

Dr. Daniel Darko, Epístolas de la prisión, Sesión 17, Filemón

© 2024 Dan Darko y Ted Hildebrandt

Les habla el Dr. Dan Darko en su serie de conferencias sobre las Epístolas de la prisión. Esta es la sesión 17 sobre Filemón.

Bienvenidos a nuestra serie de conferencias de estudios bíblicos sobre las Epístolas de la prisión.

Hemos hablado de Colosenses y ahora vamos a analizar Filemón. Filemón es un libro muy interesante. Consta de un solo capítulo.

No sé a cuántos de ustedes les gusta leer Filemón por diversión. No sé si se han tomado la molestia de estudiarlo por su cuenta. Francamente, ni siquiera sé si se han tomado el tiempo, incluso en su tiempo de devoción, de leerlo.

O tal vez debería preguntar: ¿Ha escuchado usted un sermón sobre Filemón? Cuando piensa en la carta de Pablo a Filemón, ¿qué le viene a la mente? Pero antes de adentrarnos en la carta, tendremos que analizar algunas cuestiones interesantes que surgen en la erudición moderna cuando pensamos en esta carta. Lo primero que analizamos a la luz de la discusión moderna son las fechas y la autoría. A esta serie de conferencias en particular la llamamos epístolas de la prisión.

Al principio de esta conferencia, llamé la atención sobre el hecho de que algunos de los libros de esta colección de epístolas de la prisión son cuestionados por los eruditos como si no hubieran sido escritos por Pablo. Dos de esos libros que se destacaron son Colosenses y Efesios. Los dos que no se cuestionan en la colección de epístolas de la prisión que analizamos en esta serie de estudios son Filipenses y Filemón.

Si lo prefiere, llámelo PMP. La autoría de Pablo sobre Filemón no se discute. Sin embargo, Filemón continúa planteando todo tipo de preguntas a los académicos de la actualidad.

Así pues, comencemos el análisis de Filemón asumiendo o estableciendo que Pablo escribió esto. Al menos la mayoría de los estudiosos no han encontrado ningún argumento serio para descartar a Pablo y su autoría. Así pues, Pablo es el autor de Filemón.

¿Cuándo se escribió Filemón? Cuando pensamos en Filemón, pensamos en fechas específicas. Como ya les mencioné antes que esta carta probablemente fue escrita desde Roma, la fecha del encarcelamiento de Pablo en Roma se ubica entre el 61 y el

63 d. C. , o como lo usaremos en la actualidad, d. C., refiriéndonos a la era cristiana. Algunos han sugerido que Pablo estuvo preso en algún lugar, y podría ser Cesarea o Cesarea, dependiendo de su pronunciación, o Éfeso, y jugarán con las fechas.

Pero sea cual sea el lugar en el que se sitúe el encarcelamiento de Pablo, las fechas no van a estar significativamente separadas entre sí. Nunca van a estar separadas por 5 años. Por cierto, debo llamar su atención sobre el hecho de que todos los libros del Nuevo Testamento están datados entre 50 y 180 años.

Por lo tanto, no hay un cambio tan notable que nos permita trabajar con él y decir: "Oh, el tiempo ha pasado". Hasta cierto punto, esa es la parte más fácil de nuestros estudios del Nuevo Testamento, a diferencia de nuestros colegas del Antiguo Testamento, que tienen que trabajar tan duro para establecer la datación entre los eventos y la escritura del evento.

Y la datación de la escritura del evento, la datación tradicional, y lo que algunos eruditos piensan que es una datación basada en el vocabulario y todo tipo de cuestiones que surgen. En el Nuevo Testamento, tenemos un pase libre en eso. Es bastante sencillo.

De mediados a fines del siglo I. Esta carta en particular se puede ubicar entre 55 y 68 como máximo . Es más acotada , como argumentarán la mayoría de los eruditos hoy, y como yo argumentaría, entre 60 y 63, allí en ese rango.

Y si tomamos eso, entonces Pablo estaría escribiendo esto desde su prisión en Roma. Pablo reclama la autoría, y afirma que está escribiendo esto explícitamente en Filemón 1, Filemón 9 y Filemón 19. Recuerde que Filemón no tiene capítulos, así que cuando digo Filemón 1, me refiero al primer versículo, al noveno y al 19.

Pero cuando piensas en Filemón, también quieres pensar en otra carta. Porque, ¿dónde fue escrita Filemón? Esta es una pregunta casi directa para el debate académico. Lo más probable es que esta carta fuera escrita a Colosas, y que estuviera dirigida a un individuo específico y a una iglesia en su casa en Colosas.

Por lo tanto, siempre tiene sentido examinar la relación entre esta carta y Colosenses, porque no solo lo establecemos, sino que la evidencia interna entre estas dos cartas muestra que hay suficientes razones para sugerir que son cartas cercanas y relacionadas. La única ironía de todo esto es que uno no tiene ninguna duda sobre lo que escribió Pablo, mientras que los otros eruditos lo cuestionan.

Permítanme señalarles algunos aspectos de esto: la relación entre Filemón y Colosenses. Ambas cartas fueron escritas desde la prisión.

