

Dr. David Bauer, Estudio Bíblico Inductivo, Conferencia 24, Santiago 3:1-12.

© 2024 David Bauer y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. David Bower en su enseñanza sobre el Estudio Bíblico Inductivo. Esta es la sesión 24, Santiago 3:1-12.

Ahora estamos listos para pasar a la siguiente porción de Santiago, que es Santiago 3:1 al 4:12.

Comenzamos, como es nuestra costumbre, con el repaso del 3:1 al 4:12, donde tenemos argumentos y exhortaciones sobre la lucha con pasiones en guerra. Por supuesto, reconocerá que las secciones que estamos tratando aquí, a su vez, reflejan el desglose del libro a partir de nuestra encuesta bibliográfica. Ahora, este pasaje, 3:1 a 4:12, creo que es bastante claro, y este sería el consenso de los académicos también, es claramente una unidad.

Aunque cómo está estructurada esta unidad, cómo James la ha enmarcado o formado es un poco difícil de discernir en la superficie. Hay que leerlo con mucha atención y sensibilidad. Sin embargo, sabemos una cosa: en un caso como este es bueno comenzar haciendo observaciones más obvias y luego partir de ahí.

Entonces, una observación más obvia es que parece que tenemos cuatro unidades aquí dentro de este material. 3:1 al 12, por supuesto, tratan del habla rebelde. Desde el 4:1 hasta el 3:13, debería decir hasta el 18, se trata de la sabiduría terrenal versus la sabiduría celestial.

Luego, en 4:1 al 10, tenemos todo el tema de los deseos rebeldes que conducen a un llamado a someterse a Dios en arrepentimiento. Y en 4:11 al 12, tenemos un habla rebelde. Entonces, 3:1 al 12, habla rebelde.

3:13 al 18, sabiduría celestial versus sabiduría terrenal. 4:1 al 10, deseos rebeldes. Y del 4:11 al 12, vuelve a hablar de manera rebelde.

Aunque en 3:1 al 12, trató el habla rebelde en términos de lo que él llama lengua desenfrenada. Mientras que en 4:11 al 12, habla de habla rebelde en términos de hablar mal y cosas similares. Ahora bien, esa es la primera observación que podemos hacer.

Eso es más obvio. Sin embargo, una segunda observación, a medida que profundizamos un poco más aquí, es que las unidades 1, 3 y 4, es decir, 3:1 a 12, 4:1 a 10 y 4:11 a 12, abordan temas específicos. situaciones, prácticas específicas. La lengua, las guerras y peleas dentro de la comunidad, ese tipo de cosas.

Mientras que 3:13 al 18 trata realmente de asuntos de carácter esencial, lo que sugiere que 3:13 al 18 puede ser más general. Tiene que ver con el carácter general, tanto bueno como malo, tanto malo como justo. Eso llega a expresarse, expresión particular, en situaciones o áreas específicas de la vida.

En términos de habla, 3:1 al 12, 4:11 al 12, y en términos de guerras y peleas entre miembros de la comunidad en 4, 1 al 10. También notamos que en, y esta es la tercera observación, en 3:13 al 18, Santiago introduce nuevamente el tema de la sabiduría y establece un contraste entre la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa, entre la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo, que luego puede relacionarse con descripciones contrastantes en 3:1 a 12, 4: 1 al 10, y 4:11 al 12, donde expone el camino equivocado, el camino malo y el camino incorrecto frente al camino correcto, sugiriendo nuevamente que la sabiduría terrenal, que resulta según 3:13 al 18, en cada Las prácticas viles, incluidas la ambición egoísta y los celos, podrían expresarse en 3:1 al 12, en términos de habla rebelde, lengua umbretto , en términos de deseos, guerras y peleas rebeldes , y nuevamente en términos de habla rebelde, malas palabras. , 4:11 al 12. Mientras que la sabiduría celestial que se expone en 3:13 al 18, que conduce, según ese pasaje, a la buena vida, las buenas obras, especialmente la mansedumbre y la humildad, puede llegar a expresarse en 4: 5 al 10, sumisión a Dios y arrepentimiento hacia Dios, donde enfatiza especialmente el tema de la humildad.

Si ese es, de hecho, el caso, 3:13 al 18, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial pueden ser la causa de los tipos de comportamientos específicos que presenta negativamente como algo que no se debe hacer, en el caso de personas rebeldes. palabras, deseos rebeldes, y nuevamente, palabras rebeldes, o en el caso de que la sabiduría celestial sea la causa de la sumisión a Dios y el arrepentimiento hacia Dios en el capítulo 4, versículos 5 al 10. Entonces, en otras palabras, puede ser que al El centro de este pasaje es el pasaje 3:13 al 18, con la presentación de la sabiduría terrenal en contraste con la sabiduría celestial. Los dos tipos de sabiduría allí, en 3:13 al 18, forman la causa, en el caso de la sabiduría terrenal, del habla rebelde, de los deseos rebeldes, del habla rebelde, y la causa, en el caso de la sabiduría celestial, de todo este asunto. de sumisión a Dios y arrepentimiento.

Esto sería entonces un efecto tanto de una particularización de, como digo, una manifestación de, como también un efecto de la sabiduría celestial. Ésa, al menos, es una posibilidad. Ahora bien, si de hecho ese es el caso, o en la medida en que podría ser el caso cuando se trata de relaciones estructurales, tendríamos aquí una especie de interrogación, una especie de estructura de problema-solución.

El problema, esencialmente, según este pasaje, es la sabiduría terrenal y lo que de ella fluye. La solución al problema es la sabiduría celestial y lo que de ella fluye. También tendríamos causalidad-fundamentación con generalización-particularización y contraste.

Con esto queremos decir que comienza con un efecto particular, el habla rebelde, y luego pasa a la causa general, la sabiduría terrenal. En otras palabras, el habla rebelde es efecto de la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría terrenal de la que habla la describe en términos más amplios, más generales que el simple discurso.

