

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Estudios Exegéticos y
Teológicos Sobre el
Apocalipsis

MAESTRÍA EN TEOLOGÍA
2017

Edgardo D. Iuorno, Editor.

DESCUBRA EDICIONES

Paraná, Entre Ríos
2017

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

PREFACIO

Este es un comentario bíblico práctico. Va al punto y sin rodeos. Se divide por perícopas, o unidades temáticas, de manera que sea más sencillo capturar la idea general de cada pasaje. Asimismo se añade el propósito de cada sección para que sea más fácil utilizarla en alguna predicación. Y se comentan muchas secciones desde diferentes puntos de vista, de manera que en algunos casos hay más de un comentario para los mismos textos.

El Primer Libro de los Reyes enseña quién es en realidad el Dueño del trono. Un trono que ha sido desafiado y disputado desde antes de la fundación del mundo, pero que nunca dejó de ser ocupado por el Creador y Sustentador del Universo.

Pero el trono de Israel también vivió sus propias amenazas. El enemigo procuró controlar los destinos de la nación elegida como instrumento misionero en el mundo, y en muchos momentos pareció lograrlo, pero siempre prevaleció la soberanía divina guiando a su pueblo por medio de verdaderos profetas y suscitando dirigentes fieles que encauzaran a los demás en el rumbo correcto.

Que al estudiar las alternativas de esta pugna nacional, espiritual y universal se afirme en nuestra vida la convicción de que el trono es del Señor. Nuestra misma vida debe ser gobernada tan amorosa y sabiamente por El.

ÍNDICE

ESTUDIOS EXEGÉTICOS

Estudio De Las Palabras *ἰματίοις Λευκοῖς* Y *Στεφάνους Χρυσοῦς*
En Apocalipsis 4:4 Y Sus Aportes Para La Identificación De
Los Veinticuatro Ancianos Del Apocalipsis

Daniel Alberto Vergara 5

El Templo De Dios En Apocalipsis 11:1

Fabián Daniel Marcos 23

Estudio Del Término **Ναός** En Apocalipsis 11:19

Samuel Hengen 33

Implicaciones Teológicas Sobre La Copa De La Ira De Dios En
Apocalipsis 14:10

Diego Javier Varrenti 46

Un Estudio Exegético-Bibliográfico Del Termino **Θρόνος** En
El Libro De Apocalipsis

Javier Alejandro Holm 68

El Término *Καρνος* en Apocalipsis 15:8

David Alvez 84

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

La Prisión De Satanás En Apocalipsis 20:7

William Castañeda Soriano

113

ESTUDIOS TEOLÓGICOS

La Tanatología Del Apocalipsis En El Contexto Religioso Y Filosófico Grecorromano

Christian A. Varela

123

El Historicismo: ¿Vigente O Caduco?

Edgardo D. Iuorno

145

De la Conjetura a la Escritura: Legado y Controversias de Tres Grandes Pensadores Adventistas

Edgardo D. Iuorno

166

Bibliografía

174

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Estudio De Las Palabras ἱματίοις Λευκοῖς Ὑ Στεφάνους Χρυσοῦς En Apocalipsis 4:4 Y Sus Aportes Para La Identificación De Los Veinticuatro Ancianos Del Apocalipsis

Daniel Alberto Vergara

El tema de los veinticuatro ancianos no es un tema medular en la teología cristiana, pero de todas maneras recibe bastante atención entre los estudiosos del Apocalipsis. Juan, el escritor del Apocalipsis, presenta los 24 ancianos en su segunda visión, registrado en Apo. 4:4 y los menciona varias veces en su libro. La palabra para anciano que usa Juan es *πρεσβύτερος* y aparece 12 veces: (4:4, 10; 5:5, 6, 8, 11, 14; 7:11, 13; 11:16; 14:3 y 19:4), siempre para hablar de los veinticuatro ancianos o de alguno de ese grupo.

Identificar a los veinticuatro ancianos no es una tarea fácil. Las múltiples interpretaciones que circulan así lo comprueban. Seguidamente se presentará, a modo de ejemplo, la lista que hace Beale respecto de estas interpretaciones: 1) estrellas (en un contexto astrológico, 2) ángeles, 3) santos del AT, 4) representantes angélicos de todos los santos, 5) patriarcas y apóstoles representando conjuntamente a los santos del AT y

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

del NT y 6) representantes de la revelación profética de los veinticuatro libros del AT.¹

En este ensayo se intentará, a través del estudio de algunas frases claves, aportar ideas que buscarán arrojar luz sobre este enigmático grupo presentado por Juan. Las frases elegidas son ἐν ἱματίοις λευκοῖς y στεφάνους χρυσοῦς y describen el atuendo de los veinticuatro ancianos en Apocalipsis 4:4. No se pretenderá cubrir extensamente el asunto, sino sólo tener una visión respecto de que significan estas frases y qué no significan, con las implicaciones teológicas que de allí se deriven.

Problema

El hecho que los veinticuatro ancianos usan vestidos blancos y coronas de oro ¿significa que se los debe identificar con los que reciben las promesas de Apo. 2:10 y 3:5? ¿Podrían las expresiones ἱματίοις λευκοῖς y στεφάνους χρυσοῦς demostrar que los veinticuatro ancianos son un grupo de redimidos que ahora están en posición exaltada? ¿Podría haber otra explicación que sea satisfactoria?

Cuestiones textuales

Las frases elegidas contienen muy pocas variantes que no influyen en la comprensión del texto, dado su escasa frecuencia. El primer caso es la falta la preposición ἐν en los siguientes

¹ Gregory K. Beale, *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*, Nachdr., *The New International Greek Testament Commentary* 19 (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1999), 322.

testigos: A P 1854 lat. La segunda variante es la omisión de *ἱματίοις* en los siguientes documentos: *ℵ* 1854. 2050. 2329.

Estudio semántico

El estudio semántico de las palabras principales de las frases tiene elementos importantes. Se analizarán los sintagmas *ἱματίοις λευκοῖς* y *στεφάνους χρυσοῦς* y las palabras implicadas en ellos para determinar la mejor interpretación posible derivada de su uso en Apo. 4:4.

ἱμάτιον

La palabra *ἱμάτιον* significa vestido, traje, prenda de vestir. Se la usa en la Biblia como símbolo de la justicia otorgada por Dios.¹

λευκός

La expresión *λευκός* se suele traducir como blanco, aunque en contextos escatológicos también podría significar radiante, brillante, ya que la raíz *λευκ* significa luz.²

¹ H. Weigelt, «*ἱμάτιον*» Lothar Coenen, Erich Beyreuther, y Hans Bietenhard, eds., *Diccionario teológico del Nuevo Testamento*, Tercera (Salamanca: Ediciones Sigueme, 1990), 4:351-352.

² W. Michaelis, «*Λευκός*» Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich, eds., *Theological Dictionary of the New Testament*, trad. G. W Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964), 4: 241.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Dada la estrecha relación de estos términos en el sintagma en estudio, la siguiente sección los tratará conjuntamente.

ἱματίοις λευκοῖς

La expresión *ἱμάτιον* se encuentra siete veces en el apocalipsis, siendo esta la lista de referencias: 3:4, 5, 18; 4:4; 16:15; 19:13 7 16. Siempre denota vestiduras, pero los personajes a los que alude o los matices de usos son diversos.

Ahora bien, un estudio de las palabras que usa Apocalipsis para referirse a vestimentas aporta valiosas ideas para el estudio. Seguidamente se presentarán las palabras texto por texto, con pequeños comentarios cuando sea necesario (se omitió en este estudio las referencias a vestimentas de silicio o luto):

Apocalipsis 1:13 - El hijo del hombre estaba “vestido de una ropa que le llegaba a los pies” (RV95): *ποδήρη*. Toda la frase castellana citada se describe con esta única palabra griega.

Apocalipsis 3:4-5 - Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado *τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. Ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς*. Se nota aquí el uso de *ἱματίοις λευκοῖς* para referirse al premio de los que son dignos hijos de Dios.

Apocalipsis 3:18 - Los laodicenses reciben el consejo de comprarle al Señor *ἱμάτια λευκὰ* para vestirse y cubrir su desnudez.

Apocalipsis 4:4 - Los veinticuatro ancianos están vestidos en *ἱματίοις λευκοῖς*. Junto con Ap. 3:5 son los únicos casos en toda la Biblia cristiana en que estas palabras se usan conjuntamente en un contexto cercano.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Apocalipsis 6:11 – A los mártires descritos en el quinto sello se les dio *στολή λευκή*.

Apocalipsis 7:9 – La multitud de los triunfantes está vestida con *στολὰς λευκάς* y alaban a Dios por su plan de salvación.

Apocalipsis 7:13 y 14 – Uno de los ancianos clara a Juan que los que *περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς* son los que salieron de la gran tribulación y *ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν* y los habían *ἐλεύκαναν* en la sangre del cordero. Se nota claramente aquí que las vestiduras blancas las usan los que confiaron en la sangre de Cristo para ser limpios.

Apocalipsis 15:6 – Los siete ángeles encargados de las plagas salen del templo *ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν* (vestidos de lino limpio y brillante).

Apocalipsis 16:15 – Es bienaventurado el que guarda *τὰ ἱμάτια αὐτοῦ* para que no ande desnudo.

Apocalipsis 17:4 - *πορφυροῦς* (Púrpura) Vestimenta de la mujer ramera.

Apocalipsis 17:4 - *κόκκινος* (escarlata) Otra de las vestimentas de la ramera.

Apocalipsis 18:12 - Entre las 28 mercaderías comerciadas por los poderosos está la *πορφύρας* (púrpura).

Apocalipsis 18:12 – *βύσσινος* (Lino fino). Es otra vestimenta comerciada por los poderosos.

Apocalipsis 18:12 - *κόκκινος* Otra de las vestimentas comerciadas.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Apocalipsis 18:16 - βύσσινος Es una de las vestimentas de la caída Babilonia.

Apocalipsis 18:16 - πορφυροῦς (Púrpura) Otra vestimenta de la ciudad caída.

Apocalipsis 18:16 - κόκκινος Otra de las vestimentas de Babilonia.

Apocalipsis 19:8 - βύσσινος Es la ropa dada a la esposa, para que se prepare para las bodas del Cordero.

Apocalipsis 19:13 – Cristo, en ocasión de su segunda venida es mostrado vestido en ropas teñidas de sangre:

περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι.

Apocalipsis 19: 14 - βύσσινος Es la ropa de los ejércitos celestiales que acompañan a Cristo en su segunda venida.

Apocalipsis 19:16 – “En su vestidura ἱμάτιον y en su muslo tiene escrito...”

Apocalipsis 22:14 – Son dichosos los que οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν. Aunque no hay certeza de que estas palabras estén en los originales, concuerdan con la fraseología y la teología de todo el libro.

En la siguiente tabla se presentará esta información en forma sucinta para poder apreciar más gráficamente los usos que

le da Juan a estas palabras.

Referencia	Personaje	Palabras usadas en Apocalipsis para referirse a vestimenta						
1:13	Hijo del hombre	ποδήρη	ἱμάτια					
3:4-5	Pocos en <i>Saiḏā</i>		ἱμάτια					
3:18	Laodicenses		ἱμάτια					
4:4	24 ancianos		ἱματίοις					
6:11	Mártires 5to sello			στολή				
7:9	Μultitud triunfante			στολᾶς				
7:13-14	Μultitud triunfante			στολᾶς				
15:6	7 ángeles con plagas				λάτον			
16:15	Bienaventurado		ἱμάτια					
17:4	Ramera							
18:12	Bienes de comercio							
18:16	Babilonia				πορφυρᾶς	κόκκινοῦ		βύσσινου
19:8	Esposa				πορφυροῦς	κόκκινοῦ		βύσσινου
19:13	Cristo		ἱμάτιον					
19:14	Ejércitos celestiales							βύσσινου
19:16	Cristo		ἱμάτιον					
22:14	Bienaventurados			στολᾶς				

Una mirada rápida a podría descubrir que Juan no le da a las palabras referidas a vestimentas algún sentido teológico o algún uso específico o exclusivo para algún personaje en particular. Por ejemplo, Cristo usa un ποδήρη y también ἱμάτιον; Babilonia, la esposa del cordero y los ejércitos celestiales usan βύσσινος. Y además, como bien nota Wilckens, en el Apocalipsis los términos ἱμάτιον y στολή se usan de forma intercambiable,

aunque en otros textos neotestamentarios tienen un uso diferenciado.¹ No obstante, un estudio más profundo podría encontrar que las alusiones a las vestimentas comunican más de lo que parece a simple vista.

Según Winkle, las vestimentas sirven muchas veces en Apocalipsis para revelar la identidad del personaje.² Por lo tanto, se realizará seguidamente un estudio al respecto.

Si se analiza las vestiduras blancas (ἱματίοις λευκοῖς) de Apocalipsis 4:4 y se las relaciona sólo con las afirmaciones precedentes de 3:4,5 y 18 parecerá tener cierto significado. Pero si se analiza en el contexto apocalíptico más amplio, el significado podría ser otro.

Entonces el sintagma ἱματίοις λευκοῖς en Apocalipsis 4:4 tiene un sentido mucho más rico y específico, que si lo comparamos con Apocalipsis 3:4 y 18, donde una lectura rápida y superficial pareciera indicar que las vestiduras blancas son un premio a los vencedores que salen de la crisis de la tierra.

Es decir, las ropas blancas prometidas a los vencedores indican que pasarán a tener estatus de ciudadanos del reino celestial. Ese es el sentido de este sintagma en Apocalipsis. Hay varios textos donde las vestiduras blancas indican pertenencia al reino de los cielos. La siguiente es una lista de los textos que tienen el sintagma en estudio: Dan. 7:9; Mat. 17:2; 28:3; Mar. 9:3; 16:5; Luc. 9:29; Juan 20:12; Hch. 1:10; Apo. 1:14; 3:4,5,18; 4:4; 6:11; 7:9, 13; 14:14 y 19:14. De esta lista, la mayoría denotan a un ser celestial, tanto divino como angélico. Excepto

¹ Ulrich Wilckens, «στολή» *ibid.*, 7: 690.

² Ross Winkle, «“Clothes Make The (One Like a Son of) Man”: Dress Imagery in Revelation 1 as an Indicator of High Priestly Status» (PhD, Andrews University, 2012), 124.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

en Apo. 3 donde hay promesas para los vencedores y en Apo. 6:11; 7:9 y 13, donde presenta a los mártires y a los salvos. Pero en estos últimos casos, las vestiduras blancas son un indicador de que tendrán (Apo. 3) o que ya tienen (Apo 6 y 7) un estatus de seres celestiales.

Entonces, en Apo. 4:4 los veinticuatro ancianos en *ἱματίοις λευκοῖς* son presentados como seres celestiales. La identidad más específica de los mismos deberá ser determinada por otros recursos, no por alguna otra referencia que le otorgue el uso de los *ἱματίοις λευκοῖς*.

στέφανος

El término *στέφανος* se traduce por corona, y en el NT tiene varias acepciones, según Grundman: 1) se le da un uso figurativo (1 Co 9:25); 2) es la corona de la victoria y la vida (Apo. 2:10); 3) es un símbolo de honor divino (Apo 4:4) y 4) se refiere a la corona de espinas con la que se burlaron de Jesús en su juicio (Mt 27:29).¹

χρυσοῦς

La expresión *χρυσοῦς* deriva de *χρυσός* oro, y significa hecho de oro o que consiste en oro.²

Para avanzar con la investigación de estos términos, se los considerará conjuntamente, siguiendo la frase *στεφάνους χρυσοῦς* que se encuentra en Apo. 4:4.

¹ Walter Grundman, «*στέφανος*», Kittel y Friedrich, *Theological Dictionary of the New Testament*, 7:615-633.

² William F. Arndt y F. Wilbur Gingrich, *A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago, Illinois: The University Of Chicago Press, 1960), 897.

στεφάνους χρυσοῦς

El sintagma **στεφάνους χρυσοῦς** se usa en Apocalipsis 4:4 para referirse a las coronas que llevaban los ancianos en la cabeza. Determinar solo por esta frase exactamente a qué tipo de corona se refiere no es posible. Hay que observar otros textos similares que ayudarán a la interpretación. Entre las expresiones canónicas donde aparecen construcciones similares, que tienen como base estos dos términos, están los siguientes ejemplos:

Ester 8:15 – Mardoqueo usa una gran **στέφανον ἔχων χρυσοῦν**. La acababa de recibir junto con ropas reales. La corona era una insignia de su posición de príncipe y gobernante.

Apo 9:7 – Las langostas llevaban en sus cabezas **στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ**, un detalle que muestra que Juan no le da un uso específico a **στέφανος** que nos haga creer que solo era una guirnalda de victoria.

Apo. 14:14 – El hijo del hombre, en su segunda venida, lleva en la cabeza una **στέφανον χρυσοῦν**. Y si bien pudiera referirse a su victoria como Salvador, indudablemente está presente su condición de Rey de reyes y Señor de señores.

Hay un texto que sólo se refiere a la corona, sin determinar su calidad, pero resultará interesante destacar su significación a continuación:

Job 19:9 – “Me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza” (**τὴν δὲ δόξαν ἀπ’ ἐμοῦ ἐξέδυσεν ἀφείλεν δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου**). Se ve claramente el uso honorífico de la corona, según la concepción del propio Job.

Si bien el sentido original de la expresión **στέφανος** denotaba una guirnalda de laureles, hay un comentario de Robertson que resulta esclarecedor, pues dice que no hay certeza de que en griego tardío se observase siempre la antigua

distinción entre *διάδημα* como corona regia y *στέφανος* como guirnalda del vencedor.¹

También Grundman estudia los usos en la LXX y en la literatura seudoepigráfica del AT y concluye que la expresión *στέφανος* se usa para representar una corona honorífica, como la de los reyes. Esto se puede notar, por ejemplo, en 2 Sa 12:30; Ester 8:15; 1 Mac. 10:20, 13:39; Sir. 40:4; Sab 2:8; Sal 21:3, Isa 22:18,21; Ez 28:12 y Zac 6:11, entre otros.²

En su comentario al término *στέφανος*, Grundman dice que es un símbolo de honor divino, y cita Apo. 4:4 donde los ancianos usan una *στέφανος* y a 14:14, donde Cristo usa la *στέφανος*.³ Además Stevenson opina que dado que en el contexto antiguo los romanos, griegos y judíos asociaban las coronas de oro a signos de divinidad. Según él sería raro pensar que Apo. 4:4 haya sido entendido de manera diferente.⁴

Juan usa los términos *στέφανος* y *διάδημα*, según Stevenson, para mostrar matices diferentes. Dice que *διάδημα* mostraba sólo el aspecto regio, y que *στέφανος* cuando se la calificaba como de oro, denotaba el aspecto regio, divino y honorífico.⁵

¹ A. T Robertson y Santiago Escuin, *Imágenes verbales en el Nuevo Testamento* (Barcelona: CLIE, 1989), 349.

² Walter Grundman, «*στέφανος*», Kittel y Friedrich, *Theological Dictionary of the New Testament*, 7:634-635.

³ Walter Grundman, «*στέφανος*», *ibid.*, 7:631.

⁴ Gregory M Stevenson, «Conceptual Background to Golden Crown Imagery in the Apocalypse of John (4:4,10, 14:14)», *Journal of Biblical Literature* 114, n.º 2 (1995): 269-270.

⁵ *Ibid.*, 269.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Por lo tanto, el sintagma στεφάνους χρυσοῦς no determina por sí sólo una posible identificación a los veinticuatro ancianos. Aunque, como se ha visto, hay fuerte evidencia de que en el primer siglo la corona de oro se asociaba a cualidades honoríficas y regias.

Cuestiones gramaticales

Las frases en cuestión están inmersas en la parte central de la visión del trono de Dios, y parecen tener relevancia para la identificación de los veinticuatro ancianos. Este estudio intentará determinar las posibilidades que se desprenden de estas frases.

El texto griego de Apo. 4:4 es el siguiente en la versión Nestle Aland 28°: Καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.

La perícopa va de 4:1 a 4:11, y la ausencia de un verbo principal en 4:4 hace que haya que buscarlo en 4:2, cuando Juan comienza a describir lo que vio (ἰδοὺ). En 4:4 las palabras principales para este estudio son:

περιβεβλημένους - verbo participio perfecto medio acusativo masculino plural de περιβάλλω.

ἐν - preposición en caso dativo de ἐν.

ἱματίοις - sustantivo dativo neutro plural común de ἱμάτιον.

λευκοῖς - adjetivo normal dativo neutro plural de λευκός.

καὶ - conjunción coordinativa de καί.

ἐπὶ - preposición acusativa de ἐπί.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

τὰς - artículo definido acusativo femenino plural de ὁ.

κεφαλὰς – sustantivo acusativo femenino plural común de κεφαλή.

αὐτῶν – pronombre personal genitivo masculino plural de αὐτός.

στεφάνους – sustantivo acusativo masculino plural común de στέφανος.

χρυσοῦς - adjetivo normal acusativo masculino plural de χρυσοῦς.

El primer sintagma en estudio, ἱματίῳ λευκοῖς, funciona en esta oración como objeto indirecto, indicando que los ancianos estaban vestidos con mantos blancos. El segundo sintagma, στεφάνους χρυσοῦς, es un objeto directo, indicando que los ancianos tenían en las cabezas coronas de oro. Nótese que en la construcción joanina el verbo no está presente, y el antecedente es περιβεβλημένους (vestidos).

Trasfondo histórico cultural

Aquí se realizará un somero análisis del trasfondo histórico y cultural del Apocalipsis, y este se dividirá en muy breves secciones.

Autoría y destinatarios

El Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol, y aunque este punto de vista es debatido, hay muchos que se inclinan por reconocer la autoría del apóstol.¹ Juan escribió, como

¹ Gordon D. Fee, *Revelation: a new covenant commentary*, New covenant commentary series 18 (Eugene, Oregon: Cascade, 2011), xix; Ranko

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

destinatarios primarios, a las iglesias de Asia menor, como su libro lo indica (Apo. 1:4 y 11), por mandato del Hijo del hombre que se le apareció en visión (Apo. 1:10-20).

Lugar y fecha de composición

El Apocalipsis fue escrito desde la isla de Patmos, en el mar Egeo, frente a la costa de Asia menor, en la última parte del siglo primero, durante el reinado de Domiciano, según lo atestigua Policarpo y según las evidencias internas del libro.¹

Estilo del Apocalipsis

Y es necesario tener en cuenta que Juan escribió una carta con un mensaje cifrado, lleno de símbolos, donde hay algunos aspectos que son literales, pero donde la mayoría son figurados y necesitan análisis para su comprensión. El mismo apocalipsis clarifica que significa alguno de esos símbolos, pero muchos otros deben ser extraídos del resto de la literatura canónica, sobre todo el libro veterotestamentario de Daniel.

Contexto teológico de las imágenes en estudio

La sección joanina donde aparece por primera vez la figura de los 24 ancianos está en el mismo comienzo de la visión que va desde 4:1 a 8:1. Los capítulos 4 y 5 tienen como

Stefanović, *Revelation of Jesus Christ: commentary on the book of Revelation* (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2002), 2-3.

¹ Stefanović, *Revelation of Jesus Christ*, 3-5; Fee, *Revelation*, xix - xx Aunque Fee cree que pudo haber sido escrito entre fines del primer siglo y los comienzos del segundo.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

propósito introducir un tema central, la entronización de Cristo luego de su ascensión al cielo y la inauguración del servicio en el lugar santo del santuario celestial.¹ Aunque hay también quienes tiene otras posturas diferentes al interpretar Apo. 4 y 5.²

Es necesario entender que el Apocalipsis, y toda la Biblia, tienen como trasfondo el gran conflicto entre el bien y el mal. Para comprender los pasajes sencillos así como los difíciles de la Biblia hay que tener en cuenta esta realidad.³

En la realidad del gran conflicto existe un plan de salvación, trazado por Dios para redimir a la humanidad y terminar el conflicto. Este plan tiene diferentes partes, que pueden ser divididas en siete grandes momentos que son cumplidos específicamente por Cristo. Estos son: 1) Encarnación, 2) muerte, 3) resurrección, 4) entronización (inauguración del servicio en el lugar santo), 5) juicio investigador (servicio en el lugar santísimo), 6) segunda venida y 7) el descenso de la nueva Jerusalén y el fin del conflicto.⁴

Un contexto así pone en perspectiva que Dios tiene tiempos para su plan de salvación y que el santuario terrenal, así como el celestial, nos ayudan a descubrir esos tiempos. En Apo. 4 y 5 Juan ve la escena de la inauguración del lugar santo del

¹ Varios autores adventistas lo mencionan, entre ellos: Stefanović, *Revelation of Jesus Christ*, 209.

² Por ejemplo Treiier cree que la visión refiere a la escena del juicio divino. Alberto R Treiier, *La crisis final a la luz del misterio revelado de Apocalipsis 4 - 5* (Proyecciones Bíblicas, 1998), 15.

³ Así también lo ve Gulley, quien asevera que Apo 4-5 debe ser visto a la luz del gran conflicto. Norman R. Gulley, «Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?», *Journal of the Adventist Theological Society* 8, n.º 1-2 (1997): 62.

⁴ Hay una descripción similar que hace Stefanovic pero que no contempla el juicio investigador como un evento a remarcar. Ibid.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

santuario, donde todo es un ambiente de alabanza. Los seres vivientes, los ancianos y los ángeles alaban a Dios (cap. 4) porque es santo, eterno y el creador de todo; y luego nota (cap. 5) que la alabanza es al Cordero, porque venció en la cruz y por eso redimió a su pueblo. Por lo tanto, en Apo. 4 y 5 se observa una celebración feliz de una fase victoriosa del plan de salvación.

¿Quiénes son los veinticuatro ancianos? Se puede notar que son líderes¹, que usan ropas celestiales, una corona honorífica, como la que usaría un príncipe o un rey. Se puede ver que rodean al trono y conforma, junto con cuatro los seres vivientes, el núcleo más cercano al trono de Dios. Por lo tanto son seres respetados por toda la creación, y a la vez honrados por el mismo Dios que les otorga habilidades y responsabilidades en su gobierno, y les da autoridad.

Reflexiones finales

Las frases estudiadas en este ensayo permiten saber que los veinticuatro ancianos son seres que tienen un lugar en el cielo, pues usan las vestiduras celestiales. También el uso de las coronas de oro nos deja ver que son personajes destacados, príncipes o líderes.

Debemos ser conscientes de que Dios le pidió a Moisés que copiara el modelo del santuario de lo que Él mismo le había mostrado (Exodo 25:8). Generalmente se cree que esto se refería a la tienda y al mobiliario solamente, pero las instrucciones posteriores nos muestran que Dios le dio detalles de las

¹ La expresión anciano en el antiguo cercano oriente denotaba siempre un liderazgo. Así lo ve también Tim Lahaye, *Revelation: Illustrated and Made Plain*, 16th pr (Grand Rapids: Zondervan, 1980), 81.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

ceremonias a Moisés. De allí se desprende que los príncipes designados por Dios, en su gobierno, son también líderes religiosos y jueces. No son gobernantes políticos en el sentido moderno de la expresión. Moisés y Samuel son ejemplos de esta posición.

