determinación. Ha continuado a través de casi 2.000 años, y ahora por primera vez en la historia algunos misionólogos dicen que hay luz al final del túnel. ¡No está más allá del ámbito de la posibilidad que la Gran Comisión pueda cumplirse realmente en nuestra generación!

Y aunque probablemente no entendemos completamente lo que Dios tiene en mente para el "cumplimiento" de esa comisión, podemos estar seguros de que incluye la presencia y el poder del evangelio para estar al

acceso de cada alma en todos los idiomas de la Tierra. Ese objetivo en particular es alcanzable en el futuro previsible.

Además, en la medida en que usamos Hechos como nuestro manual de capacitación misional, ¡esa posibilidad puede convertirse aún más fácilmente en una realidad!

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. En el barco, la palabra que Pablo escuchó de Dios podría haber evitado un desastre. ¿Por qué es tan difícil hacer que algunas personas crean que Dios realmente habla cosas verdaderas a las personas de hoy?
2. ¿Crees que nuestras iglesias estarían mejor si hiciéramos más espacio para el don de profecía? ¿Qué tomaría esto?
3. Una serpiente venenosa mordió a Pablo, y él no murió. Algunas iglesias hoy en día en realidad manejan serpientes venenosas en sus servicios para demostrar el poder de Dios. ¿Qué opinas de eso?
4. Durante dos años, Pablo, bajo arresto, ministró a los que venían a visitarlo. Sabiendo lo que sabemos acerca de Pablo, ¿cuáles crees que habrían sido sus temas principales?
5. Con esto concluye nuestro estudio de Hechos. A la luz de lo que hemos visto, nombra dos o tres cosas que pienses que deberíamos estar haciendo más en nuestras iglesias hoy de lo que hemos estado haciendo.

NOTAS

Capítulo 1: Manual de entrenamiento de Dios para cristianos modernos

1. Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition on the Acts of the Apostles* (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1990), pág. 53.
2. Cf. Stanley M. Horton, *The Book of Acts* (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1981), págs. 21-22.
3. Cf. Paul E. Pierson, *Themes from Acts* (Ventura, CA: Regal Books, 1982), pp. 10-14.
4. Para más información sobre la Reforma Nueva Apostólica, vea mis libros *Churchquake!* (Regal Books), *Changing Church* (Regal Books) y *Apostles Today* (Regal Books).
5. F. F. Bruce, *El Libro de los Hechos* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1988), p. 30.
6. D. Edmund Hiebert, *Personalities Around Paul* (Chicago, IL: Moody Press, 1973), pág. 67.
7. *Ibíd.*, pág. 74.
8. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 30.
9. Pierson, *Temas de Hechos*, p. 11.

Capítulo 2: Cómo Jesús atrajo a 120 seguidores

1. Donald A. McGavran, *Understanding Church Growth* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., Tercera edición, 1990), pág. 163.
2. *Ibíd.*, pág. 155.
3. *Ibíd.*, pág. 156.
4. Gerhard von Rad, *Genesis: A Commentary*, tr. John H. Marks (Louisville, KY: Westminster Press, 1961), p. 148.
5. Bernhard Anderson, "The Babel Story: Paradigm of Human Unity and Diversity", *Ethnicity*, editado por Andrew M. Greeley y Gregory Baum (Nueva York: The Seabury Press, 1977), p. 68.
6. C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow* (Ventura, CA: Regal Books, 1979, 1994, 2000), pág. 189.
7. A.C. Bouquet, *Everyday Life in New Testament Times* (Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1953), p. 16.

8. John A. Broadus, *Commentary on the Gospel of Matthew* (Filadelfia, PA: American Baptist Publishing Society, 1886), p. 211.
9. E. A. Judge, *The Social Pattern of the Christian Groups in the First Century* (Londres: Tyndale, 1960), pág. 15.

Capítulo 3: La reunión de oración más poderosa de la historia (Hechos 1)

1. Ken Blue, *Autoridad para sanar* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1987).
2. Don Williams, *Signs, Wonders and the Kingdom of God* (Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1989).
3. Ray S. Anderson, ed., *Theological Foundations for Ministry* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1979), p. 7.
4. Colin Brown, *That You May Believe: Miracles and Faith Then and Now* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1985), p. 97.
5. Thomas A. Smail, *Reflected Glory: The Spirit in Christ and in Christians* (Londres: Hodder y Stoughton, 1975), p. 70.
6. John R. W. Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), pág. 41.
7. George Otis, Jr., *The Last of the Giants* (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell Company, una división de Baker Book House Company, 1991), p. 144.
8. Parte de la literatura que trata de la guerra espiritual a nivel estratégico incluye a John Dawson, *Taking Our Cities for God* (Altamonte Springs, FL: Creation House, 1989); Cindy Jacobs, *Possessing the Gates of the Enemy* (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell Company, 1991); George Otis, Jr., *The Last of the Giants* (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell Company, 1991) e *Informed Intercession* (Regal Books, 1999); y cuatro contribuciones más: *Engaging the Enemy*, *Warfare Prayer*, *Breaking Strongholds in Your City* y *Confronting the Powers*, todas publicadas por Regal Books.

Capítulo 4: La explosión espiritual en Pentecostés (Hechos 2)

1. Donald A. McGavran, *Understanding Church Growth* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., Tercera edición, 1990), pág. 26.
2. *Ibíd.*, pág. 30.
3. Reimpreso de Joachim Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus* (Londres: SCM Press, 1969), p. 84.
- 4.C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow* (Ventura, CA: Regal Books, 1979, 1994, 2000), pág. 219.

5. Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition on the Acts of the Apostles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House Company, 1990), pág. 78.
6. Stanley M. Horton, *The Book of Acts* (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1981), pág. 106.
7. Hermann Haarbeck, "Word, Tongue, Utterance", *The New International Dictionary of New Testament Theology*, Colin Brown, ed. (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1971, 1978), Vol. 3, p. 1080.
8. McGavran, *Understanding Church Growth*, pág. 123.

Capítulo 5: Ciento treinta conversos al día pueden sacudir una ciudad (Hechos 3 y 4)

1. Ralph D. Winter, correspondencia personal, 4 de junio de 1999.
2. Otto Betz, "Exousia", *The New International Dictionary of New Testament Theology*, Colin Brown, ed. (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1976), Vol. 2, p. 607.
3. Richard B. Rackham, *The Acts of the Apostles: An Exposition* (Londres, Inglaterra: Methuen & Co. Ltd., 1901), p. 44.
4. Donald A. Hagner, "Sadducees", *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible* por Merrill C. Tenney, ed., vol. 5 (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1975, 1976), p. 213.
5. *Ibíd.*, pág. 214.
6. Rackham, *Los Hechos de los Apóstoles*, p. 45.
7. Hagner, "Sadducees", p. 215.
8. Ernst Haenchen, *The Acts of the Apostles: A Commentary* (Louisville, KY: Westminster Press, 1971), p. 189.
9. I. Howard Marshall, *Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1980), pág. 98.
10. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1988), pág. 91.
11. *Ibíd.*
12. Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition on the Acts of the Apostles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House Company, 1990), pág. 151.