Por eso no sólo hay movimiento del efecto a la causa sino también de lo particular a lo general. El habla rebelde, como se describe en 3:1-10, es un efecto particular de la causa general de la sabiduría terrenal, que luego también conduce al efecto particular de los deseos y el habla rebeldes en el material que sigue a 4:1-10. Ahora bien, la sabiduría terrenal en 3:14-16, por supuesto, se contrasta con la sabiduría celestial, que es una causa general para el efecto particular de sumisión a Dios y arrepentimiento hacia Dios en 4:5-10. Ahora, comenzamos con el análisis detallado, que, nuevamente, verá que refleja el desglose que identificamos en la encuesta del segmento. Entonces, realmente nuestras unidades y subunidades principales de la encuesta de segmento proporcionan el marco para nuestro análisis detallado, el bosquejo del pasaje.

Entonces, comenzamos aquí con la primera unidad principal, el habla rebelde en lengua nupcial en 3:1-12. Veámoslo. Hermanos míos, no dejéis que muchos de vosotros os convirtáis en maestros, porque sabéis que los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor. Porque todos cometemos muchos errores, y si alguno no se equivoca en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.

Si ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, guiamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque son tan grandes y llevadas por fuertes vientos, se guían con un timón muy pequeño hacia donde la voluntad del piloto las dirige. Así, pues, la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas.

¡Cuán grande es un bosque que arde con un pequeño fuego! Y la lengua es fuego. La lengua es un mundo injusto entre nuestros miembros, que mancha todo el cuerpo, incendia el ciclo de la naturaleza y es incendiado por el infierno.

Porque toda especie de bestia y de ave, de reptil y de criatura marina puede ser domada y ha sido domada por el hombre, pero ningún ser humano puede domar la lengua, un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones.

Hermanos míos, esto no debería ser así. ¿Acaso un manantial brota de la misma abertura agua dulce y salobre? ¿Puede una higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos? El agua salada ya no puede producir agua dulce. Ahora, mientras retrocedemos y miramos la totalidad de 3:1 a 12, en realidad notamos que aquí tenemos la ruptura principal entre 3:1a y 3:1b. Él comienza con la exhortación, y es la única exhortación que tenemos aquí en todo el 3:1 al 12.

Comienza con la exhortación, que es una exhortación negativa. No dejen que muchos de ustedes se conviertan en maestros, lo que realmente involucra ambos números; No dejen que muchos de ustedes se conviertan en maestros, e implícitamente, tal vez tenga en mente la forma en que tomó la decisión de convertirse en maestros precipitadamente. Estas son observaciones o categorías lógicas.

No permitamos que muchos, números y luego modales se conviertan precipitadamente en maestros. Ahora bien, quisiera señalar aquí, y esto realmente involucra antecedentes históricos, que el oficio de los maestros y maestros en el judaísmo y el cristianismo fue un gran problema. El oficio de los maestros y maestros en el judaísmo y el cristianismo primitivo, especialmente el cristianismo judaíta, que James conocía bien, era tenido en muy alta estima, muy alta estima en absoluto.

Esto puede haber llevado a muchos a buscar el cargo y la función y, por lo tanto, advierte Santiago, no dejen que muchos de ustedes se conviertan en maestros. Ahora bien, en la historia de la interpretación, muchos comentaristas han declarado que esta exhortación implica un motivo. Digamos, esencialmente, que ven a James diciendo que uno no debe asumir este cargo o función simplemente por el prestigio personal y el seguimiento personal que proporciona.

Ésta no es la motivación adecuada. Ahora bien, es, sin embargo, el hecho de que no hay nada en los versículos 2 al 12 que sugiera que el tema de la motivación esté a la vista. Lo obtienen más bien del testimonio de las Escrituras y del trasfondo histórico, pero en igualdad de condiciones, la evidencia del contexto es más significativa para la interpretación.

Y no hay nada en los versículos 2 al 12 que sugiera que el tema de la motivación esté a la vista aquí. Más bien, la cuestión está indicada por las fundamentaciones en 3:1b al 12, y especialmente en 3:1b al 2, como veremos en un momento. Sin embargo, dicho esto, los versículos 13 al 18 pueden indicar que esto puede estar involucrado de manera secundaria.

Nuevamente, a medida que entendemos la estructura, lo que dice en 3:1 al 12 surge, como resultado, de lo que dice acerca de la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo en 3:13 al 18. Recordemos lo que tenemos aquí. ¿Quién entre vosotros es

sabio en entendimiento? Por su buena vida, muestre sus obras en la mansedumbre de la sabiduría.

Pero si tenéis celos amargos y no ambiciones especialmente egoístas en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis falsos a la verdad. Porque, como continúa diciendo en el versículo 16, donde existen celos y ambiciones egoístas, habrá desorden en toda práctica vil. Dicho todo esto, la sugerencia de que la ambición egoísta es una motivación, una motivación equivocada, para ingresar al cargo de profesor puede ser sugerida por un contexto más remoto aquí y, por lo tanto, la noción de que parte de lo que implica esta exhortación a que no muchos deberían convertirse Los profesores tienen cierta justificación y puede que esté ahí, pero creo que de forma secundaria, no primaria.

Ahora bien, por supuesto, hablando de contexto, claramente hay dos cosas que están involucradas en el trabajo de enseñar. Formalmente, implica el uso de la lengua. Los profesores deben utilizar palabras.

Deben hablar. Eso es enseñar, hablar. Y materialmente, implica sabiduría.

Especialmente en el mundo antiguo, la enseñanza era la transmisión de sabiduría, no sólo comunicada verbalmente, sino también encarnada. Entonces, no es casualidad que tenga aquí esta exhortación sobre los maestros en un pasaje que continúa discutiendo el uso de la lengua y continúa en 3:13 al 16 para discutir la sabiduría. Ahora, observemos cómo fundamenta esta exhortación.

