

**Introducción
Al Libro de Gálatas**
Noel Merideth

La Siguiente Lectura fue tomada de las Lecturas
Anuales del Colegio Freed-Hardeman del año 1976
bajo el tema general: *Freedom: Heritage,
Accomplishments, and Prospects in Christ* (Libertad:
Herencia, Logros y Prospectos en Cristo),
Págs.167-178.

Director y Editor de la Lectura William Woodson
Freed-Hardeman College Lectureship, Henderson,
Tennessee, 1976.

--El Traductor y Publiador
Armando Ramírez

(Portada) Columnas Romanas con Capiteles Corintios en
Perge, Antiguo distrito de Galacia.

Introducción al Libro de Gálatas

Noel Merideth

Publicado el 28 de Marzo de 2023 en el sitio:
www.elexpositorpublica.com

Contenido

Introducción	5
Salutación, 1:1-3	8
Circunstancias en las que la Epístola se escribió, 1:6-10	10
Su Evangelio vino Directamente de Dios, 1:11-12	13
Antes de Su Conversión fue un Perseguidor, 1:13-14	14
Después de su Conversión no busco Aprender el Evangelio de Fuentes Humanas, 1:15-17.....	14
Una Breve Visita a Jerusalén, 1:18-19.....	15
La Actividad Posterior y Reputación de Pablo, 1:20-24.....	16
Una Visita Posterior a Jerusalén y Sus Resultados, 2:1-10.....	17
Pablo Reprende a Pedro en Antioquía, 2:11-14.....	18
Una Resumen de Pablo sobre el Evangelio, 2:15-21.....	19
La Necedad de los Gálatas 3:1-5.....	23
La Fe de Abraham, 3:6-9.....	24
Fallar en Guardar la Ley Mosaica Colleva la Maldición de la Ley, 3:10 14.....	25
La Ley no Puede Anular la Promesa Anterior, 3:15-18.....	26
La Verdadera Función de la Ley de Moisés, 3:19-25.....	27
Los Hijos de Dios, 3:26-4:11.....	28
La Preocupación de Pablo por los Gálatas, 4:12-20.....	30
La Alegoría de Gálatas, 4:21-31.....	30
Manteniéndose Firmes en la Libertad, 5:1-12.....	31

Libertad no es Licencia para Hacer el Mal 5:13-15.....	32
Las Obras de la Carne 5:16-21.....	33
El Fruto del Espíritu 5:22-26.....	35
El Ministerio de los Fuertes 6:1-5.....	36
Sembrado y Cosechando 6:6-8.....	38
Haciendo el Bien 6:9-10.....	39
Conclusión 6:11-18.....	40
Bibliografía.....	41

El Libro de Gálatas

Introducción: (Gálatas 1:1-10)

Autoricidad. El autor del libro de Gálatas fue Pablo quien fue inspirado por el Espíritu Santo. El autor usa su nombre dos veces en el libro y esto es aceptado. (Gál.1:1; 5:2). La autoría de Pablo sobre Gálatas fue puesta en duda por algunos escritores del siglo 19. (B. Bauer, G. A. Van Der Bergh, E. R. Steck); pero nadie seriamente cuestiona esto hoy, la autoría de la epístola fue algo que fue cuestionado solamente en el siglo pasado.

Destinatarios. Pablo escribe a “las Iglesias de Galacia” (1:2). El término “Galacia” fue usado en dos diferentes formas en el tiempo de Pablo. **(1)** En el uso común se refería a una región relativamente pequeña en el Noreste de Asia Menor, comprendiendo a Licaonia, Pisidia y Frigia. **(2)** El uso oficial Romano del término designaba a una gran provincia que incluía a las porciones adyacentes de las regiones antes mencionadas. Pero la ambigüedad del término Galacia vuelve difícil determinar el significado del término en el Nuevo Testamento. (Cf. Gál.1:2; 1 Cor.16:1; 1 Ped.1:1; 2 Tim.4:10; Hech.16:6; 18:23).

Si Pablo usa el término Galacia en el sentido popular, se referiría a la Epístola para las Iglesias de “Galacia del Norte”, donde ciudades como Ancyra, Pesinute y Tarviun están localizadas. Sin embargo, si él usó el término en el sentido oficial, como la designación de la provincia Romana, él pudo haberse referido a las Iglesias en el “Sur de Galacia” que incluía tales ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. O él pudo haberse referido a

las Iglesias en toda la provincia. La teoría del “Norte de Galacia” es sostenida por tales escritores como Lightfoot, Salmon, Conybeare y Howson, Farrar, Findlay, H. J. Holtzmann, Alford, Meyer, Schuerer, Schmeidel, Sieffert, Blass, Chase, A. L. Williams, Elliott, Godet, Moffatt, y otros. La teoría del “Sur de Galacia” es sostenida por Renan, Hausrath, Weizsaecher, O. Holtzmann, Sabatier, Perrot, Ramsay, McGiffert, Rendall, Askwith, Zahn, Shaw, Mackenzie, Blunt, Goodspeed, Rackham, y otros.

Fecha. La epístola no es fácilmente fechada. Gálatas 4:13 parece sugerir que la epístola después de una segunda visita a Galacia, probablemente en el tercer viaje misionero de Pablo. Éfeso, Macedonia y Corinto han sido sugeridas como lugares probables del origen de la epístola. En cualquier caso, parece pertenecer al período de la principal batalla de Pablo con la influencia de los Judaizantes durante la Iglesia primitiva, cuando también escribió 1 Corintios, 2 Corintios, y Romanos. Es casi seguro que Gálatas precedió a Romanos y parece seguir a 2 Corintios. Una fecha probable para Gálatas es alrededor del año 57 o 58 en Corinto. Una fecha más temprana es sugerida por algunos, pero es difícil reconciliarla con toda la información disponible.

Ocasión y Propósito. Pablo comenzó su obra entre los Gálatas mientras estaba sufriendo de alguna aflicción física (4:13). Su evangelización entre ellos fue caracterizada por la predicación viviente del Cristo crucificado (3:1). Ellos recibieron el mensaje con gran entusiasmo (4:12-15) y fueron bautizados en Cristo (3:26-27). No le despreciaron por su enfermedad sino le recibieron con gran respeto “como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo” (4:14). A causa de su amor por él,

ellos podrían haberse sacado sus ojos para dárselos a Pablo (4:15). Sin embargo, los maestros Judaizantes habían hecho su aparición entre las Iglesias de Galacia después que Pablo había estado entre ellos. Comenzaron a atacar la autoridad apostólica de Pablo (1:11 – 2:14), y afirmaron la necesidad de la circuncisión para la salvación de los Cristianos Gentiles (5:2, 11; 6:11) que involucraba como una consecuencia necesaria la obligación de guardar *toda* la ley (4:10-21).

El error Judaizante estuvo a punto de tomar la delantera (1:9; 5:3; 4:16; y compare Hechos 15:1-2; 2 Corintios 10-13). Pablo estaba asombrado y perturbado por estos acontecimientos. Él escribió: “¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad...?” (3:1), y “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente” (1:6). Él temió que su trabajo haya sido en vano (4:11) y admitió estar perplejo en cuanto a ellos (4:20); sin embargo, les llama “hermanos” (4:12; 5:11) y está confiado en el Señor que ellos no se dejaran extraviar (5:10).

Algunos escritores hablan de los falsos maestros como sincretistas o una mezcla de influencias Cristianas, Judías y de Anatolia, y algunos hablan del elemento Gnóstico. Pero las influencias Anatolias y Gnósticas han sido sobre enfatizadas. El ataque de los falsos maestros se centra en dos cuestiones importantes: (1) Cuestionar las credenciales del apostolado de Pablo y (2) el Evangelio. Esta fue la situación que dio origen a la Epístola y los falsos maestros eran los Judaizantes.

Un Bosquejo Breve:

La Epístola puede ser dividida generalmente como sigue:

1. Personal (Gálatas 1-2)
2. Doctrinal (Gálatas 3-4)
3. Practica (Gálatas 5-6)

O enfatizando el tema de la “Libertad Cristiana” del pasaje de Gálatas 5:1, uno pudiera obtener un bosquejo de esta forma:

1. El Apóstol de la Libertad (Gálatas 1-2)
2. La Doctrina de la Libertad (Gálatas 3-4)
3. La Vida de la Libertad (Gálatas 5-6)

Salutación: (Gálatas 1:1-3)

El inicio de esta epístola contiene tres elementos habituales que se encuentran en el comienzo de una epístola anterior: **(1)** el nombre del escritor, **(2)** la designación de los lectores, y **(3)** el saludo de apertura.