Estos veinticuatro ancianos de Apocalipsis, ¿podrían ser príncipes, líderes religiosos y jueces que sirvieron de modelo para la conformación de la teocracia israelita? Krause asevera que en la visión celestial (Apo 4) los ancianos tienen un rol doble, como reyes y como sacerdotes, y esto es evidenciado tanto por sus atuendos como por sus funciones.¹

Estos líderes forman parte del gobierno celestial de Jehová. Son personajes encumbrados, aunque bastante ignorados en el planeta tierra. En los escritos canónicos se presentan varias veces, con diversos hombres, a ciertos personajes que no tienen una identificación sencilla. Aquí hay una lista, no exhaustiva de ellos: 1) Los hijos de Dios (Job 1:6, 2:1, 38:7), 2) los ancianos del monte de Sion (Isa. 24:23), 3) la “congregación de los santos” que “están a su alrededor (de Jehová)” (Sal 89:7), 4) “los vigilantes” que tienen autoridad para decretar en asuntos del planeta tierra (Daniel 4:17), 5) los personajes no nombrados que se sientan en los “tronos” a los que se refiere Daniel (Daniel 7:9), 6) los “primogénitos inscriptos en el cielo” (Hebreos 12:23) y 7) los veinticuatro ancianos (Apo 4:4 y siguientes).

¿Será posible que estas referencias sólo sean nombres distintos para el mismo grupo? Se necesita un estudio más abaricante para determinar esto. Pero todas las descripciones

¹ Mark Krause, «The Seven Hymns of Revelation 4, 5 and 7», *Leaven* 17, n.º 4 (2009): 181.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

veterotestamentarias, así como la de Hebreos 12:23, indican solamente los hombres o las funciones de estos líderes en forma muy somera. Pero a la luz de las descripciones de los 24 ancianos en Apocalipsis, estas descripciones se iluminan. Como se ha dicho, antes de ser taxativos en esta interpretación, se requiere más estudio.

Conclusiones

Las conclusiones a las que se arribaron son:

- 1) La expresión ἱματίοις λευκοῖς hace alusión a una cualidad, la de vestimentas celestiales. No son exclusivas de los que recibirán la promesa de Apo. 3:4-5.
- 2) El sintagma y στεφάνους χρυσοῦς nos dice que las coronas de oro son posiblemente coronas regias y honoríficas, que demuestran que quien las usa es un príncipe o un rey.
- 3) Los veinticuatro ancianos podrían ser interpretados como son príncipes que gobiernan junto con el Rey de reyes y Señor de señores (Apo 19:16). Es decir, son reyes que gobiernan junto al Rey y señores que sirven al Señor.
- 4) Como ya se ha expresado, más estudios se necesitan para identificar a los veinticuatro ancianos.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El Templo De Dios En Apocalipsis 11:1

Fabián Daniel Marcos

Apocalipsis 11:1 y 2 reza de la siguiente manera: *“Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él”. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses”*.

El presente texto es conocido por su dificultad en ser interpretado. Distintos autores presentan sus propuestas que intentan justificar a la luz del libro de Apocalipsis, y también con el resto de la Biblia. La cuestión a debelar es: ¿A qué templo hace referencia el texto? ¿Hace referencia al templo físico de Jerusalén, al templo celestial o a la comunidad de creyentes, o sea, la iglesia?

El propósito de la presente investigación es presentar las distintas interpretaciones dadas a este pasaje y compararlas.

La hipótesis que se presenta sobre el significado del templo en el texto estudiado, en el contexto de las evidencias del libro de apocalipsis y el apoyo del Antiguo Testamento, es que se refiere a la restauración del santuario celestial por parte de la iglesia, al reconocer la obra mediadora de Cristo en el contexto del tiempo del fin.

Consideraciones generales

El capítulo 10 y los primeros 14 versículos del capítulo 11 están enmarcados entre la sexta y la séptima trompeta. Son algo así

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

como un paréntesis explicativo dentro de esa secuencia.¹ Esto es importante ya que permite entender el propósito que Dios tiene para su pueblo y lo que intenta mostrarle antes de los acontecimientos finales.

La frase, el “templo de Dios”, ocurre once veces en el NT², y en todas ellas tiene una connotación de aplicación espiritual, excepto uno. En Mat. 26:61 la frase se refiere al templo físico en Jerusalén. Sin embargo tiene un sentido metafórico ya que Jesús se presenta como el nuevo Templo que sustituye al viejo.³

La palabra que se traduce como templo en Apocalipsis 11:1 es *ναόν*. Esta palabra aparece 16 veces en el libro de Apocalipsis.⁴ Es interesante notar que no se utiliza en Apocalipsis como referencia a personas y siempre denomina la parte interna del templo. En ese sentido nunca se usa para denominar la iglesia.⁵

En su búsqueda de interpretación algunos autores sostienen que el texto tiene que ser entendido en sentido literal, y que se

¹ George Raymond Beasley-Murray, *The Book of Revelation: based on the Revised standard version*, New century Bible commentary (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1981), 31.

² Los textos en los cuales se presenta la frase son: Mat. 26:61; 1 Cor. 3:16-17(2); 2 Cor. 6:16(2); 2 Tes. 2:4; Apoc. 3,12; 7:15; 11:1, 19.

³ Rob Dalrymple, The use of *καί* in Revelation 11,1 and the implications for the identification of the temple, the altar, and the worshippers, *Biblica* 87, n.º 3 (2006): 390.

⁴ Apoc. 3:12; 7:15; 11:1; 11:2; 11:19 (2); 14:15; 14:17; 15:5; 15:6; 15:8 (2); 16:1; 16:17; 21:22 (2).

⁵ Stefanovic sostiene que la palabra para referirse al edificio externo es *hierón*. Ranko Stefanović, *Revelation of Jesus Christ: commentary on the book of Revelation*, 2nd ed (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2009), 336.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

refiere al templo de Jerusalén antes que este sea destruido en el año 70 a.C.

La medición del Templo en el Antiguo Testamento

Varios autores encuentran una relación de Apoc. 11:1, 2 con dos secciones o textos del Antiguo Testamento, con Ezequiel 40-48 y con Zacarías 2:1-4 en los cuales se menciona el acto de medir el templo.

El texto de Zacarías 2:1-4 presenta al hombre con la cuerda de medir dispuesto a medir la ciudad de Jerusalén. En este caso el significado de la medición es restauración o reconstrucción de Jerusalén y el Templo.¹

Con respecto a la medición en Ezequiel 40 - 48, Stefanovic ve en esta profecía dos elementos que se aplican en el texto estudiado. El primero, que la visión de Ezequiel 40 se desarrolla el día diez del primer mes, que fue el Día de Expiación. “Fue en ese Día de Expiación que Dios vino con la promesa para restaurar el templo y traer a su pueblo de nuevo en relación con él mismo”.² En segundo lugar encuentra que la medición en Ezequiel se realiza con referencia a tres cosas: el templo mismo (Ezequiel 40: 3 - 43: 12), el altar del sacrificio (43: 23-27), y el pueblo (44-48: 35). Concluye que “es en el contexto de la visión de Ezequiel que la medición del templo en la visión de Juan debe ser entendido”.³

¹ Marko Jauhiainen, «The measuring of the sanctuary reconsidered (Rev 11,1-2)», *Biblica* 83, n.º 4 (2002): 516.

² Stefanović, *Revelation of Jesus Christ*, 339.

³ Ibid.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El templo entendido como el templo de Jerusalén

Quienes sostienen la idea que se refiere al templo de Jerusalén tienen un presupuesto preterista, o sea que entiende que el acontecimiento aludido sucedió en el tiempo pasado o mantienen una interpretación futurista, al aceptar un templo literal pero en el futuro.

Stephen Smalley por ejemplo sostiene que es el templo de Jerusalén porque acepta que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 70 a. C., justo antes de la caída de Jerusalén.¹

Con la misma interpretación se encuentra Briggs quien dice: "La aparente existencia del templo de Jerusalén en Apocalipsis 11: 1-2 es una característica primordial en apoyo del argumento de que el libro fue escrito en realidad durante el reinado anterior de Nerón".²

Por otro lado también existen autores que tienen una interpretación futurista, o sea que entienden que el evento descrito en el texto tiene un cumplimiento con un templo literal pero en el futuro.³ Entre ellos Tim LaHaye que sostiene que la profecía hace referencia a la medición del templo que Israel construirá en el futuro, luego de tomar la ciudad de Jerusalén de mano de los árabes y volver a establecer los rituales. Esto es entendido como un claro rechazo a Jesús como mesías,

¹ Stephen S Smalley, *The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse* (Downers Grove, III: InterVarsity Press, 2005), 255.

² Briggs, Robert A., *Jewish Temple Imagery in the Book of Revelation*, *Studies in Biblical Literature* (Nueva York: Peter Lang, 1999), 24.

³ Para una perspectiva futurista de un templo literal véase Henry Matthew, 441-442.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

por lo tanto la medición del templo se entiende como un acto de Juicio de parte de Dios por este rechazo.¹

El templo entendido como la Iglesia

León Morris en su comentario sobre el libro de Apocalipsis consigna que “el significado, aparentemente, es que aquello que es medido por orden de Dios está directamente bajo su control y cuidado. La iglesia será protegida en el desastre que se avecina”.²

En esa misma línea de pensamiento Kistemaker comenta “Medir el templo de Dios simboliza el conocimiento y cuidado que Dios provee a su pueblo”.³

Barclay agrega que la medición es como el sellado (7:2s). “Ambas son para proteger a los fieles de los terrores demoníacos que van a descender sobre la tierra”.⁴

Jean Paulsen argumenta contra esta interpretación, que espiritualizar *naos* para que signifique el pueblo de Dios tiene su limitación al encontrarse la frase templo, altar y adoradores. Razona que para referirse a todo es el pueblo de Dios bastaba con “templo” o con “adoradores”. Entiende entonces que se

¹ Tim F. LaHaye, *Apocalipsis sin velo* (Miami: Editorial Vida, 2000), 222, 223.

² Morris, Leon, *El Apocalipsis* (Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1977), 172.

La misma idea también es presentada por M. Eugene Boring, *Revelation, Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching* (Louisville: John Knox Press, 1989), 143. y Seiss, J. A., *The Apocalypse. Lectures on the Book of Revelation* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1975), 237.

³ Simon J. Kistemaker, *New Testament Commentary: Exposition of the Book of Revelation* (Grand Rapids, Mich: Baker Books, 2001), 325.

⁴ William Barclay, *El Apocalipsis* (Barcelona: Editorial Clie, 1999), 80, 81.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

refiere a algo más. Sugiere entonces que existen dos centros de interés: Primero, el cordero que media, juzga y reivindica y segundo el pueblo al que se declara digno y reivindicado.¹ Argumenta que es adecuado que se nombre el altar, “sin el cual no sería posible el acto de Dios de sellar, preservar y proteger a sus hijos para el futuro”.²

El templo entendido como templo celestial

Dentro de esta interpretación se encuentra la mayoría de los autores. No obstante existen diferentes enfoques dentro de la misma visión. Algunos entienden que representa a la iglesia, otros que tiene un sentido figurado.

Veloso analiza la importancia de la obra de juicio que Cristo debe realizar y explica que tanto las órdenes positivas como negativas de Cristo a Juan en Apoc. 11: 1, 2, se refieren a la misma obra de juicio que Cristo está a punto de hacer en el

¹ Frank B Holbrook, *Símposio sobre Apocalipsis - II* (Doral, Florida.; México, D.F.: Asociación Publicadora Interamericana ; GEMA Editores, 2011), 355, 356.

² Ibid., 356. Con respecto a "El altar" Stefanovic argumenta que aunque el texto no especifica qué altar está aquí, es, sin duda, el altar del incienso. No puede ser el altar de holocausto que estaba localizado fuera del templo del Antiguo Testamento, en el exterior (Juan fue instruido explícitamente para no medir el exterior). En el templo del Antiguo Testamento el antiguo altar del incienso estaba "delante del velo que está cerca del arca de la prueba, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio "(Ex 30: 6). El mismo altar de oro asociado con las oraciones de los santos que son escuchadas por Dios en Apocalipsis 8: 3-6. Stefanović, *Revelation of Jesus Christ*, 337.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

templo celestial y, por lo tanto, establecen la existencia de un templo en el cielo.¹

Según Angel Manuel Rodríguez, la proclamación del mensaje de los tres ángeles es una obra de reedificación y restauración, tal como se indica en Apocalipsis 11:1, donde se le dice a Juan: “Mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él”. El simbolismo apunta al Día de la Expiación, pues sólo en ese día el templo, el altar y el pueblo pasaban a través de una experiencia purificadora (Lev. 16). Pero aquí se los mide más que se los purifica. El verbo “medir” sugiere un proceso de evaluación (cf. Mat. 7:2) y puede expresar la idea de juicio. Por tanto, Apocalipsis 11:1 se refiere a lo que está ocurriendo en el cielo.²

Treyer entiende que tanto la orden dada de comer el librito en el capítulo 10, como la de medir el Templo de Dios en el capítulo 11, son una representación vívida del profeta de lo que “más adelante experimentarán quienes deban anunciar lo que él profetizaba”. La medición del templo prefigura “un llamado final de Dios a poner la vida en armonía con las verdades que se descubrirán en relación con el santuario Celestial”.³

¹ Wallenkampf, Arnold V. y Leshner, W. Richard, eds., *The Sanctuary and the Atonement* (Washington D. C.: The Review and Herald Publishing Association, 1981), 397.

² George W Reid, Aldo D Orrego, y David P Gullón, eds., *Tratado de teología Adventista del Séptimo Día*. 9 (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana (ACES), 2009), 452, 453.

³ Alberto R Treiyer, *El día de la expiación: y la purificación del Santuario* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1988), 543. Treyer agrega que la medición del templo hecha por Juan, tiene relación con la hora del juicio

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Maxwell entiende que la orden de "medir" el "Santuario", es decir, examinarlo y evaluarlo, era precisamente lo que necesitaban los desilusionados creyentes de 1844. Daniel 8: 14 dice que al final de los 2.300 días, "el santuario será purificado" (*Reina- Va/era*). La solución de su confusión y su desilusión consistía en prestar una atención más profunda al significado y al ministerio del santuario celestial. Es un hecho histórico que los desilusionados creyentes se dedicaron inmediatamente a estudiar de nuevo el significado del santuario. Al hacerlo, se dieron cuenta del verdadero valor de Daniel y el Apocalipsis para el tiempo del fin.¹

Kenneth A. Strand entiende que existe una relación clara entre Levíticos 16 y Apocalipsis 11:1. Esta relación se da al presentarse la secuencia templo, altar, adoradores. Por lo tanto el elemento que allí se alude tiene que ver con el día de la expiación.²

Ranko Stefanovic entiende que la medición de Apocalipsis 11: 1 está relacionada con el sellamiento del pueblo de Dios (Apocalipsis 7: 1-4). Continúa diciendo:

“La medición y el sellamiento deben colocarse uno al lado del otro, pues ambos representan el trabajo divino de gracia en las vidas humanas. La medida, sin embargo, es con el propósito de decidir quién debe ser sellado, es

que debía predicarse sobre la tierra. Presenta también una explicación entre medir el templo de Apoc. 11:1 y la medida de la ciudad que se describe en Apoc. 21:15-21, donde allí ya no aparece más el templo. 548,549.

¹ Maxwell, Mervyn, *Apocalipsis: Sus Revelaciones* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991), 279.

² Strand, Kenneth A., «An Overlooked Old Testament Background to Revelation 11:1», *Andrews University Seminary Studies* 22, n.º 3 (1984): 322.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

decir, aquellos que pertenecen a Dios y son fieles a él. Estos serán protegidos durante el tiempo de la tribulación final”.¹

Elena de White es clara al decir: “El gran juicio se ha estado llevando a cabo, y desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice: Mide el templo y a los que adoran en él... Esta es la obra que se lleva a cabo: medir el templo y a los que adoran en él para ver quiénes permanecen firmes en el último día”.² (Ms.4, 1888)

Conclusiones

Al realizar el estudio comparativo de distintos autores, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

1. La medición del templo de Dios es un evento que no se desarrolla en la Tierra en forma literal, ni en el pasado, anterior a la revelación profética, ni en el futuro, en una nueva dispensación.
2. Entender que la medición del templo se refiere al pueblo de Dios o su iglesia es tener una visión parcial de lo que el texto presenta, ya que presenta elementos simbólicos que presentan la obra de Cristo en el santuario celestial.
3. Parece claro que la medición del templo tiene que ver con la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial y el inminente comienzo del juicio

¹ Stefanović, *Revelation of Jesus Christ*, 340, 341.

² Nichol, Francis D., ed., *Comentario bíblico adventista*, vol. 7 (Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1978), 983.

investigador. En este contexto su pueblo es llamado a llevar adelante la predicación del inminente juicio y la preparación para la segunda venida de Cristo.

4. También es clara la relación de la medición del templo con el sellamiento de los fieles antes de la gran tribulación.
5. Finalmente también queda claro en el presente estudio que dependiendo del presupuesto teológico que tiene el autor será la interpretación que hace del texto. La interpretación que se hace de todo el libro de Apocalipsis, pero especialmente de los capítulos 10 y 11:3-14 sobre los dos testigos, influye en el entendimiento que el autor dará al texto estudiado. En este sentido es notoria la diferencia de que existe entre la mayoría de los autores evangélicos y los adventistas. El concepto que tiene la teología adventista sobre Daniel y Apocalipsis, y sobre todo lo que se denomina como “el gran conflicto”, permite tener una visión más clara y amplia de los eventos del libro de Apocalipsis.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Estudio Del Término **Ναός** En Apocalipsis 11:19

Samuel Hengen

El Génesis relata cómo luego de la creación en el Jardín del Edén Adán y Eva gozaban de la compañía de Dios. Él se comunicaba con ellos y sellaba esa relación y compañerismo con su presencia. Debido a la entrada del pecado y que Dios es santo (Isa. 57:15) y no puede permanecer ni habitar con lo pecaminoso (Rom. 6:23), la consecuencia fue que retiró su presencia de la pareja y esa relación tan estrecha “sufrió” la ausencia de Dios y Dios “sufrió” la ausencia de sus hijos. Sin embargo, Dios prometió un Salvador (Gen. 3:15) que sería capaz de resolver la situación a un elevado precio (Juan 3:16), la muerte de su Hijo Jesucristo y salvar de esa manera a la raza humana. El enemigo entonces se entrometió en el espacio – tiempo de los progenitores de la humanidad (Gen. 3), y comenzó el deterioro en la adoración a Dios, la aparición del miedo (Gén. 3: 10), la vergüenza (Gen. 3:10), la mentira (Gén. 3:13), la violencia y el crimen (Gén. 4:8; 6:13), la lujuria, hasta el extremo de tener sus pensamientos sumidos de “continuo solamente para el mal (Gén. 6:5), con los resultados obvios conocidos y presentes hasta el día de hoy (2 Tim. 3:2). Motivó todo esto el diluvio universal (Gén. cap. 7), sin embargo con la promesa de un Salvador y Redentor hizo un “pacto” con Abraham, a quien prometió una gran descendencia y ser padre de naciones (Gén. 15:18) con la condición que permanezcan fieles y obedientes a sus principios (Gén. 17:9). El plan de Dios era que toda la raza humana se viera favorecida con este pacto y siendo motivados por el ejemplo de Israel, ese pueblo peculiar y la esperanza de un Mesías Salvador, sean salvos “todos los términos de la tierra” (Gén. 22:18). El pacto finalizaría con la creación de toda una nueva comunidad de creyentes y adoradores fieles y felices de permanecer en la presencia de Dios. A

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

pesar del pecado y a pesar de los humanos Dios prometió acompañar a ese pueblo peculiar, de una manera más intensa y profunda y decidió “habitar en su medio” (Ex. 25:8). Este fue el comienzo del Tabernáculo¹ y sus servicios que prefiguraban o tipificaban, entre muchas otras cosas: la presencia de Dios entre ellos (Ex. 25:8), además del perdón de los pecados (Lev. 4), la redención (Lev. 5), la destrucción del mal (Lev. 16:18-22, Heb.9:24) y la promesa de la salvación (Lev. 16:34). El pueblo de Israel, formado a partir del pacto con Abraham no cumplió ese pacto como pueblo, no aceptó la venida del Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:8), Israel invalidó con sus propios mandamientos la voluntad de Dios y sus leyes (Mat. 15:9) y Dios se vio en la “necesidad” de establecer un nuevo pacto con el fin de redimir la raza humana (Heb. 12:24). El Santuario del nuevo pacto es superior porque es celestial (Heb. 8:1, 2; 9:24). “Aquí Hebreos hace referencia al verdadero Santuario celestial de Dios, que antecede al terrenal. El Santuario celestial sirvió como modelo para el terrenal, y puede ser llamado el antitipo (Heb. 9:24, gr. antítipos). Puesto que el tabernáculo es copia del original, es inferior, y se lo describe como “sombra” del celestial. Como una copia y una sombra, el Santuario terrenal”². Con la gran diferencia que desde la venida de Cristo a la

¹ En cierto sentido, el Santuario es un intento de restaurar la condición edénica de una comunión íntima con Dios.

Un lugar de reunión. El Santuario es un lugar de reunión para Dios y los hombres. Su nombre, “tabernáculo de reunión”, muestra esta función: proporcionar un espacio donde encontrarse con Dios. George W Reid, Aldo D Orrego, y David P Gullón, eds., Tratado de teología Adventista del Séptimo Día. 9 (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana (ACES) 2009, 460.

² George W Reid, Aldo D Orrego, y David P Gullón, eds., Tratado de teología Adventista del Séptimo Día, 469.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

tierra como Mesías, su ministerio, sacrificio, muerte, resurrección y ascensión, (Heb. 9:24) ahora el nuevo pacto incluía (en realidad siempre estuvieron incluidos) atraerlos de otra manera a la salvación (Juan 12:20). Desde aquel momento toda la humanidad sería llamada a ser parte del pueblo de Dios y disfrutar los beneficios de su gracia. Esto se llamó el “evangelio a los gentiles” (Hech. 13:47). En esta nueva etapa “inaugurada” por Cristo, el templo ya no sería el centro de su adoración (como lamentablemente había ocurrido), pues Cristo ahora pasaría a ocupar la centro de la adoración ganada, como Creador y Redentor de la raza humana (Heb. 9:11,12)

El apóstol Juan escribió Apocalipsis en el siglo I. Seguramente no alcanzó a comprender cada uno de los símbolos y sus significados, sin embargo la palabra “templo le era muy familiar, fue testigo de los milagros de Cristo en el templo, de sus padecimientos y persecución, fue testigo de su ascensión y al serle reveladas todas estas cosas registradas por él en Apocalipsis entendió que la mayoría de las principales órdenes dadas por Dios provenían desde el templo. Escuchó las voces de los ancianos y apreció con sus ojos al Cordero inmolado, las diferentes etapas por las que pasaría la iglesia. Pero nada de eso pudo haber perturbado su idea de lo que significaba el templo y sus servicios, las lecturas escuchadas, los cánticos y la adoración de la que sábado a sábado, como buen judío fue partícipe. Evidencia esto que su concepción era muy clara respecto del templo, el culto, la liturgia y la observancia del sábado como día de reposo.

Aunque no es el tema tratado aquí, hay una relación muy estrecha en el Nuevo Pacto inaugurado por Jesús y las obvias demandas de su Ley con el cuarto mandamiento (Ex. 20:8-11) que avala a Dios como Creador de todas las cosas, al ser humano como una Criatura que lo

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

reconoce y obedece y de esa manera cumplimenta los términos pactuales previstos para su bien.

Aunque el cumplimiento de su sagrada Ley, incluyendo el día de reposo sabático no garantiza la salvación, si indica fidelidad al pacto pre-establecido.

Problemática

¿Qué uso le da el apóstol Juan al término *templo* en Apocalipsis?

Fecha, lugar y autor

Hay mucha relación “entre Apocalipsis y el evangelio de Juan, escritos eslabonados por la antigua tradición que los atribuye a ambos el mismo autor”¹.

Para tener una aproximación de la fecha de escritura del Apocalipsis Fabián Marcos cita a Briggs quien dice: "La aparente existencia del templo de Jerusalén en Apocalipsis 11: 1-2 es una característica primordial en apoyo del argumento de que el libro fue escrito en realidad durante el reinado anterior de Nerón"² (54-68). Foulkes sostiene su postura de la autoría de Juan y que “Apocalipsis fue escrito

¹ Foulkes, Ricardo. *El Apocalipsis de Juan*. Nueva Creación, Buenos. Aires – Grand Rapids y William B. Eerdmans Publishing Company, 1989, 1.

² Marcos, Fabian (Trabajo Práctico para la materia Apocalipsis, U.A.P. 2017), 3. Citando a Briggs, Robert A., *Jewish Temple Imagery in the Book of Revelation*, Studies in Biblical Literature (Nueva York: Peter Lang, 1999), 24.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

por el apóstol Juan como el portavoz de un anuncio urgente, clarísimo y de gran poder”¹.

Destinatarios

Con respecto a los destinatarios de la carta, Foulkes sostiene que “Juan, dirigente de la Iglesia en Asia Menor...escribe desde Patmos, isla cerca de Éfeso donde se halla exiliado. Juan se siente comisionado a escribirles las advertencias a los cristianos y las promesas de triunfo con que Jesús quiere prepararlas para su venida gloriosa”².

Análisis de ναός

El término se encuentra como parte de la perícopa de Apoc. 11:15-19, que en el texto bíblico corresponde a la séptima trompeta. Para Foulkes la parte medular del libro se encuentra en los tres septenarios de: Los siete sellos (4:1- 7:17), Las siete trompetas (8:1- 11:14), las siete copas del castigo (15-16). Deja de lado la serie de las siete iglesias por considerarla diferente de las demás.

El término *naós* Aparece 39 veces en el N.T., de las cuales 13 (las veces que más aparece el término en un libro del A.T.) es en el libro de Apocalipsis. Su traducción es: templo, aunque tiene sus similares como santuario, tabernáculo o casa de Jehová. Su equivalente en hebreo es *hêkal*, por ejemplo en 1 Sam. 1:7 *hêkal Yhwh*, es la “casa de Jehová” en Silo, el lugar donde Ana fue a orar y pedir un hijo.

El principal versículo a analizar dice:

¹ Foulkes, 3.

² Foulkes, ix.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo” Apoc. 11:19.

Templo: “Naós”, vivienda, templo, casa de Dios. Designa ante todo la “vivienda de los dioses” Sólo a partir del helenismo (con Filón) se lo denomina “naós del cielo” como lugar donde habitan los dioses.

Originariamente consistía en una vivienda suntuosa que se le construía a los dioses, aunque el “témenos” o “templum” (lat.) puede ser más antiguo, no se lo halla... en el N.T. Otro uso del término también puede ser un lugar o espacio donde se dio alguna aparición de un dios, generalmente un paraje que se distinguía por su situación natural.

Para el apóstol Pablo *naós* es la comunidad de salvación (1Cor.3:16). A diferencia de Pablo y Apocalipsis para los sinópticos *naós* es el templo de Jerusalén.

Lucas además utiliza el término hierón, “santuario” en sus escritos, palabra más utilizada en el A.T. Algunos comentadores ven el quiasmo de Apocalipsis en el capítulo 11:19.