Capítulo 6: Sigue estas señales para la salvación (Hechos 4 y 5)

1. John Stott, *The Spirit, The Church and the World* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), p. 107.
2. Everett F. Harrison, *Acts: The Expanding Church* (Chicago, IL: Moody Press, 1975), p. 91.

3. William Sanford LaSor, *Church Alive* (Ventura, CA: Regal Books, 1972), p. 73.
4. Stanley M. Horton, *The Book of Acts* (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1981), pág. 72.
5. Harrison, *Hechos: La Iglesia en Expansión*, p. 98.

Capítulo 7: ¿Deberían los extranjeros dirigir la Iglesia? (Hechos 6)

1. R.C. H. Lenski, *The Interpretation of the Acts of the Apostles* (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1934), pág. 239.
2. Donald A. McGavran, *Understanding Church Growth* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1990), pág. 67.
3. I. Howard Marshall, *Los Hechos de los Apóstoles* (Leicester, Inglaterra; InterVarsity Press, 1980), p. 125.
4. Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition on the Acts of the Apostles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House Company, 1990), pág. 220.
5. *Ibíd.*
6. Marshall, *Los Hechos de los Apóstoles*, p. 125.
7. Ernst Haenchen, *The Acts of the Apostles: A Commentary* (Louisville, KY: The Westminster Press, 1971), pág. 266.
8. Hans Conzelmann, *Historia del cristianismo primitivo* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1973), p. 57.
9. Kistemaker, *Comentario del Nuevo Testamento: Exposición sobre los Hechos de los Apóstoles*, p. 224.
10. Derek Tidball, *The Social Context of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1984), pág. 55.
11. John Stott, *El Espíritu, el Mundo y la Iglesia* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), p. 122.
12. Tidball, *El contexto social del Nuevo Testamento*, p. 55.
13. Conzelmann, *Historia del cristianismo primitivo*, p. 58.
14. Reimpreso de Joachim Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus* (Londres: SCM, 1969), p. 204. Utilizado con permiso de la Fortaleza de Augsburgo.
15. Haenchen, *Los Hechos de los Apóstoles: Un Comentario*, p. 264.
16. Richard Belward Rackham, *The Acts of the Apostles: An Exposition* (Londres: Methuen & Co. Ltd., 1901), pág. 87.
17. *Ibíd.*

Capítulo 8: Samaria: Predicando al otro lado de las vías (Hechos 6, 7 y 8)

1. F. F. Bruce, *Commentary on the Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1988), pág. 124.
2. Charles Van Engen, *God's Missionary People* (Grand Rapids, MI: Baker Book House Company, 1991), pág. 26.
3. Ernst Haenchen, *The Acts of the Apostles: A Commentary* (Louisville, KY: Westminster Press, 1971), p. 295.
4. Everett F. Harrison, *Acts: The Expanding Church* (Chicago, IL: Moody Press, 1975), págs. 129-130.
5. Bruce, *Comentario sobre el Libro de los Hechos*, p. 162.
6. *Ibíd.*
7. C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow* (Ventura, CA: Regal Books, 1979, 1994, 2005), pág. 164.
8. *Ibíd.*, pág. 189.
9. John Wimber y Kevin Springer, *Power Evangelism* (San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 1985, 1992).
10. Véase Carlos Annacondia, *Listen to Me, Satan!: Exercising Authority Over the Devil in Jesus' Name* (Lago María, FL, 1998).
11. Jack Hayford, *The Beauty of Spiritual Language* (Dallas, TX: Word Inc., 1992), pág. 92.
12. Reimpreso con permiso de *The Demise of the Devil* por Susan Garrett, copyright © 1989 Augsburg Fortress, p. 37.
13. *Ibíd.*, pág. 75.
14. *Ibíd.*
15. Paul E. Pierson, *Themes from Acts* (Ventura, CA: Regal Books, 1982), pág. 67.
15. Garrett, *La muerte del diablo*, p. 65.
17. *Ibíd.*, pág. 74.

Capítulo 9: Conoce a Pablo—El misionero más grande de todos los tiempos (Hechos 9)

1. John Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1990), págs. 168-169.
2. Richard N. Longenecker, *Paul: Apostle of Liberty* (Nueva York: HarperCollins, 1964), p. 32.
3. F. F. Bruce, *Paul: Apostle of the Heart Set Free* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1977), p. 43.
4. Jack W. Hayford, *Glory on Your House* (Grand Rapids, MI: Chosen Books, 1991), pp. 63-67.

5. Sharon E. Mumper, "¿En qué parte del mundo está creciendo la Iglesia?" *Christianity Today* (11 de julio de 1986), p. 17.
6. Jim y Lyn Montgomery, "Yo mismo los expulsaré", boletín de *DAWN Ministries* (febrero de 1994), p. 1.
7. Edward F. Murphy, "Perspectivas de crecimiento de la Iglesia a partir del Libro de los Hechos" (Ph.D. diss., Fuller Theological Seminary, 1979), p. 283.
8. Jack Deere, *Sorprendido por el poder del espíritu* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1993), pp. 88-96.
9. John White, *When the Spirit Comes in Power* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), pág. 24.
10. Hayford, *Gloria en tu casa*, p. 139.
11. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), p. 335.
12. Richard Belward Rackham, *The Acts of the Apostles* (Londres: Methuen & Co., Ltd., 1901), p. 133.
13. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1954; edición revisada, 1988), p. 188.
14. Clinton E. Arnold, *Powers of Darkness* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992), pág. 158.
15. Bruce, *Paul: Apostle of the Heart Set Free*, p. 81.
16. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 192.

Capítulo 10: Pedro abre el camino a los gentiles (Hechos 9, 10 y 11)

- 1.C. Peter Wagner, *Church Planting for a Greater Harvest* (Ventura, CA: Regal Books, 1990), pág. 11.
- 2.C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow* (Ventura, CA: Regal Books, 1979; 1994, 2005), pág. 189.
3. Donald A. McGavran, *Understanding Church Growth* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1970; 1980; tercera edición revisada y editada por C. Peter Wagner, 1990), p. 241.
4. *Ibíd.*, pág. 227.
5. Carl Lawrence, *The Church in China* (Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 1985), pp. 76-77.
6. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1954; edición revisada, 1988), p. 58.
7. John Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), pág. 185.
8. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 208.

Capítulo 11: Plantando la Primera Iglesia Gentil (Hechos 11)

1. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1954; edición revisada, 1988), p. 224.
2. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), p. 417.
3. W. J. Conybeare y J. S. Howson, *The Life and Epistles of St. Paul* (Londres: Longmans, Green and Co., 1875), p. 103.
4. I. Howard Marshall, *The Acts of the Apostles: An Introduction and Commentary* (Leicester, Inglaterra: InterVarsity Press, 1980), pág. 201.
5. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles*, p. 418.
6. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 225.
7. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles*, pp. 418-419.
8. R.C. H. Lenski, *The Interpretation of the Acts of the Apostles* (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1934), pág. 450.
9. Véase Charles Van Engen, *God's Missionary People* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1991).
10. William Sanford LaSor, *Church Alive* (Ventura, CA: Regal Books, 1972), p. 167.
11. Stanley M. Horton, *The Book of Acts* (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1981), pág. 140.
12. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles*, p. 423.