“Pablo, un apóstol”. Pablo nació en Tarso de Cilicia (Hechos 9:11; 21:39; 22:3) de padres Judíos de la tribu de Benjamín (Fil. 3:5). Su padre era fariseo (Hechos 23:6) y ciudadano Romano; por lo tanto, el mismo Pablo era ciudadano Romano por nacimiento (Hechos 22:28; 16:37). Estaba dotado de notables talentos, tanto morales como intelectuales. Aprendió el oficio de “fabricar tiendas” (Hechos 18:3) y fue llevado a Jerusalén probablemente en su juventud, donde fue adoctrinado en la religión Judía por Gamaliel (Hechos 22:3; 5:34.) Se le presenta por primera vez en el libro de los Hechos como *perseguidor* de

los Cristianos. En el camino a Damasco se le apareció el Señor. Pablo fue bautizado en agua y se convirtió en predicador de Jesucristo (Hechos 9, 22, 26). Hizo tres viajes misioneros y fue arrestado en Jerusalén. Es Pablo el prisionero en Jerusalén, Cesárea y finalmente Roma. Se cree que fue liberado de su primer encarcelamiento Romano, pero luego fue encarcelado nuevamente y ejecutado bajo Nerón alrededor del año 67 o 68 D. C.

Pablo dice que él es apóstol y dedica parte de la epístola a explicar su apostolado que había sido cuestionado. “Apóstol” de *apostolos* es descriptivo de la obra y posición de Pablo en el servicio de Cristo. Es este uso significa un enviado o embajador. En una misión con las credenciales adecuadas. Las credenciales de los apóstoles eran los milagros que podían realizar y su misión era la proclamación del evangelio de Cristo bajo la gran comisión. Negativamente, su apostolado fue: (1) no de (*apo*) hombres (plural), y (2) ni a través de (*dia*) hombre (singular) (1:1.) Positivamente, fue un apóstol por (*dia*) de Jesucristo y Dios el Padre.

“*Gracia y paz a vosotros*”. Esta es la forma del saludo empleado por Pablo “Gracia” (*charis*) se refiere al favor de Dios hacia su pueblo en Cristo, un favor que descansa sobre el perdón, sobre la reconciliación. “Paz” (*eirene*) es el estado tranquilo de un alma asegurada de su salvación a través de Cristo, un favor que descansa en el perdón a través de Cristo, y por lo tanto no teme nada y está contento con su destino terrenal.

“*El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo*” (1:4). Pablo inmediatamente introduce la obra expiatoria de Cristo. Cuando uno comprende el significado de la muerte de Cristo como el

centro de la redención, ve cuán inadecuado es realmente un evangelio diferente. J. B. Lightfoot dice que “liberar” (*exerta*), “toca la nota clave de la epístola. El evangelio es un rescate, una emancipación de un estado de esclavitud”. El mundo o siglo presente (*aion*) denota un estado envuelto en tinieblas espirituales, impregnado por la impiedad y la inmoralidad, y dominado por Satanás; un estado del cual los Cristianos deben apartarse en el bautismo y mantenerse alejados. El término “malo” (*poneros*), esta en la posición de predicado en Griego y de este modo llamando enfáticamente la atención. Por lo tanto, Él nos ha “librado del presente siglo (*mando*) del malo”.

Circunstancias que hicieron necesaria la Epístola (1:6-10)

Hemos llegado al lugar de la epístola donde ordinariamente se encontrarían palabras de acción de gracias. En Gálatas, sin embargo, nos enfrentamos con todo lo contrario. Lo que encontramos aquí es asombro y perplejidad dolorosa. No hay acción de gracias.

“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado” (1:6). El verbo “maravillarse” (*thaumadzo*) se emplea aquí con referencia a algo decepcionante, algo que se siente tanto doloroso como extraño. Marcos 6:6 dice que Jesús “estaba asombrado de la incredulidad de ellos”. El apóstol estaba maravillado; porque había tenido muchas razones para pensar bien de ellos. Barnes dice: “Él no emplea el lenguaje de reproche severo, sino expresa su asombro de que lo que debería haber ocurrido”. Su deserción de la verdad aún no era completa, sino que continuaría, a menos que fueran llevados a un mejor estado mental por medio de esta epístola. “Quitar”

(*metatithesthe*) está en tiempo presente que, en Griego, indica un proceso que *todavía* está teniendo lugar. Pablo espera que no sea demasiado tarde para evitar que los Gálatas cambien de opinión.

“para seguir un evangelio diferente” (1:6). El adjetivo “diferente” (*heteron*) contrasta con “otro” (*allo*). Por lo tanto, ellos habían estado buscando un evangelio de una clase diferente al verdadero evangelio. No era otro de la misma clase.

“No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo” (1:7). Pablo no da aquí los nombres de los agitadores. Emplea el plural (*humas*), mientras que en otras partes de la epístola usa el singular. Puede que esto no tenga un significado particular, excepto que los Judaizantes pudieron haber tenido un líder fuerte a quien él pudo haberse referido. “perturban” (*tarassontes*) significa “poner ansioso o angustiado, dejar perpleja la mente de uno sugiriendo escrúpulos o dudas”. El plan de algunos hoy es dejar tantas preguntas que la gente se vuelva inestable en sus creencias. Algunos agradecen que la inteligencia esté en hacer preguntas que no tienen respuesta. Bajo el disfraz de erudición y conocimiento avanzado, los falsos maestros hoy en día siembran las semillas de la duda y discuten sobre cuestiones infundadas. “Pervertir” (*metastrepsai*) significa dar la vuelta, girar, por lo que estos falsos maestros deseaban *cambiar* completamente el evangelio. La existencia misma del evangelio de Cristo estaba en juego. Los oponentes estaban en el mismo acto de *destruir* todo por lo que Pablo había trabajado. Hoy ateos y evolucionistas niegan la existencia de Dios; el modernismo niega la deidad de Jesús; el denominacionalismo niega la

unidad de la Iglesia del Señor; y los avivamientos modernos enfatizan el sensacionalismo en lugar de la salvación. Tratan de pervertir o desviar el evangelio de Cristo.

“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (1:8). La afirmación de Pablo era que el evangelio tal como lo había predicado era completo, absoluto y final, y si él mismo, o aun un ángel del cielo, predicara otro evangelio diferente del que había predicado, sea anatema o maldito. En Gálatas 3:19,20 Pablo se refiere al hecho de que los ángeles estaban relacionados con la entrega de la Ley Mosaica. Incluso si uno de ellos apareciera con un evangelio *modificado*, él no debe ser escuchado — de hecho, sería anatema.

“Anatema” significa consagrado a los males, condenado, maldito.

“Como antes hemos dicho” (1:9). Esto se ha interpretado en el sentido de que Pablo repite lo que se dijo antes en una visita anterior cuando se declaró el anatema; o más probablemente al verso anterior. Lipscomb y Shepherd dicen: “Él lo repite para enfatizar su verdad e importancia. Insistir en que un hombre debe ser circuncidado y guardar la Ley Mosaica fue una perversión del evangelio como destruir su naturaleza y merecía invocar sobre él la condenación de Dios por cometerla”.

“Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” (1:10). Pablo había sido acusado de ser un servidor del tiempo que decía una cosa con un grupo de personas y otra cosa con otro grupo. Sintieron que trataba de ganarse el favor de los Judíos y el de los Gentiles volviéndose un complaciente de los hombres.

Pero Pablo se posicionó. Todo el mundo puede conocer su propia posición, pero él se está lanzando completamente del lado de la salvación a través del evangelio de Cristo.

Su lenguaje fuerte de pronunciar anatema a aquellos que enseñan un evangelio diferente es muy claro. Él no está tratando de complacer a los hombres, está tratando de agradar a Dios. Pablo afirma que los que agradan a los hombres no son siervos de Cristo. “sino que fuimos aprobados por Dios para que se con confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones” (1 Tes. 2:4). Pablo era un “siervo” (*doulos*) o esclavo de Jesucristo. Pablo había encontrado que la esclavitud a Cristo era la *única* libertad verdadera. Nuestro servicio a Cristo implica una disposición a entregarlo *todo* por él, incluyendo el *favor* de los hombres.