Forma parte de la séptima trompeta al finalizar el capítulo 11.

El mensaje da una idea de finalización, de conclusión de una etapa, de consumación de un conflicto. Hay un paralelismo muy evidente con las siete plagas derramadas por los siete ángeles luego de los cual hay las grandes voces que venían del cielo y decían que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro CRISTO. Palabras que motivan la adoración de los veinticuatro ancianos sentados en sus tronos delante de Dios (Apoc. 16,17). Aquí es una de las pocas veces que aparece el nombre Cristo (11:15). En su adoración mencionan “has tomado tu gran poder y has reinado” (Apoc. 11: 17), otra idea de finalización,

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

conclusión, terminación de un ciclo, aunque en este caso es luego de las siete plagas.

Ocurrencia

Trece veces aparece la palabra “templo” en Apocalipsis: Apoc. 3:12; 7:15; 11:1; 11:2; 11:19; (2); 14:15; 14:17; 15:5; 15:6; 15:8 (2); 16:1; 16:17; 21:22 (2)

Es oportuno aclarar la postura de Stefanovic que el término nunca se utiliza en Apocalipsis para denominar a la iglesia, es decir al grupo de creyentes¹, aunque Pablo lo haya utilizado en ese sentido. (1 Corintios 6:19), Juan no lo hace aquí.

El Apocalipsis se enmarca en un contexto de adoración, de lealtad al Cordero o al dragón (Apoc. 13:4-8; 14:1-5; 19:4-8), de allí la importancia del cumplimiento del pacto por parte de los adoradores, pacto que implica guardar la Ley de Dios, obediencia y fidelidad pues es trasunto de su carácter.

A continuación se enumeran brevemente los textos de Apocalipsis en los que se encuentra el término “naós” y se analizará muy brevemente en pie de página a algunos de ellos.

3: 12 “Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios...”
Mensaje a la iglesia de Sardis²

¹ Stefanovic sostiene que la palabra para referirse al edificio externo es *hierón*. Ranko Stefanović, *Revelation of Jesus Christ: commentary on the book of Revelation*, 2nd ed (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2009), 336.

² Una de las siete iglesias mencionadas al principio.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

7:15 “...Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su *templo*”. La multitud vestida de ropas blancas.

11:1 “me fue dada una caña... de medir y se me dijo: Levántate y mide el *templo* de Dios y el altar y a los que adoran en él...”¹

11:2 “Pero el patio que está fuera del *templo* déjalo aparte y no lo midas...” Los dos testigos que profetizan 1260 días.

11:19 (2) “Y el *templo* de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el *templo*². Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo” Apoc. 11:19. Esto sucede al finalizar el toque de la séptima trompeta: “Con el sonido de la séptima trompeta... no se muestra ya la tierra, el escenario de lucha con las potencias enemigas de Dios sino que se abre el cielo...porque Dios ha cobrado su gran poder sobre el mundo”³. Para Mathew Henry la frase “el arca del pacto se veía en su templo”, recuerda el pacto de Dios con Israel⁴, opina que también la muerte de Cristo rasgó ambos velos, el

¹ Elena de White. “El gran juicio se ha estado llevando a cabo, y desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice: Mide el templo y a los que adoran en él... Esta es la obra que se lleva a cabo: medir el templo y a los que adoran en él para ver quiénes permanecen firmes en el último día”. (Ms.4, 1888)

² El arca del pacto hecho con Abraham, confirmado en Isaac y Jacob y luego sus doce hijos del que se formó un gran pueblo: Israel. Específicamente la primera escena vivida y real del cielo la recibe Jacob en su sueño de la escalera que unía el cielo y la tierra y los ángeles subían y bajaban por ella. Esa experiencia de la sensibilidad de Dios hacia la tierra dispuso su soledad y temor. Carroll, B.H. *El libro de la Revelación*, 98.

³ Birngruber, Sylvester. *El Apocalipsis de Juan*, 160.

⁴ Henry, Mathew, Comentario exegético devocional a toda la Biblia, Desde Santiago hasta Apocalipsis. Editorial Clie, 1991.450.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

simbólico y el real, de manera que ha quedado libre el acceso al trono de la gracia¹”

14:15 “Y del *templo* salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado...” El Hijo del Hombre que siega la mies de la tierra.

Finalización, consumación.

14:17 “Salió otro ángel del *templo* que está en el cielo teniendo también una hoz aguda...” El ángel que vendimió los racimos de la tierra. Finalización, consumación.

15:5 “...Fue abierto en el cielo el *templo* del tabernáculo del testimonio” Los ángeles con las plagas.

15:6 “...Y del *templo* salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino fino y resplandeciente” Los ángeles con las plagas.

15: 8. (2) “...Y el *templo* se llenó de humo por la gloria de Dios y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles” Los ángeles con las siete plagas. Aquí se evidencia un paralelismo directo con el templo de Salomón (2Crón. 7: 1-3)

16:1 “Oí una gran voz que decía desde el *templo* a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Los ángeles con la copas de la ira.

16:17 “El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del *templo* del cielo, del trono, diciendo hecho está” (v. 18) entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de

¹ Henry, Mathew, ídem.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los ángeles con las copas de la ira.

No aparece aquí el granizo porque la plaga del granizo es comentada en el siguiente versículo.

16:21 “Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento...” Recuerda el versículo de Job.38: 22,23 “Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o ¿has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla?

21:22 “Y no vi en ella *templo* porque el Señor Dios Todopoderoso es el Templo de ella y el Cordero”

Desarrollo de *naós*

Cómo ya se analizó, al principio Dios y la primera pareja en el Edén vivían en una sana relación de armonía y santa adoración, luego a causa del pecado y la relación rota tomó la iniciativa y fue necesario un espacio físico de adoración a fin de permanecer con sus hijos en el que puedan adorarlo y en su presencia. Le encargó a Moisés la tarea de construcción del tabernáculo y a este templo se lo denominó el *Tabernáculo de Reunión*.

Más adelante en el tiempo, la iniciativa surge de parte de David (2 Crón. 2:5) y decide hacer “una casa para Jehová”. Dios le permite acopiar los materiales, pero es su hijo Salomón el encargado de la construcción del Templo (1Crón. 29: 1). Templo que fue destruido por Nabucodonosor en su ataque a Jerusalén (Jer. 52:13). Luego del cautiverio babilónico y a causa del rechazo al Mesías, Jesús profetizó “vuestra casa es dejada desierta” (Mat. 23:38), no quedaría piedra

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

sobre piedra (Mat. 24:2) de ese hermoso edificio, el autor del libro bíblico de Hebreos denomina a esto como el rompimiento del primer Pacto (Heb. 8:13) y como consecuencia de eso, desde allí en más el establecimiento de un Nuevo Pacto (Heb. 9:15) ya no más con sacrificio de animales, sacerdotes oficiando en el templo sino a Jesús como Mediador del nuevo pacto sellándolo con su propia sangre (Heb. 12:24) La proyección de naós entonces estaría dada entonces así:

EDEN	Israel en el desierto	PRE-EXILIO	POST-EXILIO	Era Cristian a	Nueva Jerusalén
No hay templo	Tabernáculo de Reunión Ex. 27:21; 28:43; 29:4, 10, 11, 30.	Primer Templo de Salomón . 1 Rey.6:1; 2 Crón. 3:1-14	Segundo Templo pos exílico. Esd. 5:1.	Templo de Dios en el cielo. Heb. 9:24	No hay Templo La Nueva Jerusalén es el Tabernáculo de Dios. Dios es el templo. Apoc. 21:3; 22.

Es interesante que Juan en Apocalipsis 21 al observar el descenso de la Nueva Jerusalén fusiona ambos términos y dice: He aquí el “...*Tabernáculo* de Dios” (21:3) o la (Nueva Jerusalén) y Dios mismo pasa a ser el “*Templo* de ella” (21:22) de la Nueva Jerusalén. De esa

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

fusión surge la frase “no vi en ella (Nueva Jerusalén) *Templo*, porque el Señor Todopoderoso es el *Templo* de ella y el Cordero”.

Otro aspecto digno de notar es el nombre atribuido a Dios: El Señor Dios Todopoderoso (21:22), la última de la seis veces que es nombrado de esa manera en Apocalipsis y además suma al “Cordero”.

El Apocalipsis concluye con la idea de Dios cubriendo la totalidad del espacio - tiempo donde los fieles gozarán por siempre de su presencia. En la consumación, Dios mismo mora entre su pueblo y allí no habrá necesidad de templo¹.

CONCLUSION

Juan utiliza el término Naós para referirse al templo de Dios en el cielo, en el marco del gran conflicto de adoración entre el bien y el mal.

El autor Foulkes sintetiza de manera magistral el libro de Apocalipsis: “La soberanía de Dios, expresada supremamente en la venida de Jesucristo, únicamente opera en nuestra vida en la medida en que lo adoramos activamente, no solo en solemnes cultos sino también en el apasionado compromiso diario con nuestros semejantes. Apocalipsis nos induce a rogar a Jesucristo que venga a este mundo injusto para establecer el reino de Dios definitivamente”.

El templo fue una iniciativa divina con el propósito específico de poder adorarlo en la tierra mientras dure el pecado y el conflicto, y aunque la adoración llega al cielo, en la Nueva Jerusalén y por la

¹ Ladd, Eldon George. El Apocalipsis de Juan: Un comentario. Editorial Caribe, Miami, Florida EE.UU., 1978. 145.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

eternidad Dios ocupará el espacio-tiempo que le fue arrebatado pero siempre le perteneció y vivirá en armonía con sus hijos: los redimidos.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Implicaciones Teológicas Sobre La Copa De La Ira De Dios En Apocalipsis 14:10

Diego Javier Varrenti

Comparando versiones bíblicas

El texto de Ap 14:10 es traducido de diversas maneras por las versiones bíblicas:

Biblia de las Américas (1983): “él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero”.

Reina Valera (1960): “él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero”.

La Biblia de Nuestro Pueblo: “habrá de beber el vino de la cólera de Dios vertido sin mezcla en la copa de su ira; será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero”.

La Nueva Versión Internacional 1979: “beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero”.

La Biblia de Jerusalén 1984: “Tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos Ángeles y delante del Cordero”.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

The King James Version: “he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb”.

Traducción del texto

Después de analizar el texto griego de Ap 14:10 y las consideraciones de las traducciones citadas, se propone la siguiente traducción:

“él también beberá el vino del furor de Dios que ha sido vertido sin dilución en la copa de su ira; y será atormentado en fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero”.

Análisis lingüístico gramatical

Palabras claves

El objetivo de este estudio se centra en dilucidar el significado del vino del furor sin dilución preparado en la copa de la ira de Dios y su implicancia teológica en el libro del Apocalipsis. De aquí se desprende la necesidad de analizar las siguientes palabras:

ποτήριον: “copa” aparece 55 veces en la biblia¹, 4 en el Apocalipsis, 27 en el resto del NT y 24 en el AT. Su equivalente en el hebreo del TM es la palabra כוס. Aparece por primera vez en Gn 40:11, hace referencia a la copa del Faraón. En 1R 11:26 se añade la información de que este tipo de copas tenía un

¹ Gn 40:11, 13, 21; 2 S 12:3; 1 R 7:12; 2 Cr 4:5; Est 1:7; Sal 10:6; 15:5; 22:5; 74:9; 115:4; Pr 23:31; Hab 2:16; Is 51:17, 22; Jer 16:7; 28:7; 30:6; 32:15, 17, 28; 42:5; Lm 2:13; 4:21; Ez 23:31, 32, 33; Mt 10:42; 20:22, 23; 23:25, 26; 26:27, 39; Mr 7:4; 9:41; 10:38, 39; 14:23, 36; Lc 11:39; 22:17, 20, 42; Jn 18:11; 1 Co 10:16, 21; 11:25, 26, 27, 28; Ap 14:10; 16:19; 17:4; 18:6.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

formato especial en su borde “como flor de lirio”. La evidencia indica que es una copa de uso especial que era utilizada en momentos especiales. No era un utensilio de uso común.

De las 31 veces que aparece en el de AT, 17 hacen referencia a la copa de YHWH. La copa de la ira de Apocalipsis hace alusión a la copa de la ira o el furor de Dios en el AT, algunos textos destacables son:

“Sobre los malos hará llover calamidades; Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de la copa de ellos” (Sal 11:6).

“Porque la copa está en la mano de YHWH, y el vino está fermentado, Lleno de mistura; y él derrama del mismo; hasta el fondo lo beberán todos los impíos de la tierra” (Sal 75:8).

“Te has llenado de deshonor más que de honra; bebe tú también, y serás descubierto; la copa de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria” (Hab 2:16).

“¡Despierta, despierta! Levántate, Jerusalén, tú, que has bebido de la mano del YHWH la copa de su furor, que has bebido la copa de la caída hasta vaciarla” (Is 51:17).

“Así dice tu Señor, YHWH tu Dios, que contiene por su pueblo: He aquí, he quitado de tu mano la copa de la caída, la copa de mi furor nunca más lo beberás” (Is 51:22).

Jeremías 51:7 encuentra una similitud con la copa de la Gran Ramera o Babilonia, cuya copa era de oro, con la cual embriaga a los moradores de la tierra:

“Copa de oro fue Babilonia en la mano de YHWH, que embriagó a toda la tierra; de su vino bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones”.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Jeremías 25:15 tiene la particularidad que en el TM dice la “copa del vino del furor” y en la LXX dice “la copa del vino sin dilución”. Las rías de las traducciones bíblicas siguen el TM, una traducción de éste sería:

“Porque así me dijo YHWH Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino de mi furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío”.

Es notable la asociación que hicieron los traductores de la LXX al interpretar del TM “la copa del vino del furor” como el “vino sin dilución”. Esta relación también se halla en Ap 14:10.

En el NT la *ποτήριον* aparece en relación con la recompensa que recibirán aquellos que le sirvan una copa de agua a sus discípulos¹ (Mt 10:42). Jesús también la utilizó al condenar la hipocresía de los fariseos que limpian la copa por fuera pero por dentro están sucios (Mt 23:25). La *ποτήριον* se destaca al aparecer en relación con el destino trágico que le espera a Jesús. Les pregunta a sus discípulos que deseaban sentarse a su derecha e izquierda si eran capaces de beber la misma copa que él bebería (Mt 10:22). Su oración en Getsemaní fue que si era posible pasase de él esa copa (Mt 26:39). Jesús también usó *ποτήριον* para referirse a la copa usada en la última cena, como “la copa del nuevo pacto” (Lc 22:20).

En el apocalipsis la palabra *ποτήριον* “copa” se menciona cuatro veces.² En las primeras dos ocasiones, la copa está

¹ En este caso, la copa señala un trato digno y valorativo hacia los discípulos de Jesús por la tarea que desempeñan.

² Apocalipsis 14:10; 16:19; 17:4; 18:6.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

relacionada con Dios, en las dos últimas se relaciona con la Gran Prostituta (Babilonia).

Las menciones de las copas de Dios y de la Gran Prostituta, se encuentran en un contexto escatológico. Ambas copas tienen un contenido específico: la copa de la ira de Dios contiene su θυμός “enojo” o “furor”; la copa de la Gran Ramera contiene “abominaciones e impurezas” de su fornicación (Ap 17:4).

οἶνος: significa “vino” para beber, palabra traducida del hebreo יַיִן. Aparece en la LXX 286 veces. La mayoría de las veces tiene el sentido literal, solo unas pocas se usa en sentido simbólico. Dentro del sentido simbólico existen textos claves que tienen relación con el uso simbólico que se le da al vino en Apocalipsis.

Jeremías 25:15 expresa “Porque así me dijo YHWH Dios de Israel: Toma de mi mano la copa del vino del furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío”. El sentido de hacerles beber el vino se encuentra en el v. 27 “Les dirás, pues: Así ha dicho YHWH de los ejércitos, Dios de Israel: Bebed, y embriagaos, y vomitad, y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros”. Y en el v. 29 señala que ese juicio caerá “sobre todos los moradores de la tierra”. Se evidencia que hacer beber el vino es hacerlos emborrachar para que “caigan y no se levanten” y esto se relaciona con un juicio para destrucción total a través de “la espada” que YHWH envía. De esta manera se anuncia el juicio contra todas las naciones (v. 31). Los muertos yacerían sobre la faz de la tierra desde un extremo al otro y no habría quien los entierre (v. 33).¹

¹ El texto tiene relación con lo que ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo (Ap 19:17-18, 21).

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El Salmos 75:8 indica que en la mano de YHWH está el vino “espumoso” o como lo traducen la mayoría de las versiones “fermentado”, para hacerlo beber a “todos los impíos de la tierra”. El sentido es hacerlos caer mediante el vino. Una persona ebria no puede sostenerse en pie, está indefensa, cae fácilmente.

Jeremías 51 es un capítulo que tiene paralelos manifiestos con el libro de Apocalipsis. En dicho capítulo se expresa el juicio a Babilonia. Jeremías 51:7 indica que “copa de oro fue Babilonia en la mano de YHWH, que embriagó a toda la tierra; de su vino bebieron las naciones; se aturdieron, por tanto, las naciones”. En Jer 51:57 Dios lanza su juicio sobre Babilonia y dice: “Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes; y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es YHWH de los ejércitos”. El vino fermentado tiene la connotación negativa de producir el sueño en sus enemigos, en este caso es “el sueño eterno” o “muerte eterna” llamada en el Apocalipsis la muerte segunda o final (Ap 20:14-15).¹

ἄκρατος: sin dilución. “literally unmixed, pure, undiluted, as wine; figuratively, of God's anger at full strength, very strong”.² El vino sin dilución es una expresión de la LXX.³ Sólo se encuentra dos veces en los libros canónicos de esta. En el TM no se halla una palabra cuyo significado sea equivalente. Las dos veces que la LXX utiliza la palabra ἄκρατος la hace para

¹ Jeremías menciona la destrucción final por fuego sobre Babilonia y las naciones (Jer 51:58).

² Friberg, *Analytical Greek Lexicon*.

³ Sal 75:8, Jer 25:15.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

clarificar la expresión hebrea יַיִן קַמֹּחַ “vino espumoso” (Sal 75:8) y de la expresión יַיִן חֲמָדָה “el vino del furor” (Sal 25:15).

θυμός: “enojo” o “furor” se relaciona en general con el hebreo חֶמֶד (Gn 27:44). El *Greek NT Lexicon* define el θυμός como:

‘passionate state of mind’, the precise quality determined by context – a. *intense desire, passion* Rv 14:8 and 18:3, with prob. overlapping of the idea in – b. *wrath, anger* Ac 19:28; Ro 2:8; 2 Cor 12:20; Eph 4:31; Hb 11:27; Rv 12:12; 14:10, and freq. in Rv of God’s ὀργή.¹

Y el *Analytical Greek Lexicon* señala algo semejante:

From θύω (*move violently, rush along*); (1) as a strong passion of soul or mind *wrath, rage*; used for divine (RV 15.1), satanic (RV 12.12), and human *wrath* (LU 4.28); (2) in contrast with ὀργή as settled indignation, θ. is used of *anger* that boils up and subsides again, *swelling up of anger, hot temper, angry outburst* (2C 12.20); (3) the difficult phrase in RV 14.8 ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν τὰ ἔθνη *she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication* probably refers to the godlessness with which Babylon ensnared the nations and brought them under God's wrath, rather than to “the wine of her passionate immorality”.²

¹ Danker, *Greek NT Lexicon* (Bible Works, 2010), ver “θυμός”.

² Friberg, *Analytical Greek Lexicon* (Bible Works, 2010), ver “θυμός”.

En la LXX aparece 329 veces y en el NT solo 18 veces, de las cuales 10 pertenecen al Apocalipsis. El texto bíblico que puede ejemplificar lo que es el θυμός se encuentra en Ex 11:8, donde dice literalmente que “Moisés salió de la presencia del Faraón con ardor de nariz”, esto hace referencia a su furia. Casos similares se encuentran en 2 S 20:34, 2 Cr 25:10, Is 7:4 y Lm 2:3.

En la LXX aparece 34 veces la relación entre ira y furor, expresiones semejantes a θυμοῦ τῆς ὀργῆς “furor de la ira” (Dt 13:18).¹ Dicha expresión se traduce desde la frase hebrea del TM אָרֶזֶן הָרִיחַ “ardor de nariz” o “nariz ardiente” en el sentido de una nariz arde por el “fuego de la furia”. En Nm 25:4 La LXX traduce la expresión ὀργῇ θυμοῦ κυρίου “el furor de la ira del Señor” del TM אֶרֶזֶן אֶת־יְהוָה “el ardor de la nariz de YHWH”.

El pensamiento pragmático hebreo hace vívida la descripción del desagrado de Dios, este pensamiento es traducido en la LXX con otras palabras para poder alcanzar a un público no familiarizado con dichas expresiones (Jos 7:26; 2 Cr 30:8). La LXX también traduce de manera similar la expresión אָרֶזֶן הָרִיחַ “furor de nariz” (Isa. 42:25) como ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ “el furor de su ira”. También la expresión בְּזַעַם־אָפֶן “indignación de su nariz” (Lam. 2:6) es traducida por la LXX como ἐμβρυμῆματι ὀργῆς “indignación de su ira”.

El TM de Ezequiel 22:31 dice וְאֶשְׁפָּךְ עַל־יָהֶם וְזַמִּי עֲבָרָתִי בָאֵשׁ “he derramado sobre ellos mi indignación en el fuego de mi furia”, al tener en cuenta las expresiones anteriores se da por entendido que el fuego de su furia procede en forma figurada de su nariz. La LXX traduce καὶ ἐξέχεα ἐπ’ αὐτὴν θυμόν μου ἐν

¹ Dt 3:17 en las versiones traducidas al español.

πυρὶ ὀργῆς μου (Ez 22:31) “y derramé sobre ella mi furor en el fuego de mi ira”.

En Nm 12:9 dice נִחַר יְהוָה “y se encendió la nariz de YHWH” y la LXX lo traduce καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου “y el furor de la ira del Señor”.

En el NT se utiliza una sola vez la expresión “el furor de su ira” y esta se encuentra en Ap 16:19 donde hizo beber a Babilonia τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ “la copa del vino del furor de su ira”. Expresión típica de la LXX al traducir el TM. La frase apocalíptica se podría expresar en el pensamiento hebreo del AT como “el vino del ardor de su nariz”.

ὀργή: “ira” palabra traducida de algunas expresiones y palabras hebreas como נָצַח “enojo” y אָרַח “ardor” entre otras. El *Analytical Greek Lexicon* señala:

As a vigorous upsurge of one's nature against someone or something *anger, wrath, indignation*; (1) as a human emotion *anger, wrath* (Ja 1.20); (2) as the divine reaction against evil, bringing judgment and punishment both historically and in the future *wrath, indignation* (Mt 3.7; Ro 9.22); as a future culmination of judgment in an outpouring of the stored-up anger of God (ὁ) ἡμέρα (τῆς) ὀργῆς (*the*) day of *wrath* (Ro 2.5; Rv 6.17).¹

En el AT aparece 339 veces, en el NT aparece 36 veces de las cuales 6 se encuentran en el Apocalipsis (Ap 6:6,7; 11:18; 14:10; 16:19; 19:15).

¹ Friberg, *Analytical Greek Lexicon* (Bible Works, 2010), ver “ὀργή”.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

En repetidas ocasiones la LXX traduce como ὀργή expresiones hebreas para hacerlas entendibles al público no hebreo. Ejemplo de ello está en Gn 27:45 עַד־שׁוּב־אֶרֶץ־יִיָּהּ “hasta que se vuelva la nariz de tu hermano” la LXX traduce καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀπὸ σοῦ “y la ira de tu hermano se aparte de ti”.

En Gn 39:19 ocurre algo similar al caso anterior, donde la LXX reemplaza el término hebreo “se encendió su nariz” יָצַק אֵת־אָרְיוֹ por el de ἐθυμώθη ὀργῇ “hizo enfurecer en ira”.

En Dt 29:19 el TM dice הָיָה־אֵשׁ־לְנֹסֶם־יְהוָה “humeará la nariz de YHWH” mientras que en la LXX expresa ἐκκαυθήσεται ὀργὴ κυρίου “se encenderá la ira del Señor”.

Contexto Bíblico

Contexto inmediato

El contexto inmediato de Ap 14:10 son los mensajes de los tres ángeles (Ap 14:6-13). El texto en análisis se encuentra dentro del mensaje del tercer ángel, consiste en una advertencia sobre los riesgos de adorar a la bestia y a su imagen. Se insta a los moradores de la tierra (14:6) a no adorar a la bestia ni recibir su marca en la frente o en su mano (14:9). También revela un conflicto escatológico entre el pueblo de Dios y la bestia, donde se probará la fidelidad del pueblo de Dios mediante su perseverancia en guardar sus mandamientos y la fe de Jesús (Ap 14:12).

Contexto en el Apocalipsis

El apocalipsis contrapone dos copas y dos clases de vino. Por un lado está la copa de Dios (Ap 14:10; 16:19) y por el otro la copa de la Gran Ramera, Babilonia (17:4; 18:6). La copa de la

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Gran Ramera contiene el τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς “el vino del furor de su fornicación” (Ap 14:8; 17:2; 18:3). Los textos señalan que todas las naciones han bebido de su vino y se han embriagado. En forma inmediata aparece el vino de Dios sin dilución que consiste en el “furor de su ira” (Ap 14:10).

Apocalipsis 16:19 señala que Dios se acordó de Babilonia para darle su recompensa. Esta consiste en hacerla beber el vino del θυμός de su ὀργή. Apocalipsis 18:6 amplía la idea de que el furor de la ira de Dios es una reacción al furor de la fornicación de Babilonia. Dios hace verter en la misma copa de Babilonia el doble del furor que ella había vertido. Ahora la copa de Babilonia ya no está llena de fornicación, abominaciones, impurezas, tampoco contiene ya la sangre de los mártires de Jesús (17:6), sino que contiene una doble porción del furor de la ira de Dios.

Apocalipsis 14:19-20 y 19:15, señala que Jesús pisa τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ “el lagar del vino del furor de la ira de Dios”. La vendimia representa la perdición final de los impíos.

Contexto en el NT

En el NT se menciona repetidas veces el “día de la ira”. Juan el bautista les dijo a los fariseos y saduceos ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? (Mt 3:7). Pablo es el que desarrolla el sentido teológico de ira y furor en Ro 2:5,8.

La ira en Romanos 2:5, 8

En esta porción final del tratamiento paulino para con los gentiles (Ro 2:1-16), se hace una concientización del juicio

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

de Dios, de las consecuencias escatológicas de las actitudes para con Dios, y de la forma en que Dios juzgará a los gentiles. Pablo se proyecta desde el tiempo presente al tiempo final del juicio divino.

La ira de Ro 2:5 está relacionada con dos situaciones. Una es el menosprecio de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios (2:4). La otra situación se relaciona con la dureza y el corazón no arrepentido (2:5). Estas dos situaciones generan también una consecuencia escatológica: “el atesoramiento de la ira en el día de la ira”. Pablo utiliza en forma irónica la expresión “atesorar”. Esta es una expresión positiva que la utiliza para resaltar por contraste lo negativo de la situación. Lo que se atesora no son riquezas sino ira. El verbo *θησαυρίζεις* “atesorar” se encuentra en tiempo presente pero el lugar donde se atesora la ira corresponde a un tiempo futuro *ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς* “en el día de la ira”. Pablo señala que la dureza y el corazón no arrepentido generan una acumulación de ira en el “cofre” del “día de la ira”.