La razón por la que digo que no muchos de vosotros debéis llegar a ser maestros se fundamenta en 3:1b al 12. Él comienza la fundamentación en 3:1b, porque sabéis que los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor. Entonces, un juicio más estricto.

Ésa es la principal justificación. Ahora bien, aunque la RSV traduce esto, seremos juzgados con mayor rigor, en realidad no es de eso de lo que está hablando. Esa no es la forma en que se lee en griego.

No se trata de un juicio más estricto, como si los profesores, por el hecho de ser profesores, fueran juzgados con un conjunto de estándares diferentes y más elevados. Más bien, el griego dice *meizon krima*, mayor juicio, mayor juicio. Es decir, quienes son docentes enfrentan la posibilidad de un mayor juicio.

Y eso realmente implica dos cosas. Este juicio mayor implica aquí dos cosas. En primer lugar, una mayor responsabilidad ante el juicio.

Seremos más vulnerables al juicio o a la condena como tal. Están en una posición en la que pueden incurrir más fácilmente en culpas graves porque su profesión exige el

uso necesario de la lengua, que, según él, es un instrumento moralmente muy peligroso. Pero este juicio mayor implica también una extensión del juicio, vulnerable a una condena más severa, a un castigo más severo que otros.

Ahora, esta noción de castigo más severo, de mayor condena, de castigo más severo, claramente está hablando de juicio escatológico, etc., puede parecer extraña a los oídos de muchos cristianos, porque muchos cristianos tienen una muy, uno podría digamos, simple comprensión de la recompensa y el juicio eternos. O el cielo, que para todos, si se entra, significa felicidad extrema, recompensa in extremis, o el infierno, y aunque seas enviado al infierno, por poco, angustia extrema, angustia in extremis. Pero el Nuevo Testamento es bastante claro en cuanto a que existen grados de recompensa y castigo.

Sólo para tomar como ejemplo el Evangelio de Mateo, declaraciones que Jesús hace en Mateo, recuerden en Mateo capítulo 5, versos 19 en adelante, cualquiera que luego relaje uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, será llamado muy pequeño en el Reino de los cielos. Pero el que las haga y las enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y nuevamente, en Mateo capítulo 18, versículo 5, realmente versículo 4, el que se humilla como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.

Y nuevamente, en el capítulo 20, versículo 26, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser su siervo, y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser su esclavo, etc. Pero en realidad, incluso yendo más allá de eso al versículo 25, usted sabe que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. No será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo.

Entonces, realmente hay una serie de declaraciones en el evangelio de Mateo, pero esto es solo un ejemplo, lo tenemos en todo el Nuevo Testamento, de grados de recompensa. Es decir, de personas que están o entrarán al reino, pero habrá algunos que serán mayores en el reino, y otros que serán menos en el reino. Pero también tienes grados de castigo.

En Mateo capítulo 11, Jesús declaró en 11:22; Os digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaúm, serás exaltada hasta el cielo; descenderás al Hades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.

Pero yo os digo que el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para vosotros. De modo que, incluso aquellos que experimentan la condenación del juicio al final, para aquellas personas que experimentan la condenación al final, habrá grados de tolerabilidad. Grados de tolerabilidad.

Algunos experimentarán más o mayor juicio, un juicio más severo que otros. Ahora bien, el punto realmente aquí en este pasaje es que los maestros tendrán más probabilidades que otros de ser declarados culpables en el día del juicio. Y los maestros que sean declarados culpables en el día del juicio probablemente recibirán sentencias más severas que otros pecadores que no son maestros.

Quisiera señalar, sin embargo, que el escritor se incluye a sí mismo entre los maestros, porque ustedes saben que nosotros los que enseñamos, nuevamente la importancia de la flexión, primera persona del plural, no ustedes que enseñan o ellos que enseñan, pero ustedes saben que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgado con mayor rigor. Esto sirve realmente para matizar esta afirmación bastante severa.

Por un lado, indica que su exhortación no excluye el oficio o función de enseñar. No dice que no desea que se le entienda diciendo: "Que nadie se convierta en maestro o que nadie busque convertirse en maestro". También indica que no todos los docentes recibirán condena.

Presumiblemente, Santiago no habría entrado en el cargo de maestro si hubiera sabido que eso garantizaba la condenación. También indica que James se considera maduro o perfecto. Como continúa diciendo en el versículo dos, porque todos cometemos muchos errores y si alguno no se equivoca en lo que dice, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.

Esto sugiere, a modo de implicación, que James se considera maduro o perfecto. Es decir que ha cumplido con el criterio que él mismo plantea para acceder al cargo docente, que es la madurez. Un hombre perfecto que es capaz también de refrenar todo el cuerpo.

Así es como es posible la perfección y el control. Ahora, aquí quisiera señalar el significado y el peso de esta advertencia para la mayoría, para todos, para mí ciertamente y para la mayoría de ustedes que verán este video. Tengo que pensar que muchos de ustedes, si no la mayoría, que ven este video están en el servicio cristiano de tiempo completo.

Quizás la mayoría de ustedes o muchos de ustedes sean pastores. Sólo quiero recordaros que esto se aplica a vosotros porque es evidente que en el centro de la labor pastoral, según el Nuevo Testamento, está la enseñanza. Soy de la opinión, que es la opinión de la mayoría, aunque no de todos, que cuando Pablo habla sobre el don del ministerio dentro de la iglesia en Efesios capítulo 4, y les recuerdo ese pasaje, estoy seguro de que están bastante satisfechos. bien conocido, 4:11 y siguientes, y sus dones eran que algunos fueran apóstoles, algunos profetas, algunos

evangelistas, algunos pastores y maestros para equipar a los santos a los que pastores y maestros pertenecen juntos.

Así que, y esta es la manera, esta es la manera, esto es sugerido en realidad por la puntuación del RSV, lo cual creo que es apropiado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No pastores y maestros como oficios separados, sino realmente pastores y maestros juntos, que en el corazón del trabajo pastoral está la enseñanza.