En la sección de Gal. 1:11-2:21 Pablo defiende su apostolado y trata asuntos personales e históricos. Reclama el derecho a ser considerado en igual autoridad que los demás apóstoles. Es evidente que está estableciendo un caso contra las acusaciones y críticas de los maestros heréticos que intentaban pervertir a los Gálatas.

Su Evangelio Vino Directamente de Dios (1:11, 12)

No puede haber malentendidos, Pablo es solemne, directo y contundente. Al cuanto el evangelio que Pablo predicó, negativamente: **(1)** “no es según hombre” (v.11) (*kata anthropon*), **(2)** “pues yo ni lo recibí (*para anthropon*), **(3)** ni lo aprendí de hombre alguno” (v.12) (*edidachthen*). Positivamente, vino a Pablo “por revelación de Jesucristo”

(v.12). Una revelación (*apokalupseos*) es un desvelamiento y aquí se refiere a una revelación divina. Vicente dice: “Recibí el evangelio cuando Jesucristo me lo reveló. El tema de la revelación es el evangelio, no Cristo. Cristo era el revelador.”

Antes de Su Conversión era Un Perseguidor (1:13,14)

Al esbozar Pablo estos eventos anteriores de su vida, su propósito es recordar el hecho de que su apostolado descansa sobre la propia intervención de Dios. Su forma de vida en el pasado en la religión de los Judíos era la de un perseguidor de la Iglesia. Él hizo estragos en la Iglesia o como dice Barclay, la expresión significa “tratar de hacer una tierra quemada de la Iglesia” Superó a muchos de sus contemporáneos en cuanto a celo religioso (v.14). Pero sus avances en la religión de los Judíos no lo convirtieron en un apóstol de Cristo ni obtuvo el evangelio que predicaba por medio de Gamaliel.

Después de Su Conversión no buscó Aprender el Evangelio de Fuentes Humanas (1:15-17)

Pablo enseñó que el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios son armoniosos. No hubo inconsistencia entre los dos con Pablo. Dios tenía un propósito para Pablo desde “*el vientre de su madre*” (v.15). Se hacen afirmaciones similares en Jeremías (Jer. 1:5), Isaías (Isa. 49:1) y Juan el Bautista (Luc.1:15). Dios tuvo respeto por la sinceridad de Pablo y cuando Pablo vio que estaba equivocado, cambió por lo correcto. Pablo fue llamado por la gracia de Dios y Pablo aceptó el llamado por su propia voluntad. Esto se hizo para revelar a Cristo en Pablo para que Pablo pudiera predicar entre los Gentiles.

Pablo dice que su reacción inmediata al llamado de Dios fue no tener una conferencia con los hombres. Él dijo: “*No consulté en seguida con carne y sangre*” (**v.16**). Dios envió a Ananías para decirle a Pablo que fuera bautizado, pero no le dijo a Pablo el mensaje que debía predicar.

Pablo no tenía ninguna conexión con los hermanos de Jerusalén en este momento para aprender el mensaje de ellos. Ninguna persona fue consultada en esa etapa. Pablo dice que su llamado directo de Dios no requería que fuera a los que eran apóstoles antes que él. Hizo su trabajo bajo la dirección dada por Dios. “Enseguida predicaba en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios”. (*Hech.9:20.*) En lugar de hacer un viaje a Jerusalén primero, fue a Arabia.

Arndt y Gingrich explican este territorio de la siguiente manera: “Arabia como concepto geográfico incluye el territorio al oeste de Mesopotamia, al este y sur de Siria y Palestina, hasta el istmo del Canal de Suez. En la época Romana surgió un reino independiente como el de los Nabateos al sur de Damasco, que podría llamarse simplemente Arabia, y así es llamado regularmente por José. Este parece haber sido el país visitado por Pablo después de su conversión *Gálatas 1:17. De Arabia en el sentido más estricto tenía como referencia especial a la península del Sinaí, Gálatas 4:25*”. (*Lexicon*, Pág. 103.)

Una Breve Visita a Jerusalén (1:18, 19)

“*Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días*” (**v.18**). La expresión “pasados de tres años” debe entenderse a partir del gran

momento decisivo de su vida — su conversión. Después de tres años, Pablo subió a Jerusalén para visitar a Cefas o Pedro. Era bastante natural que se familiarizara con Pedro. “Visitar” (*historeo*) significa investigar, averiguar investigando, obtener conocimiento visitando; conocer personalmente. Pablo se alegró de conocer personalmente a Pedro, pero Pedro no inició a Pablo en su apostolado. Pablo no fue a Pedro para que le enseñara, fue a visitar a Pedro para conocerse. “*pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor*” (**v.19**). Pablo no vio a nadie más que a Jacobo. La expresión usada en el Griego (*ei me*) no implica necesariamente que Pablo considere aquí a Jacobo como uno de los apóstoles. Los Gramáticos han sugerido que la palabra traducida “sino” puede traducirse “solamente”. Así que Pablo estaría diciendo que el único apóstol que vio fue Pedro, pero, incidentalmente, vio a la persona de Jacobo en el viaje. Si la palabra apóstol se aplica aquí a Jacobo, no sería en el mismo sentido que cuando se aplica a los doce originales o a Pablo.

Actividad Posterior y Reputación de Pablo (1:20-24)

Pablo fue sacado rápidamente de Jerusalén por un mensaje del Señor, quien le habló a Pablo en el templo cuando cayó en trance. (Hech. 22:17, 18). Saliendo de Jerusalén, Pablo “*a las regiones de Siria y de Cilicia*” (**v.21**). Pablo pasó cerca de ocho años en esta área que era su área natal. Estos años son un espacio en blanco para nosotros. Durante este tiempo, Pablo aún era desconocido en las Iglesias de Judea. Sólo oyeron decir: “*Aquel que en un tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba*” (**v.23**). Al escuchar esto, los hermanos “glorificaron a Dios” en Pablo. En lugar de perseguir a

Pablo como lo hicieron los Judaizantes en Galacia, todas estas Iglesias continuaron glorificaban a Dios por lo hecho por él.

Una Visita Posterior a Jerusalén y Sus Resultados (2:1-10)

Luego, “Después, pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito” (2:1). ¿Quiere decir catorce años después de la visita anterior a Jerusalén en 1:18? ¿O esta visita a partir de su conversión? Ambas interpretaciones son posibles. Creemos que McGarvey, Conybeare y Howson, Lightfoot, Machen y otros están en lo correcto al identificar esta visita en Gal. 2 con la visita de Hechos 15. Si eso es correcto y, por lo tanto, dado que la conferencia de Hechos 15 probablemente cae alrededor del año 50 D.C., podemos ubicar la conversión de Pablo alrededor del año 35 D.C. o alrededor de ese año. Si usamos el método “inclusivo” de contar el tiempo como lo hicieron los antiguos, catorce años podían ser 12 años completos y 2 partes de años contados como años completos. Los tres años, si se suman, podrían ser 1 año completo y 2 partes de años. Por lo tanto, digamos que unos 15 años desde el año 50 D. C. colocaría la conversión de Pablo alrededor del año 35 D. C. o cerca de eso. Pero algunos identifican a Gálatas 2 con la época de “la gran hambre” de Hechos 11-12. Sin embargo, identificar la hambruna de Hechos 11-12 como la visita de Gálatas 2 plantea problemas. Un problema importante es la cronología. La “hambruna” de Hechos 11-12 no ocurrió posterior al 46 D.C. Contando hacia atrás quince años desde el 46 D.C. tendríamos el año 31 D.C. como la fecha de la conversión, que por supuesto, es demasiado temprana.

Fue un movimiento audaz de parte de Pablo traer a Tito con él a la reunión de Jerusalén. Tito era un Gentil incircunciso. Pablo no permite que Tito sea circuncidado y, sin duda, se ejerció una fuerte presión sobre la Iglesia de Jerusalén para imponer la circuncisión a los Gentiles conversos, siendo Tito el individuo en torno al cual se debatía la controversia. Pablo se encontró de este modo con las “columnas” (v.9) de la Iglesia de Jerusalén, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. El resultado de esta reunión fue que le dieron la diestra de compañerismo, diciendo que Pablo debía ir a los Gentiles, y ellos a los Judíos (v.9). Y en cuanto a la cuestión de la circuncisión, no se requería como condición para la salvación (v.10). Pablo había ido a esta reunión “para no correr o haber corrido en vano” (v.2). Aquellos que exigieron la circuncisión fueron expuestos como “falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús” (v.4). Lo único que los pilares de Jerusalén querían que Pablo hiciera era “acordarse de los pobres” (v.10), lo cual Pablo ya estaba haciendo celosamente.