El día de la ira tiene que ver con *ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ* “la revelación del justo juicio de Dios”. Ese justo juicio de Dios, es justo porque pagará a cada uno conforme a sus obras (2:6). Dará vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Pero “a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad que (los) convence, sino a la injusticia, se les dará ira y furor”. Los dos componentes *ὀργή καὶ θυμός* “ira y furor” están relacionados entre sí. Ambos se utilizan para describir el juicio que Dios emitirá sobre los impíos rebeldes.

Contexto en el AT

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

En el Salmos 110:5 dice: “El Señor está a tu diestra; Quebrantará a los reyes en el día de su ira” el texto hebreo dice: יוֹם-אַפִּי “en el día de su nariz” lo cual la LXX traduce ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ “en el día de su ira”. El día escatológico de la ira de Dios aparece en otros textos de la Biblia bajo la frase del יוֹם-יְהוָה “Día de YHWH”.¹ Isaías 13:9 dice “He aquí el día de YHWH viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores”.

En Isaías 13:13 dice: “Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira” (Is 13:13). En el TM es “el ardor de su nariz” y en la LXX es “el día en que el haga venir su furor”.

Sofonías 1:18 señala que: “Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra”. En el TM es “el día del furor de YHWH” y en la LXX es “el día de la ira del Señor”.

Sofonías 3:8 se destaca por la connotación de juicio escatológico que presenta, enfatiza:

Por tanto, esperadme, dice YHWH, hasta el día que me levante para juzgaros; porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra.

¹ Is 2:12;13: 6, 9; Ez 13:5; 30:3; Jl 1:15; 2:1, 11; 3:14; Am 5:18, 20; Ab 1:15; Sof 1:7, 14; Zac 14:1; Ma 4:5.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El “día de YHWH” o “el día de la ira” es visto en el AT como el día en Dios actuará al poner fin al pecado y a los pecadores rebeldes. Se relaciona con juicio a las naciones, y posterior destrucción por fuego.

El sentido teológico de la copa de la ira de Dios en Apocalipsis 14:10

La reacción divina en el mensaje del tercer ángel (14:10) ante la acción provocadora de Babilonia expresada en el mensaje del segundo ángel (14:8), muestra que llegará el tiempo en que Dios la juzgará por sus abominaciones. Antes de este juicio, Dios lanza a través de su pueblo un mensaje de advertencia, como lo señala Loron Wade:

Pero antes del día terrible cuando la ira de Dios alcanzará a Babilonia, el Señor quiere enviar un mensaje de advertencia a todos para que no participen de su ruina. Por eso, el segundo de los grandes mensajes que el pueblo de Dios debe proclamar en nuestros días es: “ha caído Babilonia”.¹

El significado teológico de “la copa de la ira” de Dios se centra en un ámbito de juicio escatológico, donde Dios juzgará a la Gran Ramera (Babilonia). El juicio se manifestará sobre ella porque es un símbolo de la maduración de un proceso de corrupción satánica, manifestada en los falsos sistemas religiosos y políticos de este mundo.

¹ Loron T. Wade, *El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis* (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990), 181-182.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El Comentario Bíblico Adventista explica que el vino de la fornicación de Babilonia consiste en la unión de la iglesia con el estado, expresa:

Simboliza la relación ilícita entre la iglesia y el mundo, o entre la iglesia y el Estado. La iglesia debe estar casada con su Señor, pero cuando busca el apoyo del Estado, abandona a su legítimo marido, y mediante su nueva relación, comete adulterio espiritual.¹

Elena de White interpreta el vino de Babilonia como la corrupción doctrinal con la cual embriaga a los moradores de la tierra, remarca:

El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas, y el rechazo de la verdad, convierten la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía.²

Llegarán a su fin las abominaciones, impurezas, vilezas y corrupciones manifestadas en el furor satánico perseguidor de los mártires de Jesús.

El Apocalipsis describe el final de la historia del gran conflicto entre Dios y Satanás. En el AT se anuncia el “día de

¹ Francis D. Nichol ed. *Comentario Bíblico Adventista*, 7 vols. (Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1990), 7:845.

² Elena G. White, *Mensajes selectos*, 3 vols. (Boise, Idaho: Pacific Press Publishing Association, 1967), 2:77.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

YHWH”, en el NT “el día de la ira”, ambos manifiestan la urgencia de apartarse del pecado, y revelan una promesa de victoria sobre el poder del Enemigo. A través de los siglos, Satanás ha intentado destronar a Dios y destruir a su pueblo. El día de la ira pondrá fin a los furiosos intentos del enemigo que tanto sufrimiento causó al pueblo de Dios y a los habitantes de la tierra (Ap 12:12). Maxwell nota este conflicto al expresar “La serpiente se vuelve contra el “resto”. Frenético por causa de la frustración que le produce el no haber podido destruir a la verdadera iglesia ni siquiera durante los 1.260 años, Satanás en el tiempo del fin dirige sus amargos ataques contra ‘el resto de sus hijos’... la verdadera iglesia”.¹

El vino del furor de Dios vertido sin dilución en la copa de su ira, es una reacción contra la copa de oro (ostentación de riqueza) de la Gran Ramera² y a la furia manifestada por la ambición de poder. Furia satánica que la ha llevado a corromperse y a fornicar (hacer alianzas) con los reyes de la tierra. Como también a perseguir a los Santos del Altísimo, los mártires de Jesús, con cuyas sangres se ha embriagado. Dios tiene una copa especial para ella y para quienes la adoran: “el vino de su furor vertido sin dilución en la copa de su ira”.

El θυμός “furor” de Dios se manifestará sobre Babilonia a través de las siete plagas: “Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras;

¹ Mervyn Maxwell, Apocalipsis: sus revelaciones (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991), 324.

² La Biblia la llama también Babilonia, también representada por la primera bestia de Ap 13.

porque en ellas se consumaba el θυμός de Dios” (Ap 15:1). Ranko Stefanovic explica la razón de las siete plagas:

Here is the fulfillment of the threat of the third angel to those who have chosen to drink from Babylon’s seductive wine of fornication. They have to drink from the cup of God’s wrath. It is from this final wrath of God, as described in the scene of the opening of the sixth seal, that the wicked seek to hide themselves in the caves and rocks of the mountains (Rev. 6:16-17). The last plagues are poured out upon the unrepentant in anticipation of the final judgment.¹

Veloso señala que las siete últimas plagas son motivadas por la necesidad de Dios para defender a su pueblo, explica que “Las plagas son los castigos de Dios sobre los que intentan destruir a su pueblo, en la última etapa de la guerra del dragón”.² Xxx reafirma que: “Las siete plagas postreras contienen un mensaje tranquilizador... El Libertador divino, que rescató al antiguo Israel de Egipto y Babilonia, volverá a intervenir. Librará a su pueblo remanente del nuevo pacto... lo llevará a la nueva Jerusalén”.³

¹ Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ* (Berrien Springs, Michigan: Andrews University Press, 2002), 477.

² Mario Veloso, *Apocalipsis y el fin del mundo* (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999), 180.

³ Hans K. LaRondelle, “Aproximación contextual a las siete plagas postreras”, en *Simposio sobre Apocalipsis*, ed. Frank B. Holbrook (Florida: Asociación Publicadora Interamericana, 2011), 2:187.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El Apocalipsis adelanta cual será el resultado de las siete plagas sobre Babilonia: La Gran Ciudad se partió en tres y se derrumbaron las ciudades de las naciones. Dios se acordó de Babilonia la Grande y le hizo beber del vino del furor de la copa de su ira” (Ap 16:19).

En la acción escatológica del juicio, el θυμός es un componente de la ὀργή. La ira es representada por una copa, simboliza un ámbito especial, un contexto temporal definido. Indica que el tiempo de las oportunidades para la salvación habrá pasado, es el tiempo del juicio a los impíos. Solo existen connotaciones negativas. A este contexto negativo se le agrega el ingrediente del furor “sin dilución” es decir, sin mezcla de misericordia. El tiempo de la misericordia se habrá terminado.

Se puede afirmar que mientras que la ὀργή representa un contexto de juicio condenatorio, el θυμός señala el ingrediente con el cual serán juzgados. Ese ingrediente no está compuesto de oportunidades salvíficas, tampoco contiene atenuación de las consecuencias, solo contiene la indignación de Dios contra la iniquidad, la rebelión y el pecado. Contiene la reacción de la naturaleza divina contra la naturaleza del pecado. Según Apocalipsis 14:10, el fuego será el elemento destructor que consumirá para siempre todo lo que esté infectado por la rebelión y el pecado. Urrutia señala “...después de los mil años habrá una segunda resurrección, exclusiva para los impíos, para ser juzgados y lanzados al lagar de la ira de Dios (Ap 20:5-6, 12-15)”.¹

¹ Héctor Urrutia Hernández, *Las bestias del Apocalipsis* (Chile: Doblebe Impresores Ltda., 2014), 82.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Aplicación

Dios llama a su pueblo a ser perseverante en medio del último gran conflicto con los poderes de las tinieblas. Nos anima a ser fieles, a guardar sus mandamientos y la fe de Jesús. Nos exhorta a no corrompernos al rendir adoración a la Bestia o a su imagen. Debemos advertir a los moradores de la tierra la solemne verdad del juicio final de Dios sobre los impíos y los falsos sistemas religiosos-políticos. También debemos anunciarles las benditas promesas para su pueblo fiel e invitarlos a ser parte de él.

La copa de la ὀργή “ira” de Dios	La copa de la Gran Ramera	Observaciones
No especifica de qué material es, describe su naturaleza, es la copa de la “ira”.	Es de oro	En la copa de Dios el material no es lo importante, sino la naturaleza de la misma. En la copa de la Prostituta se menciona el oro como su material, signo de ostentación, codicia y ambición de poder.
Contiene su θυμός	Contiene las	El vino de Dios

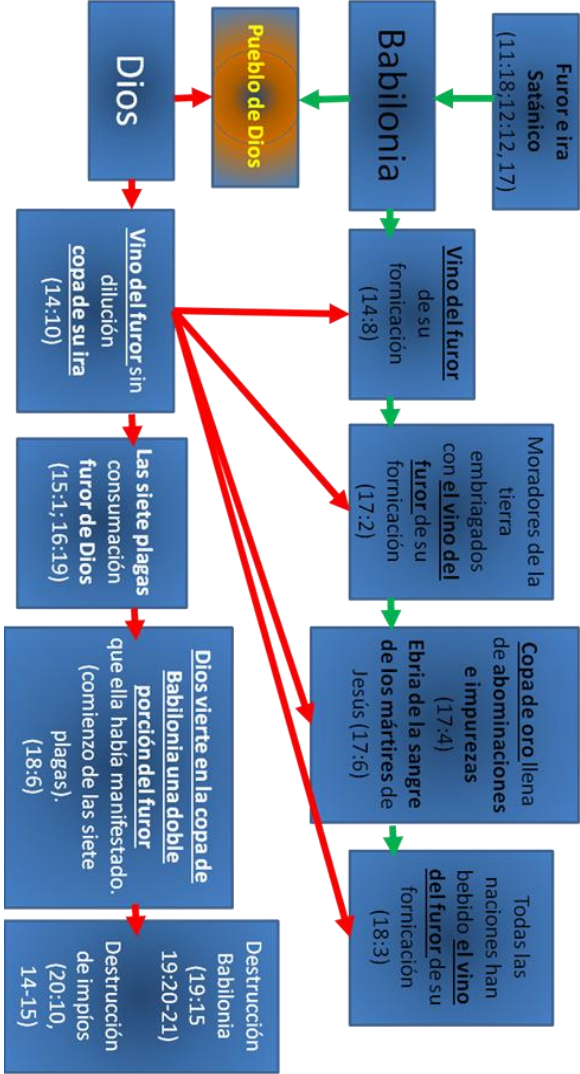
RUMBO A UN MUNDO NUEVO

“furor” sin dilución con misericordia (14:10).	abominaciones e impurezas de su fornicación (17:4). Contiene el vino del θυμός “furor” de su fornicación (14:8; 18:3).	reacciona contra el vino de Babilonia.
“Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba el furor de Dios” (Ap 15:1)		El θυμός de Dios se consume contra Babilonia a través de las siete plagas.
“Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete tazones de oro llenos del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos” (Ap 15:7)		מִזְרֵק y φιάλη Los tazones de la ira contienen las plagas. Estas son la manifestación del θυμός de la ira de Dios.
“La Gran Ciudad se partió en tres y se derrumbaron las ciudades de las naciones. Dios se		Destrucción final de Babilonia después de haber bebido del vino del furor de Dios a

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

acordó de Babilonia la Grande y le hizo beber del vino del furor de la copa de su ira” (Ap 16:19)		través de las siete últimas plagas.
“Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en la copa en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble” (Ap 18:6)		Dios utiliza la copa de Babilonia. Sentido de juicio retributivo.

TABLA I

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Un Estudio Exegético-Bibliográfico Del Termino **Θρόνος** En El Libro De Apocalipsis

Javier Alejandro Holm

El término se lo utiliza ya sea de forma literal o simbólica con el objetivo de demostrar de quien es la autoridad al finalizar el gran conflicto entre el bien y el mal.

significado del termino **Θρόνος en la LXX**

El termino **Θρόνος** en la LXX es la traducción del termino hebreo **כִּסֵּא** 124 veces de las 153 ocurrencias dentro del AT.

Kittel explica que en el AT. el trono hace referencia a la sede del rey Gn 41:40, de la reina madre 1 R. 2:19 y del gobernador Neh 3:7. También destaca que el primogénito del faraón comparte el trono Éx 11:5, y que Salomón se sienta en el trono de David 1 Re 1:13. El trono es entonces símbolo de gobierno.¹

Ventura explica que los **Θρόνος** hacen referencia a un aparatoso asiento, que en muchas ocasiones tenían dosel. Explica que a veces podían ser portables (1 R. 22:10).²

Las funciones del rey en el trono incluían las audiencias, juicios, promulgación de decretos (1 R. 2:19; 7:7; 22:10; 2 R.

¹ Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley, *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 334.

² Samuel Vila Ventura, *Nuevo diccionario bíblico ilustrado* (Terrassa Barcelona: Editorial CLIE, 1985), 1174.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

11:19). Pero lo verdaderamente interesante es que, con frecuencia, el término *θρόνος* simboliza la omnipotencia y el gobierno de Dios (Sal. 9:5, 8; Ez. 1:26).¹

EL TRONO DE DIOS

Algunas características del trono de Dios mencionadas en la Biblia: Es “*alto y sublime*” Is 6:1. Es eterno Sal 45:6. Justicia y juicio son su cimiento Sal 89:14. El Cristo resucitado promete a los vencedores que se sentarán con él en su *trono*. Ap 3:21.²

El trono de David como representación del trono de Dios

El termino *אֲת־כִּסֵּא דָוִד* 2 Sam 3:10 WTT traducido en la LXX como *θρόνον Δαυιδ* 2 Sam. 3:10 LXT “Trono de David” aparece 9 veces en el texto masorético 2 Sam. 3:10; 1 Re 2:12,24, 45, Isa 9:6; Jer 17:25; 22:2, 30; 29:16 y 36:30.

El trono de David perdurará para siempre 2 Sam 7:12-16; esto sería posible a través del reinado del Mesías Isaías 9:6, de esta manera se entiende que el trono de David es el trono de Jesús.³ 1 Cr 28:5; 29:23 presentan el trono de David heredado a Salomón como el trono de Jehová.⁴

¹ Ventura, *Nuevo diccionario bíblico...*, 1174.

² Alfonso Lockward, *Nuevo diccionario de la Biblia* (Miami: Editorial Unilit, 1999), 1037.

³ Kittel, Friedrich y Bromiley, *Compendio del diccionario...*, 334.

⁴ Ibid.

Descripción y función del trono de Dios

Como ya se ha mencionado el trono de David es una expresión que hace alusión no solo al trono terrenal de dicho monarca, sino que también se la utiliza para referirse al trono de Dios.

El AT describe al trono de Dios en Daniel 7:9 llamas de fuego, rodeado por miríadas de ángeles.¹

Sal 45:6 dice que el trono de Dios es eterno, pero al agregar que el cetro de su reino es cetro de justicia se puede notar que tanto trono como cetro son símbolos que tienen como objetivo destacar la autoridad de Dios como una autoridad justa y eterna.

En el NT Jesús quizás teniendo en mente Is 66:1, dice que el cielo es el trono de Dios.² Esta podría ser una referencia a la ubicación o quizás del alcance de la soberanía de Dios si se entiende a cielo como una referencia al universo. Hec 7:49 da a entender esta idea al decir que su trono es el cielo y la tierra el estrado de sus pies magnificando en extremo el dominio de su autoridad.

¹ Ibid.

² Ibid., 335.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Analisis E Importancia De La Escena Del Trono De Dios En Apocalipsis 4-5

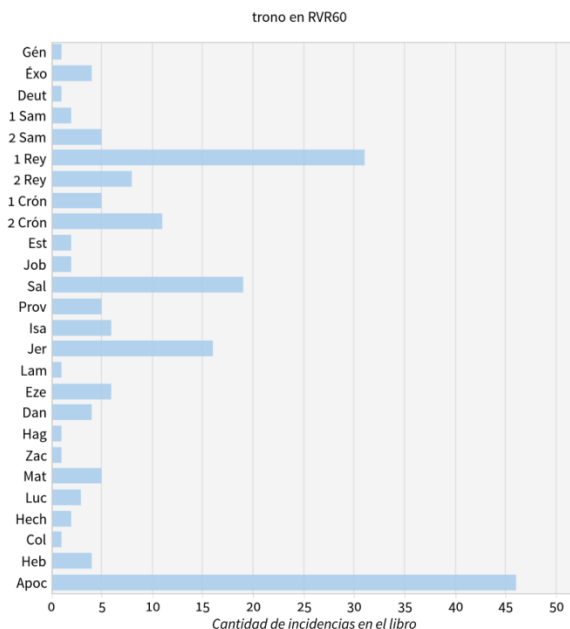
El término *θρόνος* aparece 62 veces en el Nuevo Testamento distribuido en 51 versículos, conjugado de 7 formas diferentes.

De las 62 ocurrencias dentro del NT 47 se encuentran dentro del libro de Apocalipsis distribuidos en 37 versículos, y conjugado de 5 maneras diferentes, Ap 1:4; 2:13; 3:21; 4:2, 3, 4, 5, 6, 9, 10; 5:1, 6, 7, 11, 13; 6:16; 7:9, 10, 11, 15, 17; 8:3; 11:16; 12:5; 13:2; 14:3; 16:10, 17; 19:4, 5; 20:4, 11, 12; 21:3, 5; 22:1, 3.

Estas apariciones, como se puede apreciar, se distribuyen en la mayoría de los capítulos salvo los capítulos 9, 10, 15, 17 y 18.

También llama la atención que Juan no utiliza esta palabra en ningún otro de sus escritos.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Esta cantidad de apariciones del término dentro del texto del Apocalipsis y su distribución habla de una marcada importancia para la teología y el mensaje de Juan plasmados a lo largo de este libro.

Por esta razón se intentará por medio de esta investigación vislumbrar las implicancias teológicas de dicho término en el mensaje general.

La primera aparición del término **θρόνος** en Apocalipsis se encuentre en 1:4; en la misma menciona que el trono al que hace referencia es el trono del que es, el que era y el que ha de venir, una clara referencia a Dios. Y menciona que delante del

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

trono están los siete Espíritus; se teniendo en cuenta que Juan está usando un lenguaje simbólico y que la cifra simboliza la perfección y plenitud;¹ Barclay afirma que el número 7 aparece 54 veces en el apocalipsis y representa la plenitud,² de esta manera se puede entender que es una referencia al Espíritu Santo.

En Ap 3:21 Jesús hace la promesa a todos los que vencieren, de que se sentarán con él en su trono, así como él venció y se sentó con su Padre en su trono. Es evidente que no está hablando de un trono literal sino de lo que este representa, es decir el gobierno de Dios. Se puede ver la misma idea plasmada en 2:26, 27; 20:6; Mateo 19:28; 20:23; Juan 17:22, 24; 2 Timoteo 2:12. Jamieson, Fausset y Brown tratan de diferenciar el trono de Dios que puede ser compartido por Cristo, del trono que Cristo compartirá con los que vencieren, explicando que este último es el trono que Satanás está usurpando en este momento,³ sin embargo esto no concordaría con los mil años que los redimidos estarán en el cielo reinando como sacerdotes.

La visión del trono en Ap 4-5 es la visión más detallada del trono de Dios en toda la obra y la concentración del término **θρόνος** es la mayor en todo el apocalipsis y toda la Biblia lo que demuestra que aquí es el tema central no solo en la sección sino

¹ Ricardo Foulkes, *El Apocalipsis de San Juan* (Buenos Aires: Nueva Creación, 1989), 10.

² William Barclay, *El Apocalipsis* (Barcelona: Editorial Clie, 1999), 42-43.

³ Roberto Jamieson, A. R. Fausset, y David Brown, *Comentario exegético y explicativo de la Biblia - tomo 2: El Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2002), 779.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

en el libro completo.¹ En el capítulo 4 presenta una visión muy gráfica respecto al trono de Dios. Tiene una similitud con el capítulo 2 donde se hace una descripción de Jesús para luego comenzar con el mensaje a las siete iglesias mientras que en el capítulo 4 hace una descripción del trono de Dios para luego comenzar con el rollo y los sellos.²

En 4:1 dice que el apóstol vio una puerta abierta en el cielo, lo que ubica la escena en dicho lugar, y en 4:2 empieza a describirla. Juan ve un trono en el cielo y a uno sentado al que el mismo capítulo lo identifica como Dios mismo 4:8, a quien lo describe con apariencia de Jaspe, que algunos autores interpretan como cristal de roca o diamante³ y que en 21:11, le llama “piedra preciosísima”⁴, cornalina y rodeado por un arco iris semejante a la esmeralda. El simbolismo de dicho arco iris podría ser una representación de la fidelidad de Dios en cumplir para siempre su pacto con su pueblo.⁵

En 4:4 comienza a ampliar la descripción ahora mencionando veinticuatro tronos que sin duda son inferiores al gran trono de Dios.⁶ Y en dichos tronos ve sentados a

¹ Gallusz László, *The throne motif in the book of revelation* (Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary Faculty of Theology, 2011), 102-103.

² Jamieson et al., *Comentario exegético...*, 779-780.

³ Barclay, *El Apocalipsis*, 174-175.

⁴ Jamieson et al., *Comentario exegético...*, 780.

⁵ Simon J. Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2004), 210.

⁶ Jamieson et al., *Comentario exegético...*, 780.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

veinticuatro ancianos, lo que abre el interrogante sobre su identidad.

En las Escrituras canónicas el numero *veinticuatro* se encuentra sólo en Apocalipsis y se refiere a tronos o a ancianos (4:4, 10; 5:8; 11:16; 19:4). Por lo que no nos da paralelo alguno que ayude a la interpretación.¹

Algunas de las hipótesis son a) símbolos de las primicias, b) símbolo del Israel de Dios doce apóstoles y doce tribus, c) símbolo de las 24 órdenes del sacerdocio.² El mismo verso 4 dice que estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y si a esto se le suma que se sientan en los tronos, a la luz de 3:21 y 20:4 podría identificarse a estos ancianos como la los representantes de los redimidos. Esta postura se ve fortalecida por 7:9 al mostrar al pueblo redimido de Dios llevado a la gloria rodeando al trono de Dios y vestidos de ropas blancas.³

Por otro lado, si entendemos que los acontecimientos que se describen en la visión se ubican antes de que comiencen a suceder los eventos simbolizados en los siete sellos, entonces los ancianos si son seres humanos deben ser hombres que ya estaban en el cielo en el tiempo de Juan; por esto se los podría identificar como las primicias levantó Cristo en el momento de su resurrección Mt 27:52-53.⁴

¹ Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 210.

² Humberto Raul Treiyer, *Apocalipsis. Apuntes de clase correspondientes a la Introducción y los capítulos 1 al 14* (Libertador San Martín, 1980), 32.

³ Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 211.

⁴ Francis D. Nichol, *Comentario Bíblico Adventista Del Séptimo Día*, vol. 7 (Buenos Aires: Pacific Press, 1990), 784.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

En 4:5 se describen relámpagos y truenos, símbolos que en la naturaleza manifiestan la grandiosidad, poder y fuerza de Dios (Job 36:29, 30; Sal. 18:13-15; 29:3-5).¹

También se menciona a cuatro seres vivientes llenos de ojos. Estos seres vivientes son muy similares a los descritos en Ez 1:1,10, 22, 26 por lo que se podrían interpretar como seres angélicos asociados directamente al gobierno de Dios.² Esta idea es apoyada por la descripción que Apocalipsis hace de ellos; siempre están cerca del trono de Dios, 4:6; 5:6; 14:4; tienen seis alas y están llenos de ojos 4:6,8 se dedican a adorar y alabar a Dios 4:8; 5:9, 14; 7:11; 19:4.³

Una vez presentado el escenario de la visión Juan empieza a describir el tema central de la visión; en Ap 4:8 relata que los cuatro seres vivientes no cesaban de decir “Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir”. ἅγιος ἅγιος ἅγιος (Santo, Santo, Santo)—la repetición de este adjetivo es para darle énfasis⁴ de esta manera Juan destacan la Santidad de Dios, el poder de Dios y la eternidad.

La frase “el que vive por siempre jamás” se la encuentra cuatro veces en Apocalipsis (4:9, 10; 10:6; 15:7). Por esto en esta visión se puede ver la intención de destacar que Dios es el Creador que gobierna eternamente sobre su creación.⁵

¹ Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 213.

² Treiyer, *Apocalipsis. Apuntes de Clase...*, 32-33.

³ Barclay, *El Apocalipsis*, 181.

⁴ Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 221.

⁵ *Ibid.*, 218.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

En Ap 4:9-10 Juan dice que cuando los cuatro seres vivientes dan gloria honra y acción de gracia a Dios, los veinticuatro ancianos se postran y adoran también. Debe recordarse que Juan ya dijo esto era sin cesar 4:8.

Es llamativo cuantas veces se menciona en Apocalipsis a los veinticuatro ancianos postrándose para adorar a Dios 5:8, 14; 7:11; 11:16; 19:4.¹ Lo que evidencia que el tema de la adoración en esta visión es un tema fundamental a lo largo del libro, lo que permite empezar a vislumbrar la razón de la amplia frecuencia de la palabra **θρόνος** en el libro que claramente busca enfatizar la autoridad de Dios.

Otro acto de adoración que se destaca es el de arrojar las coronas **στέφανος**; estas consistían en un follaje o metales preciosos formados para parecerse a follaje y usado como un símbolo de honor, la victoria, o como una insignia de alto cargo.² Al arrojarlas delante del trono estaban rindiendo el mayor acto de pleitesía porque solo él vive y reina por siempre.³

Ap 4:11 comienza con **ἄξιος** “digno” indicando un énfasis sobre la dignidad de Dios de recibir la gloria, la honra y el poder 4:11; 5:9, 12.⁴ La necesidad de aclararlo y con este énfasis habla de un cuestionamiento de esta dignidad.