Esto debería darles una idea de cómo se presenta Pablo. Timoteo y Pablo son presentados como los autores de estos libros. Pablo dice que está escribiendo con Timoteo.

Dice lo mismo de Colosenses y lo mismo de Filemón. Las personas mencionadas en los saludos de ambas cartas se superponen. De hecho, como les mostraré en unos minutos, verán que Efraín, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas también aparecen en Filemón, como lo encontrarán en Colosenses.

Y es interesante que el esclavo del relato de Filemón, Onésimo, también se menciona en Colosenses 4, versículos 7-9. Así que, pueden ver lo que está pasando aquí. Cuando pensamos en una iglesia en Colosas, no pensamos en una iglesia en la que hay una catedral y 200 personas que asisten a la iglesia todos los domingos. No.

Los primeros cristianos del siglo I no funcionaban así. Se reunían en las casas de la gente. Sabemos por evidencia arqueológica que la gente rica tenía suficiente espacio para que los clubes y las diversas sociedades celebraran reuniones.

Sin embargo, una de las cosas que tal vez se debería enfatizar o plantear aquí es que no tenemos ninguna evidencia que sugiera que haya hogares que puedan albergar a más de 50 personas a la vez debido al tamaño de las salas de estar. Así que cuando imaginamos la iglesia primitiva y sus reuniones, imaginamos iglesias en casas, no más de 50 personas a la vez, y múltiples iglesias en casas en la ciudad más grande. Eso es lo que debería venir a la mente cuando piensas en las iglesias de Colosas.

Así que, cuando Pablo dirige nuestra atención a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón, esa es la imagen que deberíamos tener. Por lo tanto, es muy probable que la iglesia que va a tener acceso a Filemón o que va a escuchar el contenido de Filemón también tenga acceso a Colosenses y que se lo lean en voz alta en su reunión de la iglesia. Si esto está empezando a aclararse, permítanme mostrarles algunas de las evidencias internas que vinculan estas dos cartas.

Primero, observe las introducciones de estas dos cartas: Filemón 1 y Colosenses 1. Filemón 1 comienza diciendo que Pablo es quien la escribe, y lo hace con Timoteo, nuestro hermano. En Colosenses 1, versículo 1, Pablo es quien la escribe, y lo hace con Timoteo, nuestro hermano.

Hay un cambio importante en la conversación porque mencionaré algo de esto más adelante. Aquí, Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Pero en Colosenses, se presenta como apóstol de Cristo Jesús.

No olvidemos que en Filemón se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Permítanme continuar y mostrarles otra evidencia interna para mostrarles un

paralelo en estas cartas. Cuando analizamos Filemón, vemos que en los últimos saludos, Pablo menciona a Epafras.

En Colosenses capítulo 4, se menciona a Epafras. Verán, también se menciona a Marcos, y también se menciona a Marcos en Colosenses 4. Allí se ve otro nombre: Aristarco. Aristarco es mencionado primero en la lista en Colosenses 4. Vemos el nombre Demas.

Bueno, Demas es mencionado en Colosenses 4:14. Verás, Lucas es mencionado en Colosenses 4:14. Y quizás sea el único lugar en el que Pablo se refiere a él como médico, del que tengamos conocimiento. Por lo tanto, una de las cosas que estamos empezando a ver en esta comparación es que Filemón y Colosenses son cartas que serán accesibles para ambas iglesias.

Y cartas escritas por la misma persona. Excepto que usted sostiene el argumento de que Colosenses fue escrito por alguien. Por eso, cuando estábamos hablando de Colosenses, me apresuré a señalar que una de las cosas que funciona para socavar el argumento de que Pablo no escribió Colosenses es el hecho mismo de que no se discute la autoría de Filemón.

Si estos estrechos paralelismos son evidentes, ¿cómo se puede decir que Pablo realmente escribió uno, pero que Pablo no escribió el otro? ¿Es la iglesia tan tonta que puede tener uno escrito por una figura ficticia que se hace pasar por Pablo y hace todas estas cosas en un período de tiempo tan breve y sentarse y decir: Ah, sí, creemos que probablemente Pablo lo escribió. Pablo no lo escribió. Y luego, piensen en esto: 1900 años después, nos damos cuenta de que en realidad Pablo no lo escribió.

En el primer siglo, fueron engañados. Y la iglesia, el resto de la iglesia, ha sido engañada durante casi 1800 años, creyendo una mentira. Acabamos de descubrir que Pablo no la escribió.

La evidencia y la forma en que se presentan los argumentos son interesantes, y eso es un eufemismo. En la evaluación moderna, es bueno ver patrones crecientes y un reconocimiento de la autoría de Pauline para ambas cartas. Por lo tanto, tratamos esta carta como una carta que va junto con Colosenses y como una carta que fue escrita por Pablo.