Pablo Reprende a Pedro en Antioquía (2:11-14)

En una visita a Antioquía, Pedro había comido libremente con los Gentiles hasta que llegaron otros de Jerusalén. Luego se apartó de ellos. Esto influenció tanto a los hermanos Judíos en Antioquía – e incluso a Bernabé – que jugaron al papel de hipócrita con Pedro. Pablo se opuso públicamente a su compañero apóstol por esta conducta, porque era *contraria* a la verdad del evangelio. Le preguntó a Pedro cómo él, un Judío de nacimiento, que a veces vivía como un Gentil, podía obligar a los Gentiles a vivir como Judíos.

Un Resumen de Pablo sobre el Evangelio (2:15-21)

Pablo dice que hemos aprendido que un hombre no es justificado por las obras de la ley Mosaica, sino solo a través de una fe obediente en Cristo. Aunque considerados como pecadores por los Judíos, en realidad se convertirían en pecadores a los ojos de Dios solo si volvían a construir esa estructura legalista de la ley Mosaica que una vez habían destruido. Pablo testificó que había muerto a la ley a fin de vivir para Dios sido crucificado con Cristo, ya no vivía para sí mismo, y la vida que vivía en la carne era por la fe en Jesucristo (Gál.2:20). De este modo, la gracia de Dios no fue anulada.

El estudiante debe darse cuenta de que cuando Pablo escribe que somos justificados “*por la fe en Jesucristo*” (**v.16**) que la “fe” bajo consideración incluye los actos de fe por los cuales uno es salvo. La fe bajo consideración no descarta la “fe que obra por el amor” porque Pablo recomienda eso en Gálatas 5:6. La fe bajo consideración no descarta el bautismo, porque esto se enseña en Gálatas 3:27. “Sinécdoque” es una figura retórica por la cual hablamos del todo, por una parte, o una parte usando un término que denota el todo. D. R. Dungan hace la siguiente observación importante:

“Este es muchas veces el caso con la salvación de los pecadores. Todo el número de condiciones son indicadas mediante el uso de una. Generalmente, la primera se menciona — como el de la fe — porque sin ella nada más podría seguir. Los hombres debían invocar el nombre del Señor, para ser salvos (Rom. 10:17), deben creer en el Señor Jesucristo (Hech.16:31), deben arrepentirse de sus

pecados (Hech. 17:30), deben ser bautizados en el nombre del Señor (Hech. 22:16). Pero es común que se mencione uno de estos, sin que se diga la presencia de ningún otro". (*Hermeneutics*, Pág. 305).

En un pasaje maravilloso, Pablo presenta su nueva vida en Cristo Jesús. "*Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amo y se entregó así mismo por mí*" (2:20). "*estoy juntamente crucificado*" está en tiempo perfecto en Griego, lo que significa una acción pasada con un resultado continuo o existente. Pablo fue crucificado con Cristo en su conversión. Pablo no dice "Yo soy Cristo", o "Cristo es Pablo", sino "Cristo vive en mí" Su propia libertad y la responsabilidad de tomar sus propias decisiones y desarrollar las suyas en mí". Su propia individualidad no fue extinguida o absorbida. La libertad y la responsabilidad para formar sus propias decisiones y desarrollar su propio talento creativo permaneció.

Sin embargo, Pablo no viviendo por su propia voluntad egoísta ni por la ley de Moisés. Ahora él estaba viviendo como Cristo quería que viviera. Pablo se había sometido a la voluntad de Cristo. La idea de Pablo de su crucifixión con Cristo es muy instructiva. (1) *El viejo hombre* fue crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea quitado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado" (Rom.6:6,7). (2) *Crucificado con Cristo*. De modo que ya no es la voluntad egoísta de Pablo la que gobierna, sino que Cristo gobernó su vida. Debiéramos vivir todos vidas piadosas para que la gente

pueda ver a Cristo viviendo en nosotros. (3) *Crucificado al Mundo.* “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gál.6:14).

“*Cristo vive en mí*” significa que en la medida en que Pablo vivió como Cristo quería que viviera, en esa medida Cristo estaba en él. Cuando vivimos como nuestros padres nos dirigen, es en esa medida que nuestros padres viven en nosotros. “para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones” (Efe. 3:17). “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” (Col. 1:27.) Cristo es una persona, no habita en nosotros personalmente, habita en nosotros *por la fe*. Si estuviera aquí en la tierra personalmente en Cristianos ¿Cuál sería su segunda venida? Él habita en nosotros en la medida en que influye en nuestra vida a través de la Palabra de Dios.

Gálatas 3:1 a 5:12 forma la sección *doctrinal* del libro. Aquí Pablo argumenta que el hombre no es justificado por la ley Mosaica sino por el evangelio. Pablo primero apela a los Gálatas sobre su experiencia personal. Luego señala que la fe y la obediencia de Abraham fueron en realidad un presagio del evangelio. La ley de Moisés entró por un período de tiempo, pero no fue para anular la promesa hecha a Abraham. Cumplía una función provisional para llevar al pueblo a Cristo. Los que son bautizados en Cristo son los verdaderos hijos de Dios y han recibido las promesas hechas a Abraham. La nueva vida espiritual significa el fin de la esclavitud a la ley de Moisés. Cristo nos ha hecho libres para que podamos recibir la adopción de hijos. Pablo usa una alegoría ilustrativa, basada en la historia de los dos hijos de Abraham y sus madres. Ismael, nacido de una esclava (Agar), según la carne, fue

expulsado por haber perseguido a su hermano. Isaac, nacido de una mujer libre (Sara), a través de la promesa, se convirtió en heredero de todo. Estas dos madres son simbólicas de los dos pactos. El antiguo pacto, originado en el Monte Sinaí y ahora centrado en Jerusalén, está (como Agar) en esclavitud con sus hijos. El Nuevo pacto, que viene de la Jerusalén de arriba, es (como Sara) la madre de los hijos de la promesa, que son libres. Incluso Isaías se regocijó y cantó de este nuevo día. (Isa. 54:1.).

Gálatas 3:1 a 5:12 forma la sección doctrinal del libro. Aquí Pablo argumenta que el hombre no es justificado por la ley Mosaica sino por el evangelio. Pablo primero apela a los Gálatas sobre su experiencia personal. Luego señala que la fe y la obediencia de Abraham fueron en realidad un anuncio profético del evangelio. La ley de Moisés vino por un período de tiempo, pero no fue para anular la promesa hecha a Abraham. Cumplía una función provisional para llevar a las personas a Cristo. Los que son bautizados en Cristo son los verdaderos hijos de Dios y han recibido las promesas hechas a Abraham. La nueva vida espiritual significa el fin de la esclavitud a la ley de Moisés. Cristo nos ha hecho libres para que podamos recibir la adopción de hijos. Pablo usa una alegoría ilustrativa, basada en la historia de los dos hijos de Abraham y sus madres. Ismael, nacido de una esclava (Agar) según la carne, fue expulsada por haber perseguido a su hermano. Isaac, nacido de una mujer libre (Sara), a través de la promesa, se convirtió en heredero de todo. Estas dos madres son simbólicas de los dos pactos. El Antiguo pacto, originado en el Monte Sinaí y ahora centrado en Jerusalén, es (como Agar) en esclavitud con sus hijos. El Nuevo pacto, que viene de la Jerusalén de arriba, es (como Sara) la madre de los hijos de la promesa,

que son libres. Incluso Isaías se regocijó y cantó sobre esta nueva era (Isa. 54:1.) Luego, Pablo exhorta a sus conversos Gálatas a permanecer firmes en la libertad a la que Cristo los había liberado, no permitiéndose cargar nuevamente con el yugo de la servidumbre.