Pero en realidad, este tipo de enseñanza es válida para todas las formas de ministerio, incluida la consejería o similares. Todo ministerio involucra o depende del uso del habla. Por cierto, permítanme mencionar aquí también que creo que no se trata simplemente del habla oral, sino también del habla verbal.

Cada vez más, por supuesto, la enseñanza se realiza electrónicamente escribiendo palabras en la computadora que se envían a través de la red mundial, etc., etc. De modo que el discurso no debe limitarse simplemente a la comunicación oral. Realmente tiene que ver con lo verbal, tiene que ver realmente con una comunicación verbal, el sentido más amplio del término, tanto escrito como oral.

Por lo tanto, la aplicación aquí puede ser más amplia de lo que piensa al principio. Ahora sigue adelante y se ocupa de una mayor fundamentación de esto. Los versículos 2 al 12 fundamentan tanto el versículo 1b, la afirmación de que nosotros los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor, pero también apoyamos la exhortación, no dejen que muchos de ustedes se conviertan en maestros.

Entonces, la justificación adicional del versículo 2, la razón de este juicio mayor y, por lo tanto, la razón adicional por la cual muchos no deberían llegar a ser maestros se encuentra en 3:2. Ahora tenemos un elemento de generalización aquí en 3:2. Ha estado hablando de profesores, pero ahora habla de todos nosotros. Tenga en cuenta el alcance inclusivo. Porque todos cometemos muchos errores, y si alguno no se equivoca en lo que dice, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.

Entonces, a partir del versículo 2, ya no se refiere sólo a los maestros. Aunque, en última instancia, los maestros todavía están a la vista, y debemos interpretar 3:2 al 12 a la luz de 3:1. Sin embargo, lo que dice aquí en 3:2 al 12 no se limita a los maestros, sino que debe entenderse en el contexto de la preocupación general de Santiago por los maestros. Por un lado, no se limita a los profesores, pero, por otro, debe entenderse en el contexto de la preocupación general de James por los profesores.

Ahora, en realidad, en el versículo 2, tenemos una particularización. Comienza con una afirmación general, la afirmación de una susceptibilidad general a cometer errores. Todos cometemos muchos errores.

Y luego pasa a la particular susceptibilidad a cometer errores con la lengua. Sólo la persona madura o perfecta no cometerá errores con la lengua y podrá refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, cuando dice que todos cometemos muchos errores, en realidad esto se puede traducir más literalmente: todos tropezamos.

La palabra es *ptaio* . Todos tropezamos de muchas maneras. En realidad, esa misma palabra griega se usó en 2.10. Porque quien guarda toda la ley pero falla o tropieza, *ptaio* , en un punto, se ha hecho culpable de todo.

Ahora bien, tropezar entonces, que, como digo, se usa en Santiago 2:10 y otros pasajes del Nuevo Testamento, significa no cumplir con la voluntad y las expectativas de Dios. En realidad, no se trata de cometer errores. No cumplir con la voluntad y las expectativas de Dios es realmente un pecado, tanto una infracción grande como una pequeña.

Y luego, por supuesto, dice, porque todos tropezamos. Y luego, por supuesto, la traducción RSV dice que todos cometemos muchos errores. Todos tropezamos, pero la palabra griega aquí es *ptaio* .

Es el acusativo adverbial. Todos tropezamos mucho. Sin embargo, esto realmente se relaciona especialmente con las esferas o los tipos de tropiezos.

Todos nos quedamos cortos frente a la perfecta voluntad de Dios en diversas áreas de la vida. Ahora, note aquí, nuevamente, la inflexión. James continúa usando la primera persona del plural.

Todos tropezamos mucho. Esto realmente conduce a una actitud de humildad y precaución frente a la jactancia. Aquí, él está anticipando lo que dirá del 3:13 al 18.

Quien sea sabio entre vosotros, sabio en nuestra posición entre vosotros, que por su buena vida muestre sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambiciones egoístas en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis falsos a la verdad. Y más tarde dirá aquí, también más tarde, por supuesto, volverá a mencionar toda la noción de jactancia y cosas similares.

Ahora, de hecho, hará esto en 4:16. Tal como están las cosas, te jactas de tu arrogancia. Toda esa jactancia es mala. Madurez o perfección, versículo 2b, y que realmente allí se usa la palabra *teleos* , una de las palabras favoritas de Pablo.

Si alguno tropieza, y el que no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. La madurez o perfección implica reconocer la fragilidad moral humana y confiar constantemente en la misericordia y la ayuda del Señor. 4.6, pero Dios da más gracia.

Por tanto, dice que Dios se opone a los soberbios pero da gracia a los humildes. Y 4.10, humillaos delante del Señor, y él os exaltará. Ahora bien, en realidad creo que cuando dice que todos tropezamos a menudo en 3:2, esto es algo hiperbólico a la luz de 3.1. Lo que parece estar diciendo porque de lo contrario uno nunca llegaría a ser maestro en absoluto, realmente lo que está diciendo aquí, creo, en 3:2 es que todos somos propensos; somos propensos a tropezar de muchas maneras.

Pero luego sigue adelante y particulariza, habla de un área específica. Y si alguno no tropieza en lo que dice, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora pasa a hablar de un área de la vida, el área de la vida que es más importante para los maestros: la lengua.

Además, quedarse corto en el área de la lengua es más problemático que quedarse corto en otras áreas debido tanto a lo que está detrás del fracaso en la lengua como a lo que conduce a él. Diga esto basándose en lo que James está a punto de decir. Ahora, los puntos principales que desea resaltar aquí, especialmente en los versículos 6 al 12, son estos.

La lengua Comienza señalando que la lengua es la dimensión de la vida más difícil de controlar. Tenemos esto, especialmente en los versículos 6 al 12, la dimensión de la vida más difícil de controlar. Si alguien puede controlar la lengua, el resto es, relativamente hablando, pan comido.