Y por la misma persona que escribió Colosenses. Ahora bien, esta carta está dirigida a Filemón. En realidad comienza así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús y Timoteo, nuestro hermano, a Filemón, nuestro amado colaborador, a Afía, nuestra hermana, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que, cabe preguntarse quién es Filemón. Filemón era alguien según las indicaciones que nos da esta carta en particular, que probablemente era una persona rica. Probablemente pertenecía a la clase alta de la ciudad de Colosas.

Poseía una casa lo suficientemente grande como para que en ella se celebrara una reunión de la iglesia. Sin duda, poseía esclavos. Pero debo aclarar que poseer un esclavo no es en sí mismo un indicador particular de la riqueza de un individuo.

Porque en el mundo antiguo, como mencioné en la discusión sobre Colosenses, la esclavitud era común. En una ciudad importante, entre el 30 y el 35 por ciento de la población estaría compuesta por esclavos. La esclavitud no estaba vinculada a la raza.

Si tu vecino te debe mucho dinero, puede cambiarlo por una hija o un hijo que te traigan como esclavo para que te sirva a cambio de la deuda. Por eso existe algo llamado manumisión. Uno puede pagar su deuda y comprar su libertad como esclavo.

Piense en la riqueza en esos términos e imagine que las personas que tienen esclavos no son necesariamente súper ricas. Pero los otros indicios que tenemos en la prueba sí sugieren que Filemón era económicamente sólido o rico. Su profesión, no la conocemos.

Basándonos en el itinerario de Pablo, sólo podemos suponer que tal vez se trataba de un hombre de negocios con el que Pablo entró en contacto en uno de sus viajes. Sabemos que, en lo que respecta a su conversión al cristianismo, Pablo lo condujo a Cristo. Y Pablo se apresuraría a mencionar eso como uno de sus puntos de apoyo para hacer un llamamiento a este hombre.

En esta carta, Pablo también se apresura a señalar que Filemón ha trabajado con él en el ministerio. Lo llama colaborador y socio en Filemón 1 y en Filemón 17. Él ministró junto a Pablo.

En lo que respecta al liderazgo y lo que sabemos acerca del liderazgo de Filemón, en realidad Filemón tiene reuniones en su casa, lo que nos sugiere que probablemente él era el líder de la iglesia en su hogar. Por lo tanto, pongamos esto en contexto a medida que examinamos más antecedentes antes de analizar el texto un poco más de cerca. Pablo, que estaba en la cárcel en Roma, estaba escribiendo a su ex converso en Colosas.

Su nombre es Filemón. Probablemente era un hombre de negocios, pero en lo que respecta a su estrecha relación con Pablo, de hecho ha trabajado codo a codo con él

en el ministerio e incluso en una iglesia que se reúne en su casa. Tal vez Pablo incluso haya sido un consultor a distancia de este hombre.

Digo todo esto para refrescarles la mente y llevarlos al punto de que Pablo tenía una relación cercana con este hombre. Veamos cómo Pablo usa eso en el transcurso de la discusión. Antes de pasar a este texto, quiero llamar su atención sobre algunas cosas acerca de esta carta.

En la erudición moderna, ha habido discusiones, y de hecho, las discusiones continúan. De hecho, hace apenas dos años, participé en un importante debate sobre este tema en particular en el Instituto de Literatura Bíblica, en nuestra conferencia internacional. ¿Quién era Onésimo en Filemón? Bueno, una lectura del lugar o el papel de Onésimo es verlo como un esclavo fugitivo. Fugivitus es la expresión latina que a veces usamos.

Y decir que era un esclavo fugitivo es decir que Onésimo era esclavo de Filemón, y Onésimo de alguna manera tuvo la oportunidad de escapar, y simplemente se fue corriendo. Y corrió muy lejos para que su amo no pudiera atraparlo. No se había convertido al cristianismo, así que era un esclavo rebelde que realmente se movía rápidamente y hacía todo lo que se suponía que no debía hacer.

Pero, ¿adivinen qué pasó? Mientras todavía estaba allí, se encontró con un hombre que su amo conocía por el nombre de Pablo. Tal vez había oído su nombre en alguna parte. Este hombre estaba en la cárcel.

Quizás tuvo contacto con Pablo, y Pablo lo condujo a Cristo. Y las cosas cambiaron. El esclavo rebelde y fugitivo comenzó a cambiar su forma de conducta.

Como Pablo dijo más adelante en su carta, sería útil para él de muchas maneras. Pablo tendría la confianza de poder enviarlo de regreso a su amo. Así que esa es una lectura de Onésimo en el texto.

Un argumento académico sobre quién es Onésimo. El segundo argumento en realidad es el siguiente: a veces nos gusta usar expresiones latinas para impresionarnos unos a otros y demostrar que sabemos de lo que estamos hablando. Y la expresión latina para el segundo punto de vista es *amicus domini*.

Es decir, era un esclavo fugitivo, pero no huyó con la intención de huir para siempre, sino que encontró una oportunidad para huir con la intención de ir a hablar con alguien que su amo conocía para que esa persona viniera a interceder por él. ¿Ves la diferencia entre este caso y el anterior? En este caso, era un esclavo fugitivo.

Pero era un buen esclavo fugitivo, porque no huía por la pérdida de su amo, sino que simplemente no le gustaba la forma en que su amo lo trataba.