¹ Ibid., 219.

² J. P. Louw and Eugene A. Nida, eds., *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains*, 2nd ed. (New York: United Bible Societies, 1989), s/p.

³ Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 219.

⁴ Ibid.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

La frase ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν “El Señor y el Dios Nuestro” adquiere mayor sentido cuando se recuerda que este era el título del emperador romano Domiciano; por lo que esta frase en el tiempo de Juan era un claro mensaje al emperador donde lo negaban tales atribuciones.¹

Solo Dios en todo el universo es digno de gloria, honor y poder Dios es digno debido a la creación.² Y lo enfatiza diciéndolo dos veces con frases diferentes; ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα “porque tu creaste todas las cosas,” καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν “porque por tu voluntad existen y fueron creadas”.

τὰ πάντα el artículo definido con el adjetivo expresa totalidad universal: no existe nada en el universo que no haya sido creado por Dios,³ y esta es una de las grandes razones que da Juan para que Dios sea digno de estas alabanzas.

Entonces se puede concluir el análisis del capítulo 4 de Apocalipsis diciendo que el trono que tan bien describe en esta escena Juan, destaca la autoridad y la dignidad absoluta de Dios para recibir la gloria, honra y honor y dejar en claro que solo él es digno de recibirla.

La escena del capítulo 5 es la misma que las del capítulo 4, pero el foco de atención ahora se desplaza al Cordero.⁴ En Ap 5:6 hace la primera aparición en la escena, aquí al Cordero no se

¹ Barclay, *El Apocalipsis*, 188.

² Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 219.

³ Ibid., 221.

⁴ Treiyer, *Apocalipsis. Apuntes de Clase...*, 33.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

lo presenta sentado en el trono; En Ap 5:6; 13; 6:16; 7:9, 10 se distingue al que está sentado en el trono τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ y el cordero καὶ τῷ ἀρνίῳ afirmando esta realidad. Sin embargo muchos otros textos expresan que comparte el trono con el Padre Heb 1:8; Ap 22:1,3; 22:3; esto lo afirma Elena de White con las siguientes palabras:

“Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. **No pude contemplar la persona del Padre**, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque, dijo: “Si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir.”¹

Además, aunque en 5:6 no se exprese su autoridad por medio del trono se lo describe con siete cuernos.

El triple empleo del número siete es para enfatizar la totalidad con respecto al Cordero. El cuerno simboliza poder Ap 17:12; Dt 33:17, Los siete cuernos entonces simboliza toda la autoridad para reinar en el cielo y en la tierra Mt. 28:18; Jn 17:2.²

Ap 5:11-12 muestran a los ángeles cantando un himno, pero esta vez al Cordero. Emplea siete sustantivos en forma seguida que se atribuyen al Cordero: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y acción de gracias. Siete es el número de

¹ Ellen White, *Primeros escritos de Elena G. de White*. (Mountain View.: Pacific Press, 1962), 54.

² Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 233-234.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

lo completo. Los cuatro seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a Dios, a quien los seres celestiales una vez llaman a Dios digno por ser el Creador, pero dos veces al Cordero debido a su obra redentora 4:11 y 5:9, 12.¹

En Ap 5:13 la alabanza es manifestada por todos los seres creados en el universo entero tanto al que está sentado en el trono como al Cordero. Y finalizan la escena con un amen afirmativo de parte de todos los que rodean el trono de Dios.²

EL TRONO SATANAS

El conflicto entre el bien y el mal que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, se debe a la pretensión de Satanás por poseer la autoridad sobre la creación.

Ya desde el AT se ve que esta pretensión se describe como su anhelo de tener su trono en el monte de Dios; en Is 14:13-14 encontramos una clara referencia a la pretensión de Satanás por tener su trono “autoridad” en el lugar que solo le corresponde a Dios y ser semejante él. Y en Is 14:15 es anunciada su derrota.

Satanás pretendía la posición, el poder y la gloria de Dios, pero no su carácter; como ser creado anhelaba el honor que solo le pertenece al Creador.³

En Ap 12:7-9 Juan presenta un resumen del conflicto desde su origen hasta la caída de Satanás en ocasión de la crucifixión de Cristo; en dicha lucha no solo pelea Satanás

¹ Ibid., 239.

² Ibid., 241.

³ Nichol, *Comentario Bíblico...*, 4:211.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

contra Cristo, sino también la tercera parte de los ángeles Ap 12:4; 2 Pe 2:4; Jud 6.¹

Satanás tentó a Jesús ofreciéndole su trono, para que se postrara y adorase, sin embargo, Jesús se negó argumentando con textos de las Escrituras: Mt. 4:10; Lc 4:8; Dt 6:13. El trono que está ofreciendo es el que se mencione en Ap. 2:13 como trono de Satanás.²

En el Ap 13:2 se puede ver como Satanás le da su trono a la Bestia a quien se puede identificar con Roma papal, identificación que se ve confirmada en los siguientes versículos. De esta manera el trono que le dio el Dragón se lo ve representado por el trono que el poder papal tomó de los césares.³ Esta identificación de la Bestia del mar con el papado del tiempo del fin si obtiene de una comparación con el cuerno pequeño de Daniel 7.⁴

Más allá de la identificación de quien recibe el trono de Satanás lo más importante es que en Ap16:10 está predicho la quinta plaga será derramada sobre este poder y sus seguidores.⁵

CONCLUSIONES

Al intentar investigar el termino *θρόνος* en apocalipsis queda claro que es un término sumamente importante, utilizado a través del libro para indicar autoridad.

¹ Nichol, *Comentario Bíblico...*, 7:824.

² Kistemaker, *Comentario al Nuevo...*, 219.

³ Nichol, *Comentario Bíblico...*, 7:832.

⁴ Marvin Moore, *¿Podría ocurrir? Apocalipsis 13 a la luz de la historia y los sucesos actuales* (Florida Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 37.

⁵ Nichol, *Comentario Bíblico...*, 7:855.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

En el contexto del gran conflicto el tema de la autoridad de Dios se vio cuestionada por Satanás en el cielo y a lo largo de todo el texto bíblico se ve el desarrollo del plan de Dios para desenmascarar al engañador que acusó a Dios de ser injusto e indigno de la autoridad suprema.

Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis es donde más se concentra el término *θρόνος* debido a que son los capítulos que presenta la escena del trono de Dios en el cielo. Y habiéndolo analizado se evidencia que el punto central que se está desarrollando es a quien pertenece la autoridad.

Juan demuestra en estos capítulos que “El que está sentado en el trono” y el Cordero son los únicos dignos de recibir Gloria honra poder y alabanza; Dios por ser Creador Ap 4:11 y el Cordero por ser Redentor Ap 5:12

Jesús merece alabanza porque triunfó sobre Satanás al morir por los redimidos comprados de cada tribu, lengua, pueblo y nación.¹

Ap 5:11-13 *καὶ πᾶν κτίσμα* “Toda criatura” se unieron para aclamar la dignidad del Cordero. Así es vindicado Dios delante de los ángeles, quienes, por primera vez desde las primeras acusaciones de Satanás en el cielo, comprenden el proceder divino al desterrar a Satanás y salvar al hombre.²

Apocalipsis 12:5 anuncia el objetivo final de la misión de Jesús, la misma es ocupar junto al Padre el trono de Dios. Este texto anuncia el establecimiento del gobierno final de Dios sobre toda la creación a través de su victoria en la cruz. La

¹ Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis*, 236.

² Nichol, *Comentario Bíblico...*, 7:789.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

estrecha relación de Cristo con el trono apunta a su derecho a ocupar legítimamente el trono celestial.¹

La última aparición del término *θρόνος* en Apocalipsis se encuentra 22:3 describiendo el único y definitivo trono, el trono de Dios que Dn 2:42 anunció en el tiempo de Nabucodonosor que se levantaría dejando sin validez a todos los reinos del mundo, pero por sobre todo al trono usurpado por Satanás.

¹ László, "The throne motif in the book of revelation," 129.

El Término *Καπνος* en Apocalipsis 15:8

David Alvez

El término *καπνοῦ* aparece en Ap 15:8 en relación con la gloria y el poder de Dios únicamente en este texto. Algunos autores mencionan que el humo que llena el templo está causado por el incienso encendido por el ángel en Ap 8:4. Debido a esto se tratará de responder la pregunta ¿Por qué usa Juan el término humo y no nube como lo usa el AT en varias ocasiones?

Contexto histórico

El contexto en el cual se escribe el libro fue de persecución en lo social y cultural, el emperador Domiciano había emprendido una feroz embestida contra los cristianos y su religión. En la misma Roma el culto imperial era visto como símbolo de lealtad al estado, y a los emperadores se les deificaba solo después de su muerte. Los primeros altares estuvieron en Éfeso y Esmirna. En la parte occidental del imperio, adorar la imagen del emperador en su templo era una prueba de lealtad al estado¹. Cualquiera que rehusara participar en la adoración del estado era considerado un elemento subversivo, y Roma fue siempre brutalmente paranoica hacia las religiones subversivas. Domiciano reprimió a la aristocracia, expulsó de Roma a los astrólogos.

¹ Cevallos, Juan Carlos y Zorzoli, Rubén O., eds., *Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1, 2 y 3 Juan, Apocalipsis*, 1ª ed., vol. T. 24 (El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 2009), 113; William Reuben Farmer, ed., *Comentario bíblico internacional: comentario católico y ecuménico para el siglo XXI* (Estella, Spain : [Collegeville, Minn.]: Editorial Verbo Divino ; Liturgical Press, 1999), 1683.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

La evidencia acerca del culto imperial en Asia, y la abierta persecución de cristianos en Asia Menor comenzó un poco antes del siglo II (la represión en el tiempo anterior a Trajano continuo hasta los días de Trajano)¹. Los romanos reprimían a cualquier grupo cuyos profetas denunciaran a Roma, Apocalipsis está entre los oráculos de juicio más explícitos contra la rebelión de Roma hacia Dios². Se puede observar en diferentes partes del libro como “el autor escribe con el propósito de animar a los creyentes a resistir con firmeza las demandas de adorar al emperador”³.

Contexto Literario

Autoría

El libro del Apocalipsis en su mismo comienzo menciona el nombre del autor como Juan (1:1, 4, 9; 22:8). Pero surge la pregunta de muchos acerca de ¿quién era este Juan? El simple nombre Juan indica una personalidad comúnmente conocida, y la forma en la que se expresa da a entender que es

¹ John F. Walvoord y Roy B. Zuck, *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento* (Puebla, México: Ediciones Las Américas, 1999), 197.

² Craig S Keener, (Tex.) Editorial Mundo Hispano (El Paso, y InterVarsity Press, *Comentario del contexto cultural de la Biblia. una herramienta indispensable para la mejor comprensión del Nuevo Testamento* (El Paso, Tex.: Editorial Mundo Hispano, 2003), 749-750.

³ Cevallos, Juan Carlos y Zorzoli, Rubén O., *Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1, 2 y 3 Juan, Apocalipsis*, T. 24:113.

un hombre de gran autoridad¹. Según el comentario bíblico adventista se menciona lo siguiente:

En el NT hay varios personajes con este nombre: Juan el Bautista, Juan el hijo de Zebedeo (uno de los doce), Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y un pariente del sumo sacerdote Anás (ver com. Hech. 4:6). Es evidente que el escritor del Apocalipsis no podría ser Juan el Bautista, pues éste murió antes de la crucifixión de Jesús. Tampoco es razonable suponer que fuese el pariente de Anás, de quien no hay indicación de que llegó a ser cristiano. También es poco probable que Juan Marcos fuese el autor del Apocalipsis, pues el estilo, el vocabulario y el enfoque del segundo Evangelio son completamente diferentes a los del Apocalipsis; además, no se sabe de nadie en la iglesia primitiva que haya atribuido el Apocalipsis a Marcos.²

Dionisio de Alejandría menciona que algunos creían que era Juan, como también lo cita Eusebio e Irineo. La mayoría³ considera que es Juan el Apóstol y discípulo amado, hijo de Zebedeo⁴ y hermano de Santiago el Mayor¹, en realidad, todos

¹ Werner Georg Kümmel y Paul Feine, *Introduction to the New Testament*, 17.ª ed. (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1975), 470.

² Francis Nichol y Matta Victor Ampuero, eds., *Comentario Bíblico Adventista.*, vol. 7 (Boise, Idaho: Publicaciones Interamericana Pacific Press Publishing Association, 1990), 735.

³ Casi todos los padres de la iglesia primitiva más reconocidos como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alejandría y Orígenes. Walvoord y Zuck, *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento*, 195.

⁴ A. T Robertson, *Comentario al texto griego del Nuevo Testamento: obra completa* (Terrassa, Barcelona: Editorial Clie, 2003), 720.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

los escritores cristianos hasta mediados del siglo III, en cuyas obras existentes hoy, se mencione este tema”². Las evidencias a esta decisión están basadas en que “no sólo fue uno de los doce...*sino también* miembro del círculo íntimo de Jesús. La tradición cristiana primitiva lo reconoce casi unánimemente como el autor del Apocalipsis”³. El cual está destinada a las siete iglesias (Ap 1:4, 11) en el extremo oeste de Asia Menor⁴, manifestando una estrecha relación con los destinatarios, a través de “su mirada, que penetra en las profundidades del corazón que es propia del profeta y por sus palabras de alabanza o reprensión, de exhortación o castigo atestigua de él”⁵, y entra en juicio con ellas sin problemas, cosa que no se da en ningún apocalipsis apócrifo judío.

Fecha y lugar de composición

Aunque muchos autores mencionan que una fecha probable es en torno a los 60, tema de discusión que no se tratará en la presente investigación, el año de la composición más adecuado del libro es durante el gobierno de Domiciano⁶,

¹ Alfredo Wikenhauser, *Introducción al Nuevo Testamento*, 2.ª ed. (Barcelona: Editorial Herder, 1966), 392.

² Nichol y Ampuero, *Comentario Bíblico Adventista.*, 7:735.

³ Ibid.

⁴ Beacon Hill, *Beacon Bible Commentary*, vol. x (Kansas City, Missouri: Beacon Hill Press of Kansas City, 1967), 460.

⁵ Wikenhauser, *Introducción al Nuevo Testamento*, 390-391.

⁶ Ibid., 395; Robertson, *Comentario al texto griego del Nuevo Testamento*, 721.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

quien gobernó entre el 81 y 96 d.C.¹, este destierra a Juan a la “Isla de Patmos”², una de las tantas islas del mar Egeo en Asia Menor, ubicada a unas 64 km al suroeste de Éfeso³. Al leer el texto que se encuentra en el 1:9 se puede apreciar la única evidencia interna de la clase de vida que el apóstol llevaba en la isla⁴. Siguiendo esta afirmación Nichol también asegura que el momento en que se escribió el Apocalipsis, fue al final del reinado de Domiciano, o sea antes de 96 d. C.⁵. Las condiciones en las iglesias de los capítulos 2-3 y sus ciudades también favorecen esta fecha alrededor de a.C. 95-96⁶.

¹ D. Edmond Hiebert, *An Introduction to the New Testament: The non-Pauline epistles and Revelation*, Rev. and enl. ed, His An introduction to the New Testament, v. 3 (Chicago: Moody Press, 1977), 253.

² HE 18,1 Eusebio y Argimiro Velasco Delgado, *Historia eclesiástica*, vol. 1 (Madrid: Editorial católica, 1973), 149; Hiebert, *An Introduction to the New Testament: The non-Pauline epistles and Revelation*, 253.

³ Hiebert, *An Introduction to the New Testament: The non-Pauline epistles and Revelation*, 252; Cevallos, Juan Carlos y Zorzoli, Rubén O., *Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1, 2 y 3 Juan, Apocalipsis*, T. 24:112.

⁴ Kümmel y Feine, *Introduction to the New Testament*, 470.

⁵ Nichol y Ampuero, *Comentario Bíblico Adventista.*, 7:740.

⁶ *ESV Study Bible: English Standard Version Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers*, versión 10.0.5.582, Bible Works (Wheaton, Illinois, 2016); Beacon concuerda con una fecha marcada según la tradición de la iglesia primitiva 95 d.C., Beacon Hill, *Beacon Bible Commentary*, x:460; En el libro del Apocalipsis, el poder del emperador parece ser estable, y esta situación aparentemente no encaja en esa fecha. Asimismo, el culto imperial en Asia (Turquía occidental) parece estar aumentando su poder y amenaza directamente a los lectores del libro; esta situación cuadra mejor con el periodo de los noventa. Keener, Editorial Mundo Hispano (El Paso, y InterVarsity Press, *Comentario del contexto cultural de la Biblia. una herramienta indispensable para la mejor comprensión del Nuevo Testamento*, 747; Clemente de Alejandría y Eusebio, afirman que el libro fue escrito por Juan en Patmos en

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Los destinatarios primarios del apocalipsis fueron los miembros de las siete iglesias ya que “el propósito de Apocalipsis es alentar y consolar a los creyentes en sus luchas contra Satanás y sus huestes”¹. Pero a la vez está dirigido a todos y dice “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”. (Rev. 1:3 R60)

Literatura

El título griego de este libro es Apokalupsis (lo que se está descubriendo), pero los lectores quizá sientan que en él no se revela gran cosa². Sin embargo aunque “el tiempo haya transcurrido y su enigmática apariencia esotérica se conserva fresca en la actualidad”³. Apocalipsis es, en verdad, la culminación de todo el canon de las Escrituras. Por esta razón, debe verse el libro a la luz del resto de la Biblia⁴.

El Apocalipsis de Juan se considera “a sí mismo como ‘profecía’”⁵ (1:3). Los libros apocalípticos como el Apocalipsis describen la historia no de una manera clara sino que utilizan “imágenes, símbolos y alegorías”⁶ mostrando una relación estrecha por su fondo y forma con la literatura apocalíptica⁷

95 o 96 d.C Walvoord y Zuck, *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento*, 195.

¹ Simon J. Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2004), 68.

² Ibid., 13.

³ Farmer, *Comentario bíblico internacional*, 1679.

⁴ Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis*, 29.

⁵ Wikenhauser, *Introducción al Nuevo Testamento*, 387.

⁶ Ibid., 388.

⁷ William Barclay, *El Apocalipsis* (Barcelona: Editorial Clie, 1999), 12.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

judía¹, aunque no es una “obra escrita en clave”². La manera de presentar el mensaje está relacionado con “visiones (revelaciones) que desvelan secretos para los escogidos”, si bien el libro tiene una forma apocalíptica “su función y mensaje son sustancialmente proféticos”³. El Autor es un visionario, simbólico, pictórico, imprecisamente organizado, redundante y exhortativo. Está escrito para consolar, animar, fortalecer, tranquilizar las dudas y mostrar a Dios que es el vencedor final del mal⁴. Este tipo de literatura “surgió en el siglo II a. de J.C.”⁵.

Es un libro que predica acerca de “Jesucristo crucificado, Hijo eterno de Dios y redentor de los hombre, que está sentado ahora a la diestra de Dios y aparecerá como juez sobre la tierra al fin de los tiempos”⁶. Por la forma en que se escribe las cartas “evidentemente el escritor originalmente pretendía que su mensaje fuera leído en voz alta en las iglesias a quien se dirigio”⁷. El Apocalipsis nos provee de una perspectiva eterna, cuando enfatiza temas como el antagonismo del mundo en rebelión contra Dios frente a una iglesia obediente a la voluntad de Dios. Además es un escrito de “esperanza y de optimismo escatológico. Es la más clara afirmación de la absoluta soberanía de Dios y del

¹ Wikenhauser, *Introducción al Nuevo Testamento*, 390; Farmer, *Comentario bíblico internacional*, 1680.

² Farmer, *Comentario bíblico internacional*, 1681.

³ Ibid.

⁴ Walter A. Elwell, ed., *Evangelical commentary on the Bible*, Baker reference library 3 (Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1989), 1198.

⁵ Cevallos, Juan Carlos y Zorzoli, Rubén O., *Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1, 2 y 3 Juan, Apocalipsis*, T. 24:109.

⁶ Wikenhauser, *Introducción al Nuevo Testamento*, 391.

⁷ Donald Guthrie, *New Testament Introduction* (Downers Grove, Ill: Inter Varsity Press, 1991), 961-962.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Cordero”¹. Siendo en resumen el tema central del libro “revelar los acontecimientos que tendrán lugar inmediatamente antes, durante, y después de la segunda venida de Cristo”².

Forma y estructura

Existen varias propuestas de enmarcar la estructura del libro del Apocalipsis para ello se analizarán algunas propuestas presentadas en el comentario de Beacon Hill en el cual Bowman lo presenta como una carta epistolar: título del libro 1:1-3; Saludo en 1:4-6; y cierre con bendición 22:21; según Between El prólogo 1:7-8 y el epílogo 22:6-20 son siete hechos y siete escenas. McDowell inicia con el drama en el capítulo 4 y sugiere dos actos con siete escenas cada uno y Kepler encuentra siete actos y diez escenas³. Estas son solo algunas de las tantas propuestas de estructurar el libro.

Algo que hay que tener en cuenta es que “el libro está escrito en una secuencia lógica mas que cronológica”⁴. Por lo tanto es importante ver que “la nueva imagen aunque está conectada con lo que precede, no siempre reporta un evento que la sigue cronológicamente”⁵. Teniendo en cuenta el Comentario Bíblico Adventista editado por Nicholl en la introducción del mismo se bosqueja la siguiente estructura.

¹ Farmer, *Comentario bíblico internacional*, 1684.

² Walvoord y Zuck, *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento*, 197.

³ Beacon Hill, *Beacon Bible Commentary*, x:460.

⁴ Keener, Editorial Mundo Hispano (El Paso, y InterVarsity Press, *Comentario del contexto cultural de la Biblia. una herramienta indispensable para la mejor comprensión del Nuevo Testamento*, 747.

⁵ Ibid., 748.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- I. Prólogo, 1: 1-3.
- II .Las cartas a las siete iglesias, 1: 4 a 3: 22.
- III. El trono de Dios y el libro de los siete sellos, 4: 1 a 8: 1.
- IV. Los juicios de Dios: Las siete trompetas, 8:2 a 11: 19.
- V. La fase final del gran conflicto, 12:1 a 20:15.
 - A. Satanás hace guerra contra el pueblo remanente, 12:1 a 13:14.
 - B. Principios en juego en el último conflicto, 13: 15 a 14:20.
 - C. Las siete últimas plagas: castigos divinos sobre los impíos, 15:1 a 17: 18.
 - 1. Una afirmación de la justicia divina, 15: 1-4.
 - 2. Preparación para la ira de Dios, 15:5 a 16: 1.
 - 3. Las siete últimas plagas, 16:2-21.
 - 4. Enjuiciamiento de Babilonia la grande, 17: 1-18.
 - D. Exterminación del mal, 18: 1 a 20:15.
- VI. La tierra nueva y sus moradores, 21:1 a 22:5.
- VII. Epílogo: Admonición e invitación, 22:6-21.

Otra macroestructura presentada en esta oportunidad por Jon Paulien, Richard M. Davidson, Ranko Stefanovic y de Anchor Bible la cual el autor de la presente investigación favorece es la siguiente:

Prólogo (1:1-8)

Escena Introductoria (1:9-20)

Las siete iglesias (2:1-3:22)

Escena Introductoria (4:1-5:14)

Los Siete Sellos (6:1-8:1)

Escena Introductoria (8:2-6)

Las Siete trompetas (8:7-11:18)

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Escena Introdutoria (11:19)

La Ira de las Naciones (12:1-15:4)

Escena Introdutoria (15:5-8)

La Ira de Dios (16:1-18:24)

Escena Introdutoria (19:1-10)

El Juicio Final (19:11-20:15)

Escena Introdutoria (21:1-8)

La Nueva Jerusalén (21:9-22:5)

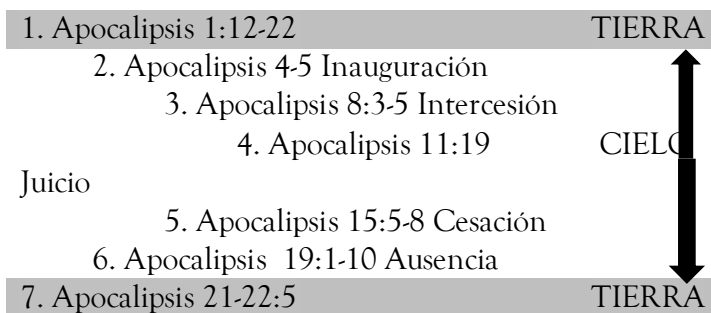
Epílogo (22:6-21)¹

Estas escenas introductorias de santuario, por lo tanto, muestran dos líneas definidas de progresión. En primer lugar, la atención del lector se extrae de la tierra al cielo y luego de nuevo a la tierra de nuevo. En segundo lugar, dentro de la porción celestial de la diáda de tierra/tierra, el lector es conducido desde la inauguración del santuario celestial/sala del trono a través de sus dos compartimentos litúrgicos a una escena de su cesación, seguida de su ausencia².

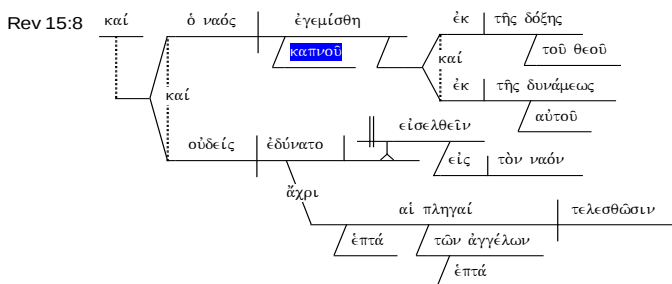
¹ Paulien, Jon, «The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the Book of Revelation», AUSS 33, n.º 2 (1995): 248; Ranko Stefanović, *Revelation of Jesus Christ: commentary on the book of Revelation* (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2002), 30-31; Urrutia Hernández, Héctor, *Los tres ayes del Apocalipsis*, 1.ª ed. (Chile: Wandersleben Eirl, 2012), 207-208; La misma estructura presentada por estos autores lo encontramos en The Anchor Bible. J. Massyngberde Ford, ed., *Revelation*, 1st ed, The Anchor Bible 38 (Garden City, N.Y: Doubleday, 1975).

² Paulien, Jon, «The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the Book of Revelation», 255.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Datos gramaticales

Trazado semántico de **καπνός** en Apocalipsis

El término “humo” **καπνός**, οὗ aparece 35 veces en toda la Biblia, de los cuales 13 veces aparece en el NT¹ con 12 menciones en el Apocalipsis² (Ap 8:4; 9:2, 3, 17, 18; 14:11; 15:8; 18:9,18; 19:3) y una en el libro de Hechos 2:19.

¹ Jorge G Parker, *Lexico-concordancia del Nuevo Testamento en griego y español* (El Paso, Tx.: Casa Bautista de Publicaciones, 1982), 43, 462.

² Humo W. E Vine, *Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento* (Barcelona, Spain: Clie, 1984).