Ahora, esto es así, tenemos, como digo, la dificultad de controlar la lengua, y lo que realmente se vincula con la dificultad y la importancia está vinculada con el mal de la lengua y cosas similares. El segundo punto que desea destacar aquí es que la lengua es determinante para toda la vida. En gran parte, la lengua expresa y determina toda la vida moral de la persona.

La lengua expresa y determina toda la vida moral de la persona, todo el comportamiento de la persona. El control de la lengua nos permitirá controlar todo nuestro ser. Ahora, esto lo corrobora en los versículos 3 y 4. Si ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, guiamos todo su cuerpo.

Mirad también las naves, que aunque son tan grandes y llevadas por fuertes vientos, se guían con un timón muy pequeño, hacia donde dirige la voluntad del piloto. Así, pues, la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. ¡Qué gran fuego se enciende con un pequeño fuego! ¡Cuán grande un bosque se enciende con un pequeño fuego!

La experiencia de los caballos y los barcos nos muestra que mediante el control de la lengua podemos controlar toda nuestra vida moral, cada dimensión de nuestro comportamiento. Entonces él habla aquí de la dificultad de controlar la lengua, pero

también en estos versículos de la importancia de controlar la lengua. Ahora bien, este necesario control de la lengua exige perfección y demuestra perfección.

Ese es el tercer punto que plantea. Este necesario control de la lengua exige perfección y demuestra perfección. Sólo los perfectos, es decir, cuya vida gira, se cohesionan en torno a la confianza total en la bondad completa de Dios, con lo que hablamos en segmentos anteriores.

Allí hablamos sobre el significado de perfección en Santiago, donde la introduce por primera vez en 1:4, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Sólo una persona que es perfecta en ese sentido, en el sentido que Santiago lo describe en 1:4, cuya vida es pura e inmaculada, sin mezcla, confianza completa en la bondad completa de Dios, una vida vivida en completa confianza, que es por supuesto fe, en la completa bondad de Dios. El control de la lengua exige ese tipo de perfección y demuestra ese tipo de perfección.

Sólo la persona perfecta es capaz de controlar la lengua. En este caso, por supuesto, la perfección es esencial, ser íntegro implica tener todo lo necesario para hacer lo que se requiere en esta situación, en la situación de controlar la lengua. Aquí, la persona perfecta tiene un carácter espiritual desarrollado, que le permite ejercer control sobre cada área de su vida.

Nuevamente, 1 :4, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Esta persona no se deja llevar por ningún impulso o deseo impuro, sino que es capaz de controlar todos los impulsos y deseos para ser enteramente obediente a la voluntad de Dios. Entonces, realmente, en este pasaje se reúnen dos dimensiones de la perfección como una coherencia integral: estar libre de mezclas pero también tener todo lo que es necesario en una situación.

Adecuación integral. Ahora, en realidad tienes dos exhortaciones implícitas en lo que dice en el versículo 2, en indicativo. A veces, tienes exhortaciones implícitas en indicativos.

La primera es permitir que sólo los perfectos, aquellos que son capaces de controlar la lengua, se conviertan en maestros y dejar que lo hagan sólo después de estar seguros de que pueden controlar la lengua. Que controlan la lengua y que están seguros de que pueden controlarla. Y la segunda exhortación es buscar la perfección, este tipo de perfección o este tipo de madurez.

Ahora, continúa en los versículos 3 al 12 con una fundamentación más particular. Hablamos de la fundamentación del versículo 2. Ahora, él en realidad particulariza, fundamenta en los versículos 3 al 12, versículo 2, pero en el proceso también expande o particulariza las afirmaciones que hace en los versículos 3 al 2, en el

versículo 2. Comienza aquí en los versículos 3 al 5 con el gran significado de la lengua. Observe que utiliza imágenes de caballos, barcos y fuegos.

Uso muy vívido del lenguaje aquí. Ahora bien, lo que dice sobre el caballo establece el punto principal. Entonces, dice con respecto al caballo, versículo 3, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, guiamos todo su cuerpo.

Aquí establece el punto principal, el punto fundamental: controlar la lengua es controlar todo el cuerpo. Por supuesto, esto se relaciona con el tema nupcial. Ahora, cuando va al barco, amplía ese punto.

Entonces, leemos acerca de las naves en el versículo 4. Mire también las naves, aunque son tan grandes y son impulsadas por fuertes vientos, son guiadas por un timón muy pequeño hacia donde dirige la voluntad del piloto. Aquí destaca la pequeñez y la aparente insignificancia de la lengua. Si simplemente miras un gran barco, no parece realmente que el timón sea lo que dirige el barco.

De hecho, ni siquiera se puede ver el timón de un barco. Está bajo la superficie del agua. Y es una cosa muy pequeña en relación con la grandeza del barco.

Entonces, la lengua es pequeña y parece insignificante en relación con toda la vida corporal de la persona. Aquí se hace hincapié en el contraste entre apariencia y realidad. Otras cosas pueden parecer más determinantes en el comportamiento, como es el caso de los grandes barcos, que son impulsados por fuertes vientos.

Otras cosas pueden parecer más determinantes en el comportamiento, pero en realidad nada lo es. Sólo una nota al margen con respecto a los antecedentes históricos, especialmente en aquella época, los timones de los barcos tenían forma de lengua. Y entonces, aquí hay una conexión natural entre el timón y la lengua.

Luego, se mueve para disparar. Él enfatiza aquí el poder o significado engañosamente destructivo de la lengua, así como el contraste entre la pequeñez de la lengua y los grandes efectos de la lengua. Ahora, en cierto sentido, lo que en el transcurso de este camino dice acerca del fuego en el versículo cinco, así la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas, cómo un bosque grande es ardido por un fuego pequeño.