Entonces, huye para encontrar a alguien a quien su amo respeta, para poder pedirle que hable con él y que sea muy amable con él. Algunos eruditos leen esta carta desde ese punto de vista. Por lo tanto, Onésimo no es representado como un tipo malo que va a ser una gran pérdida para su amo o que merece ser castigado tan pronto como su amo lo vea.

Una cosa que conviene destacar sobre esa visión, como yo diría con algunos de mis colegas, es la noción misma de que solo Onésimo sabe cuál era su intención. Pero en lo que respecta a su amo, todavía podría verlo como un fugitivo, como en la primera visión de que huyó. El amo no sabría que estaba huyendo para pedir que alguien intercediera y todo eso.

En realidad, se trata de una revelación de las intenciones de Onésimo y no de la perspectiva de Filemón. Algunos estudiosos seguirán insistiendo en que se debería cambiar la dinámica, incluida la forma en que se recibe la carta y la forma en que Filemón trata a Onésimo. Y luego hay una tercera lectura.

La tercera lectura dice, espera un momento, el tipo no era un esclavo fugitivo. El tipo era un esclavo, pero en realidad, el tipo era un esclavo que fue enviado por su amo Filemón para ir a ayudar a Pablo mientras estaba en la cárcel. Y entonces, después de ayudar a Pablo, Pablo lo envía de regreso.

Así que, desde este punto de vista, Filemón es el bueno. Es el bueno que siempre ha sido leal, fiel y maravilloso con Pablo y que tiene en su corazón el interés más profundo de Pablo y dice: "Necesito que alguien vaya a ayudar a mi amigo Pablo mientras estaba en la cárcel". Y entonces, voy a enviar a uno de mis esclavos, Onésimo, tal vez alguien en quien pueda confiar, para que regrese y sea bueno con Pablo, para que vaya y lo sirva en su cárcel y luego regrese.

Así que, mientras regresaba, Paul escribió una carta para agradecerle por haberme enviado a este hombre. Quiero que lo reciban ahora con un nuevo espíritu. Ha sido un gran hombre.

Dale un ascenso entre los demás rangos de tus esclavos. Trátalo bien. Sé maravilloso.

Cualquiera que sea la opinión que usted tenga sobre la manera en que aborda esta prueba, afecta la manera en que ve a Filemón, afecta la manera en que ve cómo Pablo está haciendo su apelación en su favor. Y también afecta su imaginación de cómo este hombre regresa a la casa, cómo regresa físicamente, cuál sería el estado de su mente. Si él iba allí para encontrar un intercesor, todavía debería estar asustado porque su amo no sabía que él había entrado para buscar un intercesor.

Si su amo lo envió, debería venir con cierto grado de confianza. Podré volver y usar mi dormitorio nuevamente. Luego, podré conocer a algunos de mis amigos esclavos en la casa.

Es todo un escenario cuando uno se imagina esto. Debo decir que la dificultad es que la prueba de un capítulo es tal que uno puede realmente hacer que todos estos argumentos se mantengan de alguna manera. Me gusta leer Filemón como una carta escrita por Pablo a Filemón, apelando en favor de su esclavo fugitivo.

Ya sea que se trate de un esclavo fugitivo que busca la ayuda de un intercesor para negociar en su nombre o que huye para siempre, el destinatario de la carta no tenía ni idea de las intenciones del esclavo fugitivo. El esclavo fugitivo debería tener miedo de intentar venir, y con suerte, con suerte, con suerte, con suerte, con suerte, la iglesia que se reúne en su casa tuvo la oportunidad de leer Colosenses primero. Aunque todas esas cartas llegaron al mismo tiempo, tuvieron la oportunidad de leer Colosenses primero, en la que oyeron a Pablo mencionar a Onésimo y, de hecho, le dieron un giro realmente bueno para que Filemón dijera: ¡Oh! ¿Es ese mi esclavo? ¿Qué está haciendo con Pablo? Al menos preparen un poco el terreno.

Si no, imagínense a Onésimo regresando muerto de miedo y viendo a su amo dispuesto a orinarse en sus pantalones. Yo leí esta carta de esa manera, y por eso, sugeriría que Pablo necesita hacer un llamado tan fuerte tanto para convencer a Filemón de que este tipo fugitivo ahora es bueno como para que Onésimo, sabiendo que estas no son buenas noticias, pueda regresar un poco más tranquilo, ya que si su amo recibe esta carta, al menos podrá leerla antes de encontrar una razón real para azotarlo o darle un trato brutal. Si trabajamos de esa manera, entonces veremos esto de una manera muy especial.

Si trabajamos con el hecho de que Filemón lo envió a Pablo para ayudarlo, entonces estamos sugiriendo que Pablo está apelando a algún grado de manumisión. Pablo está tratando de decir que debería liberar a su esclavo y negociar para liberarlo, y los eruditos que presentan ese argumento apelan a estos versículos, y me gustaría que los leyéramos para que decidan si tiene sentido. En el versículo 11, dice: En otro tiempo te era inútil, pero ahora se ha vuelto útil tanto para ti como para mí.