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Refiriéndose al AT aparecen 22 veces, de los cuales hay 6 apariciones en Isaías y 4 en el libro de salmos. El término estudiado es un sustantivo que aparece en sus cuatro formas distintas **καπνός** Sustantivo nominativo singular común (Ex 19:18; Jos 8:21; 2 S 22:9; Sal 17:9; 36:20; 67:3; 101:4; Pr 10:26; Job 41:20; Is 14:31; 34:10; 51:6; 65:5; Ap 8:4; 9:2, 17; 14:10; 19:3); **καπνοῦ** sustantivo genitivo masculino singular común (Jue 20:38, 40; Cnt 3:6; Joel 2:30; Is 4:5; 6:4; Hch 2:19; Ap 9:2, 3, 18; 15:8); **καπνὸν** sustantivo acusativo masculino singular común (Jos 8:20; Ap 18:9, 18); **καπνῷ** Sustantivo dativo masculino singular (Nah 2:13). Realizando un trazado semántico del término en el libro de Apocalipsis podemos notar lo siguiente.

8:4 Humo Καπνός (kapnos) Aquí está relacionada con el humo del incienso llevada por la mano del ángel a la presencia de Dios

9:2, 3 Humo que sale del pozo y luego del humo salen langostas, las cuales reciben la orden de atormentar y no matar vs 5 esto lo vemos en el contexto de la 5ta trompeta.

9:17, 18 Muerte de la tercera parte de los hombres producida por el fuego Καπνός y azufre que salía de la boca de ellos.

14:11 “Y El humo de su tormento sube para siempre jamás”. Aquí aparece nuevamente el término humo relacionado con fuego y azufre en el verso 10.

15:8 “Y el Santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su Poder” Relacionado con escena de juicio, en el contexto de las plagas.

18:9, 18 “Cuando los reyes... vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán por él” “y al ver el humo de su incendio” presentado en relación con la caída de Babilonia.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

19:3 “y su humo subió para siempre” en el contexto de los redimidos.

Lingüístico y gramatical

Para poder tener una visión de conceptos más amplio en el presente estudio, se analizarán las palabras más relevantes del versículo 15:8 en su idioma original Griego. “καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, ...” (Rev. 15:8 BGT)

καὶ

Conjunción de coordinación “hace que dos cláusulas independientes coordinen”¹ conectiva, correlativa

ἐγεμίσθη

Verbo aoristo indicativo pasivo tercera persona singular. El aoristo es inceptivo, «comenzó a llenarse». El verbo rige caso genitivo de καπνοῦ (humo).²

ὁ

Artículo definido nominativo masculino singular

ναὸς

Sustantivo nominativo masculino singular común

Καπνός:

Sustantivo genitivo masculino singular común. Cuyo significado es humo³, vapor¹. Cuando se define el término

¹ Daniel B Wallace y Daniel B Wallace, *The Basics of New Testament Syntax: An Intermediate Greek Grammar* (Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 2000), 286.

² Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis*, 476.

³ Parker, *Lexico-concordancia del Nuevo Testamento en griego y español*, 43.

humo generalmente se lo relaciona con el “signo de fuego.”²

Ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρεάτος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης 'El humo salió de él, como el humo de un gran horno' Re 9.2. Los traductores pueden muy bien encontrar dos términos muy distintos para el humo, uno que significa el humo de un fuego relativamente pequeño y controlado, y otro que significa humo que viene de un incendio forestal o volcán. Sería este último significado el que sería relevante en Ap 9.2.³ en 15:8 es el mismo caso. Cuando un sustantivo griego toma la inflexión del caso genitivo, puede traducirse como si se le pusiera delante la preposición “del”⁴. Otro detalle importante es que “un sustantivo en caso genitivo identifica, define o describe a otro sustantivo... En sentido de posesión, descripción, procedencia, origen, separación o composición material”⁵.

El genitivo sustantivo indica los medios o instrumentalidad por los cuales se logra la acción verbal (implícita en el sustantivo principal [o adjetivo] o explícita en el verbo). Responde a la pregunta, “¿Cómo?” Este uso es

¹ Alfredo E. Tuggy, *Lexico griego-español del Nuevo Testamento* (El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 2003), 493; Horst Robert Balz y Gerhard Schneider, *Diccionario exegético del Nuevo Testamento* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1996), 2194.

² Carson, Thomas, *New catholic encyclopedia: Seq - The*, 2.ª ed., project ed.: ...in association with Catholic University of America 13 (Detroit, Mich.: Thomson / Gale, 2003), 116, 671.

³ J. P. Louw y Eugene A. Nida, eds., *Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains*, 2nd ed (New York: United Bible Societies, 1989).

⁴ Vyhmeister, Nancy Weber de, *Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento*, 5.ª ed. (Santiago de Chile: Facultad de teología Universidad Adventista del Chile, s. f.), 14.

⁵ Ibid.

raro. (Con la preposición *ék* este matiz es más frecuente, aunque técnicamente no es un género de medios debido a la preposición). Esto será seguido por un sustantivo en el caso genitivo que es impersonal o al menos concebido como tal.¹

Este término tiene varias connotaciones aunque hablando teológicamente el genitivo indica la procedencia, “a veces se incluyen las preposiciones *ἀπό* o *ἐκ* con el genitivo para indicar fuente/contenido”².

ἐκ:

Preposición genitivo. Este término esta siempre en el genitivo, cuyo significado es: afuera, de, fuera de, desde un área o espacio³. Otra traducción sería “a causa de”⁴ que sería la más adecuada en este contexto indicando una causa, aunque también se podría traducir como preposición de causa “debido a”⁵. Cómo podría ser el caso de Apocalipsis 15:8 otra función que aporta la preposición es que “determina el caso del sustantivo que las sigue”⁶.

δόξης :

¹ Wallace y Wallace, *The Basics of New Testament Syntax*, 61.

² Grauman, Josías, *Griego para pastores: una gramática introductoria*, Logos 4 (Josías Grauman, 2007), 110.

³ Ver *ἐκ* (ek) Swanson, James, *Diccionario de idiomas bíblicos: Griego (Nuevo testamento)* (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997).

⁴ Vyhmeister, Nancy Weber de, *Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento*, 127.

⁵ Wallace y Wallace, *The Basics of New Testament Syntax*, 166.

⁶ Vyhmeister, Nancy Weber de, *Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento*, 34.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Sustantivo genitivo femenino singular común. En el Nuevo Testamento tiene las siguientes connotaciones (fama), como en Lucas 14:10; 1 Corintios 11:15; 1 Tesalonicenses 2:6 (esplendor) se puede hallar en Mateo 4:8; 6:29; Apocalipsis 21:24; 1 Corintios 15:40-41. También hallamos el significado «reflejo» o «imagen» en 1 Corintios 11:7¹. Aunque puede significar esplendor, gloria (1 P 1:24); 2. LN 14.49 brillo, luminosidad, radiancia (Hch 22:11; Ap 15:8); poder increíble, demostración de poder (Ro 6:4)”². Aunque aparece 617 veces en la Biblia y 17 en el libro de Apocalipsis solo aparecen dos veces en relación a *Καπνός*, una en el AT Is 4:5 y en el NT Ap 15:8.

θεοῦ

Sustantivo genitivo masculino singular común.
Traducción Dios

δύναμις:

Sustantivo genitivo femenino singular común. La traducción correspondiente a esta palabra sería capacidad, poder³ pero según Kittel “significa ‘capacidad’, luego ‘posibilidad’, luego ‘poder’, tanto físico como intelectual o espiritual”⁴.

¹ Kittel, Gerhard, Friedrich, Gerhard, y Bromiley, Geoffrey W., *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 179.

² ver 1518 *δόξα* (doxa), Swanson, James, *Diccionario de idiomas bíblicos: Griego (Nuevo testamento)*.

³ Ver *δύναμις*, *ibid.*

⁴ Kittel, Gerhard, Friedrich, Gerhard, y Bromiley, Geoffrey W., *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento*, 187.

Análisis literario

El capítulo 15 de apocalipsis inicia con un “himno de adoración y victoria”¹ de los que habían alcanzado la victoria (Ap 15:2-3). El cántico es un himno a la omnipotencia y justicia del Dios de la historia. Se trata de una alabanza escatológica de la justicia de Dios².

El término presentado en Apocalipsis 15:8 figura en el original como un sustantivo genitivo masculino singular, καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. (Rev. 15:8 BGT).

“Los siete ángeles salen del *naos*/ de la *kene* precisamente porque ahí se sienta Dios en su trono para desempeñar sus funciones como juez”³ justo. Pero al final se revelará como el Dios salvador, que está con nosotros (21.3)⁴. “Tras la entrega de las copas, el Santuario se llena del humo de la Gloria de Dios, como en la inauguración del santuario del desierto (Ex 40,34-35) y en la inauguración del templo de Salomón (1 R 8,10)”⁵.

El verbo “se llenó” es una aoristo de indicativo en voz pasiva de *gemizō* (*de gemō*) dando la idea de llenar hasta arriba y

¹ Daniel Plenc, «Los himnos del Apocalipsis», *DavarLogos* 12, n.º 1-2 (2013): 124.

² Ibid., 123.

³ Jan Paulsen, Frank B Holbrook, *Símpoio sobre Apocalipsis - II* (Doral, Florida.; México, D.F.: Asociación Publicadora Interamericana ; GEMA Editores, 2011), 359.

⁴ Stephen S Smalley, *The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2005), 392-393.

⁵ Domingo Muñoz León, *Apocalipsis: comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén* (Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2007), 121; William Barclay, *El Apocalipsis II*, vol. 17 (Barcelona: Editorial Clie, 1999), 140.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

con el genitivo *kapnao* (humo), da a entender que la habitación se llenó toda de humo. El humo aquí es el símbolo de la presencia de Dios (Ex 19:18; Is 6:5). Hasta que se consumaran las siete plagas (*aarchri telesthōsin*), esta es una clausula temporal que denota tiempo futuro con *archi* (igual en sentido a *heōs*) y el primer aoristo de subjuntivo en voz pasiva de *teleō*, una metáfora simbólica ‘cortina de humo’ para mantener a todos fuera del santuario durante este tiempo¹.

¿Por qué humo en vez de nube? En el AT el término *חַשֵּׁן* “humo” siempre está presente en un contexto de destrucción y en otros contextos se lo traduce como “humareda” “humeante” basándonos en la R60, sino más bien con protección como lo vemos en el AT acerca de la protección de Dios al pueblo de Israel en el desierto, al igual que cada vez que se presentaba en el santuario a través de la nube era con el propósito de instruir u orientar a Moisés y al pueblo. Pero el humo tienen una connotación como ya se ha expresado anteriormente, está relacionada con fuego y el propósito del fuego es destruir, limpiar, hacer desaparecer y el humo es la forma en la que se demuestra esa acción durante y después de la misma cuando solo se ven las cenizas.

El término *καπνοῦ* aparece en relación a la gloria de Dios por un lado y dando cuenta de su poder por el otro (15:8). Esta frase “la gloria de Dios” es una referencia del AT para la “presencia de Dios”². Siendo esta una cualidad propia de Dios

¹ A. T Robertson y Santiago Escuin, *Imágenes verbales en el Nuevo Testamento* (Barcelona: CLIE, 1989), 447.

² Beacon Hill, *Beacon Bible Commentary*, x:586; Smalley, *The Revelation to John*, 392.

fuera de la experiencia del hombre el cual solo se limita a conocer la misma sin poder a aplicarla a relación humana alguna¹. Realizando un estudio del texto se observa que el único lugar en el cual aparece la combinación καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, es Apocalipsis 15:8, este versículo está inmerso en contexto del santuario celestial, en la etapa del juicio.

Otro punto importante que se puede apreciar es la presencia de la proposición ἐκ en genitivo, combinación que se da solo en dos textos del AT Jos 8:20 en el contexto del incendio de la ciudad de Hai y Job 41:20 ἐκ μυκτήρων αὐτοῦ ἐκπορεύεται καπνὸς καμίνου καιομένης πυρὶ ἀνθρώπων cuando sale humo de sus narices, dando la idea de que el humo “sale” desde adentro, no entra.

“El uso del aoristo pasivo (telein, ‘completar’), en este verso, forma una inclusión con la misma forma del verbo en el versículo 1; Y esto ayuda a definir 15.1-8 como una unidad literaria.

Esto es una alusión a los rasgos comunes de una anécdota, narrada en tres versiones en el AT, que relata que la gloria de Dios llenó la casa de Dios, que Moisés o los sacerdotes no pudieron entrar. La primera narración se refiere a la erección y el mobiliario del tabernáculo de la tienda de reunión en Éxodo 40: 16-38 Cuando estas tareas fueron completadas, se dice que una nube cubrió la tienda de reunión (Éxodo 40: 34-35)².

¹ Lothar Coenen et al., *Diccionario teológico del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 1990), 227.

² David E. Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, Nachdr., Word Biblical Commentary, [general ed.: David A. Hubbard; Glenn W.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

No está claro de inmediato por qué la entrada al templo está prohibida en estos dos aspectos: la gloria y el poder de Dios y las siete plagas por venir. Hay cuatro posibles líneas de interpretación¹ las cuales Stephen S. Smalley presenta a continuación.

a. Porque el tiempo del juicio final ha llegado, y esto está en las manos de Dios, es demasiado tarde para que los ángeles o alguien le pida que salve al mundo, b. Dios es por el momento inaccesible porque su presencia es de ira (Roloff 85). Sin embargo, a pesar de Ap 6.17, es normalmente la gloria de Dios, y no su ira, lo que hace imposible estar en su presencia. c. La plena manifestación de la majestad y el poder de Dios se convierte así, para algunos comentaristas, en la razón de su lejanía. d. Juan puede estar indicando, mientras que merece su ira de juicio a través del pecado y la incredulidad; De ahí las reacciones a los juicios en 16.5-6, 9, 11, 12-21; 22.14-15. Pero la salvación en respuesta al arrepentimiento es todavía posible (19,1-2);²

En consecuencia, el kay ("y") en "y nadie podía entrar" es consecutivo: "el templo estaba [así] lleno de la gloria de Dios y su poder que nadie podía entrar". Dios mismo está ejecutando las pruebas de que "nadie pudo entrar en el templo hasta que" haya completado "la tarea a través de" las siete plagas de los siete

Barker. Old Testament ed.: John D. W. Watts. New Testament ed.: Ralph P. Martin]; Vol. 52,A (Nashville: Nelson, 2008), 881.

¹ Smalley, *The Revelation to John*, 392.

² Ibid., 392-393.

ángeles". Nadie es capaz de tener a Dios Cuando él decide ejecutar sus juicios¹

Variantes

En el texto estudiado existen dos variantes no significativas la primera es ἐκ τ δόξης (Rev. 15:8 BGT) ou? antes de καπνοῦ P⁴⁷ y ἐπτα antes de ἀγγέλων P⁴⁷ y omite ἐπτα 051 Andreas it^{gig}.² Según Metzger (15:8) no presenta variantes, lo cual lleva a pensar que las anteriormene mencionadas son marginales y por lo cual escasamente relevantes.

Contexto Bíblico - Teológico

El versículo 5 y 8 realiza una descripción del juicio de Dios cumplido, cuando el juicio finaliza, la tribulación concluye e inicia el milenio³. Este texto forma parte de la “quinta escena del santuario (15:5-8) señala el cierre o la clausura del santuario. Este se llena de humo por la gloria de Dios y nadie puede entrar: el tiempo de gracia ha concluido”⁴.

El humo es una “imagen teofánica, asociada con la auto-revelación de Dios en varios relatos del Antiguo Testamento”⁵. Teniendo en cuenta esta idea se registra en Éxodo 19:16-18 (la

¹ G. K. Beale, *The book of Revelation: a commentary on the Greek text*, The new international Greek Testament commentary (Grand Rapids, Mich. : Carlisle, Cumbria: W.B. Eerdmans ; Paternoster Press, 1999), 807.

² Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 854.

³ Tim Lahaye, *Revelation: Illustrated and Made Plain*, 16th pr (Grand Rapids: Zondervan, 1980), 209.

⁴ Frank B Holbrook, *Símpoio sobre Apocalipsis - I* (Doral, Florida.; México, D.F.: Asociación Publicadora Interamericana ; GEMA Editores, 2011), 136.

⁵ Smalley, *The Revelation to John*, 392; Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 880.

montaña estaba envuelta en humo); Éxodo 40:34-35¹ (la nube cubrió la tienda de reunión, y la luz del Señor llenó el tabernáculo); Sal 18.7-9; 104.32. También se puede observar la nube que llenaba el lugar santo, cuando se quemaba incienso delante de los santos, en Levítico 16.12-13, y la nube de la presencia de Jehová que llenó la casa del Señor cuando los sacerdotes ministraron delante del arca del pacto después del Éxodo (1 Reyes 8.9-11). Del mismo modo, el humo, o la nube, es parte de una teofanía del Templo en 2 Crónicas 5.13-14; 7:1, 2². El motivo de la nube o el humo como una teofanía de Yahweh, o como una reacción a tal teofanía, a veces acompañada por el temblor de la tierra, se encuentra en Éxodo 19:18; Sal 18: 7-9; 104: 32; Isa 6: 4.³ Según Paulien “representa una desinauguración del santuario/templo celestial, un cese o abandono de su actividad cultual durante los acontecimientos que siguen inmediatamente”⁴.

La frase “Entonces el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder”. Aquí “lleno de humo” es paralelo a “llenarse de la ira de Dios” (v 7b), que sirve para interpretar el

¹ El santuario está lleno del humo de la gloria y poder de Dios y nadie puede entrar. Esta es una obvia alusión a Éxodo 40:35, donde Moisés no puede entrar en la tienda porque la nube lo cubrió y la gloria de Dios la llenó; 1 Reyes 8: 10-14, donde los sacerdotes no pueden entrar en el templo debido a la nube y la gloria de Dios que llena la casa; 2 Crónicas 7:2-3, donde los sacerdotes no pueden entrar en la casa y donde los hijos de Israel ven el fuego y la gloria de Dios que viene sobre el templo. Ford, *Revelation*, 258.

² Smalley, *The Revelation to John*, 392.

³ Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 880.

⁴ Paulien, Jon, «The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the Book of Revelation», 253.

significado metafórico de “humo”¹. Aquí el humo que llena el templo tiene una clara relación con el juicio² divino, representado por las siete copas del furor de Dios”,³ el v. 8 describe el “templo, que estará lleno de ‘la gloria de Dios’ y de su poder. La nube recuerda la gloria de la presencia de Dios en el tabernáculo y el templo antiguos”⁴ “Se manifiesta la gloria, el poder y la presencia especial de Dios (v. 8). Dicha manifestación se simboliza por el humo que llena el templo. El humo permanece e impide la entrada al templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles, es decir, hasta que haya terminado la acción de las plagas.”⁵ “El humo continúa y los ángeles no pueden entrar hasta que las plagas han terminado y la voz del ángel clama: ‘Hecho está’ (16.17).”⁶

Según Jones⁷ este versículo hace referencia a los siguientes textos del AT 1º Reyes 8:10-11; 2º Crónicas 5:13-14; Éxodo 40:34; Isaías 6:4. El humo (también como nube) es una figura muy conocida en el AT que refiere la presencia especial y

¹ Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 880.

² George Raymond Beasley-Murray, *The Book of Revelation: based on the Revised standard version*, New century Bible commentary (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1981), 238.

³ Juan B Stam, *Apocalipsis: introducción y comentario*, vol. 3 (Buenos Aires: Kairós, 1999), 399.

⁴ Stanford Orth, *Estudios Bíblicos ELA: La consumación de los tiempos (Apocalipsis)* (Puebla, México: Ediciones Las Américas, 1998), 112.

⁵ Cevallos, Juan Carlos y Zorzoli, Rubén O., *Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1, 2 y 3 Juan, Apocalipsis*, T. 24:255.

⁶ John P Newport, *El león y el cordero* (El Paso, Tex.: Casa Bautista de Publicaciones, 1993), 242-243.

⁷ David A. Jones, *Citas y referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento* (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2011), Ap 15:8.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

particular de Dios (Éx. 24:16; 40:34-38; 1 Rey. 8:10-11¹; Isa. 6:4)². Citando a Isbon T. Beckwith, Jan Paulsen menciona que Dios “está presente en su santuario en funcionamiento hasta que se logre su propósito en el juicio”³. También se puede ver en el tema del juicio salvífico se observa en dos textos del AT (Isaías 6: 5-13, Ez 10: 6-19). Luego de que se haya llenado de humo nadie podría entrar, eso “significa que el tiempo de intercesión se acabó”⁴. Ya nadie puede entrar y tener acceso al propiciatorio. El tiempo de preparación ha concluido; ahora ha llegado el tiempo para el derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de ninguna clase.”⁵ Aunque Aune en Word Biblical Commentary realiza la siguiente explicación: “En Apocalipsis 8: 4 el humo del incienso quemado por el ángel sube delante de Dios. Aquí en 15: 8 (siguiendo la lógica de la narración), el humo que llena el templo celestial sería el producido por el incienso quemado por los ángeles en el altar de oro del incienso”⁶. Loron Wade apoya esta idea y lo hace de la siguiente manera: “Este humo es

¹ Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. (1 Re 8:10-11 R60)

² Cevallos, Juan Carlos y Zorzoli, Rubén O., *Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1, 2 y 3 Juan, Apocalipsis*, T. 24:255.

³ Jan Paulsen, Holbrook, *Símpoio sobre Apocalipsis - II*, 359; Elwell, *Evangelical commentary on the Bible*, 1220.

⁴ Wade, Loron T., *El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis*, 1.ª ed. (Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990), 190.

⁵ Nichol y Ampuero, *Comentario Bíblico Adventista.*, 7:851; Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis*, 852.

⁶ Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 880.

precisamente el incienso de la justicia intercesora que Cristo ha ofrecido para su pueblo”¹, agrega además:

“este símbolo significa es que el pueblo de Dios no puede estar todavía contemplando el pecado. Si alguno de ellos llegase hasta el tiempo de las plagas con pecados acariciado, pecados conocidos de los cuales no se ha arrepentido sinceramente, renunciando a ellos de todo corazón, le será imposible ya obtener perdón de estos pecados. Pues ya nadie puede entrar más en el templo”².

Quizás al tener en cuenta la relación con el AT vemos que la variante de Isaías 6:4³, “un texto muy presente a través de Apocalipsis, es aún más pertinente para 15:8: ‘el templo se llenó de humo’”⁴, esta es la única ocasión en el Antiguo Testamento donde se dice que el humo (no una nube o gloria) llena el Templo⁵. Aunque existe una “estrecha asociación entre la gloria de Yahweh y la nube de humo en Isaías 6: 1-4 (claramente un contexto de culto)”⁶. La inaccesibilidad de Dios tanto en el AT como en el Apocalipsis podría deberse a su terrible presencia revelada.⁷

El humo o la gloria de Dios llenó el santuario se produce en sólo cuatro pasajes, y en cada pasaje el evento tiene una

¹ Wade, Loron T., *El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis*, 190.

² Ibid.

³ En Isaías 6: 4, en la teofanía que formaba parte de la narración del llamado profético de Isaías, «los cimientos de los umbrales se estremecieron ante la voz del que llamaba, y la casa estaba llena de humo» Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 880.

⁴ Stam, *Apocalipsis*, 3:399.

⁵ Beale, *The book of Revelation*, 807.

⁶ Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 880.

⁷ Beale, *The book of Revelation*, 807.

connotación muy positiva. La alusión a estos pasajes en Apocalipsis 15: 8, sin embargo, es principalmente negativa, ya que trata de la inflicción de las plagas sobre la gente del mundo. En parte, este uso negativo de anécdotas en el AT con connotaciones positivas se señala por la sustitución de "humo" por "nube" en v 8a, ya que a diferencia de "nube", el "humo" se usa como metáfora del juicio divino (Dt 29: 20; 2 Sam 22: 9 = Sal 18: 8, Is 9: 18-21, 34:10, 65: 5-6¹).

“Cuando él decide ejecutar juicios (ver Dan. 4:35)”. La sugerencia de que estas palabras concluyentes significan que el tiempo para la intercesión ha pasado es generalmente correcto. Pero lo que ha cesado no es la intercesión por la salvación del mundo, sino la petición de los santos de vindicación contra sus perseguidores (también aludida en v 7), que ya no es necesario porque Dios no está respondiendo a la oración.² Nadie puede entrar: el juicio de Dios es inexorable; nadie puede ingresar en el templo para interceder por la tierra y desviar la sucesión inminente de catástrofes.

Barclay citando a R. H. Charles menciona que la gloria de Dios sería “una afirmación simbólica de que ningún acercamiento del hombre a Dios puede detener el juicio que viene”³

Redacción de traducción personal

15:8 Y el templo comenzó a llenarse de humo debido a la gloria de Dios y de su poder, y nadie era capaz de entrar en el

¹ Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 882.

² Beale, *The book of Revelation*, 807.

³ Barclay, *El Apocalipsis II*, 17:141.

templo hasta que se completaran las siete plagas de los siete ángeles.

Aplicación

Se llenó de la gloria de Dios tiene un doble concepto: 1. “Que los propósitos de Dios estarán a menudo velados para los hombres, porque nadie puede penetrar la mente de Dios”¹, porque su presencia se ha convertido en una presencia de ira y juicio² y 2. “ninguna persona puede aproximarse a la santidad y a la gloria de Dios”³ esto es debido a la “plena manifestación de su majestad y poder”⁴. Aunque existe un tercer concepto que no tiene peso:

El motivo de la imposibilidad o incluso el peligro de acercarse a Dios cuando manifiesta su presencia de manera particularmente poderosa es también parte integral de la historia de Israel en el Sinaí. De acuerdo con Éxodo 19: 9, 16, la presencia de Dios se manifestó en una espesa nube, y nadie pudo tocar la montaña bajo pena de muerte (19: 12-13). La función teofánica de la nube en un contexto de culto se encuentra en Lev 16: 2, donde Aarón está prohibido entrar en el santuario de los santos cuando Dios aparece en una nube sobre el propiciatorio.⁵

“Esta verdad tiene importancia de vida o muerte para nosotros: significa que el renunciamiento al pecado y el alcanzar la perfección cristiana dentro de la esfera de cada uno, es una obra que indefectiblemente debe hacerse

¹ Ibid.

² Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 802.

³ Barclay, *El Apocalipsis II*, 17:141.

⁴ Aune et al., *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, 802.

⁵ Ibid.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

antes de ese tiempo. Será imposible que alguien pueda alcanzar este importante objetivo durante el tiempo cuando están cayendo las plagas, o bien mediante un esfuerzo especial en el momento de la crisis final. La entrega completa a Dios es la forma como debe vivir el pueblo de Dios hoy. ‘Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro’ (1Jn 3:3)”¹.

Conclusión

Podemos entonces definir que el templo empezó a llenarse de humo cuando los ángeles salen del templo. Y ese humo no es procedente del incensario sino de la gloria de Dios y su poder.

Otro punto importante a destacar es que la razón por la cual Juan menciona humo y no nube era con el propósito de destacar el juicio de Dios.

Al usar la preposición *ék* da aún más peso a la idea de que el humo sale desde adentro o sea, hacia afuera del templo. Lo cual podría interpretarse como la ira de Dios en avance que aparte de ser inexorable también es progresiva en su retribución.

El hecho de que el humo salga del santuario indica que quien está adentro tiene un poder sobrenatural y no hay forma de acceder hasta él mientras él esté en esta etapa de juicio. Lo cual implica también un acto de reverencia y adoración hacia Dios por parte de sus criaturas celestiales. Es imposible estar en pie ante la presencia de Dios vivo.