Capítulo 12: El poder de Herodes versus el poder de la oración (Hechos 12)

1. Everett F. Harrison, *Acts: The Expanding Church* (Chicago: Moody Press, 1975), p. 189.
2. *Ibíd.*, págs. 189 y 190.
3. Richard Belward Rackham, *The Acts of the Apostles* (Londres: Methuen & Co., Ltd., 1901), p. 176.
4. Joaquín Jeremías, *Jerusalén en el tiempo de Jesús* (Filadelfia, PA: Fortress Press, 1969), p. 331.
5. *Ibíd.*, pág. 332.
6. *Ibíd.*, pág. 333.
7. C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow* (Ventura, CA: Regal Books, 1979, 1994, 2005), pág. 70.
8. Richard J. Foster, *Celebration of Discipline* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1988), p. 35.
9. Walter Wink, *Engaging the Powers* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1992), p. 299.

10. John Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), pág. 209.
11. Gary Kinnaman, *Angels Dark and Light* (Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1994), p. 20.
12. *Ibíd.*, pág. 52.
- 13.C. Peter Wagner, *Warfare Prayer* (Ventura, CA: Regal Books, 1992), pág. 33.
14. Stott, *El Espíritu, la Iglesia y el Mundo*, p. 213.

Capítulo 13: Hacia las Naciones (Hechos 13)

1. Everett F. Harrison, *La Iglesia Apostólica* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1985), p. 186.
2. Dean S. Gilliland, *Pauline Theology and Mission Practice* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1983), p. 209.
- 3.C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow* (Ventura, CA: Regal Books, 1979, 1994, 2005), pág. 267.
4. William Mitchell Ramsay, *St. Paul the Traveller and the Roman Citizen* (Londres: Hodder y Stoughton, 1925), p. 65.
5. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), p. 454.
6. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1954; edición revisada, 1988), págs. 245-246.
7. Ralph D. Winter, "Las dos estructuras de la misión redentora de Dios", *Misiología: Una Revista Internacional* (enero de 1974), pp. 121-139.
8. John Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), pág. 220.
9. Susan R. Garrett, *The Demise of the Devil* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1989), p. 80.
10. *Ibíd.*
11. *Ibíd.*
12. *Ibíd.*, pág. 84.

Capítulo 14: Extender el reino de Dios molesta al enemigo (Hechos 14)

1. William Mitchell Ramsay, *St. Paul the Traveller and the Roman Citizen* (Londres: Hodder y Stoughton, 1925), p. 93.
2. Esto proviene de *Hechos de Pablo* 3.3, referenciado por F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1954; edición revisada, 1988), p. 271.
3. *Ibíd.*

4. Véase John Wimber y Kevin Springer, *Power Evangelism* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1985; edición revisada, 1992).
5. Everett F. Harrison, *Acts: The Expanding Church* (Chicago: Moody Press, 1975), pág. 219.
6. Ernst Haenchen, *Los Hechos de los Apóstoles* (Filadelfia, PA: The Westminster Press, 1971), p. 423.
7. Karen M. Feaver, "What Chinese Christians Taught a U. S. Congressional Delegation", *Christianity Today* (16 de mayo de 1994): pág. 34.
8. C. Peter Wagner, *How to Have a Healing Ministry in Any Church* (Ventura, CA: Regal Books, 1988), págs. 243-244.
9. Para la importante distinción entre "encuentro de poder", "encuentro con la verdad" y "encuentro de lealtad", véase Charles H. Kraft, "Allegiance, Truth and Power Encounters in Christian Witness", *Pentecostés, Misión y Ecumenismo Essays on Intercultural Theology*, ed. por Jan A.B. Jongeneel (Frankfurt am Main, Alemania: Peter Lang, 1992), pp. 215-230.
10. Haenchen, *Los Hechos de los Apóstoles*, p. 434.
11. Harrison, *Hechos: La Iglesia en Expansión*, p. 225.
12. Ramsay, *San Pablo el Viajero*, p. 120.
13. Donald A. McGavran, *Understanding Church Growth* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1970; 1980; tercera edición revisada y editada por C. Peter Wagner, 1990), pp. 247-248.

Capítulo 15: Resolver conflictos en una iglesia multicultural (Hechos 15 y Gálatas)

1. Ronald Y. K. Fung, *The Epistle to the Galatians* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1988), p. 2.
2. *Ibíd.*, págs. 7 y 8.
3. J. Stafford Wright, "Magic, Sorcery, Magi", *The New International Dictionary of New Testament Theology* Vol. 2, ed. Colin Brown (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1976), p. 559.
4. F. F. Bruce, *The Epistle to the Galatians: A Commentary on the Greek Text* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1982), pág. 148.
5. Kenneth S. Wuest, *Gálatas en el Nuevo Testamento griego para el lector inglés* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1946), pp. 113-114.
6. Dean S. Gilliland, *Pauline Theology and Mission Practice* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1983), p. 195.

Capítulo 16: El famoso Concilio de Jerusalén (Hechos 15)

1. Paul E. Pierson, *Themes from Acts* (Ventura, CA: Regal Books, 1982), p. 115.
2. Ernst Haenchen, *The Acts of the Apostles* (Filadelfia, PA: The Westminster Press, 1971), p. 461.
3. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1954; edición revisada, 1988), p. 287.
4. Haenchen, *Los Hechos de los Apóstoles*, p. 462.
5. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), p. 543.
6. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 290.
7. Donald A. McGavran, *Understanding Church Growth* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1970; 1980; tercera edición revisada y editada por C. Peter Wagner, 1990), p. 123.
8. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles*, p. 549.
9. Susan R. Garrett, *The Demise of the Devil: Magic and the Demonic in Luke's Writings* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1989), p. 80.
10. John Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), pág. 24.

Capítulo 17: Adiós, Bernabé; Hola, Silas: Reorganizando la Misión (Hechos 15 y 16)

1. D. Edmond Hiebert, *Personalities Around Paul* (Chicago: Moody Press, 1973), p. 62.
2. *Ibíd.*
3. Para aquellos que deseen más información sobre la teoría de la modalidad-sodalidad, recomiendo el innovador ensayo de Ralph D. Winter "Las dos estructuras de la misión redentora de Dios", *Misiología: Una revisión internacional* (enero de 1974): 121-139; y el capítulo "Por qué Bill Bright no es su pastor" en mi libro *Leading Your Church to Growth* (Ventura, CA.: Regal Books, 1984), pp. 141-166.
4. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988), pág. 302.
5. F. F. Bruce, *The Pauline Circle* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1985), págs. 25-26.
6. C. Peter Wagner, *Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow* (Ventura, CA: Regal Books, 1979; edición revisada, 1994), pp. 181-182.
7. Sobre la cuestión del apostolado de Silas, algunos pueden suponer que Pablo se refiere a él como apóstol en 1 Tesalonicenses. Pablo comienza la Epístola con "Pablo, Silvano [Silas] y Timoteo" (1:1), y luego dice más tarde: "Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de ti ni de los demás, cuando hubiéramos podido

hacer demandas como apóstoles de Cristo" (2:6). Esto probablemente debería tomarse como un "nosotros" editorial, no como una designación técnica de Silas como apóstol. Algunos pueden estar en desacuerdo.