La Necesidad de los Gálatas (3:1-5)

Pablo pregunta, “*¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?*” (3:1). La palabra “insensatos” (*anoetos*) significa la falta de uso de los poderes de la percepción de uno en lugar de la necesidad natural. “Quién” (*tis*) es un número singular en Griego aquí, por lo que tal vez se refiera a un judaizante destacado. “fascino” (“hechizó” – KJV) del Griego (*baskaino*) significa traer el mal sobre uno con alabanzas fingidas o con el mal de ojo, encantar, hechizar a uno. Sería exagerar los hechos inferir por el uso de Pablo de esta palabra que él creía en la realidad de los poderes mágicos. La palabra, aunque se usaba en las artes mágicas, fue usada por Pablo en sentido figurado, como nosotros mismos empleamos la palabra “hechizar” que significa “pervertir”, “confundir la mente”. Los Gálatas habían escuchado con *fascinación* el mensaje del maestro Judaizante y estaban siendo descarriados. El comienzo de la necesidad de los Gálatas fue que se habían olvidado de la cruz de Jesús. Si hubieran tenido ante sí los sufrimientos del Salvador en la cruz, los Judaizantes nunca podrían haberlos engañado. ¡Deberíamos aprender de esto! Deje que una Iglesia se canse de escuchar acerca del Cristo crucificado y estará lista para los falsos maestros. Luego, Pablo les hizo a los Gálatas una serie de preguntas basadas en su propia experiencia. Al responder a estas

preguntas mostraría la necesidad de seguir la ley de Moisés.

1. “*¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?*” (**v.2**)
2. “*¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?*” (**v.3**)
3. “*¿Tantas cosas habéis padecido en vano?*” (**v.4**).
4. “*Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?*” (**v.5**).

Estas preguntas estaban diseñadas para mostrar que los Gálatas habían experimentado el Espíritu a través del evangelio y no a través de la ley Mosaica. Burton dice que “El apóstol tiene en mente especialmente, aunque no necesariamente exclusivamente, las manifestaciones carismáticas del Espíritu evidenciadas por alguna señal externa, como hablar en lenguas o profetizar”. Pero Ridderbos dice: “Debemos pensar en aquellas operaciones especiales del Espíritu por las cuales, en el período primitivo de la Iglesia Cristiana, la aceptación del evangelio a veces se acompañaba y confirmaba.” No hay duda de que el versículo 5 se refiere a las manifestaciones carismáticas del Espíritu porque Pablo dice, “y hace maravillas entre vosotros”. En Hechos 8:14-17 los apóstoles imponían las manos sobre los Samaritanos para que pudieran recibir el Espíritu y en Hechos 19:6 Pablo impuso sus manos sobre los creyentes en Éfeso para que pudieran recibir la manifestación milagrosa del Espíritu.

La Fe de Abraham (3:6-9)

Pablo ahora lanza argumentos de las Escrituras. “*Así como Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia*” (**v.6**). Esta fue una cita de Génesis 15:6. Al escribir a los Gálatas

para contrarrestar la influencia Judaizante, utiliza un argumento que se remonta a Abraham. Su punto es: Los hombres de fe son los verdaderos hijos de Abraham. El estatus Cristiano de los Gálatas es como el de Abraham, que era justo ante los ojos de Dios, no por las obras de la ley Mosaica sino por la fe. Pablo no implica que Abraham era un pecador antes de que se haga la declaración en Génesis 15:6. (Vea R. L. Whiteside, *A New Commentary on Paul's Letter to the Saints at Rome*, pp. 89). Simplemente insiste en que su posición de justicia fue el resultado de la fe que obedeció a Dios.

Pablo personifica las Escrituras “*previendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones*” (**v.8**). Pablo de este modo implica que la justicia por medio de la fe era parte del plan divino para la salvación de todos los hombres. El evangelio, ahora predicado por igual a Judíos y Gentiles (Rom. 1:16), fue anunciado primero a Abraham en la promesa. Dios prometió que “en ti serán benditas todas las naciones”. Esta es una alusión a Génesis 18:18; 12:3. Se discute el significado del verbo en la forma Hebrea de la bendición en Génesis. Algunos le dan un significado reflexivo; pero debe tomarse en sentido pasivo, y así fue entendido en la LXX y por Pablo.

Los Gentiles debían participar de las bendiciones prometidas a Abraham, como hijos de Abraham mediante la fe y la obediencia en Cristo Jesús.

Fallar en Guardar la Ley de Moisés Conlleva la Maldición de la Ley (3:10-14)

Pablo ha señalado en las Escrituras que la justicia es por medio de la fe. Ahora procede a mostrar, nuevamente

apelando a las Escrituras, que la justicia no puede ser por medio de la ley de Moisés. Con ese fin establece el punto de que todos los que buscan su justificación por las obras de la ley en realidad están bajo maldición, todo lo contrario de la bendición de Abraham. Para que uno sea justificado por las obras de la ley, debe continuar en todo lo que la ley exige de él. “Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas” (Deut. 27:26). Puesto que esta exige una perfección *absoluta* sin pecado, es obvio que *nadie* puede esperar ser justificado por las obras de la ley. Los argumentos de las Escrituras continúan cuando Pablo nuevamente muestra por las Escrituras que nadie es justificado por la ley. Esta vez cita Habacuc 2:4 (también citada y usada en Rom. 1:17; Heb. 10:38) para probar su punto. El pasaje dice “*El justo por la fe vivirá*” y como la ley no es por la fe, no somos justificados por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.

La Ley no Puede Anular la Promesa Anterior (3:15-18)

Pablo ahora presenta un argumento para mostrar que el pacto que Dios hizo con Abraham todavía estaba en vigor, basándose en la prioridad del pacto y su carácter irrevocable. *Diatheke* traducido como “pacto” puede referirse a un pacto y, por lo tanto, a un acuerdo, o puede traducirse como “voluntad” que un hombre hace antes de morir. Thayer, Arndt & Gingrich, Cremer, Ramsey, Zahn y la versión RSV toman el significado de “voluntad” para este pasaje. Meyer, Alford, Ellicott, Lightfoot, Beet, Duncan y Burton toman el significado de “pacto” para este pasaje.

En general, debemos estar de acuerdo en que en el uso de la palabra en el N.T. en el significado *Diatheke* se emplea como la traducción del pacto en general y de Pablo en particular y el contexto aquí, “pacto” es (*berith*) de Dios por la LXX. El N. T. los escritores empleaban *diatheke* en lugar de *suntheke*, probablemente porque el primero enfatiza el carácter unilateral del pacto de Dios. El pacto que Dios hace con el hombre no tiene el carácter de un contrato entre dos partes iguales, sino el de la parte más *poderosa* Dios, haciendo un contrato con la parte *menor* el hombre. Esto no quiere decir que el hombre no tenga ninguna obligación, él la tiene, concretamente, la obligación de la fe y la obediencia.

La Verdadera Función de la Ley de Moisés (3:19-25)

Ya que Pablo había mostrado que el pacto que Dios hizo con Abraham no era parte de la ley, existía antes de la ley y no fue anulado cuando la ley fue dada. Siendo esto así y puesto que la ley no podía justificar, ¿Por qué fue dada la Ley? (1) Fue dada a causa de las transgresiones, y (2) la ley era un tutor o guardián para llevar a las personas a Cristo (Gál. 3:19, 24). La ley fue entregada a causa de las transgresiones o fue dada para que el hombre fuera más consciente de la gravedad de su conducta pecaminosa (Rom. 7:7, 13). La palabra traducida como “tutor” (“ayo” – Reina-Valera) es *paidagogos*. La palabra designaba a un esclavo empleado en familias Griegas y Romanas que tenían el encargo general de un niño entre los seis y los dieciséis años. Sirvió no solo como escolta, sino también en un agente disciplinario. Los *paidagogos* acompañaban a los niños hacia y desde la escuela, durante sus paseos y

recreación. Debía protegerlos contra las influencias malignas e inmorales.

Será de ayuda para el estudiante notar los siguientes puntos en el propósito de la ley según lo enumerado por Robert Milligan en su libro: *Scheme of Redemption*, Págs. 83-85.

1. Que la Ley fue dada a los Judíos para todos los efectos de un gobierno civil.

2. Fue añadida para convencer a los hombres de pecado, dándoles una norma perfecta y un código de moralidad.

3. Para prevenir la propagación universal de la idolatría, preservando entre los hombres tanto el conocimiento como la práctica de la religión verdadera, hasta que Cristo viniese.

4. Dar al mundo una adecuada nomenclatura religiosa, y una especie de esquema pictórico del Esquema de la Redención, mediante ciertos tipos y símbolos, ritos y ceremonias, dirigidos a sus sentidos.