Por todo esto se puede decir que la expresión humo en 15:8 no significa intercesión sino juicio e indica de manera

¹ Wade, Loron T., *El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis*, 191.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

gráfica el fin del tiempo de gracia y el inicio de las siete últimas plagas que se desatarán como juicios sobre el mundo.

La Prisión De Satanás
En Apocalipsis 20:7
William Castañeda Soriano

Si hay consenso en diversos autores respecto al tema del milenio de Apocalipsis 20, es que se trata de un capítulo importante pero a la vez difícil de entender, y que ha generado polémicas y considerables debates. Lo anterior tiene sentido a la luz del método de interpretación que se utilice cuyo resultado será diversidad de opiniones.

Respecto al capítulo 20 de Apocalipsis se han presentado a lo largo de la era cristiana tres interpretaciones, y por lo general, se clasifican en relación con la segunda venida de Cristo como: 1) premilenarismo; 2) posmilenarismo, y 3) amilenarismo.¹ Debido al propósito de este trabajo no se definirán y estudiarán cada una estas interpretaciones, pero si se resalta que se seguirá la interpretación adventista de Apocalipsis 20:1-10 como premilenarista, posttribulacionista, literal, no judía, situando el reinado del Mesías en el cielo y leyendo 19:11-20:10 como una secuencia cronológica de acontecimientos.²

El planteamiento que se hace para esta investigación es el siguiente: ¿Cuál es el significado del término φυλακή (*phylakē*) en Apocalipsis 20:7 y su debida interpretación? Para dar respuesta a este interrogante se realizará el siguiente proceso: 1) un rastreo semántico del término φυλακή en la Septuaginta

¹ Frank B. Holbrook, *Simposio sobre Apocalipsis - II* (Colombia: Asociación Publicadora Interamericana, 2011), 285,286.

² Ibid., 296.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

(LXX), en el Nuevo Testamento (NT), en los libros apócrifos y pseudoepigráficos (período inter-testamentario); 2) un rastreo bibliográfico acudiendo a algunos autores con el fin de conocer qué interpretación le dan al término en cuestión; y 3) unas breves conclusiones.

Se tendrá en cuenta también el término ἅλυσις (halysis) el cual se traduce como “cadena” (20:1) y su relación con el encadenamiento de Satanás. De esta manera se logrará tener una comprensión más global y específica del tema estudiado.

Texto bíblico

“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión” (Apo 20:7 RV60).¹

Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ (Apo 20:7 BGT)²

El significado de φυλακή, según Bertram puede ser: a. “custodia” o “protección”, b. “guarda”, “puesto” o “vigilancia”, c. “atalaya”, “puesto de guardia”, d. “cárcel”, e. “vigilia de la noche” y f. “atención”.³ Como se puede notar claramente, son diversos los significados que puede tener el término φυλακή.

¹ A menos que se indique lo contrario en esta investigación se usará la versión de la Biblia Reina Valera 1960 (RV60)

² BibleWorks Greek LXX/BNT

³ G. Bertram en Gerhard Kittel, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Colombia: Libros Desafío, 2002), 1267. Ver también: Johan Lust, Erik Eynikel, and Katrin Hauspie, *Greek-English Lexicon of the Septuagint*, Rev. ed. (Stuttgart: Dt. Bibelges, 2003), 654.

Ocurrencias de φυλακή en el AT

En la LXX el término se encuentra 105 veces en 95 versículos.

En los libros apócrifos y pseudoepigráficos el término se encuentra 19 veces en 18 versículos.

Ocurrencias de φυλακή en el NT

El término se encuentra 47 veces en 45 versículos y es el que más se utiliza en el NT comparándolo con otros términos que se usan para “cárcel” o “prisión”.

Además de usarse φυλακή para la prisión de Satanás (20:7), puede observarse que en el mismo libro de Apocalipsis se usa en otros versículos. En el mensaje a la iglesia de Esmirna en 2:10¹ se emplea φυλακή como la cárcel a la cual serían enviados los fieles de Dios como prueba de su fe. En 18:2 se utiliza tres veces para describir la condición espiritual de la caída de Babilonia como “habitación de demonios”, “refugio de todo espíritu inmundo” y “refugio de toda ave inmundada y aborrecible”.

¹ 2:10 hace parte de la sección de las visiones históricas (Visión I - 1:10b-3:22) y 18:2 hace parte de la sección de las visiones del juicio escatológico (visión VI - 16:18-18:24). Véase: Frank B. Holbrook, *Simposio sobre Apocalipsis - I* (Colombia: Asociación Publicadora Interamericana, 2010), 47, 51.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El término φυλακή tiene variedad de acepciones y que no solamente se traduce “cárcel” o “prisión” como un lugar literal de confinamiento y privación de libertad. Aparte de los otros significados y según el contexto, también tiene un uso metafórico.

En cuanto al término ἄλυσις, es interesante notar que de las doce veces que se presenta el término en el NT, diez veces hace referencia a cadenas literales. Se puede notar también que se usa en el contexto de privación de libertad, condición en la cual se encuentran los apóstoles mencionados.

RASTREO BIBLIOGRÁFICO

A continuación se presentarán algunas definiciones e interpretaciones de algunos autores en cuanto al uso de φυλακή (prisión) en Apo 20:7 y su relación con el encadenamiento de Satanás en el abismo.¹

Enciclopedia católica

No presenta una definición clara de lo que significa la prisión en la que se encuentra Satanás. Dice que el milenio debe entenderse simbólicamente y que el encadenamiento se refiere a

¹ Las frases subrayadas no pertenecen a los textos originales, han sido colocadas para resaltar las definiciones pertinentes al tema de la investigación.

que la influencia de Satanás ha sido notablemente reducida por la redención de Cristo.¹

Profesores de Salamanca

La prisión es un lugar provisional de detenidos, el cual es diferente al lago de fuego donde fueron arrojados la Bestia y el falso profeta, y en el que será arrojado luego el Dragón mismo. Esta detención tiene el propósito de que el Dragón sufra un castigo preliminar antes de su derrota final. “Este encadenamiento significa la limitación de los poderes subversivos del demonio. Es la neutralización de su poder, de su actividad, disminuyendo aún más la libertad que se le había dejado en 12:9”.²

Eduard Schick

Al igual que otros autores, Schick ve en Apocalipsis 20 una lectura apocalíptica judía³ que usa Juan. Dice: “En la escena de encadenar a Satanás se modifica en sentido bíblico un motivo antiquísimo que se puede hallar en los mitos de casi todos los pueblos, pero que tenía especial significado en representaciones

¹ John P. Whalen, *New Catholic Encyclopedia*, 17 vols. (Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1967), 9: 852.

² Profesores de Salamanca, *Biblia Comentada. Epístolas católicas, Apocalipsis*. 7 vols. (Madrid: Editorial Católica S.A., 1960), 7:512.

³ Leon Morris dice que “hasta donde se conoce, nadie antes de Juan habla de un reinado mesiánico de mil años. Juan no está simplemente repitiendo ideas judías. La revelación que él registra es nueva. Debemos entender esto en sus propios términos y no tratar de meterlo dentro del molde de las especulaciones judías”. Leon Morris, *El Apocalipsis* (Argentina: Ediciones Certeza, 1977), 279.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

religiosas dualistas, como los persas: la retención del poder destructor del mal presentado en todas partes en la naturaleza y en la historia”.¹ Menciona además que entre otros motivos mitológicos el que más se acerca a la descripción de Apo. 20:1-6 “es el mito iranio del encadenamiento de la serpiente Azhi Dahaka, que también logra soltarse una vez antes de ser sometida definitivamente”.²

William Barclay

El abismo “era una vasta caverna subterránea que había debajo de la tierra, algunas veces considerada como el lugar al que iban los muertos, y otras como el lugar donde ciertos pecadores estaban aguardando el castigo. Se llegaba allí por una grieta que penetraba en la tierra, que fue la que el ángel cerró para encerrar al Diablo en el abismo”...“El sello se ponía en la grieta para asegurarse de la buena guarda del prisionero, como se puso en la tumba de Jesús para asegurarse de que no saliera de allí” (Mateo 27:66)”.³

Leon Morris

Dice que tanto la cadena como la llave son simbólicas ya que “no puede haber llave para un abismo ni puede un espíritu ser sujetado con cadenas. Pero ambos símbolos muestran que el ángel tiene autoridad sobre el abismo y que puede reprimir a

¹ Eduard Schick, *El Apocalipsis* (Barcelona: Herder, 1974), 241, 242.

² Ibid., 242.

³ William Barclay, *El Apocalipsis* (Barcelona: Editorial Clie, 1999), 215.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Satanás” Su encierro no es para castigo “sino para restringir sus actividades”.¹

Autores adventistas

Joel Badina

En los vers. 1-3, se considera que:

La “llave”, la “cadena”, el prendimiento de Satanás y el “abismo” (y la “prisión” del vers.7) son figurativos. Dado que todos los justos (tanto vivos como resucitados) son llevados al cielo en el momento del regreso de Cristo (Juan 14:1-3) y, puesto que todos los perdidos están muertos, Satanás (y los demonios) no tienen a quién tentar ni engañar. Por lo tanto, está encadenado por la situación, por una cadena de circunstancias.²

Ranko Stefanovic

La llave y la cadena deben entenderse figuradamente. En el contexto de Apocalipsis 20, el abismo denota la tierra en una condición caótica, completamente desolada y deshabitada. Las devastadoras siete últimas plagas han convertido la tierra en una condición muy parecida a la anterior a la creación (Génesis 1: 2) y como Palestina durante el exilio como lo describe el profeta Jeremías (4:23-26). La tierra desolada se convierte en un gran abismo, un lugar exclusivo para el encarcelamiento de

¹ El Apocalipsis, 279.

² Simposio sobre Apocalipsis - II, 300, 301.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Satanás durante el milenio hasta que reciba su castigo final en el lago de fuego (Apocalipsis 20:10).¹

Mervyn Maxwell

El encadenamiento y la liberación de Satanás señalan el comienzo de los mil años. La cadena es un símbolo de las circunstancias. Satanás y sus ángeles quedarán solos en la tierra durante el milenio.²

Loron Wade

La cadena que ata al tentador no es una cadena de acero sino una cadena de circunstancias. “Está atado y no puede engañar más a las naciones, porque la tierra está vacía y desolada y él no tiene a quién engañar”. “Él había sido “encadenado” con la desolación de la tierra, pues no le quedaba nadie a quien tentar. Cuando tenga otra vez a su alcance el material humano, saldrá como lo hacía antes para engañar...”³

Elena G. de White

Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión "abismo" se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Aquí es donde, con sus

¹ Ranko Stefanović, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation* (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2002), 564.

² Mervyn Maxwell, *Apocalipsis: Sus Revelaciones* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991), 495.

³ Loron T. Wade, *El Futuro Del Mundo Revelado En El Apocalipsis* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990), 231.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

malos ángeles, Satanás hará su morada durante mil años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es cómo está atado: no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios.¹

Comentario bíblico adventista

Confinado a esta tierra, Satanás es “atado” por una cadena de circunstancias. Por cuanto la tierra está vacía de todo ser humano, Satanás no tendrá a nadie para tentar o perseguir. Estará atado en el sentido que no tendrá nada que hacer”. Al fin de los mil años "los otros muertos", los malvados, resucitaran, soltando a Satanás de la inactividad que lo aprisionaba (Apoc. 20:5,7).²

CONCLUSIONES

El propósito del encarcelamiento de Satanás está claramente establecido por el mismo relato bíblico: “para que no engañe más a las naciones” (20:3). Satanás está atado por una

¹ Elena G. de White, *El Conflicto de Los Siglos* (Asociación Casa Editora Sudamericana, 1987), 716,717.

² Asociación Ministerial de la Asoc. General de los ASD, *Creencias de los Adventistas del Séptimo Día* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 406.

cadena de circunstancias las cuales le impiden hacer lo que sabe hacer: “engañar” (12:9). Estas circunstancias son el estado caótico de la tierra, la ausencia de vida humana y la restricción que le ha sido impuesta a él y a sus ángeles siendo confinados por mil años a esta tierra.

El rastreo semántico refleja que el término φυλακή si bien se usa para describir un lugar físico, también tiene otros significados, lo mismo que con ἄλυσις. Se puede observar por el contexto, que los términos usados como “llave”, “prisión”, “cadena”, “sello”, “atar” “encerrar”, tienen una connotación carcelaria que es conocida por el mismo Juan quien escribe. Se debe recordar que él ya había estado preso junto a los otros apóstoles en otras ocasiones (Hch 4:3; 5:18) y que ahora se encuentra privado de su libertad en una isla adaptada para prisioneros. Las cadenas y grillos eran elementos usados para asegurar al prisionero y se puede observar que las usó Pedro y Pablo y el endemoniado gadareno.

La “prisión” y la “cadena”, son usadas simbólicamente en 20:1-3 y 7 para darle más representatividad y claridad al confinamiento que tendrá Satanás durante el milenio. Queda claro que el término “prisión” es usado para reafirmar que el abismo al que es arrojado Satanás es la tierra misma y que su atadura con la “cadena” son las circunstancias que le han sido impuestas y la ausencia de seres humanos vivos a los cuales él pueda engañar.

**La Tanatología Del Apocalipsis En El Contexto Religioso Y
Filosófico Grecorromano**

Christian A. Varela

En los tiempos del Nuevo Testamento (NT), el promedio de vida para los hombres era de 20 a 25 años, donde solo el 40% de la población alcanzaba esta edad y solo el 50% de los niños llegaban a los 10 años.¹ Frente a esta situación real que afrontaban hombres y mujeres, adultos y niños, pobres y ricos, diversos sistemas filosóficos y religiosos buscaron aliviar el dolor ante la muerte. Bolt afirma que “la muerte fue una realidad sombría en el primer siglo del mundo grecorromano. En toda clase de maneras, su sombra colgaba pesadamente sobre cada aspecto de la vida y esfuerzo humano.”²

De esta manera, el evangelio de Dios en los escritos neotestamentarios trata de manera contundente brindar un mensaje de esperanza ante esta situación más allá de la muerte. El último libro de la Biblia no es ajeno a esta necesidad del hombre ante la muerte y su destino, por lo que el Apocalipsis

¹ Peter G. Bolt, “Life, Death, and the Afterlife in the Greco-Roman World,” in *Life in the Face of Death: The Resurrection Message of the New Testament*, ed. Richard N. Longenecker, McMaster New Testament studies (Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, 1998), 52.

² Ibid., 51.

presenta un contraste entre la vida y la muerte, no solo en esta vida, sino lo más importante, en la venidera. La presente investigación realizará un estudio descriptivo del concepto y uso de Θάνατος y ᾗδης en el contexto filosófico y religioso de Asia Menor en relación con el mensaje del Apocalipsis con el fin de interpretar lo que los oyentes del primer siglo pudieron haber entendido con la expresión “Muerte y Hades”, así ¿Cuál fue el mensaje para los lectores de Asia Menor la presencia y eliminación de la muerte y el Hades? Posiblemente el profeta de Patmos reacciona frente al concepto popular de muerte que poseían sus lectores de Asia Menor, brindándoles un sentido de esperanza a los diversos conceptos que presentaban desde la cosmovisión hebrea y neotestamentaria.

La tanatología Greco Romana de Asia Menor

Aunque la religión oficial romana no fomentó ninguna visión particular de la vida después de la muerte ni puso ningún énfasis especial en lo que sucedía a los individuos después de la muerte, los ritos que conmemoraban y ofrecían a los difuntos tenían su lugar,¹ concibiéndose una variedad de opiniones con respecto al destino de los muertos. Christopher Bryan destaca lo siguiente con respecto al concepto variado de muerte imperante en estos tiempos.

La muerte puede ser vista como un amigo o un enemigo; Como preludio al olvido o como el

¹ Christopher Bryan, *The Resurrection of the Messiah* (New York: Oxford University Press, 2011), 26.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

comienzo de una nueva vida; Como conducentes a la inmortalidad para el alma racional o para una eternidad de caza y banquete; A la ignorancia o a la sabiduría; A una vida renovada que ha sido descrita por algunos como "resurrección" o para una eternidad de castigo.¹

A continuación se realizará una breve descripción de los sistemas filosóficos y religiosos grecorromanos presentes en los tiempos del NT.²

Θάνατος y ἄδης en los presocráticos

El destino del hombre ante la muerte no tuvo un dogmatismo en la religión griega popular. Para Epicuro la muerte no es nada.³ Bultmann destaca que “la muerte aparece personificada

¹ Ibid.

² El énfasis dominante en la religión grecorromana era griego. Bultmann afirma: “El problema de la muerte es tratado por Eurípides y Platón de una manera que es representativa de todo pensamiento griego”. Bultmann, “Θάνατος, Θνήσκω, Ἀποθνήσκω, Συναποθνήσκω,” en *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel, vol. 3 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1965), 9. Bolt afirma que en el primer siglo hubieron dos visiones principales con respecto a la muerte desde los filósofos greco romanos: Estoicos y Epicureos por un lado, y por el otro, los platonistas. En, “Life, Death, and the Afterlife in the Greco-Roman World,” 67.

³ La segunda sentencia de su Catecismo afirma lo siguiente: La muerte no es nada para los hombres: pues lo que se disuelve carece de sensación y el carecer de sensación no es nada para nosotros”. Citado por J. Leilpoldt y W. Grundmann, en Johannes Leilpoldt, Walter Grundmann, and

como un demonio o un monstruo de ultratumba (Eurípides, Ale 28)".¹

Por su parte, el *αἴδης*, deriva del verbo *ver*, *ἰδεῖν*, y el prefijo privativo *α*, significando "el lugar que no es visto", "el invisible".² Inicialmente el Hades era concebido como el lugar donde iban las almas de los muertos en forma de sombra o espíritus, pero no hacía referencia a castigos ni había segregación moral de sus residentes.³

Homero en sus obras *La Ilíada* y *La Odisea*⁴ destaca varios aspectos importantes de la visión del Hades en el contexto de la creencia que el alma sobrevive.⁵ El Hades es descrito como un

Luis Gil, *El mundo del Nuevo Testamento. Vol. 2, Vol. 2*, (Madrid: Cristiandad, 1973), 333.

¹ Bultmann, "Θάνατος, Θνήσκω, Αποθνήσκω, Συναποθνήσκω," 115.

² Hans Bietenhard, "Infierno," in *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*, ed. Lothar Coenen, Erich Beyreuther, and Hans Bietenhard, vol. 2 (Salamanca: Editorial Sígueme, 1990), 348.

³ Ibid. Hanré Janse van Rensburg and Ernest van Eck, "Hell Revised: A Socio- Critical Enquiry into the Roots and Relevance of Hell for the Church Today," *HTS* 64, no. 3 (2008): 1511.

⁴ Homero, *Odisea*, trans. José Manuel Pabon, Biblioteca clásica Gredos 48 (Madrid: Editorial Gredos, 1993).

⁵ Bernstein, 21. Para un análisis de las narraciones épicas de Homero vease Bernstein, 21-32.

lugar,¹ una “morada”² que tiene puertas.³ Se encuentra bajo la tierra⁴ donde descienden⁵ los muertos,⁶ las almas⁷ o el “aliento vital” del humano⁸ y donde el dios Hades⁹ tiene su mansión¹⁰ o palacio.¹¹ En la Odisea, el Hades visto por Ulises presentando la realidad de Tántalo con “sus arduos tormentos”.¹²

¹ Homero, *Ilíada*, 1.3; 6.284; 6.422; 6.487; 7.131; 7.330; 8.16; 11.55; 23.244; 24.39. cf. *Ibid.*, *Odisea*, 6.11; 10.502. 11.164; 11.211; 11.425; 11.634; 13.17

² *Ibid.*, 3.322; 11.263; 13.415; 22.389; 23.19. cf. *Ibid.*, *Odisea*, 24.204; 24.264.

³ *Ibid.*, 5.646; 20.336; 23.71, 74. cf. *Ibid.*, *Odisea*, 11.571; 14.156.

⁴ *Ibid.*, 22.483.

⁵ *Ibid.*, 22.213, 425.

⁶ *Ibid.*, 15.251; 22.52. cf. *Ibid.*, *Odisea*, 11.475-476; 12.383.

⁷ *Ibid.*, 7.330.

⁸ *Ibid.*, 16.816; 22.362

⁹ *Ibid.*, 5.654; 5.485; 5.845; 8.367; 9.158; 9.569; 11.445; 15.191; 16.625. cf. *Ibid.*, *Odisea*, 10.534; 11.47; 11.623.

¹⁰ *Ibid.*, 14.457; 20.294; 21.48; 21.48; 22.483; 23.103; 23.179; 24.246. cf. *Ibid.*, *Odisea*, 11.66; 15.350.

¹¹ *Ibid.*, *Odisea*, 10.489; 10.564.

¹² Homero, *Odisea*, 11.585.

Θάνατος y ἄδης en la muerte heroica¹

La muerte en batalla por la polis es una muerte digna que ensalza la gloria, fama² y reconocimiento³ del que muere, siendo en alguna manera immortalizado. Bryan destaca que “en relación con las creencias tradicionales greco-romanas, debemos observar en particular que la muerte heroica había sido entendida por algunos como un preludio a la inmortalidad, e incluso a una especie de divinidad”.⁴

Θάνατος y ἄδης en Platón

Platón trata el asunto de la muerte desde la filosofía, ampliando lo que los pitagóricos órficos habían propuesto con anterioridad: La muerte es la liberación del alma aprisionada en el cuerpo. La enseñanza más destacada del ateniense es la inmortalidad del alma.⁵ El filósofo responde a la cuestión desde la vida moral de lo correcto y lo incorrecto, experimentando una muerte digna luego de vivir virtuosamente.⁶ El punto, entonces, es morir una buena muerte. La muerte puede ser la realización de la vida al levantarse sobre el cuerpo mortal. Sobre esta base propone a los

¹ Leipoldt, Grundmann, and Gil, *El mundo del Nuevo Testamento*. Vol. 2, Vol. 2, 105–109.

² Homero, *La Iliada*, 18.115; 119.420. Eurípides, *Herc* 621 ss.

³ Tyrtaeus, 9, 31 f. (Diehi, I, 15); Pind. *Isthm.*, 7, 27 ff.; 8, 56 ff.; Heracl. Fr., 24 and 25 (Diels, I, 82, 14 f.; 16 f.); Eur. *Tro.*, 393 f.; *Hel.*, 841.

⁴ Bryan, *The Resurrection of the Messiah*, 24.

⁵ Platón, *Fedón*, 77.

⁶ Platón, *Ap* 38e-39b.

filósofos que no deben temer al fin de la existencia física. Bultmann afirma que “él no tiene la seguridad de que alma viva, pero hay una gran esperanza”.¹ Es por eso que la vida de un filósofo es la liberación de la ψυχή del σῶμα.²

Platón por su parte desarrolla en el pensamiento griego el castigo pos mortem.³ Destaca que el alma es inmortal y el hombre cuando muere su alma se separa del cuerpo, la cual sobrevive y va a su recompensa o castigo.⁴ Los muertos son asignados a diferentes lugares del Hades en el juicio después de su muerte con destino al “campo de Elisium” o al Tártaros. Para el filósofo, este es el nombre de lo Invisible como también al lugar de juicio y castigo.⁵

Θάνατος γὰρ ὅλης en Aristóteles

El discípulo de Platón continúa en parte con el mismo pensamiento de Platón, excepto que para él no es la ψυχή la

¹ Bultmann, “Θάνατος, Θνήσκω, Αποθνήσκω, Συναποθνήσκω,” 10.

² Ibid.

³ van Rensburg y van Eck, 1512. Berstein afirma que “Platon estuvo fascinado con la noción de retribución pos mortem”, en Hell, 52. Para ver su estudio sobre Platón y el infierno véase 50-55.

⁴ Platón, Carta 335^a.

⁵ Alfredo Agustin Jr., “The Interpretation of the Concept Described in Luke 15:19-31 The Rich and Lazarus in the Light of the Historical-Grammatical Method” (Tesis doctoral en Teología, Adventist International Institute of Advanced Studies Theological Seminary, 2008), 90-92.

inmortal, sino que es el **νοῦς** lo que sobrevive en alguna forma oscura.¹

Θάνατος y ἥδης en el epicureismo

El epicureísmo negó la creencia del alma inmortal, afirmando que cuando moría el cuerpo moría el alma, negando así una vida futura. Bolt afirma que los epicúreos eran todavía una fuerza a tener en cuenta en el primer siglo, rechazadas por el judaísmo (Josefo, *Antigüedades de los Judíos*, 10.11; *Mishnah*, Sanedrín 10.1; Sipre Numeros 112), pero no para los saduceos.

Θάνατος y ἥδης en los estoicos²

Los estoicos negaban el dualismo platónico. Para ellos la muerte es un fenómeno natural, y la aceptaban como tal.³ La muerte llega como conclusión de la vida que deben disfrutar mientras dure. Al tener una visión pesimista de la historia, el hombre, la vida, el cuerpo, sus bienes, pueden ser una carga en la vida y con ello justificaban el suicidio responsable. La **ζωή** y la **θάνατος** son muy personales, y uno es responsable de ellas, por lo que Epicteto tomo ciertas precauciones contra el suicidio ligero.⁴

¹ Bultmann, “**Θάνατος**, **Θνήσκω**, **Ἀποθνήσκω**, **Συναποθνήσκω**,” 10.

² La raíz de las enseñanzas de los estoicos puede trazarse en Zenón de Cipro (335-265 a.C)

³ Demócrito, Epicuro, Plutarco, Diogenes Laertius

⁴, vol. 3, *Theological Dictionary Of The New Testament*, ed. Gerhard Kittel, Geoffrey W. Bromiley and Gerhard Friedrich, electronic ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964-), 11.

Θάνατος y ἔδης en el neoplatonismo

Plotino considera que la vida corporal implica la muerte para la ψυχή. El alma alcanza la verdadera vida solamente mediante su progresiva liberación del cuerpo. Bultmann afirma pertinentemente

El alma alcanza su verdadera vida a medida que se libera progresivamente del cuerpo. Por esta razón, la muerte física es la disyunción objetiva de σῶμα y ψυχή. Lejos de ser un κακόν, es un ἀγαθόν, pues (como en Platón) Completa aquello por lo cual el alma se esfuerza. Sin embargo, el suicidio es rechazado como un medio ilegítimo de ayudarse a sí mismo hacia este objetivo.¹

La muerte es buena en la medida en que completa esta liberación, pero el suicidio es rechazado como una manera ilegítima de ayudar este proceso.

¹ Bultmann, "Θάνατος, Θνήσκω, Αποθνήσκω, Συναποθνήσκω," 12.

Θάνατος y ἔδης en los gnósticos¹

Los gnósticos prometían salvación a través del conocimiento. Ellos adoptaron y adaptaron el dualismo del cuerpo/alma la idea de las almas procedentes de una región celestial, que al morir deben volver allí. En general consideraban que la verdadera vida no puede desarrollarse en el cuerpo, pero la verdadera vida es la inmortalidad de la vida divina, afirmando que “la verdadera muerte es la vida en el cuerpo, en cambio, la liberación del cuerpo significa la superación de la muerte”² y la transición hacia ella se hace mediante la mortificación ascética.