8. George W. Peters, "An Analysis from Africa", *Africa Pulse*, no. 2 (marzo de 1970): 2.

Capítulo 18: A Europa con poder (Hechos 16)

1. Ernst Haenchen, *The Acts of the Apostles: A Commentary* (Filadelfia, PA: The Westminster Press, 1971), p. 486.
2. *Ibíd.*, pág. 487
3. Estas hipótesis son compiladas por Ernst Haenchen, *ibíd.*, págs. 489 y 490.
4. David W. J. Gill, "Acts and the Urban Elites", *The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting*, ed. David W. J. Gill y Conrad Gempf (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994), pp. 114-115.
5. Véase Bradley Blue, "Acts and the House Church", *ibíd.*, págs. 184 y 185.
6. Véase F. F. Bruce, *Paul: Apostle of the Heart Set Free* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1977), pág. 221.
7. *Random House Webster's College Dictionary* (Nueva York: Random House, 1992), p. 1342.
8. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), p. 594.
9. R.C. H. Lenski, *The Interpretation of the Acts of the Apostles* (Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House, 1934), pág. 662.
10. Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity*, 2ª ed. (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1987; edición revisada, 1993), p. 200.
11. *Ibíd.*, págs. 168 y 169.
12. Martín Lutero (1483-1546), "Una fortaleza poderosa es nuestro Dios". Dominio público.

Capítulo 19: Ganas algunos y pierdes algunos (Hechos 17)

1. F. F. Bruce, *Paul: Apostle of the Heart Set Free* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1977), p. 225.
2. F. F. Bruce, *The Pauline Circle* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1985), p. 85.
3. D. Edmond Hiebert, *Personalities Around Paul* (Chicago: Moody Press, 1973), p. 166.
4. F. W. Beare, *A Commentary on the Epistle to the Philippians* (Londres: Adam & Charles Black, 1959), p. 145.

5. Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1987; edición revisada, 1993), p. 143.
6. *Ibíd.*, pág. 151.
7. *Ibíd.*, pág. 136.
8. *Ibíd.*, pág. 141.
9. *Ibíd.*, pág. 185
10. J. Blunck dice: "El uso del *hipsoma* en el NT probablemente refleja ideas astrológicas y, por lo tanto, des-nota poderes cósmicos". "Altura, profundidad, *exaltación*", *The New International Dictionary of New Testament Theology*, ed. Colin Brown (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1976), vol. 2, pág. 200.
11. Michael Green, *Evangelism in the Early Church* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970), p. 131.
12. George Otis, Jr., "An Overview of Spiritual Mapping", *Breaking Strongholds in Your City*, ed. C. Peter Wagner (Ventura, CA: Regal Books, 1993), p. 40.
13. *Ibíd.*, pág. 42.
14. Citado por Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity*, p. 173.
15. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), pág. 626.
16. John Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), pág. 284.
17. William Mitchell Ramsay, *St. Paul the Traveler and the Roman Citizen* (Londres: Hodder & Stoughton, 1925), p. 252.
18. I. Howard Marshall, *The Acts of the Apostles: An Introduction and a Commentary* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1980), pág. 291.
19. Richard Belward Rackham, *The Acts of the Apostles: An Exposition* (Londres: Methuen & Company, Ltd., 1901), pág. 320.

Capítulo 20: Corinto a Antioquía a Éfeso (Hechos 18 y 19)

1. George Otis, Jr., "An Overview of Spiritual Mapping", *Breaking Strongholds in Your City*, ed. C. Peter Wagner (Ventura, CA: Regal Books, 1993), p. 36.
2. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1954; edición revisada, 1988), p. 347.
3. Bradley Blue, "Acts and the House Church", *The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting*, ed. David W. J. Gill y Conrad Gempf (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994), p. 172.

4. *Ibíd.*, pág. 177.
5. Bruce W. Winter, "Hechos y religión romana: B. El culto imperial", *El libro de los Hechos en su entorno greco-romano*, vol. 2, pp. 98-99.
6. *Ibíd.*, pág. 100.
7. *Ibíd.*, pág. 101.
8. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 354.
9. John W. Drane, *Early Christians* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1982), p. 19.
10. Hans Conzelmann, *Historia del cristianismo primitivo* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1973), p. 160.
11. W. J. Conybeare y J. S. Howson, *The Life and Epistles of St. Paul* (Londres: Longmans, Green and Co., 1875), págs. 364-365.
12. E.M. Blaiklock, *Acts: the Birth of the Church* (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell Company, 1980), pág. 189.

Capítulo 21: Invadiendo el territorio de Diana (Hechos 19)

1. E.M. Blaiklock, *Acts: The Birth of the Church* (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell Company, 1980), p. 185.
2. Clinton E. Arnold, *Efesios: Poder y Magia* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992), p. 6.
3. Citado en Paul Trebilco, "Asia", *The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting*, ed. David W. J. Gill y Conrad Gempf (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994), pp. 305-306.
4. Bruce M. Metzger, "St. Paul and the Magicians", *Princeton Seminary Bulletin* 38 (junio de 1944): 27.
5. F. F. Bruce, *Paul: Apostle of the Heart Set Free* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1977), p. 291.
6. William Mitchell Ramsay, *St. Paul the Traveller and the Roman Citizen* (Londres: Hodder & Stoughton, 1925), p. 271.
7. Arnold, *Efesios: Poder y Magia*, p. 1.
8. Bruce, *Paul: Apóstol del Corazón Liberado*, p. 295.
9. Michael Green, *Evangelism in the Early Church* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970), pp. 188-189.
10. Ramsay MacMullen, *Christianizing the Roman Empire* (New Haven, CT: Yale University Press, 1984), p. 28.
11. *Ibíd.*, pág. 112.
12. *Ibíd.*, pág. 113.
13. Susan R. Garrett dice: "Argumentaré... que Lucas usa la historia de los siete hijos de Sceva... para avanzar en el tema del triunfo cristiano en curso sobre