Te envió a quien es mi corazón. Me hubiera gustado retenerlo conmigo para que pudiera reemplazarte en mi ayuda mientras estoy encadenado por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que cualquier favor que me hicieras no pareciera forzado, sino voluntario.

Quizás la razón por la que él se separó de ti por un tiempo fue para que pudieras recuperarlo para siempre. Ya no como esclavo y fíjate en el versículo 16. Ya no como esclavo sino mejor que esclavo, como amado hermano.

Es muy querido para mí, pero aún más querido para ti. Esa palabra, traducida como querido y más querido, piensa en el amado de Agapito, tanto como semejante como hermano en el Señor.

Así que esos eruditos elegirán esta prueba y dirán que esto realmente demuestra que Pablo quiere la manumisión de Onésimo. Yo diría que eso no está claro en absoluto en esta prueba. Cuando dijo que se había separado de ti por una razón, no dijo que tú lo enviaste a mí por una razón.

Para mí, la pista que se encuentra en el versículo 15 parece sugerir que Filemón no hizo algo que se quedó esperando voluntariamente el regreso de su maravilloso emisario a Pablo en Roma. Por eso me gusta leerlo de la manera que les propuse antes. Pero también quiero llamar su atención sobre otra cuestión relacionada con esta carta.

Por favor, prométeme que no te reirás , prométeme que no te rascarás la cabeza porque los eruditos también hablan de cosas como esta. Se propone que Onésimo era en realidad un esclavo de Filemón y que Filemón, aunque era cristiano, disfrutaba de usarlo sexualmente como pareja homosexual. Cuando Pablo estaba en la cárcel, pensó en los esclavos en los que era tan bueno, lo que me hizo pensar que esto sería bueno para Pablo.

Y entonces lo envía a Pablo para que Pablo también pueda disfrutar de una relación sexual con él. En el argumento homosexual, de hecho, a veces se sugiere que si ese no fue el caso, entonces la razón por la que Pablo y Onésimo huyeron de Filemón fue porque Filemón estaba abusando sexualmente de él como pareja homosexual. Este es un tema en el que nos adentraremos.

Los académicos tienen la costumbre de intentar ocultar los nombres de sus colegas que están detrás de estas cosas porque podrían cambiar de opinión o no quieren que sean objeto de burla. Pero mencionaré al menos uno.

Pero antes de hacerlo, permítanme aclarar que el uso sexual de los esclavos por parte de los amos no era algo nuevo en el mundo antiguo. De hecho, los amos tenían derecho a utilizar sexualmente a sus esclavos, así que ese no era el problema.

Y los esclavos a veces sufrían abusos. Los esclavos y esclavas eran abusados sexualmente por sus amos. Sabemos que a veces algunos amos, en un intento de entretener a sus invitados, ponían esclavos a su disposición.

Algunos de ellos aparecen en sátiras y en todo tipo de expresiones que intentan incluso burlarse de todos aquellos que tratan este tipo de temas. En relación con Filemón en concreto, uno de los artículos recientes sobre este tema es el publicado

por Joseph A. Markle. El título es La utilidad de un Onésimo El uso sexual de los esclavos y la carta de Pablo a Filemón en el Journal of Biblical Literature.

Aquí, argumentando a favor del uso sexual de esclavos en el contexto de Filemón, Markle afirma: Mientras nosotros, los académicos, luchamos por encontrar un contexto suficiente para esta breve epístola, el uso sexual de esclavos puede agregar sombra y matiz a varias hipótesis sobre la ocasión de esta carta. En términos de antecedentes legales, sociales, literarios y morales antiguos, esta condición de esclavitud tiene casi tanta evidencia histórica como las condiciones planteadas por esclavos fugitivos furiosos, emisarios, esclavos aprendices e hipótesis de intercesión de terceros que se han reunido en torno a la interpretación de esta carta. En otras palabras, si tomamos los tres puntos de vista que señalamos, deberíamos agregar este punto de vista también.

¿Cuál es la evidencia? ¿Por qué se debería sugerir eso? Bueno, la evidencia apunta a la razón misma por la que los amos de esclavos usaban a sus esclavos. Pero permítanme recordarles también que en el mundo antiguo, como en la actualidad, la cultura popular y las virtudes ideales no son lo mismo. Los filósofos y los moralistas argumentarían sobre lo que es virtuoso para la sociedad y para la gente decente . No significa que lo que están defendiendo sea lo que se practica en la cultura popular.

Así pues, el hecho de que los esclavos homosexuales fueran utilizados de forma homosexual no significa necesariamente que los filósofos pensarán que ello era una virtud. Y si así fuera, entonces una persona noble que se hubiera convertido al cristianismo tendría que justificar además si los primeros cristianos tenían clara libertad para abusar o utilizar sexualmente a sus esclavos como tal. Michael nos llama la atención sobre algunas de estas pruebas.

Musonio Rufo es uno de mis favoritos, y veamos cómo un filósofo abordó el tema. En esta categoría se encuentra el hombre que tiene relaciones con su propia esclava. Esto es algo que algunas personas consideran absolutamente libre de culpa.