Los Hijos de Dios (3:26—4:11)

Los Gálatas se convirtieron en hijos de Dios “por medio de la fe”. La palabra “fe” tiene el artículo en Griego (*tes pisteos*) por lo que es “la fe”. La referencia a “la fe” es al evangelio, el sistema de fe. “En Cristo Jesús” está al final de la oración y sugiere una proposición distinta: “*sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús*” (**v.26**). Pablo amplía cómo se llega a Cristo. “porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (**v.27**). “Por” (*gar*) introduce la explicación de lo anterior. “Bautizados” de (*baptidzo*) significa que fueron

“sumergidos”. El bautismo en agua es el “único” bautismo (Efe.4:5) que durará hasta el fin del mundo. Este bautismo es “en” (*eis*) Cristo. Pablo dice “*Vosotros sois*” (tiempo presente) hijos de Dios y eso es porque “*vosotros habéis sido bautizados*” (tiempo pasado). Los que son bautizados en Cristo “se revistieron de Cristo”. Esta figura es de la idea de ponerse una ropa. En el Antiguo Testamento la expresión se empleaba para la adopción de las disposiciones y perspectivas de alguien. “Me vestía de justicia, y ella me cubría; Como manto y diadema era mi rectitud” (Job 29:14; cf. 2 Crón. 6:41).

Pablo argumenta a favor de la condición inferior bajo la ley Mosaica y el fin de esa ley empleando una ilustración de la vida contemporánea. La tensión está entre las palabras “siervo” e “hijo”. El “heredero” hasta que alcanza la madurez, es tratado como un siervo. Hay quienes lo dirigen y lo controlan —guardianes y mayordomos— hasta que esté libre para poseer su herencia en el tiempo señalado por su padre. El tiempo de la niñez fue el período del control de la ley, cuando había esclavitud bajo los “rudimentos” del mundo. Estos “rudimentos” ha sido objeto de controversia durante mucho tiempo. Pero los “rudimentos” (*stoicheia*) no son los elementos físicos como en otros lugares, ni los cuerpos celestes, ni los espíritus elementales. Son “rudimentos” en el sentido que pertenecían a la religión legalista del Judaísmo, y no al Cristianismo, la fe más madura y espiritual. Este punto de vista del asunto es confirmado por el uso de la palabra en Gálatas 4:9. Pablo muestra la esterilidad del ritualismo en la ley mosaica al decir: “*Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros*”. Esto se dijo con respecto a los que guardaban “los días, los meses, los tiempos y los años” (**v.10**).

La Preocupación de Pablo por los Gálatas (4:12-20)

Había existido una vez un estrecho vínculo entre Pablo y los Gálatas. Los falsos maestros no se preocupan por ellos sino que los descarriarán. Pablo quiere que Cristo sea formado en ellos. *“quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros”* (v.20).

La Alegoría de Gálatas (4:21-31)

Madres	La Esclava Vs La Libre	El Antiguo Pacto Vs El Nuevo Pacto
Hijos	Ismael Vs Isaac	Judíos bajo el A.T. Vs Cristianos bajo en N.T.
Nacimientos	Por Ismael Natural Vs Por medio del hijo la Promesa	Sujetos por nacimiento natural al A. T. Vs Sujetos por nacimiento espiritual al N.T.
Disposiciones	Ismael un Perseguidor Vs la Resistencia de Isaac	Persecuciones Judías Vs La Resistencia de los Cristianos
Condiciones	Esclavitud Doméstica en cuanto a Ismael Vs Libertad Doméstica en cuanto a Isaac	Esclavitud Legal de los Judíos Vs Libertad Espiritual de los Cristianos
Resultados	Ismael Expulsado Vs Isaac convertido en Heredero	Rechazo de los Judíos Vs Aceptación de los Cristianos

Manteniéndose Firmes en la Libertad (5:1-12)

Empleado el modo imperativo, el apóstol ordena: “*Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres*” (5:1). Él pudo ordenar tal acción como apóstol y basándose en su argumento. Ellos debían mantenerse firmes en la libertad que hay en Cristo con respecto a la ley de Moisés. Pablo concluye su argumento de la epístola describiendo los resultados ineludibles de la sumisión de los Gálatas a la ley Mosaica. Él nombra la circuncisión por primera vez como el meollo del problema en Galacia. La aceptación de este requisito *elimina* todos los beneficios de Cristo y coloca sobre los Gálatas el peso de toda la ley. Los que pecaban de esta manera se separarían de Cristo y caerían de la gracia. En cambio, los que viven por la fe tienen por el Espíritu la esperanza de la justicia.

En realidad, la circuncisión o la incircuncisión no es el problema de Pablo. Más bien, el factor decisivo es la *fe* que opera a través del amor. Pablo pregunta entonces quién les había estorbado en la carrera que estaban corriendo tan bien (v.7). Esta acción ciertamente no pudo haber sido obra de Cristo, quien los había llamado. Era más bien un ejemplo de la forma en que se propaga el mal: “*Un poco de levadura leuda toda la masa*” (v.9). El apóstol expresa su confianza en que los Gálatas prestarán atención a su preocupación y concluye con el deseo de que sus alborotadores incluso vayan más allá de la circuncisión; “*ojalá se mutilarse los que os perturban*” (v.12).

Gálatas 5:13-6:10 es la sección oratoria de la epístola. Aquí hay exhortaciones para la vida práctica del Cristiano. Pablo generalmente presenta primero asuntos de doctrina y luego asuntos de obligación moral y ética. En esta

epístola Pablo ha presentado su autoridad, argumento y ahora amonestación.

La Libertad no es una Licencia para Cometer el Mal (5:13-15)

Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres... Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:32,36.) Pablo escribió, “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne” (5:13). Los Cristianos de Galacia habían sido llamados de los ritos y ceremonias de la ley Mosaica. La ley de Moisés era un yugo que los Judíos no podían llevar. (Hech. 15:10.) Los maestros Judaizantes entre ellos les decían que tendrían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pero Pablo les enseñó que estaban llamados a ser libres de estas cosas. Pero Pablo dice que su libertad en Cristo no es licencia para hacer nada sugerido por los deseos de su carne. Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. (Rom. 6:14). Aquí nuevamente muchos piensan que no están obligados por *ninguna* ley de ningún tipo. Olvidan que el gobierno de Cristo se llama la ley perfecta de la libertad. (Sant. 1:25.) La ley de Cristo se opone a la licencia de uno para *pecar*, no a la libertad de uno para *servir* a Dios.

Estamos obligados por la ley del amor a servirnos unos a otros, y de esta manera, a promover el bienestar mutuo. Mi libertad en Cristo no me permite violar los derechos y privilegios de otros hombres. Esto acabaría con la contienda y la rivalidad que eran evidente en las Iglesias de Galacia en ese tiempo. En amarse los unos a los otros se cumple toda la ley. Por medio de esto, Pablo quiere decir que toda la ley con respecto al prójimo se

cumple en el amor. Si uno ama a Dios, uno obedecerá todas las leyes con respecto a su revelación con Dios. Si uno ama a su prójimo, uno tratará bien a su prójimo. De manera que el amor es el cumplimiento de la ley.

Pablo advierte que si se muerden y se devoran unos a otros serán consumidos (**v.15**). Las palabras muerden y devoran nos dan una imagen de bestias salvajes, o perros furiosos, trayendo y desgarrando la carne unos de otros. Es triste que los hombres puedan actuar como bestias salvajes en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero actuar de esa manera en la Iglesia y con referencia a las cosas santas es horrible. Una congregación puede morderse y devorarse hasta que sea completamente se destruyan.

Las Obras de la Carne (5:16-21)

Pablo dice, “*Andad en el Espíritu*” (**5:16**). Andar en el Espíritu es vivir en armonía con la enseñanza del Espíritu en la Biblia. Y ciertamente los que viven por la dirección del Espíritu no satisfacerán los deseos de la carne. Pablo dice “*Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu*” (**5:17**). La carne está luchando contra el Espíritu, tratando de evitar que nos controle; y el Espíritu está luchando contra la carne en un esfuerzo por no dominar nuestras vidas. Porque este conflicto ruge; y debido a que no siempre permitimos que el Espíritu retenga su dominio, es posible que no hagamos las cosas que quisiéramos (sabemos que debemos hacer). El Espíritu nos invita a vivir el tipo de vida más alto; deseamos hacerlo; pero, somos débiles; a veces cedemos a las debilidades de la carne. Agradamos a Dios sólo cuando andamos por el Espíritu. Tal debe ser nuestro objetivo en la vida. Las obras de la carne son

manifistas. La palabra “manifistas” significa que son evidentes, claras, inconfundibles. Son fácilmente reconocibles a partir de la carne. Estas cosas están mal.