- Satanás y, en consecuencia, sobre la magia". *La desaparición del diablo* (Minneapolis, MI: Fortress Press, 1989), p. 90.
14. *Ibíd.*, pág. 91.
 15. *Ibíd.*, pág. 95.
 16. Arnold, *Efesios: Poder y Magia*, p. 18.
 17. Ernst Haenchen, *The Acts of the Apostles: A Commentary* (Filadelfia, PA: The Westminster Press, 1971), pág. 567.
 18. Ed Silvano, *That None Should Perish* (Ventura, CA: Regal Books, 1994), pág. 50.
 19. Donovan A. Larkins, *Up in Smoke: Why I Conduct Public Book Burnings* (Dayton, OH: Victory Press Publications, 1994), pág. 44.
 20. Garrett, *La muerte del diablo*, p. 97.
 21. Arnold, *Efesios: Poder y Magia*, p. 20.
 22. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988; edición revisada, 1954), p. 375.
 23. Trebilco, "Asia", *El libro de los Hechos en su entorno greco-romano*, p. 316.
 24. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 373.
 25. Trebilco, "Asia", *El libro de los Hechos en su entorno greco-romano*, p. 316.
 26. *Ibíd.*, pág. 329.
 27. *Ibíd.*, págs. 317 y 318.
 28. Arnold, *Efesios: Poder y Magia*, p. 21.
 29. W. J. Conybeare y J. S. Howson, *The Life and Epistles of St. Paul* (Londres: Longmans, Green and Co., 1875), pág. 423.
 30. Trebilco, "Asia", *El libro de los Hechos en su entorno greco-romano*, p. 321.
 31. John Stott, *The Spirit, The Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), pág. 308.
 32. Arnold, *Efesios: Poder y Magia*, p. 22
 33. MacMullen, *Cristianizando el Imperio Romano*, p. 26.
 34. *Ibíd.*
 35. *Ibíd.*, pág. 18.
 36. Arnold, *Efesios: Poder y Magia*, p. 28.
 37. *Ibíd.*, pág. 6.
 38. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 366.
 39. Arnold, *Efesios: Poder y Magia*, p. 20.

Capítulo 22: Un largo viaje hacia la cárcel de Jerusalén (Hechos 20 y 21)

1. F. F. Bruce, *The Book of Acts* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1954; edición revisada, 1988), p. 371.
2. William Mitchell Ramsay, *St. Paul the Traveller and the Roman Citizen* (Londres: Hodder & Stoughton, 1925), p. 59.
3. Bruce, *El Libro de los Hechos*, p. 381.
4. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), p. 712.
5. Ramsay, *San Pablo el Viajero y el Ciudadano Romano*, p. 287.
6. Bradley Blue, "Acts and the House Church", *The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting*, ed. David W. J. Gill y Conrad Gempf (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994), p. 120.
7. Robert Banks, *Paul's Idea of Community* (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1994), p. 32.
8. S. Scott Bartchy, *First-Century Slavery and 1 Corinthians 7:21* (Missoula, MT: The Society of Biblical Literature, 1973), p. 73. Podría ser una sorpresa para muchos lectores modernos suponer que los esclavos en Éfeso del primer siglo podrían haber sido pastores, porque nuestro principal paradigma para la esclavitud son los esclavos africanos en América. La esclavitud en el Imperio Romano era bastante diferente. S. Scott Bartchy dice: "La persona esclavizada en el primer siglo funcionó, pero su trabajo no era la forma específica en que podía distinguirse del resto de su sociedad". Un esclavo era a menudo "un administrador de fondos y personal y un ejecutivo con poder de decisión".
9. Donald A. McGavran, *Understanding Church Growth* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970; 1980; tercera edición revisada y editada por C. Peter Wagner, 1990), p. 218.
10. Véase Stanley M. Horton, *The Book of Acts* (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1981), pág. 244.
11. Wayne A. Grudem, *The Gift of Prophecy in the New Testament and Today* (Westchester, IL: Crossway Books, 1988), pág. 97.
12. Horton, *El Libro de los Hechos*, p. 244.
13. Grudem, *El don de profecía en el Nuevo Testamento y hoy*, p. 100.
14. Bill Hamon, *Prophets and Personal Prophecy* (Shippensburg PA: Destiny Image Publishers, 1987), pág. 145.
15. *Ibíd.*, pág. 147.
16. *Ibíd.*, pág. 152.

Capítulo 23: ¿Qué hacer con este alborotador? (Hechos 21 a 26)

1. George Eldon Ladd, *The Young Church: Acts of the Apostles* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1964), p. 78.

2. *Ibíd.*, pág. 79.
3. A. J. Mattill Jr., "The Purpose of Acts: Schneckenburger Reconsidered", *Apostolic History and the Gospel*, ed. W. Ward Gasque y Ralph P. Martin (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970), p. 116.
4. John Stott, *The Spirit, the Church and the World: The Message of Acts* (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1990), pág. 348.
5. Joachim Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus* (Filadelfia, PA: Fortress Press, 1969), p. 348.
6. Mattill, "El propósito de los Hechos", *Historia Apostólica y el Evangelio*, p. 116.
7. Véase Simon J. Kistemaker, *Exposition of the Acts of the Apostles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), pág. 906.

Capítulo 24: Destino: Roma (Hechos 27 y 28)

1. John Stott, *El Espíritu, la Iglesia y el Mundo: El Mensaje de los Hechos* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), p. 383.
2. William Mitchell Ramsay, *St. Paul the Traveller and the Roman Citizen* (Londres: Hodder & Stoughton, 1925), p. 314.
3. *Ibíd.*
4. Simon J. Kistemaker, *Exposición de los Hechos de los Apóstoles* (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1990), p. 948.

ÍNDICE DE LAS ESCRITURAS

1 Crónicas 21:1;
1 Crónicas 21:8;
1 corintios 1:14;
1 Corintios 1:14-17;
1 corintios 1:22;
1 corintios 2:1-5;
1 corintios 2:4-5;
1 corintios 3:6;
1 Corintios 4:3-4;
1 Corintios 4:21;
1 corintios 6:19;
1 corintios 8:4;
1 Corintios 9:1;
1 Corintios 9:6;
1 corintios 9:20;
1 Corintios 9:22;
1 Corintios 10:13;
1 Corintios 10:20;
1 Corintios 12:9;
1 Corintios 12:10;
1 Corintios 12:13;
1 Corintios 12:23;
1 Corintios 12:28;
1 Corintios 13:1;
1 Corintios 13:2;
1 Corintios 14:2;
1 Corintios 14:3;
1 Corintios 14:5;
1 Corintios 14:9;
1 Corintios 14:13;
1 Corintios 14:24-25;
1 Corintios 14:39;
1 Corintios 15:6;

1 Corintios 15:24-26;
1 Corintios 15:26;
1 Corintios 15:29;
1 Corintios 15:32;
1 Corintios 16:2;
1 Corintios 16:15;
1 Juan 2:8;
1 Juan 2:13;
1 Juan 3:8;
1 Juan 5:19;
1 Reyes 17:17-24;
1 Reyes 18:20-40;
1 Reyes 18:38;
1 Reyes 19:5-8;
1 Pedro 4:12-13;
1 Pedro 4:14;
1 Pedro 4:16;
1 Pedro 5:8;
1 Samuel 30:24;
1 Tesalonicenses 1:5;
1 Tesalonicenses 1:8;
1 Tesalonicenses 1:9;
1 Tesalonicenses 2:9;
1 Tesalonicenses 2:15;
1 Tesalonicenses 2:18;
1 Tesalonicenses 3:1-2;
1 Tesalonicenses 3:5;
1 Tesalonicenses 3:6-9;
1 Timoteo 1:18;
1 Timoteo 3:1-7;
1 Timoteo 4:14;
1 Timoteo 5:18;
1 Timoteo 6:15;
2º Corintios 2:11;
2 Corintios 2:12-13;
2 Corintios 4:3-4;
2 Corintios 4:4;
2 Corintios 7:5-7;