Puesto que todo amo tiene el poder de utilizar a su esclavo como quiera, en respuesta a esto sólo tengo una cosa que decir: si no parece vergonzoso ni fuera de lugar que un amo tenga relaciones con su propia esclava, especialmente si ella, incluso refiriéndose a las esclavas si resulta que no está casada, que considere cómo le gustaría que su esposa tuviera relaciones con un esclavo.

¿No parecería completamente intolerable que no sólo la mujer que tenía un marido legítimo tuviera relaciones con un esclavo, sino incluso que una mujer sin marido las tuviera? Musonio dice que quienes incluso hacen eso en la sociedad tienen que reconsiderarlo. Pero Michael dice, observen este tipo de prueba.

Y al observar esta prueba, ¿no se da cuenta de que esto es tan común y frecuente que es una parte importante a tener en cuenta en la discusión? En Herodas , Bitinia soy un esclavo. Úsame como quieras.

En otras palabras, un esclavo puede ser utilizado por el amo como quiera. Bueno, Musonio dijo eso, sí, todo el mundo lo sabe. Horacio, ahora bien, en realidad, cuando tu verdad es parte de la prueba, no pides copas de oro, ¿verdad? Cuando tienes hambre y no desprecias todo lo que no sea pavo real y rodaballo, ¿verdad? Cuando tienes la entrepierna erizada y tienes a mano a una esclava o a un esclavo local al que puedes abalanzarte de inmediato, no prefieres estar con el sombrero puesto, ¿verdad? Yo, desde luego, no.

En otras palabras, se imponen sexualmente a los esclavos. En la sátira de Horacio, me gusta el sexo que es fácil y obtenible, refiriéndose a los esclavos. Estoy señalando la evidencia que utiliza un erudito como Michael para traer las relaciones sexuales de los esclavos a la discusión para sugerirles que, en mi opinión, es improbable traer esto a la conversación.

Esto no quiere decir que no debamos saberlo, pero lo que parece estar sucediendo en esta carta no parece tener mucho que ver con eso. Cuando analizamos específicamente a Filemón Onésimo y el uso de esclavos , es importante notar que no era moralmente incorrecto que los amos usaran a sus esclavos para la gratificación sexual. También es importante señalar que la relación esclavo-amo en el Nuevo Testamento no dice nada explícitamente que promueva el nombre o condene el uso sexual de los esclavos.

Así que ese es un hecho que debemos reconocer. Algunos han argumentado, aunque este argumento está desapareciendo con bastante rapidez, que a los primeros cristianos no se les prohibía utilizar a sus esclavas con fines sexuales, por lo que es probable que Filemón también pudiera utilizar eso. Lo que estoy sugiriendo en nuestro tratamiento de esta carta está lejos de ser incluido en la discusión para hacer cualquier conjetura razonable.

Creo que, con toda honestidad, cariño y preocupación por los amigos, parientes, hermanos y hermanas que han declarado abiertamente su orientación sexual como homosexuales, en ocasiones los académicos han caído en la trampa de intentar argumentar al revés para justificar algo que les resulta tan familiar. No niego de ninguna manera la gravedad de algunos de esos problemas con los que lidiamos a diario en nuestra civilización occidental. Seré el primero en sugerir que el llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un mandato que se extiende a todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, incluidos nuestros hermanos, hermanas, amigos, vecinos y parientes homosexuales.

Ellos merecen nuestro amor y nuestro cuidado, y debemos brindarles ese amor y ese cuidado. Sin embargo, otra cosa es tratar de hacer que esto vuelva a las Escrituras y convertirlo en un asunto relacionado donde no hay ninguna referencia. Por esa razón, considero que este argumento en particular sobre el uso sexual de esclavos no es lo suficientemente sólido como para siquiera incluirlo en una conversación seria, pero como ha surgido en los estudios académicos, siento que le debo informarle que algunos académicos piensan de esta manera, pero la mayoría de los académicos no aceptan el argumento.

Espero que esto ayude. Eso nos lleva a la carta en sí, ahora que hemos analizado algunos de los antecedentes. En la introducción de la carta, Pablo no se presenta como apóstol.

Sabemos que de todas las cartas de Pablo, las únicas en las que no se presenta como apóstol son las que escribió a sus amigos macedonios. Sabemos que amaba a sus amigos macedonios. Se jacta de ellos en su carta a los corintios.

Son personas maravillosas, y se trata de las iglesias de Filipos y Tesalónica. En esas iglesias, Pablo no se refirió a sí mismo como apóstol. ¿Significa eso que no quería expresar su fuerte sentido de autoridad en esa conversación? Algunos piensan que eso es lo que está sucediendo aquí.

Está claro que, en Filemón, con un asunto delicado en juego con un esclavo fugitivo que regresa a casa, Pablo no quiere empezar su conversación con alguien a quien le va a pedir un favor demostrando lo poderoso que es. Si saca su tarjeta de presentación demasiado rápido, puede perder la batalla. Así que tal vez se contenga.