Los tres primeros son pecados contra la *Pureza*. (1) *Fornicación* es el intercambio sexual ilícito en general. (2) *Inmundicia* es una vida lujuriosa y derrochadora. (3) *Lascivia* es lujuria desenfrenada, modales desenfrenados tales como palabras obscenas, movimientos corporales indecentes, trato impudico de hombres y mujeres.

Los siguientes dos son pecados del *Ateísmo o Irreligión*. (4) *La idolatría* es la adoración de dioses falsos. (5) *La Hechicería* es una comunicación pretendida con poderes invisibles, tal como fue practicaba por aquellos sacerdotes paganos de los tiempos bíblicos que afirmaban estar en contacto con deidades idólatras y que ejercían tremendos poderes sobre la gente.

El tercer grupo de pecados tiene que ver con la *Disposición de la Conducta*. (6) *Enemistades* es amargura, sentimientos de animosidad. (7) *Los Pleitos* son peleas. (8) *Celos* son sentimientos de resentimiento debido a las ventajas que otros reciben. (9) *Las Iras* es la ira contra los demás. (10) *Las Contiendas* son la promoción del partidismo. (11) *Las divisiones* son rupturas en el compañerismo en la congregación. (12) *Las herejías* es lo que resulta de una ruptura en el compañerismo. (13) *La envidia* es la infelicidad por la buena fortuna de otro, la envidia resentida.

El cuarto grupo de pecados tiene que ver con *El Exceso*. (14) *La embriaguez* es una condición de estupor provocada por el uso de bebidas embriagantes. (15) *Orgías*

eran las fiestas salvajes que Thayer dice que consistía en “una procesión nocturna y desenfrenada de hombres medio borrachos y prolijos que después de la cena desfilan por las calles con antorchas y música en honor a Baco o alguna otra deidad, y cantan y tocan frente a las casas de sus amigos y amigas, por lo general se utiliza para fiestas de copas que se prolongan hasta altas horas de la noche” Liddell y Scott definen la palabra en su Léxico Abreviado como “una festividad jovial con música y baile, una fiesta, un carrusel alegre” (Pág. 866). Pablo no intentó presentar un catálogo exhaustivo de las obras de la carne. Después de enumerar los más comunes, agregó, “y cosas semejantes a estas” (**v.21**). Eso significa que todas las demás que son del *mismo* carácter. Advirtió que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

El Fruto del Espíritu (5:22-26)

Los versículos anteriores dejan perfectamente claro que solo hay *dos* formas posibles de vivir para una persona. Estos caminos son el camino de la carne y el camino del Espíritu. Se notará que tenemos las “obras” (plural) de la carne y el “fruto” (singular) del Espíritu. Nueve cosas se mencionan como fruto. Las obras de la carne son las cosas que la gente hace cuando está *bajo* la influencia de la carne; el fruto del Espíritu es el que viene de seguir la enseñanza del Espíritu en el Nuevo Testamento. Los tres primeros tratan especialmente de nuestra relación *con Dios*. **(1)** *Amor* es apego fuerte, afecto, comprensión compasiva. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. (Mar. 12:28-34. **(2)** *Gozo* es esa sensación de bienestar y felicidad que brota de una conciencia de bendición de Dios. **(3)** *Paz* es contentamiento y ausencia de guerra y oposición con Dios. Las siguientes tres tratan

especialmente de nuestra *relación con nuestros semejantes*. (4) *Paciencia* es la voluntad de soportar pacientemente a los demás. (5) *Benignidad* es la apacibilidad de temperamento, la calma de espíritu y la disposición imperturbable hacia los demás. (6) *Bondad*, es la práctica de la pureza y la ayuda a los demás. Se ha definido como la benevolencia en acción. Jesus anduvo haciendo el bien (Hech.10:38).

Los tres últimos tienen especial *referencia a nosotros mismos*. (7) *Fe (Fidelidad – KJV)* la característica de una persona en la que podemos confiar. (8) *Mansedumbre* es esa disposición que impulsa a una persona a someterse a las pruebas sin quejarse, a exhibir siempre apacibilidad de carácter. (9) *Templanza* es autogobierno e involucra cada acción del hombre. Uno quien practica el autocontrol siempre se mantiene dentro de los límites de la enseñanza del Nuevo Testamento. No hay ley contra tal conducta. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si profesamos vivir bajo la guía del Espíritu, entonces debemos caminar como él nos indica (**vv.24-25**).

El Ministerio de los Fuertes (5:1-5)

Una “infracción” es una transgresión, una ofensa, un pecado. Cuando esto ocurre, aquellos que son “espirituales” (**6:1**). debe intentar restáuralos. Los “espirituales” son aquellos Cristianos de la congregación que están viviendo vidas santas y piadosas, es decir, aquellos que están viviendo como el Espíritu los dirige. (Gál. 5:25, 26). “Restaurar” es *volver* a la posición original. La palabra Griega que se usa aquí es la que transmite la idea de *colocar* huesos rotos. Por supuesto, aquí se usa en sentido figurado para restaurar uno al Señor. Pero

debemos usar el mismo cuidado tierno al restaurar a un hermano caído como lo haría un médico al curar una fractura. Los que hacen esto por el hermano caído deben hacerlo “*con un espíritu de mansedumbre*”. Y ellos también han de mirarse a sí mismos, no sea que ellos también sean tentados. Debemos tratar a los demás como *nos gustaría* que nos trataran a nosotros porque la situación bien podría revertirse.

Debemos llevar las cargas los unos de los otros, y así cumplir la ley de Cristo (**v.2**). La palabra “cargas” aquí es plural que describe las penas, las tragedias, las dificultades que llegan a la vida de las personas. Debemos ayudar a nuestros hermanos a sobrellevar las cargas pesadas de la vida. Al hacer esto, “cumplimos la ley de Cristo”. Cumplir es, literalmente, *llenar* por completo, es decir, descargar.

Debemos tener en cuenta que aquí Pablo tiene en mente los deberes que nos debemos unos a otros. También, debemos llamar la atención sobre la LEY DE CRISTO. Algunos han supuesto que estamos bajo la gracia en el Cristianismo y sin ley en absoluto. Ese no es el caso. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo.

La disposición a envanecerse, jactarse, ser arrogante y engreído con frecuencia es condenada en las Sagradas Escrituras. (1 Cor. 3:18; 2 Cor.12:11; Fil.2:2; Prov. 16:18; 6:16-19). No tenemos motivos para gloriarnos ante Dios. Todo lo que tenemos y somos, son *dones* de Dios. Pensar más alto de uno mismo de lo que es correcto es desastroso. En lugar de imaginar nuestra grandeza debemos ocuparnos y probar (demostrar) nuestro buena obra ante

los demás, de manera que ellos puedan verla por sí mismos y no será necesario decírselo a los demás. Mateo 5:16 dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. Luego Pablo dice: *“Porque cada uno llevará su propia carga”* (6:5). La palabra Griega traducida como “carga” aquí no es la misma que se traduce así en el versículo 2. Allí la palabra es *baros* y significa las cargas, las dificultades, las pruebas y los dolores que llegan a nuestra vida, y en las que podemos ayudarnos mutuamente. Aquí, en el versículo 6, la palabra Griega es *phortion* y significa la propia carga, la propia mochila o la propia *responsabilidad* personal.