2 Corintios 8:3;
2 Corintios 9:1;
2 Corintios 9:7;
2 Corintios 9:8;
2 Corintios 10:4;
2 Corintios 10:4-5;
2 Corintios 11;
2 Corintios 11:9;
2 Corintios 11:23;
2 Corintios 11:25;
2 corintios 11:26;
2 Corintios 11:32-33;
2 Corintios 12:2-4;
2 Corintios 12:13;
2 Reyes 4:32-37;
2 Pedro 3:9;
2 Tesalonicenses 1:5;
2 Timoteo 3:11;
2 Timoteo 3:12;
2 Timoteo 3:15;
2 Timoteo 4:7;
2 Timoteo 4:11;
2 Timoteo 4:20;
Amós 9:11-12;
Colosenses 2:15;
Colosenses 4:10;
Colosenses 4:14;
Daniel 9:20;
Daniel 10:1-14;
Deuteronomio 17:15;
Deuteronomio 18:2;
Deuteronomio 20:5-8;
Efesios 2:1-3;
Efesios 2:2;
Efesios 4:11;
Efesios 4:12;
Efesios 5:18;
Efesios 6:12;

Efesios 6:12-18;
Efesios 6:21;
Éxodo 3:2;
Éxodo 17:8-14;
Éxodo 20:3-4;
Éxodo 34:22;
Ezequiel 3:18-19;
Ezequiel 4:4-6;
Gálatas 1:1;
Gálatas 1:6-7;
Gálatas 1:9;
Gálatas 1:11-12;
Gálatas 1:14;
Gálatas 1:16;
Gálatas 1:17;
Gálatas 1:18;
Gálatas 1:18-19;
Gálatas 1:21;
Gálatas 2:1;
Gálatas 2:3;
Gálatas 2:4;
Gálatas 2:7-8;
Gálatas 2:8;
Gálatas 2:9;
Gálatas 2:11-14;
Gálatas 2:12;
Gálatas 2:13;
Gálatas 2:20;
Gálatas 3:1;
Gálatas 3:1-3;
Gálatas 3:5;
Gálatas 3:10-11;
Gálatas 3:28;
Gálatas 4:3;
Gálatas 4:8-10;
Gálatas 4:13;
Gálatas 4:19-21;
Gálatas 5:16;

Gálatas 5:19;
Gálatas 5:22;
Gálatas 5:22-23;
Gálatas 5:23;
Génesis 1:28;
Génesis 10:5;
Génesis 11:1;
Génesis 11:4;
Génesis 11:7;
Job 2:3;
Job 2:10;
Juan 1:13;
Juan 1:41;
Juan 1:43-44;
Juan 1:44;
Juan 1:49;
Juan 3:8;
Juan 4:5-43;
Juan 4:9;
Juan 4:21;
Juan 4:24;
Juan 4:25;
Juan 4:35-36;
Juan 4:39-42;
Juan 5:1-9;
Juan 5:19;
Juan 6:2;
Juan 6:64;
Juan 6:66;
Juan 7:5;
Juan 7:15;
Juan 10:10;
Juan 11:43-44;
Juan 12:20-22;
Juan 12:31;
Juan 14:12;
Juan 14:14;
Juan 16:7;

Juan 18:36;
Juan 20:19;
Juan 20:21;
Juan 20:30;
Juan 20:31;
Jonás 3:3-10;
Josué 4:7;
Josué 13:14;
Josué 24:15;
Judas 9;
Magistrados 6 a 7;
Jueces 7:1-6;
Levítico 11:2;
Levítico 11:4;
Levítico 11:43;
Lucas 1:3;
Lucas 1:26-38;
Lucas 1:28;
Lucas 1:34;
Lucas 3:16;
Lucas 4:6;
Lucas 4:16-19;
Lucas 4:18;
Lucas 4:18-19;
Lucas 7:11-16;
Lucas 7:20-23;
Lucas 7:22;
Lucas 8:2-3;
Lucas 8:49-56;
Lucas 9:49-50;
Lucas 10:1;
Lucas 10:9;
Lucas 10:19;
Lucas 10:20;
Lucas 10:30-37;
Lucas 10:38;
Lucas 11:13;
Lucas 11:20;

Lucas 11:21-22;
Lucas 12:34;
Lucas 21:12-13;
Lucas 22:41;
Lucas 23:21;
Lucas 24:6;
Lucas 24:19;
Lucas 24:47;
Lucas 24:49;
Lucas 24:53;
Marcos 1:24;
Marcos 1:25;
Marcos 5:8-9;
Marcos 5:18;
Marcos 5:19;
Marcos 5:37;
Marcos 5:40;
Marcos 7:24-30;
Marcos 9:38-39;
Marcos 12:24;
Marcos 14:33;
Marcos 16:15;
Marcos 16:15-18;
Marcos 16:17;
Marcos 16:18;
Mateo 3:2;
Mateo 4:17;
Mateo 4:23;
Mateo 6:9;
Mateo 6:10;
Mateo 6:19;
Mateo 6:33;
Mateo 7:22-23;
Mateo 8:5-13;
Mateo 8:10;
Mateo 9:27-31;
Mateo 9:37-38;
Mateo 10:1;

Mateo 10:5-6;
Mateo 10:6;
Mateo 10:7;
Mateo 10:8;
Mateo 10:11;
Mateo 10:14;
Mateo 11:11;
Mateo 11:12;
Mateo 12:26;
Mateo 12:28;
Mateo 12:29;
Mateo 13:58;
Mateo 15:24;
Mateo 15:32-39;
Mateo 16:16;
Mateo 16:18;
Mateo 16:18-19;
Mateo 16:19;
Mateo 16:22;
Mateo 16:23;
Mateo 17:1;
Mateo 17:2;
Mateo 17:20;
Mateo 18:19;
Mateo 21:22;
Mateo 22:39;
Mateo 23:15;
Mateo 24:14;
Mateo 26:73;
Mateo 28:19;
Mateo 28:19-20;
Nehemías 1:6;
Filemón 1:1-2;
Filemón 24;
Filipenses 2:5-8;
Filipenses 2:13;
Filipenses 3:2;
Filipenses 3:4;

Filipenses 3:5;
Filipenses 3:6;
Filipenses 3:8-9;
Filipenses 3:13-14;
Filipenses 4:3;
Filipenses 4:15-16;
Salmo 22:3;
Salmo 24:1;
Salmo 29:1;
Salmo 97:7;
Salmo 99:2;
Salmo 118:22;
Apocalipsis 2-3;
Apocalipsis 2:2;
Apocalipsis 7:9;
Apocalipsis 12:11; 374;
Apocalipsis 12:12;
Apocalipsis 14:7;
Apocalipsis 20:14;
Apocalipsis 21:1;
Apocalipsis 21:4;
Romanos 1:16;
Romanos 1:20;
Romanos 1:24;
Romanos 1:25;
Romanos 1:26;
Romanos 1:28;
Romanos 6:23;
Romanos 8:11;
Romanos 9:3;
Romanos 9:1-5;
Romanos 9:31;
Romanos 11:13-14;
Romanos 11:20;
Romanos 11:25;
Romanos 12:6;
Romanos 15:20;
Romanos 15:22-24;