Ahora bien, creo que, en cierto sentido, lo que dice sobre el fuego, la lengua comparada con el fuego, en realidad corrobora lo que dijo sobre la importancia de la lengua para guiar toda la vida moral de la persona. Lo que sugiere aquí, en realidad en el versículo cinco, es que la razón, o al menos una razón, por la cual la lengua es una cosa tan pequeña y, sin embargo, determinante y tan poderosa en su influencia sobre toda la vida moral de la persona, es su capacidad destructiva. Es precisamente

su capacidad destructiva, su capacidad destructiva potencial, la que le da su poder sobre toda la vida moral de la persona.

Entonces, dice en el versículo cinco entonces que la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de cosas grandes. Aquí, la destrucción se describe en términos reales del carácter de la persona misma. Digo esto por el versículo seis, la lengua es un mundo injusto entre nuestros miembros manchando todo el cuerpo, prendiendo fuego al ciclo de la naturaleza y prendiendo fuego al infierno.

Ahora bien, notamos que esta declaración precede inmediatamente a la primera mención del carácter destructivo de la lengua. Lo que tenemos aquí, entonces, es egocentrismo, autosuficiencia y deleite en el poder de destrucción. La lengua se jacta de grandes cosas.

Y lo que realmente se jacta es, y esto se vincula de paso con la noción de jactancia, pero si lo has sido, en el versículo 14, si tienes celos amargos y ambición egoísta en tu corazón, no te jactes y seas falso a la verdad. . De modo que esta noción de la jactancia de la lengua sugiere que el poder de la lengua, el poder destructivo de la lengua, surge del egocentrismo, la autosuficiencia e incluso el deleite en el poder de la destrucción. Ésta es la fuente y el carácter último del poder de la lengua.

Ahora, en cuanto al análisis de las características de la lengua, que tenemos aquí en tres, y esto, por cierto, seguimos con tres, seis y siguientes. Entonces, tienes el gran significado de la lengua, y esto lo lleva a discutir la gran dificultad de controlar la lengua en tres, seis y 12. Ha estado hablando de la gran importancia de la lengua, y ahora habla de la gran dificultad para controlar la lengua.

Por cierto, sólo una palabra con respecto a volver a algo que debería haber mencionado. En el versículo tres, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también guiamos todo su cuerpo. Esta noción de valor o de bridar a los caballos en realidad retoma el lenguaje de 1:26 .

Si alguno piensa que es religioso y no refrena su lengua sino para apoderarse de su corazón, aquí Santiago indica muy explícitamente que está particularizando esta breve y muy general declaración con respecto a la lengua en 1:6. Entonces, nuevamente, esto respalda la idea de que lo que tenemos en los capítulos dos al cinco implica la particularización de estas afirmaciones en el capítulo uno. Pero comienza diciendo en el versículo seis que además, y esto, por supuesto, implica características adicionales, que la lengua es el miembro injusto, un mundo injusto, debería decir, un mundo injusto entre nuestros miembros, un mundo injusto entre nuestros miembros. manchando todo el cuerpo, manchando todo el cuerpo. Ahora bien, este lenguaje es muy significativo.

Habla de la lengua como un mundo injusto. Ahora ha usado el mundo en 1:27. La religión pura e inmaculada delante de Dios Padre y Padre es ésta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo.

Y volverá a mencionar el mundo en 4:4. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La lengua es un mundo injusto entre nuestros miembros. En otras palabras, la lengua es la suma total de los malvados impulsos anti-Dios que se encuentran en la humanidad.

Ese es el significado del mundo. Los malvados impulsos anti-Dios que se encuentran en la humanidad. El mundo en Santiago es una estructura de la era actual desprovista de control divino y el hallazgo y colocación de seguridad en las estructuras de la era actual desprovistas de control divino.

Santiago está diciendo que la lengua representa ese impulso malvado contra Dios en nuestra existencia, el mundo injusto entre nuestros miembros. En toda nuestra experiencia personal, la lengua es el único lugar donde ese poder malvado contra Dios llega a expresarse con mayor claridad. Ahora bien, por eso, dice, por cierto, creo que esto implica causalidad. Por eso, el resultado es que mancha todo el cuerpo.

Ahora, él está usando el cuerpo, por supuesto, en un sentido judío, no simplemente el cuerpo físico de carne y hueso, sino la persona entera en su existencia corporal. La lengua conduce a la depravación moral de la persona. Los tipos de impulsos malignos que se encuentran justo detrás del habla y que encuentran en el habla una oportunidad de modo que el acto de hablar se convierte en la ocasión para que estas viles influencias dentro de nosotros se extiendan como un cáncer y engullan también a toda la persona.

Esto implica que conduce a la destrucción y al colapso de la personalidad. Consume toda nuestra personalidad. Ahora bien, se adelanta entonces a decir que lo es, por tanto, también, y esto también implica, por supuesto, causalidad, manchar todo el cuerpo, prender fuego al ciclo de la naturaleza.

Esto implica tanto causalidad como generalización. Debido a que mancha todo el cuerpo, también tiene un efecto destructivo más allá del cuerpo, incendiando el ciclo de la naturaleza, el ciclo de la naturaleza, la generalización. Ahora, claramente, lo que él tiene en mente aquí, especialmente en base a lo que va a decir, especialmente, digamos, en los versículos 9 al 12, y nuevamente, cuando retoma esto al comienzo del capítulo 4, 4: 1 y 2, y al final en el capítulo 4 versículos 11 al 12, cuando habla aquí del ciclo de la naturaleza, prendiendo fuego al ciclo de la naturaleza, está sugiriendo que la lengua destruye no sólo nuestra propia personalidad, nuestra propia moral vida, y de hecho conduce al colapso de nuestra

propia personalidad, pero destruye a otras personas y comunidades enteras, incluidas iglesias enteras y toda la sociedad.

Vuelve, James, a la imagen del fuego, prendiendo fuego al ciclo de la naturaleza. Vuelve a la imagen del fuego para enfatizar la destrucción y ruina total. Aquí los males del mundo se expresan en gran medida en la lengua.