El coautor es Timoteo, y la carta está dirigida no solo a Filemón, sino también a las iglesias de su casa. De hecho, así es como dice la línea: A Filemón, nuestro amado colaborador, y a Afir, nuestra hermana, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. A menudo, hemos considerado que esta carta está escrita solo a Filemón.

Pero piensen en la presión, y voy a llamar su atención sobre la presión que Pablo está usando aquí. Filemón, estoy haciendo un llamado personal porque tan pronto como termina las observaciones introductorias de saludos y todo eso, pasa a hacer las cosas singulares. Hace que sea un discurso singular, solo Filemón.

Te escribo y te voy a hacer un llamado. Pero, pero, pero, pero quiero que pienses en esto. La carta también es para la iglesia que se reúne en tu casa.

Oh, ¿qué está pasando? Quiero que la gente que te conoce como líder cristiano sepa de qué te escribí y cómo estás respondiendo a eso. ¿Crees que es una presión? Oh, sí. Oh, sí.

El obispo le ha escrito al párroco de la parroquia y le ha dicho: "Oiga, párroco, ¿conoce a ese tipo testarudo que causó problemas en la iglesia y todo eso? Ha venido a verme, es muy, muy bueno y le envió esta carta. Por favor, cuídalo bien. Ha cambiado su vida".

Quiero que le den un abrazo, que lo cuiden y que lo lleven a pasear por la iglesia. Por cierto, esta carta no es solo para ustedes personalmente. Quiero que la iglesia sepa lo que les escribí.

Para que haya rendición de cuentas. Ah, sí. Ese es Paul.

Y mira cómo Paul va a manejar el resto aquí. Paul es inteligente. En cuanto a Douglas Moo, encuentro muy útil el análisis de Douglas en esta carta.

Por lo tanto, dependo en gran medida de él en cuanto a cómo dispongo este material. Douglas Moo escribe que el encarcelamiento de Pablo es un sutil recordatorio de sus propios sacrificios por el bien del evangelio y debería llevar a Filemón a considerar su pedido con simpatía. Pablo se despoja de sus derechos para obligar a Filemón a renunciar también a los suyos.

Entonces, él no dirá: Soy un apóstol. Él dirá: Soy un prisionero. Filemón, tú eras mi bebé en el Señor y yo fui tu mentor.

Ahora que estoy en la cárcel, en algún momento él va a decir: soy un hombre viejo. Necesito tu favor, por favor. Piensa en tu conciencia.

Si estás en esa situación y no haces lo que él te pide que hagas, Pablo es bueno. Pero antes de pasar al versículo 4, veamos a las personas clave mencionadas en la carta.

Se saluda a Filemón. También encontramos el nombre de Avia, y los eruditos creen que Avia es en realidad la esposa o hermana de Filemón. Luego se menciona a otro soldado, Arquipo.

Se sugiere que podría ser el hijo de Filemón, ministro del evangelio, o ambas cosas. Un hijo de Filemón que también es ministro del evangelio. Si es así, entonces tiene mucho más sentido que todos estos nombres sean miembros de la familia de Filemón, así que tan pronto como Pablo termine con eso, se dirigirá a la iglesia que se reúne en su casa.

Para preparar el escenario para su acción de gracias, Pablo continúa con su acción de gracias: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en mis oraciones, porque oigo de vuestro amor y de vuestra fe en el Señor Jesús y en todos los santos.

Y pido que la participación de vuestra fe sea eficaz para el pleno conocimiento de todo el bien que hay en nosotros por amor a Cristo. Porque he recibido gran gozo y consuelo por vuestro amor, hermano mío, pues por medio de vosotros han sido confortados los corazones de los santos. Lo fundamental de esta acción de gracias es el énfasis en su amor y en su fe.

Quizás debería llamar su atención rápidamente aquí, ya que aquí hay una cuestión que abordar, si el amor y la fe son para todo el pueblo o no. Por lo tanto, es posible que vea algunos cambios en su traducción, pero prefiero leerlo como una referencia a su amor por todo su pueblo y su fe en Cristo Jesús.

Y Pablo continúa en el versículo 8, hace un llamado tentativo pero no llega al punto. Dice, en consecuencia, aunque tengo suficiente libertad en Cristo para ordenarles que hagan lo que se requiere. Recuerden, él no dijo que soy un apóstol. Tengo suficiente libertad para pedirles lo que se requiere, pero por amor.

Oh, tienes amor por la gente. Ya lo mencioné. Tú lo sabes.

Por amor prefiero hacerte un llamamiento. Yo, Pablo, ya anciano y ahora también prisionero por Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí Pablo está insinuando que si eres Onésimo, los primeros dos minutos de leer la carta te darán un deseo ansioso de saber más sobre lo que está sucediendo aquí y luego Pablo entrará y expondrá su llamamiento destacando las relaciones.

Las relaciones son el tema central aquí. Apelarán sobre la base de su relación con Onésimo. Apelarán sobre la base de la relación de Pablo con Filemón, el amo de Onésimo, y fortalecerán y defenderán la relación entre Filemón y Onésimo, razón por la cual su apelación debe tomarse muy, muy en serio.