Romanos 15:24;

Romanos 15:26;

Romanos 16:23;

ÍNDICE DE TEMAS

Ventana 10/40
120 Becas
Abraham
Actos, cronología de
Movimiento A.D. 2000
2000 d.C. United Prayer Track
Aereopagus (Colina de Marte)
Agabo
Agrippa
Aguiar, Andrés
Aland, Kurt
Alejandría
encuentro de lealtad
Allen, Leslie
Indios americanos
Ananías
Ananías y Safira
Anderson, Bernardo
Anderson, Neil
Anderson, Rayo
ángeles
 guardián
animismo
Annacondia, Carlos
Anthesterion
Antioquía
 iglesia en
 ciudad de
 en Pisidia
antisemitismo
Afrodita
Apolo
Apolos
 discípulos de

apóstol(es)
 regalo de
 horizontal
 vertical
 lugar de trabajo
unción apostólica
 autoridad
 misioneros
 equipos
Appalachia
Amolonia
Aquila y Priscila
Arabia
Árabes
Argentina
armadura de Dios
Arnold, Clinton
Artemisa (ver Diana de los Efesios)
Artemisia
dones de ascensión
Alcance asiático
Atenea
Atenas
autoridad
 apostólico
 divino
 espiritual
 para sanar
Renacimiento de la calle Azusa
Baco
Bancos, Roberto
bautismo
Bar-Jesús
Barnabas
Beare, F. W.
Beckett, Bob
Belcebú
Berea
Declaración de Berlín

eruditos bíblicos
tarea de
 encuadernación y pérdida
 uniendo el strongm
Blaiklock, E.M.,
Azul, Bradley
Azul, Ken
Bolivia
Bonnke, Reinhart
Ramo, A. C
Brasil
Broadus, Juan A.
Hermano Andrés
Marrón, Colin
Bruce, F. F.
libros en llamas
Cabrera, Omar
California
Cruzada Universitaria por Cristo
Cardenal Puntos orando
Carey, Guillermo
Ceres
Cesacionismo
Misión Interior de China
Mentón
Chino, el
Chino-Americanos
"Cristianos"
Cristianos, etnocéntricos
Iglesia
división
crecimiento
plantío
iglesias, nuevo apostólico
circuncisión
Amable
partido
desobediencia civil
Claudio César

Claudio Lisias
Comisionamiento
Constantino
contextualización
 defectuoso
Conybeare, W. J.
Conzelmann, Hans
Corinto
Cornelio
Concilio de Jerusalén
Creta
Crispus
Chipre
Misión Chipre y Cirene
Damasco
Daniel
Dafeno
David
Dawson, Juan
Día de la Expiación
diáconos
muerte
 espíritu de
Deere, Jack
liberación
Deméter
aflicción demoníaca
 seres
 liberaciones
 fuerzas
 influencia
 eventos
 obstáculos
 opresión
 poderes
 principalities
 licor
demonización
demonios

Derbe
Diana de los Efesios
 sien
Dioniso
discipulado
discipulado
 y perfeccionamiento
Dorcas
Drane, Juan
du Plessis, David
doble lealtad
diosa de la tierra
Edwards, Jonathan
Egipto
ancianos
Elijah
Eliseo
elitismo
Elymas
Éfeso
Erasto
etnocentrismo
Eunice
Euodia
evangelismo
 intercultural
 E-1
 E-2
 E-3
 frontera
 Amable
 individual
 internacional
 monocultural
 poder
 oración
 público
 urbano
evangelista, don de

evangelistas
 intercultural
 E-1
 E-3
 monocultural
 nacional
 Felipe el
espíritus malignos
exorcismo
Ezequiel
caer bajo el Espíritu
ayuno
Feaver, Karen
Félix
compañerismo
Ferguson, Everett
Festus
fetiche(s)
cinco ministros
adivinación
adivinos
Foster, Ricardo
cuatro leyes espirituales
evangelismo fronterizo
Fuller, Harold
Seminario Fuller
recaudación de fondos
Fung, Ronald
Gabriel
Gaius
Galacia
Galileos
Galio
Gamaliel
Garrett, Susan
Iglesia(s) gentil(es)
 circuncisión
 conversión
 evangelismo

salvación
Gideon
Gill, David W. J.
Gilliland, Decano S.
dadivoso
Temerosos de Dios
Graham, Billy
Gran Comisión
Verde, Michael
Greig, Gary
conversión de grupos
Grudem, Wayne
Haenchen, Ernst
Hagner, Donald
Hamon, Bill
Harrison, Everett
Evangelismo de la Cosecha
principio de cosecha
Hayford, Jack
sanación, fe para
 regalo de
 poder
 oración
 servicio
escuchar a Dios
Hebreos
Helenistas
Hermes
Herodes Agripa
Herodes Agripa
Herodes Antipas
Herodes el Grande
Hiebert, D. Edmond
hillbillies
Hindúes
Rodillos Sagrados
Espíritu Santo
 unción de
 bautismo de

llenado(ing) de
fruta(s) de
regalo de
poder de
presencia de
obra(s) de
Homogeneidad
Hong Kong
Horton, Stanley M.
iglesia(s) doméstica(s)
Howson, J. S.
humildad
etnias con guiones
hipócritas
Iconio
arrepentimiento identificativo
idolatría
ídolos
Illyricum
iglesia(s) indígena(s)
Indonesio
intercesión, don de
intercesores
oración intercesora
Irian Jaya
Isaías
Jacobs, Cindy
Hija de Jairo
Santiago, hermano de Jesús (véase Santiago de Jerusalén)
 hermano de Juan
 de Jerusalén
 hijo de Alfeo
 hijo de Zebedeo (véase Santiago de Jerusalén)
 el Justo (véase Santiago de Jerusalén)
Japón
Jeremías, Joaquín
Jerusalén
Concilio de Jerusalén (véase Concilio de Jerusalén)
Decretos de Jerusalén