Ahora bien, esta es una visión de la lengua que no está únicamente relacionada con Santiago. Mencionamos antes, cuando miramos al final del capítulo 1, allí hablamos de la lengua, que Jesús mismo habla del significado de la lengua y del poder de la lengua, y por lo tanto, del cuidado con el habla y el habla de la lengua. . Y este tipo de cosas, pero también las tenéis, por ejemplo, en el Ben Sirach de Jesús, en el libro Eclesiástico, donde leemos, muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como han caído por la lengua. .

Bien es aquel que está defendido de ella y no ha pasado por su veneno, ni ha sido atado con sus ataduras. Ahora, continúa diciendo que no solo la lengua y el mundo injusto están entre nuestros miembros, sino que la lengua es en realidad una especie de microcosmos del mundo en términos del impulso malvado contra Dios, pero también que es demoníaca. Aquí, indica que hay un poder maligno trascendente obrando en la lengua, incendiado por el infierno, realmente, literalmente, por la Gehena, incendiado por la Gehenna, que, por supuesto, involucra al infierno como un lugar de tormento y es vinculado, en realidad, a lo demoníaco.

El infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es una forma en la que hablo de su carácter demoníaco. Ahora, por supuesto, James está hablando muy vívidamente, usando un lenguaje muy vívido aquí, y lo que realmente está diciendo es que es prendido fuego por una llama del infierno, prendido fuego por una llama del infierno.

Esto apunta a su origen. La fuente es trascendente, es satánica, y también apunta a su fin, la Gehena , como lugar de tormento, el lugar de prisión. Experimentarlo es experimentar el infierno mismo.

Luego, en los versículos del 7 al 8a, insiste en que la lengua es humanamente incontrolable, porque toda clase de bestia y ave, reptil y criatura marina puede ser domesticada y ha sido domesticada por la humanidad. Pero a modo de contraste, ningún ser humano puede domar la lengua, advirtiendo su alcance exclusivo. Ningún ser humano puede domar la lengua, un mal inquieto lleno de veneno mortal.

Ahora bien, aquí, por supuesto, tenemos el contraste entre la lengua y los animales, lo que indica el carácter incontrolable de la lengua. Note que dice que todo tipo de animales, incluido el alcance, están siendo entrenados y han sido entrenados. Esto, por cierto, dice que lo que dice se puede entrenar utiliza el tiempo presente.

Este es el caso no sólo antes de la caída. Están siendo formados y han sido formados. Y aquí, por supuesto, está realmente la noción de ironía.

Podemos domesticar criaturas grandes fuera de nosotros, pero un pequeño órgano dentro de nosotros está mucho más allá de nuestro alcance. Podemos domar criaturas grandes fuera de nosotros, y lo hacemos, pero un pequeño órgano dentro de nosotros está fuera de nuestro alcance. Y eso es cierto para todos.

Ningún ser humano, ámbito exclusivo, puede reclamar la lengua. Ahora, cuando dice que ningún ser humano puede reclamar la lengua, da a entender que sólo Dios puede hacerlo. Así que aquí también tenemos una exhortación implícita, un llamado a Dios en pleno reconocimiento de que sólo Él puede ayudar de alguna manera a controlar a esta bestia voraz.

Este, dicho sea de paso, es uno de los pasajes de la Biblia donde lo que experimentamos en la vida moderna en realidad refuerza y amplía la verdad de lo que dice el antiguo escritor bíblico. Debido a que el antiguo escritor bíblico hablaba en términos de domesticar el poder humano para controlar la creación, pensaba en términos de domesticar a los animales. Pero observemos cómo la tecnología humana en la era moderna en realidad resalta aún más el punto de vista de James.

Como digo, en realidad somos capaces de dividir el átomo. Hemos puesto bajo control, bajo nuestro control, todo tipo de aspectos de la creación, de maneras que James nunca podría haber imaginado. Entonces, qué irónico es que tengamos tal control sobre la domesticación y los procesos de la naturaleza, pero no seamos capaces de controlar una almohadilla de cinco centímetros dentro de nuestra boca.

Esto realmente apunta a la locura del liberalismo y de la modernidad. El control humano de las fuerzas externas ha tendido a llevar a los pensadores liberales occidentales a pensar que los humanos pueden controlarse a sí mismos. Como podemos controlar el mundo, podemos controlarnos a nosotros mismos.

Pero James dice que esto no es así. Dice que es un mal inquietante. Un mal inquieto.

La palabra aquí es akatasxeton . Esta es una de las palabras favoritas de James. Es una palabra que usa en contraste con uno y en contraste con perfecto.

Es lo opuesto a la unidad, a la coherencia, a la totalidad. Es realmente un caos. Un mal caótico.

Un mal inquieto. Usará un sustantivo en 3:16. Porque donde existen los celos y la ambición egoísta, allí habrá desorden y toda práctica vil.

En última instancia, el carácter demoníaco de la lengua no es que nunca habla bien, sino que habla tanto bien como mal al mismo tiempo. Representa el desorden y el caos, lo opuesto a Dios, que es perfecto, estable y consistente.

Para James, la principal característica del mal es la inestabilidad y la inconsistencia. Esto conduce al reino del desorden, lo opuesto a Dios y al reino de Dios. Ahora también dice que la lengua es venenosa.

Una forma de decir que es mortal. En el versículo 8c, está lleno de veneno mortal. Muy tóxico.

Nuevamente, Santiago introduce la categoría teológica de la muerte y toda la riqueza que ella implica. Tenga en cuenta la importancia de la ubicación aquí. Su poder letal está ligado a su inconsistencia, a su inquietud.

Y luego, que es inconsistente y contradictorio. Aquí, retoma esta noción de inquietud y la desarrolla en los versículos del 9 al 12. Con ella, bendecimos al Señor y Padre, y con ella, maldecimos a los hombres que están hechos a imagen de Dios.