Así que, veamos el primero. La relación entre Pablo y Onésimo. Se convirtió al cristianismo a través de Pablo. El ex esclavo había demostrado ser útil. Había sido útil a su amo, y había sido útil a Pablo en prisión. Pablo lo llamó un hermano querido. Es el hijo de Pablo, y es muy atractivo. Filemón debería saberlo.

Él, Pablo, tenía una relación personal con este hombre, y lo envió de regreso. La siguiente relación que forma la base de esta apelación es la relación entre Pablo y Filemón. Filemón debería saber que también se convirtió en cristiano a través de él. Por si acaso lo has olvidado, todos ellos son sus hijos espirituales. Filemón debería recordar que es su compañero en el ministerio. En otras palabras, es un ministro que debería haber compartido su convicción con Pablo.

Pablo apelará a esta compasión hacia Filemón. Oye Filemón, escúchame. Soy un anciano que te pide un favor.

Soy un prisionero. Estoy encadenado. Soy un compañero y soy un hermano.

Nota: Onésimo era un hermano. Filemón es un hermano y Onésimo es un hijo. Filemón es un hijo. Hola, chicos, sois hermanos.

Tienen más cosas en común. Yo soy su padre espiritual. ¿Podrían escuchar lo que estoy tratando de decir y ayudarme, Filemón y Onésimo? Pablo ahora quiere llamar su atención sobre algo interesante aquí.

Onésimo fue inútil en el pasado. Pablo dice: No negaré que Él fue inútil para ti en el pasado. Probablemente te defraudó con algún dinero.

Él dice: "Lo pagaré de mi propio bolsillo". Ahora es útil para Pablo. Pablo dice que también será útil para Filemón. Pablo argumenta que ahora se ha convertido en un hermano amado de Filemón en el Señor.

No tienes solo un hermano, ni tampoco un hermano al que odies. A veces, los hermanos se pelean. No, tienes un hermano amado.

De hecho, permítanme leer lo que dice el texto en el versículo 16. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo dice que no solo tienes un hermano aquí. Tienes un hermano al que debes amar.

Es un hermano amado. Dale un abrazo y un beso, y abrázalo. Bueno, este es un esclavo que debería venir con una fuerte expectativa de que merece una paliza, necesita una paliza o necesita alguna forma de castigo por lo que ha hecho.

Pablo le hace un fuerte llamamiento. El llamamiento estratégico de Pablo es el siguiente: explicando sus circunstancias, envía a Onésimo de vuelta a Filemón.

Presiona a Filemón apelando a su compasión, dada su difícil situación. Y reconoce que en realidad puede resultar costoso porque lo que hizo no estuvo bien. Pero Pablo no va a dejar pasar esa situación.

Y así, él expondrá su propósito con un alto grado de claridad, lo que yo llamo propósito y presión. Así que, si, versículo 17, me consideras tu compañero, recibe a Onésimo como él me recibiría a mí. Si te ha hecho algún mal o te debe algo, cárgalo a mi cuenta.

Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré. Sin contar que tú también me debes algo, incluso tú mismo.

Sí, hermano, quiero algún beneficio de ti en el Señor, así que refresca mi corazón en Cristo: más presión, versículo 21. Confiado en tu obediencia, porque sé que de todas maneras me obedeces, de eso estoy seguro.

Te escribo sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Al mismo tiempo, prepárame una habitación para invitados, pues espero que a través de tus oraciones, me concedas generosamente. Iré a visitarte para ver cómo estás manejando este asunto con Onésimo.

Pablo concluye con esta carta: “Os saluda Epafros, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores”.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Con la llegada del esclavo que regresa, Pablo hace un llamamiento para que Filemón reciba a un hermano. Es en este espíritu de unidad, en este espíritu de perdón y de reconciliación, que tal vez también nosotros todos los cristianos podemos pensar, en el ámbito de aplicación de esta carta en particular, que el perdón puede ser parte de nuestras vidas.

La reconciliación podría ser parte de nuestras vidas. Para Pablo, la presión era necesaria, y sin embargo, Filemón fue quien dio toda la libertad para tomar la decisión. Pablo espera y ora.

No sabemos cómo resultará, pero todos esperamos que con esta forma de carta, Onésimo haya sido acogido con amor y aceptado en la comunidad de fe. Gracias por este debate sobre la carta de Pablo a Filemón. Espero que haya arrojado algo de luz sobre tu comprensión.

Y te insto a que leas esta carta en tu tiempo libre y leas más sobre ella. Es fascinante. Si eres predicador, predica a partir de ella.

Extraigo algunas lecciones importantes de esto. No escucho mucho acerca de esta carta. No escucho todo tipo de cosas buenas que hay en ella en el lugar del público.

Y espero que lo hayas disfrutado hasta ahora. Gracias por estudiar con nosotros en esta serie de estudios bíblicos. Gracias.

Les habla el Dr. Dan Darko en su serie de conferencias sobre las Epístolas de la prisión. Esta es la sesión 17 sobre Filemón.