Jesús, ministerio monocultural
Zelotes judíos
Trabajo
Joel
Juan
Juan Marcos (véase Marcos, Juan)
Juan el Bautista
Jonás
Joseph
José (y María)
José Barsabas
Josué
Judaizantes
Judas Iscariote
Judíos
Juez, E. A.
Júpiter
justificación por la fe
Kenia
reino de Dios
Reino, claves para
Reino, signos de
Kinnamin, Gary
Kistemaker, Simón J.
Corea
Coreano-Americanos
Kraft, Carlos
Kumuyi, Guillermo
Ladd, George Eldon
Iglesia Congregacional de Lake Avenue
Larkins, Donovan
LaSor, Guillermo
últimos días
Lausana II en Manila
Lorenzo, Carl
Lázaro
liderazgo, apostólico
 regalo de
 prioridad de

servidor
estilos
adiestramiento
Espíritu de la legión
Lenski, R.C. H.
Levitas
Leyes
Longenecker, Ricardo
Los Ángeles
Lucius
Lutero, Martín
Lidia
Listra
Visión macedonia
MacMullen, Ramsay
mágico
Malta
Manaen
Marcos, Juan
Colina de Marte (véase Eépago)
Marshall, Howard
complejo mártir
María y Marta
María, madre de Jesús
María, madre de Marcos
María Magdalena
Matthias
Mattill, A. J., Jr.
McGavran, Donald A.
Mercurio
Judíos mesiánicos
 etnocéntricas
Samaritanos mesiánicos
Carnicero, Bruce
Miguel
Mileto
Minerva
milagros
 regalo de

curación
en Malta
propósito de
habitual e inusual
misiólogos
misionología
misioneros
apostólico
Asambleas de Dios
CC
intercultural
E-3
campo
extranjero
frontera
misionero, don de
división de la misión
modalidad
modalidades
teoría de la modalidad-sodalidad
monocultural
Ley Mosaica
Moisés
Madre Naturaleza
iglesia multicultural
Munck, Johannes
Murphy, Edward F.
Musulmanes
Nativos americanos
movimientos nativistas
ombligo de la tierra
Navegadores
Nazarenos
Voto nazareo
Neptuno
Nueva Era
Reforma Nueva Apostólica
Ciudad de Nueva York
Nigeria

Ninevah
Nock, A. D.
África del Norte
Onesíforo
oráculo en Delfos
ministros ordenados
ordenación
Judíos ortodoxos
Otis, George, Jr.
Difusión
Superar
Supervisores
Palau, Luis
Caballero
ministerios paraeclesíásticos
 organización
cambio de paradigma
pastores
Pablo, experiencia fuera del cuerpo
pax romana
Pentecostés
 evento
grupos de personas
movimientos de personas
perfeccionamiento y discipulado
intercesores personales
Peters, Jorge
Peterson, Eugenio H.
Fariseos
Felipe
Philippi
Fenicia
Pierson, E. Pablo.
Plato
Poseidón
cuidados post-bautismales
pobreza
encuentro de poder
 evangelismo

ministerios
alabar
oración
 evangelismo
 intercesora
 Señor
 reunión
 de reprensión
 socios
sacerdotes
Príncipe de Persia
Seminario de Princeton
principalities
principados y atribuciones
profecía
 condicional
 evaluar
 regalo de
 limitaciones de
 personal
profeta(s)
acto(s) profético(s)
 llamada(s)
 ministerio
prosélitos
prosperidad
Reforma Protestante
psíquicos
Publius
Hoteles puteoli
Pythia
Espíritu de Python
Reina del Cielo
racismo
Rackham, Ricardo
resucitando a los muertos
Ramsay, William Mitchell
Reagan, la señora Ronald
Caminata por la Reconciliación

religio licita
arrepentimiento
resistencia/receptividad
Resistencia
Roberts, Oral
Reglas de orden de Roberts
Católica Romana
Imperio Romano
Roma
Saduceos
Samaria
Mujer samaritana
Samaritanos
San La Muerte
Sanedrín
Santería
Satanás
 sede de
Adoración del sábado
Saulo de Tarso
Septuaginta
Sergio Pablo
Adventistas del Séptimo Día
robo de ovejas
pastor
naufragio
señales y maravillas
Silas
Ruta de la Seda
Silvoso, Ed
Simeon
Simón Mago
Simón el Hechicero
Simón el Zelote
Simson, Wolfgang
Singapur
Smail, Thomas A.
Sócrates
sodalidad

sodalidades
Sóstenes
Sudáfrica
España
guía espiritual
espíritu de muerte
 adivinación
 religión
 violencia
dones espirituales
 cartografía
 guerra
Red de Guerra Espiritual
Springer, Kevin
Stephen
stoicheia
Stott, John R. W.
Strabo
fortalezas
hombre fuerte
Adoración dominical
poder sobrenatural
superstición
sinagogas
síndrome del desarrollo de la iglesia
Sintique
Tarso
Taylor, Hudson
profesorado
enseñanza, don de
Diez Mandamientos
fabricación de carpas
espíritus territoriales
Tertulo
teología
 cesacionista
 Judío
 de cosecha
 de la misión

Antiguo Testamento
Pablo
Pedro
Python
reaccionario
buscar
Theophilus
Tesmoforia
Tesalónica
Tercera ola
Tomás
Thomas, James y Jaime
Tidball, Derek
línea de tiempo
diezmo
Titius Justus
Titus
lenguas
 regalo de
 hablando en
Torre de Babel
Townsend, Cameron
Trebilco, Pablo
Trinidad
Trófimo
Trotman, Dawson
encuentro con la verdad
Turquía
Tyrannus
comida sucia
pueblos no alcanzados
Habitación Superior
Van Engen, Carlos
Venezuela
Venus
Vineyard Christian Fellowship
Virgen María, falsificada
visible e invisible
visiones

von Rad, Gerhard
vudú
Wagner, Doris
Wang, David
guerra, espiritual (ver guerra espiritual)
Warfield, Benjamin Breckinridge
Wernicke, K.
Wesley, Juan
África Occidental
Blanco, Juan
Williams, Don
Wilson, Sam
Wimber, Juan
Guiño, Walter
Invierno, Bruce W.
Invierno, Ralph D.
evangelización mundial
Wuest, Kenneth
Wycliffe Traductores de la Biblia
Yugoslavia
Zeus

Zimmerman, Tomás

STUDY NOTES

STUDY NOTES

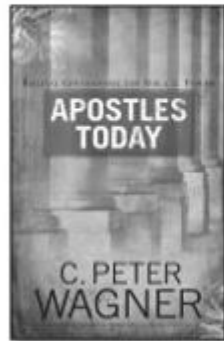

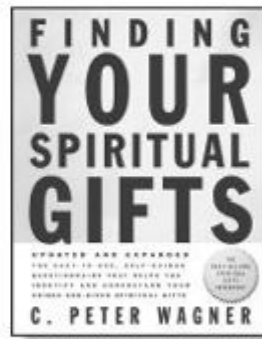

STUDY NOTES

More Great Resources from C. Peter Wagner

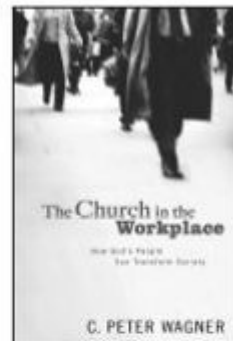
Apostles Today
Biblical Government for Biblical Power
C. Peter Wagner
ISBN 978.08307.43087

Finding Your Spiritual Gifts
C. Peter Wagner
ISBN 978.08307.36942

Discover Your Spiritual Gifts
C. Peter Wagner
ISBN 978.08307.36782

The Church in the Workplace
How God's People Can Transform Society
C. Peter Wagner
ISBN 978.08307.39097

Available at Bookstores Everywhere!

Visit www.regalbooks.com to join Regal's FREE e-newsletter. You'll get useful excerpts from our newest releases and special access to online chats with your favorite authors. Sign up today!

 Regal
God's Word for Your World™
www.regalbooks.com