De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debería ser así. Y luego fundamenta que no debería ser así apelando a la revelación de Dios en la naturaleza.

¿Acaso un manantial brota de la misma abertura agua dulce y salobre? ¿Puede una higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos? El agua salada ya no puede producir agua dulce. Ahora, observe la selectividad cuantitativa en esta descripción. Es decir, la cantidad relativa de espacio relativo que el escritor otorga a estas diversas características de la lengua.

Él se rinde aquí; da cuatro versos para hablar de esta inconsistencia y contradicción de la lengua. Ahora, cuando dice, con él, bendecimos al Señor y Padre, y con él, maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios, casi con certeza, cuando habla aquí de bendición, está hablando de bendición litúrgica. Y cuando habla de la maldición, probablemente esté hablando de una maldición que está relacionada con la ira, el enfado y el habla destructiva.

Otros dos, 1:19 al 20, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Habla enojada y destructiva hacia los demás, habla enojada y destructiva sobre los demás, 4:11 al 10 al 12. Hermanos, no habléis mal unos contra otros.

El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Esto, creo, es realmente un argumento en contra de cualquier maldición, pero probablemente también implica hablar mal o cualquier discurso destructivo,

especialmente en base al capítulo 4, versículos 11 y 12. Esto tiene que ver realmente con el objeto del discurso.

En un ambiente de adoración, bendición litúrgica. Nuevamente, regresa a esta noción del escenario de la adoración para indicar un problema real de inconsistencia entre lo que decimos o hacemos en la adoración y cómo tratamos a otras personas, como lo ha hecho en este escenario en el capítulo 2, versículos 2 al 4. No se puede pretender bendecir a la persona, Dios, y maldecir al representante, a la representación de esa persona, un ser humano. Aquí, por supuesto, se remonta al relato del Génesis y a la noción de que los seres humanos fueron creados a semejanza de Dios.

Otros seres humanos son Dios para nosotros en este sentido, así como, según Mateo 25, las ovejas y las cabras, otros seres humanos son Cristo para nosotros. En cuanto lo habéis hecho o no lo habéis hecho a uno de estos más pequeños, hermanos míos, a mí lo habéis hecho o no lo habéis hecho. Encontramos a Cristo en nuestro trato con los demás, especialmente con los pobres entre nosotros.

Encontramos a Dios en otras personas. Cuando maldecimos a otros seres humanos, maldecimos a Dios. Lo que hacemos a otros seres humanos, se lo hacemos a Dios porque son semejanza de Dios.

Se habla de que esto se presenta aquí en el contexto de la bendición litúrgica, en realidad en el marco del culto. Es uno de los grandes predicadores expositivos, y si puedes conseguir alguno de sus libros o escuchar alguna de sus grabaciones, valdría la pena. Uno de los grandes predicadores expositivos de hace una generación fue Paul Rees, REES.

Durante muchos años fue vicepresidente general de World Vision International. Trabajó estrechamente con Billy Graham y también con Charles Colson, especialmente en los últimos años de Colson en el ministerio penitenciario. Fue pastor de la iglesia más grande de Minneapolis durante muchos años y un excelente predicador expositivo.

Pero mencionó un sermón de otro predicador titulado Los primeros diez minutos después de la bendición, que tenía que ver con cómo la gente habla inmediatamente después de la bendición de la adoración a Dios en el servicio santo. El tipo de chisme, el tipo de humillación de otras personas en la conversación que tiene lugar entre los fieles diez minutos después de la bendición. Ahora, pasa aquí, hablando de la contradicción entre el objeto del habla en el versículo nueve y la fuente del habla, una contradicción en términos de la fuente del habla en los versículos del diez al doce.

De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debería ser así, etc. Ahora, el punto aquí es que tanto la bendición como la maldición provienen de la misma fuente.

Y la cuestión es que esto es contrario a la naturaleza. Dice que esto contrasta con lo que encontramos en la naturaleza. ¿Acaso un manantial brota de la misma abertura agua dulce y salobre? ¿Puede una higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos? El agua salada ya no puede producir agua dulce.

Esto es contrario a la naturaleza y, por tanto, perverso y grotesco. Nótese lo grotesco, por cierto, de estas imágenes. La coherencia está entretejida en la estructura misma del universo, al menos cuando leemos la naturaleza a la luz de la revelación especial de Dios en las Escrituras.

Y, dicho sea de paso, esto implica, realmente, que la voluntad de Dios, el carácter de Dios, se expresa en la naturaleza y especialmente en la consistencia de la naturaleza. De modo que hay una coherencia, y por supuesto esto es exactamente lo que se espera, entre la revelación de Dios en las Escrituras que culmina en Jesucristo y la revelación de Dios en la naturaleza. Entre revelación especial, utilice categorías teológicas entre revelación especial y revelación natural.

Sin embargo, tengo que hacer una pausa aquí para decir que con respecto a esta apelación implícita a la revelación natural aquí, a mi juicio, de acuerdo con las Escrituras, leemos correctamente la revelación de Dios en la naturaleza sólo si interpretamos la naturaleza a la luz de la Palabra de Dios. Y, por supuesto, eso es lo que James está haciendo aquí. Ahora, 3:12b en realidad pasa a 3:13 cuando dice, cuando habla de esto, 3:12b aquí.

Un discurso revela el carácter esencial de cada uno, sugiere. Un discurso revela el carácter esencial de uno. Cuando dice que el agua salada ya no puede producir agua dulce, lo que se produce en la naturaleza revela el carácter de aquello que la produce.

Y como digo, esto pasa luego al versículo 13, donde ahora pasará de la lengua al carácter esencial de la persona que se encuentra detrás de la lengua. Y creo que este es un buen lugar para hacer una pausa para que cuando volvamos, podamos pasar del 3:13 al 3:18.

Este es el Dr. David Bower en su enseñanza sobre el Estudio Bíblico Inductivo. Esta es la sesión 24,
Santiago 3:1-12.