Sembrado y Cosechando (6:6-8)

La palabra “participe” como aquí se emplea para significar compartir. Los que son enseñados deben compartir con los que les enseñan todas las cosas buenas. Esta es una exhortación a los Gálatas para que sostengan a los maestros fieles con sus posesiones materiales. (Cf. 1 Cor. 9:9-11.) Uno puede ser engañado por sí mismo, por falsos maestros, o por hermanos descarriados que han sido ellos mismos engañados. Sin embargo, el engaño que se lleva a cabo sigue siendo engaño y peligroso. Sin embargo, podemos estar absolutamente seguros de que nadie se burla de Dios. La palabra “burlado” aquí significa literalmente levantar la nariz con desprecio. No tendremos éxito en mostrar desprecio hacia Dios. Todo lo que uno siembra, eso cosechará. Esta ley se demuestra con frecuencia en el mundo de la naturaleza. Si sembramos maíz, cosecharemos maíz, si siembras frijoles, cosecharemos frijoles. El fracaso en sostener la predicación del evangelio es descuidar la siembra esencial para una

eventual cosecha en el juicio. El principio también es cierto en nuestras vidas. Cualquier cosa que uno siembre, la cosechará. Dios ordenó, en el principio, que toda semilla produjera según su género (Gén. 1:11, 12). El que siembra para la carne, es decir, cede a los deseos de la carne, y vive una vida carnal y mundana, cosechará corrupción, decadencia y ruina. El que siembra para el Espíritu, y hace de éste su objetivo principal en la vida, la vida superior será su recompensa eterna.

Haciendo el Bien (6:9-10)

El imperativo del sembrador es a no cansarse de hacer el bien. La recompensa del sembrador es que a su tiempo segará, si no desmaya. Hay numerosas advertencias para no desmayar, darse por vencido, y desanimarse y renunciar (Cf. Luc.18:1; 2 Cor. 4:1, 16; 2 Tes. 3:13.) Por tanto, dice Pablo, “*Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe*” (6:10).

Recibiremos una generosa recompensa si sembramos correctamente y perseveramos fielmente. A la luz de esto, a medida que se presente la oportunidad, trabajemos lo que es bueno. “Todos los hombres” es un término general y significa a todos. La palabra también se puede ver en los siguientes pasajes: 2 Cor. 9:13; Heb. 2:9; 1 Tes. 3:12; 5:15; Hechos 5:11. La “familia de la fe” significa la iglesia. Es una suposición injustificada que este pasaje está dirigido exclusivamente a individuos. Es incorrecto asumir que la obligación aquí no puede ser adecuadamente cumplida por la Iglesia tanto como por los individuos. De hecho, sería extraño que Pablo, en una epístola dirigida a las Iglesias de Galacia, y en un pasaje que se refiere

“vosotros”, estableciera deberes que sería un pecado que la Iglesia cumpliera. Además, inmediatamente antes de esta declaración, establece la obligación de los hermanos de sostener a los maestros y predicadores; y esto se hace a través de la tesorería de la Iglesia. Por lo tanto, no es correcto afirmar que la obligación aquí no puede ser cumplida por la Iglesia.

Conclusión (6:11-18)

Algunos han sentido que Pablo escribió toda la epístola de Gálatas con su propia mano, otros sienten que cuando escribió “*Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano*” (v.11) que había estado dictando a un escriba y ahora retoma la pluma y escribe el cierre por su propia mano. No era raro que Pablo añadiera una bendición final de su propia mano. (2 Tes. 3:17; 1 Cor. 16:21; Col. 4:18.) ¿Por qué llama Pablo la atención a sus grandes letras? Algunos han creído que es más probable que él quisiera que sus lectores notaran en particular la vista defectuosa, el nerviosismo o una condición reumática. Pero la fuerza y la convicción de sus declaraciones finales y que esto era una epístola de PABLO. Los Judaizantes querían gloriarse en la *carne*, Pablo solo se gloriará en la *cruz* de Jesucristo. Pablo cierra con la bendición: “*Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, Amén*”. (v.18).

Bibliografía Seleccionada

- Barclay, William. *The Letters to Galatians and Ephesians*, "The Daily Study Bible" Philadelphia: Westminister Press, 1958.
- Barnes, Albert. *Notes on the New Testament*, 2 Corinthians and Galatians, Grand Rapids: Baker Book House, 1961.
- Bligh, John. *The Epistle to the Galatians*. Detroit: University of Detroit Press, 1966.
- Ψ Burton, Ernest D. *The Epistle to the Galatians*, The International Critical Commentary, ed. S. R. Driver, A. Plummer, G. A. Briggs. Edinburgh: T & T Clark, 1921.
- Clarke, Adam. *Clarke's Commentary*, Vol. VI. New York: Abingdon Press, sin fecha.
- Cole, R. A. *The Epistle of Paul to the Galatians*, Tyndale New Testament Commentaries, ed. R. V. G. Tasker. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1972.
- Duncan, George. *The Epistle of Paul to the Galatians*, Moffatt New Testament Commentary. New York: Harper & Brothers, Sin fecha.
- Eadie, John. Gerald. *A Commentary on the Greek Text to the Epistle of Paul to the Galatians*, Edinburgh: T & T Clark, 1869.
- Hendriksen, William. *New Testament Commentary on Galatians*, Grand Rapids: Baker Book House, 1968.
- Hogg, C. G. y Vine, W. E. *The Epistle to the Galatians*. Grand Rapids: Kregel Publications, sin fecha
- Ψ Huxtable, P. E. *Galatians* (Exposición), The Pulpit Commentary. Editado por H. D. M. Spence y J. S. Exell, Vol. XX. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1950.

- Johnson, Robert L. *The Letter of Paul's Epistles to the Galatians*, The Living Word Commentary, Editado por Everett Ferguson. Austin: R. B. Sweet Co., 1969.
- Lenski, R. C. H. *Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, to the Ephesians, and to the Philippians*, Columbus: Wartburg Press, 1937.
- Ψ Lightfoot, J. B. *The Epistle of St. Paul to the Galatians*, Grand Rapids. Zondervan Publishing House, 1957 (reimpresión).
- Ψ Lipscomb, David y Shepherd, J. W. *Second Corinthians and Galatians*, Nashville: Gospel Advocate, sin fecha.
- Machen, J. Gresham, *Machen's Notes on Galatians*, Editado por John H. Skilton. Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1973.
- MacKnight, James, *Apostolic Epistles*, Nashville: Gospel Advocate Company, 1954.
- Meyer, Herich W. A, *Critical and Exegetical Handbook to the Epistle to the Galatians*, New York: Funk & Wagnalls Company, 1884.
- Ramsey, W. M. *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians*. Grand Rapids: Baker Publishing Company, 1965.
- Rendall, F. *Galatians*, Expositor's Greek Testament, Editado por W. Robertson Nicoll. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, sin fecha.
- Ψ Ridderbos, H. N. *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia*. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1956.
- Ψ Robertson, A. T. *Word Pictures in the New Testament*, Vol. IV. Nashville: Broadman Press, 1931.
- Stamm, R. T. *Galatians (Exegesis)*, Interpreter's Bible. Editado por George Buttrick, et al., Vol. X. New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1953.

Tenney, Merrill. *Galatians, The Charter of Christian Liberty.* Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1950.

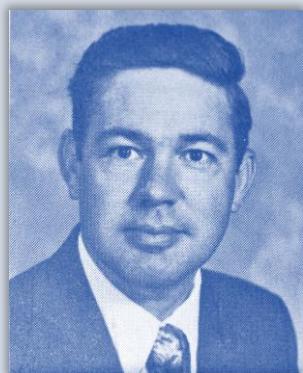
Vincent, M. R. *Word Studies in the New Testament*, Vol. IV. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1957 (reimpresión).

Wuest, Kenneth S. *Galatians in the Greek New Testament.* Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1944.

Ψ Considerados especialmente Útiles.

James Noel Merideth

Nació el 15 de Octubre de 1941 en el Condado Humphreys en Tennessee. Estuvo casado con Betty Yvonne Crowell de Nashville. Tuvieron cuatro hijas: Cheryl, Amy, Lisa, y Toya y un hijo, Paul.

El hermano Merideth trabajó como predicador tiempo completo para las Iglesias en Neely's Bend, South Miami, Hermitage, New Johnsonville, East Side y Pulaski Street en Lawrenceburg, TN.

Asistió al Colegio Freed-Hardeman, (A.A), Colegio Bethel, (B.A), Escuela de Divinidad Vanderbilt, y al Colegio Scarritt (M. A.).

Fue enumerado en la edición de 1975 como una de *Grandes Personalidades del Sur*. Fue maestro y un miembro del equipo de la Escuela de Predicación Nashville y miembro de los escritores de la revista *Gospel Advocate*. Escribió para Senior Quartely en la Serie de Literatura Gospel Advocate.

Fue autor de un *Juego de Sermones* y Un *Comentario sobre Gálatas*. Publicó el boletín *Christian Light*.

El hermano Merideth falleció tempranamente a los 51 años de edad de una causa no revelada el día 22 de Octubre de 1992.