Θάνατος y ἔδης como dioses de la mitología clásica

Raymond Brown afirma que en la época del NT “el culto a las divinidades griegas y romanas se había amalgamado y el híbrido resultante había difuminado los rasgos peculiares de las dos religiones que habían existido en la antigüedad”.³ De esta manera, las divinidades griegas fueron identificadas con las romanas, las cuales poseían sus templos, sacerdocios, fiestas,

¹ Sobre la historia de la gnosis véase Leipoldt, Grundmann, and Gil, *El mundo del Nuevo Testamento*. Vol. 2, Vol. 2, 412-431.

² Bultmann, “Θάνατος, Θνήσκω, Αποθνήσκω, Συναποθνήσκω,” 115.

³ Raymond E Brown, *Introducción al Nuevo Testamento* (Madrid: Editorial Trotta, 2002), 142-143.

estatuas, y la mitología todavía mantenía viva sus intervenciones.¹

El dios Θάνατος

El Θάνατος pertenecía a los dioses inferiores, es decir, no olímpico. Es el dios de la muerte sin dolor. Desde los escritos homéricos en la Iliada, se presenta al dios mitológico junto a su hermano gemelo *Hipnos*. Ellos son los encargados de transportar el cadáver de Sarpedón a Licia.² Tanatos es retratado en pintura de vasos con barba y los cabellos desprolijo, de aspecto salvaje. Según Eurípides, es un personaje espantoso y sanguinario. Los romanos lo presentan por su parte como un genio fúnebre, llevando una tea debajo de manera melancólica. Georges Méautis afirma que “es posible que se encuentre en un pilar del templo de Artemisa en Éfeso, esculpido en el siglo IV, la primera huella de esa transformación”.³

El dios ᾠδης

La mitología de Homero concibió a Hades como el dios del inframundo,⁴ hermano de Zeus y Poseidón.⁵ La mitología usaba

¹ Ibid., 143.

² Homero, La Iliada, 16. 455

³ Georges Méautis, *Mitología Griega* (Buenos Aires: Librería Hachette, n.d.), 146.

⁴ Ibid., 5.654; 5.485; 5.845; 8.367; 9.158; 9.569; 11.445; 15.191; 16.625. cf. Ibid., *Odisea*, 10.534;

11.47; 11.623.

⁵ Homero, La Iliada, 15. 189-93.

el nombre propio como refiriéndose al lugar como al dios. Él es considerado el regente de la muerte. Era representado con características sombrías, viejo y con barba. A veces es presentado con su perro de tres cabezas llamado Cerbero. Hades es recordado por la mitología como el aductor de Persefoné, hija de Demeter, quien es dada como esposa por Zeus y vive con él en su reino por cuatro meses. Era adorado bajo nombre eufemísticos tales como Plutón, “el rico”, título que luego adoptarán los romanos cuando toman la religión griega.¹

Θάνατος y ᾠδης en las religiones del misterio

En las religiones del misterio procedentes del oriente, afirmaban “el hombre que es por naturaleza mortal es divinizado mediante consagraciones y ritos, al participar en las fuerzas vitales del dios al que se da culto”.² A través de experiencias sacramentalizadas de naturaleza mística o extática, alcanzando finalmente con el despojamiento del alma en la transmigración o en el ascenso al cielo.³ De esta manera, prometían salvación a través de la iniciación o purificación, brindándole esperanza más allá de la

¹ David Sacks, Oswyn Murray, y Lisa R. Brody, *Encyclopedia of the Ancient Greek World*, Rev. ed., Facts on File library of world history (New York: Facts On File, 2005), 143.

² Bultmann, “Θάνατος, Θνήσκω, Αποθνήσκω, Συναποθνήσκω,” 115.

³ “el culto consistía en la representación del mito del triunfo del dios sobre sus enemigos o sobre la muerte. A través de esta representación transmitía al adepto el conocimiento secreto de la vida de la divinidad y de los medios de unirse a ella”. Joaquín González Echegaray and J Asurmendi, *Introducción al estudio de la Biblia. 1, La Biblia en su entorno* (Estella (Navarra): Verbo Divino, 1990), 361.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

muerte. Según Leipoldt esta salvación “consiste en librarse del dominio del destino, de las potencias cósmicas y de la muerte, juntamente con la facultad de atravesar el Hades sin ser aniquilado y de permanecer en la tuba en compañía de la divinidad”.¹ Los cultos que se destacaron fueron ofrecidos a

Demeter,² Dionisos,³ Isis⁴ y Mitra⁵ hicieron énfasis en el tema de la vida después de la muerte.¹

¹ Leipoldt, Grundmann, and Gil, *El mundo del Nuevo Testamento*. Vol. 2, Vol. 2, 112.

² Su creencia principal estaba basada en la historia de rapto de Perséfone -hija de Demeter- por el dios Hades o Plutón. Demeter en venganza detiene el crecimiento de la vegetación (fiesta otoñal) hasta que Zeus le restituye a su hija, lo que hace que nuevamente permita el crecimiento de la moribunda naturaleza. “Mediante ritos adecuados, el iniciado adquiriría la certeza de que también a él, a pesar de la muerte, le estaba reserado un nuevo nacimiento gracias a su adopción por la diosa madre”. González Echegaray and Asurmendi, *Introducción al estudio de la Biblia*. 1, *La Biblia en su entorno*, 361. Para más detalles véase Leipoldt, Grundmann, and Gil, *El mundo del Nuevo Testamento*. Vol. 2, Vol. 2, 114-117.

³ Dionisos es considerado el dios que muere y renace, ya que vence la muerte de diferentes maneras. Véase González Echegaray and Asurmendi, *Introducción al estudio de la Biblia*. *La Biblia en su entorno*, 362. Para mayores detalles de esta creencia véase Leipoldt, Grundmann, y Gil, *El mundo del Nuevo Testamento*. Vol. 2, Vol. 2, 118-122.

⁴ El culto a Isis se realizaba en otoño y primavera, donde se conmemoraba la búsqueda del despedazado Osiris por parte de Isis, quien restaurado se convierte en el juez de los muertos. González chegaray y Asurmendi, *Introducción al estudio de la Biblia*., *La Biblia en su entorno*, 363.

⁵ Mitra se convierte en el guía las almas de los muertos a las siete esferas celestes hasta la felicidad definitiva. Ibid.

Conclusión

La religión de Asia Menor en el imperio romano sufrió un sincretismo que ofreció muchas opciones a los oyentes sobre la muerte, desde la filosofía hasta la mitología implicaba desilusiones como esperanzas, alegrías y tristezas. Tanto el **Θάνατος** como el **ἄδης** representaban el fin o el medio de todos los hombres como su felicidad, inexistencia o tortura.

La tanatología en el Apocalipsis

La muerte, sufrimiento y destrucción es una temática común en el Apocalipsis. La muerte en Apocalipsis aparece en diferentes contextos tanto para los fieles como para los infieles. El vidente de Patmos realiza un llamado a la fidelidad y la vida eterna que se ve reflejada en el final de los mensajes a las iglesias como en el resto de su obra, ya que sus oyentes necesitan un compromiso real con quien da la vida: Jesús. En la presente investigación se analizará **Θάνατος** y **ἄδης** desde la perspectiva escatológica del mensaje apocalíptico y su repercusión en sus oyentes de Asia Menor.

El binomio **Θάνατος** y **ἄδης**

El binomio **Θάνατος** y **ἄδης** tiene una ocurrencia de 4 veces (1:18; 6:8; 20:13, 14) y ha sido interpretado de diversas

¹ “Isis prometió inmortalidad a sus seguidores. Los seguidores de Mitra parecen haber pensado que el alma del iniciado se elevó durante su vida más allá de las cosas de la tierra, y esto probablemente fue entendido como continuación después de la muerte”. Bryan, *The Resurrection of the Messiah*, 26.

maneras.¹ La primera referencia es fundamental para la comprensión de los términos, la expresión τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾗδου se encuentra en genitivo pudiendo leerse como genitivo de objetivo (espacialmente) o como posesivo (personificación). Presentando la opción ¿Son las llaves que pertenecen a la muerte y al Hades (genitivo subjetivo) o son las llaves que dan a alguien poder sobre ellos (genitivo objetivo)? Se puede afirmar que este genitivo puede ser usado como objetivo o subjetivo, a lo que Kistemaker afirma que “Jesús tiene poder completo sobre la muerte y el sepulcro (Jn.5: 28; compárese también Mt. 16:19). A propósito, el Antiguo Testamento habla con frecuencia acerca de «las puertas de la muerte» (Job 17:16; 38:17; Sal. 9:13; 107:18).”²

En el pensamiento del AT la vida del hombre termina en el *Seol*. La tumba es el fin de todas las actividades humanas y donde todos llegan al silencio y la oscuridad.³ Para la teología del AT,

¹ Algunos comentaristas destacan que el Hades es el lugar intermedio donde se encuentran los impíos. Véase Simon J. Kistemaker, *Comentario Al Nuevo Testamento: Apocalipsis* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2004), 118-19, 257, 601-602. Otros lo interpretan como sepulcro. Samuel Pérez Millos, *Apocalipsis* (Barcelona: Editorial Clie, 2010), 115. Elisabeth Schüssler Fiorenza lo interpreta como la muerte, Junto con su morada, el Hades. En, *Apocalipsis: visión de un mundo justo* (Navarra: Verbo Divino, 1997), 151.

² Simon J. Kistemaker, 118.

³ Para un estudio sobre el Sheol véase Eriks Galenieks, “The Nature, Function, and Purpose of the Term Iaav. in the Torah, Prophets, and Writings”. (Disertación doctoral en teología. Andrews University Barrien Spring, Michigan, USA, 2005).

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

no se presenta una vida después de la muerte. El hombre en la muerte no sabe nada, se encuentra en un estado de inconsciencia (9.5-6).¹ La muerte implica estar sin vida.²

La personificación del Seol del AT o su traducción Hades en la LXX suele hacer en relación con la muerte (cf. Is 28:15, 18; Os 13:14; Hab 2:5 cf. 1 Co 16:26),³ mientras que la muerte es ocasionalmente personificada sola (Isaías 25: 8, Jeremías 9:21, Job 18:13, Prov 13:14). La palabra Hades aparece más de cien veces en los LXX, de las cuales la mayoría de los casos es la traducción del termino hebreo *Seol*.⁴ Por lo referido a los pasajes del AT, el *Seol* o el *Hades* no es un lugar de castigo, sino que es el lugar donde van justos e injustos (Sal 9:17), donde no hay memoria (Sal 6:5; Ecl 9:5; Is 38:18-19). El *Seol* es el destino final del hombre donde no existe estado de consciencia del que muere sin tortura ni tormento o retribución.⁵ Tanto el *Seol*

¹ Hoff por su parte afirma con respecto a la inconsciencia en la muerte “que el pensador presenta una enseñanza que no coincide con la del resto del Antiguo Testamento”. En *Libros poéticos*, 257.

² Felix Cortez, “Death and Future Hope in the Hebrew Bible,” in *What Are Human Being That Yo Remember Them?*, ed. Clinton Wahlen (Mariland, MI: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 2015), 95–106.

³ Sal6:6[5]; 48(49):14–15; Pro 2:18; 5:5; Cant 8:6; Job 17:13–16; 33:22.

⁴ Hans Bietenhard, “Infierno,” 348. Otras palabras del hebreo fueron traducidas como *hades*.

⁵ Van Rensburg y van Eck destacan que en el *Seol* “no es nada más que un tipo de existencia sombría bajo la tierra. Esto fue un vida de silencio

como el *Hades* están directamente relacionados con una expresión literal, poética o metafórica de las partes profundas de la tierra o la tumba donde la persona deja de existir al morir.¹ Por lo tanto, Jesús posee el dominio sobre la muerte misma y el sepulcro o *Seol*.

Por otra parte, en el contexto de los cuatro jinetes, al desatarse el cuarto sello, el binomio cambia de significado, ya que al salir la pareja ([ὁ] θάνατος, καὶ ὁ ἄδης), representar fuerzas o calamidades destructoras que resultan en muerte.²

en el cual no había posibilidad de contacto con Yahweh o con el culto". En "Hell Revised," 1513-1514.

¹ Para mayor detalle sobre el *Seol* en el Antiguo Testamento vease Eriks Galenieks, "The Nature, Function, and Purpuse of the Term in the Torah, Prophets and Writings" (Tesis Doctoral en Teología, Andrews University, 2005). Agustín Jr. estudia la relación entre el *Seol* y el *Hades* en el AT en "The Interpretation of the Concept Described in Luke 15:19-31 The Rich and Lazarus in the Light of the Historical-Grammatical Method," 92-104. Samuele Bacchiocchi, *Immortality or Resurrection? A Bibliaal Study on Humman Nature and Destiny* (Barrien Spring, Michigan: Biblical Perspectives, 2001), 157-167. Scharen, "Gehena in the Synoptic. Part 1", 325-326. Por su parte, Scharen examina que "el concepto de *Seol* no puede ser neutral, pero puede ser mejor descrito como dicotómico". En Hans Scharen, "The Development of the Concept of Gehenna and Its Use in the Synoptic" (Tesis doctoral en Teología, Dallas Theological Seminary, 1991), 2.

² G. K. Beale, *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*, The new international Greek Testament commentary (Grand Rapids, Mich. : Carlisle, Cumbria: W.B. Eerdmans ; Paternoster Press, 1999), 382-383.

Θάνατος y ἄδης en relación con Cristo

Θάνατος y ἄδης en el Apocalipsis son presentados primeramente de un contexto cristológico, dado que Cristo es el vencedor de ambas personificaciones en su resurrección (1:18). La victoria de Cristo garantiza la resurrección de los fieles (1:16-18), siendo llamado el primogénito de los muertos (1:5). Cristo tiene las llaves de la muerte y el Hades, símbolo de autoridad. Stam afirma lo siguiente en referencia al texto: “Cristo asaltó las puertas del Hades, venció la muerte, destruyó sus prisiones y se llevó las llaves del reino enemigos. Ahora él tiene autoridad sobre la muerte (2 Ti 1:10; Heb 2:15)”.¹

De esta forma anima a los creyentes a consolarse con la esperanza de la resurrección tras la primera muerte, experiencia que todos pasarán en este mundo, la cesación de la existencia hasta el regreso de Jesús. Esta muerte no es tomada con gran importancia en el Apocalipsis dado que anima a los creyentes que la experimentarán a mantenerse fieles para evitar la segunda. El contraste parece evidenciar que las consecuencias de ambas son totalmente diferentes.

Θάνατος y ἄδης en el contexto de la resurrección

Primera muerte

Θάνατος y ἄδης es el destino final de todos según el pensamiento semita o el grecorromano. Tanto los cristianos

¹ Juan B Stam, *Apocalipsis. capítulos 1 al 5: introducción y comentario Tomo 1 Tomo 1* (Buenos Aires: Kairós, 2006), 84.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

fieles, infieles y rebeldes han afrontado la primera muerte, de la cual en la parusía solo los fieles resucitarán.

Resurrección

Durante el regreso de Jesús, los santos son glorificados y llevados al cielo (Ap 20:4-6).¹ Por otro lado, los impíos vivos son muertos ante la presencia de Dios y el Cordero (Ap 6:15-16; 16:12-16; 19:17-21 cf. 2 Tes 1:7-10; Heb 10:26, 27; Luc 17:26-30). Los demás fueron muertos (19:21) y Apocalipsis 20 los llama “el resto de los muertos” o “los muertos” (vv. 5, 12, 13). Durante este periodo en la tierra, los impíos permanecerán muertos hasta la segunda resurrección durante la tercera venida de Cristo después del milenio con la Nueva Jerusalén (20:5 cf. Jn 5:28-29; Dan 12:2).² Si bien el pasaje afirma la primera resurrección y no menciona una segunda, de acuerdo a la escatológica bíblica se puede afirmar que la segunda es la ocurre en 20:11-15.

El profeta ve la resurrección de los impíos surgiendo de tres lugares según 20:13: Muerte, Hades y Mar. León Morris destaca que “la mención separada del mar, la muerte y el Hades entregando cada uno los muertos que había en ellos es una

¹ George Eldon Ladd describe a los santos resucitados que se “compone de todos los santos de Dios, que son resucitados y comparten el reinado con Cristo”. *Teología del Nuevo Testamento* (Terrassa, Barcelona: Editorial Clie, 2002), 823.

² Ibid.

manera de indicar que todos los difuntos están incluidos. A nadie se pasa por alto”.¹

La muerte del Θάνατος y ᾗδης en el lago de fuego

La segunda muerte es una expresión única utilizada en el NT por Juan en el Apocalipsis, de las cuales tres ocurren en los momentos escatológicos descritos en 19:11-21:8.² El mismo profeta identifica en 21:8 a la muerte segunda con el lago de fuego.

Esta segunda muerte es la antítesis de la vida eterna. La primera muerte es considerada como un sueño y llega a todo hombre sin distinción de fe, raza, edad, carácter, etc. con la seguridad de una futura resurrección (Dan 12:2; Jn 5:28-29; Hech 24:15). Por otro lado, la segunda muerte, es el castigo retributivo y penal por elección personal del pecador,³ y solo será ejecutada después de la determinación de la sentencia. El simbolismo de destrucción se intensifica cuando la muerte y el Hades son personificados simbólicamente, siendo juzgados y arrojados en el lago, entendiéndose como afirma Stefanovic que “el lago de fuego es

¹ Leon Morris, *El Apocalipsis* (Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1977), 286. Beale destaca que “son simplemente tres de un número de nombres para las regiones de la muerte (1:18; 8:9, 16:3). Beale, *The Book of Revelation*, 1033.

² En 2:11; 20:6; 21:8. La segunda muerte es una frase común encontrada en los Targumenes (Tg Is 65:5-6), Filón, Ver Mounce, 94. Aune, 168.

³ Leroy Edwin Froom, *The Conditionalist Faith of Our Fathers* (Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1966), 1:225-226.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

una expresión metafórica describiendo la completa destrucción (Mat 10:28). Este es el lugar del fin pleno y último de toda rebelión contra Dios”.¹ De esta manera, el lago de fuego y la segunda muerte son el castigo final, definitivo y aniquilador de Dios sobre toda impiedad. Si bien algunos autores han destacado que la “muerte y el Hades” no sufrieron una primera muerte, se puede proponer que fueron destruidos al vencer Cristo en su resurrección. De esta manera, la segunda muerte o destrucción afectaría simbólicamente a estas entidades espirituales.

Conclusiones

A continuación se expondrán cinco conclusiones del estudio presentado:

En primer lugar, se evidencio en la lectura de los comentarios que las presuposiciones filosófica dualista se sobreponen a la exegéticas teológicas presentadas en las Escrituras. Diversos autores afirman que existe un muerte física como la primera y una muerte espiritual como la segunda. De esta forma, parece que la muerte es considerada más como lo hacían en las filosofías y religiones grecorromana que desde el pensamiento bíblico.

En segundo lugar, la enseñanza con respecto a la muerte en el sincretismo religioso grecorromano es multifacético. No hay una

¹ Ranko Stefanović, *Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation*, 2nd ed. (Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2009), 582.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

creencia definida en los tiempos neotestamentarios, por lo que el mensaje del profeta de Patmos cubre las expectativas amplias de los diversos oyentes.

En tercer lugar, la frase “muerte y el Hades” es una frase formada por palabras multivalente para llamar la atención de varios tipos de oyentes. Para los hebreos hace una clara referencia al Seol, mientras que para los oyentes grecorromanos evoca también tanto al lugar como a las deidades enemigas de la vida. De esta forma, para todos queda bien en claro que Cristo tiene el dominio total y definitivo de ellas hasta su consumación. La muerte simbólica de la muerte y el hades cobra un valor único en la escatología bíblica y del mismo libro, ya que el enemigo de Dios que asechaba a los hijos fieles es destruido para siempre y ya no habrá más muerte (Ap 21:4), lo que reafirma la idea de la muerte segunda.

En cuarto lugar, según el Apocalipsis la vida no concluye con la cesación de esta vida, ya que la resurrección es un evento claro y definido a consumarse durante la parusía para los salvos, mientras que para los impíos será luego de los mil años.

En quinto y último lugar, la muerte, la segunda, es una experiencia que solo los que no hayan aceptado el sacrificio (muerte) del Cordero pasarán.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El Historicismo: ¿Vigente O Caduco?

Edgardo D. Iuorno

Continuidad del historicismo millerista en la IASD

Durante el siglo XIX una intensa agenda nacional, social, económica, política y religiosa en Norteamérica anuló la sombría visión puritana acerca de la pecaminosidad e incapacidad congénita de la humanidad para producir su redención y giró hacia un rumbo más racionalista y perfeccionista que persiguió un potencial ilimitado en una era de esperanza escatológica. La confrontación entre la tesis milenarista optimista y la opuesta comprensión pesimista que el millerismo tenía de la historia allanó el camino para una nueva síntesis escatológica en la forma más notoria e innovadora del movimiento adventista¹.

La influencia de Miller en el enfoque hermenéutico de algunos grupos cristianos contemporáneos ha sido poco reconocida en el pasado. Sin embargo, su influencia es omnipresente entre las denominaciones que continuaron empleando un enfoque historicista en la interpretación de la Biblia, en particular la Iglesia Adventista del Séptimo Día...ellos se ven a sí mismos como “el pueblo del Libro”. El enfoque dominante en la hermenéutica bíblica dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día refleja el enfoque adoptado por William Miller y ha sufrido pocos cambios desde que éste publicó por primera vez sus principios en 1840. En el siglo XXI los Adventistas del Séptimo Día siguen haciendo hincapié en los principios milleritas tales que “la Escritura interpreta la

¹Petrof, «The Eschatological Identity of Adventism», 1.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Escritura"; "La Biblia es perspicaz "; la importancia de la lectura literal de las Escrituras; la armonización de los pasajes de la Biblia; y la necesidad de una comprensión "espiritual"¹.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde su formación hasta el día de hoy, se ha basado en el método historicista de interpretación bíblica, sobre todo en referencia a los libros de Daniel y Apocalipsis². Como Reimar Vetne señala: "Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única denominación oficial importante que sigue el enfoque historicista". Mientras que algunos recientes eruditos adventistas actuales han cuestionado la aplicación simplista de métodos historicistas de interpretación, particularmente a la interpretación de Apocalipsis, el método sigue siendo dominante en la corriente principal de los Adventistas del Séptimo Día.

Ese compromiso se ha reforzado en su último congreso mundial celebrado en 2010. Al votar sus líderes mundiales, la Iglesia Adventista acentuó su fundamentalismo, a fin de ajustar su compromiso con la cosmovisión apocalíptica basada en la hermenéutica historicista del Apocalipsis, rechazada por la mayoría de los teólogos y biblistas³. De hecho al rechazarse el

¹Crocombe, "A Feast Of Reason': The Roots Of William Miller's Biblical Interpretation And Its Influence On The Seventh-Day Adventist Church.", 206.

²*Spectrum: Journal of the Association of Adventist Forums* (The Association, 2004)., vol. 32, 44.

³Ronald E. Osborn, «The Theopolitics of Adventist Apocalypticism: Progressive or Degenerating Research Program? », *Modern Theology* 30, n.º 2 (abril de 2014): 219-50, doi:10.1111/moth.12077., 220.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

historicismo, si es que alguna vez sucediera, se alterará radicalmente el adventismo al debilitar o destruir su propia identidad. Por lo tanto, se podría esperar que la oposición mayoritaria de la iglesia mundial a cualquier intento de reemplazar nuestro sistema de interpretación profética¹.

Una razón obvia para el uso continuado de los métodos historicistas es que ciertas creencias adventistas no pueden ser apoyadas desde el texto bíblico si se emplea cualquier otro enfoque. Lo más obvio de ellos es la continua importancia del 22 de octubre 1844. Al igual que Miller, los adventistas contemporáneos calculan esta fecha de Daniel 8:14 utilizando el principio de día por año². Aunque el fechado profético³ ha sido

¹Angel Rodríguez, «Wrestling with theological differences», *Ministry Magazine*, accedido 31 de marzo de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1999/04/wrestling-with-theological-differences>.

²Crocombe, «A Feast of Reason”: The Roots of William Miller’s Biblical Interpretation and its influence on the Seventh-day Adventist Church.», 200.

³Solo un puñado de adventistas se mantuvo en las fechas establecidas después del Gran Chasco. De ellos surge el adventismo del séptimo día. McGinn, Collins, y Stein, *The Continuum History of Apocalypticism*, 500. “A pesar de su notoriedad, el Millerismo sigue siendo en algunos aspectos un camino diferente en la historia de la creencia profética de Norteamérica. La cronología de Miller involucra un enfoque historicista arcaico que desapareció casi por completo después de 1844. Además, con excepciones ocasionales, los escritores de profecía posteriores evitaron la tentación del ajuste de la fecha, citando las advertencias de Jesús halladas en Mat. 24:36 y Hechos 1: 7. De hecho, la escuela más duradera del Millerismo, aparte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ha sido el ejemplo contundente acerca de los peligros del fijado de fechas”. Paul Boyer, *When*

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

considerado peligroso¹, es esencial para el historicismo, y ha sido preservado casi únicamente por los adventistas del séptimo día².

Daniel Y Apocalipsis En La Genética Adventista

Daniel y Apocalipsis están en la genética adventista, desde sus mismos orígenes milleristas³. Al definir el adventismo, Frank Holbrook declara lo siguiente:

“¿Qué es un Adventista del Séptimo Día? Una descripción común es que un adventista del séptimo día es un cristiano que observa el sábado y se prepara para la segunda venida del Salvador. Eso es correcto, pero el panorama es más amplio. El verdadero marco distintivo adventista es su comprensión de las profecías de Daniel y Apocalipsis. En estas profecías apocalípticas, los adventistas hallan descriptos el momento en el que viven, su identidad y su misión”⁴.

Factores Que Explican El Éxito Del Movimiento Adventista

Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American Culture (Harvard University Press, 2009).,82.

¹John Joseph Collins y John J. Collins, *The Oxford Handbook of Apocalyptic Literature* (Oxford University Press, 2014).,10.

²Robert C. Fuller, *Naming the Antichrist : The History of an American Obsession* (Oxford University Press, 1995).,106.

³Josep Antoni Alvarez, *El Cristianismo: Unidad y Diversidad* (Barcelona: Aula7Activa, 2014). ,129.

⁴ Holbrook, «What Prophecy Means To This Church»,21

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Entre los factores externos que George Knight enumera para el éxito del movimiento adventista se encuentran los siguientes:

1. Combinación de reavivamiento, milenarismo y pietismo.
2. Factores ambientales como crisis climáticas y económicas.
3. Ortodoxia doctrinaria¹.

Los factores internos son los siguientes:

1. Noción de la verdad, la cual apela a la razón de las personas.
2. Enseñanzas distintivas, que hacen clara la diferencia entre el mundo y la iglesia.
3. Estructura organizativa enfocada en la misión.
4. Conciencia de una misión profética, para terminar lo comenzado por el movimiento

¹ George R. Knight, *If I Were The Devil: Seeing Through The Enemy's Smokescreen: Contemporary Challenges Facing Adventism* (Hagerstown, MD: Review And Herald Pub, 2007).,236,237.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

millerita¹.

5. Emplear todos los medios disponibles para el desarrollo de la misión
6. El liderazgo de Elena de White².

Knight advierte que si el adventismo rinde la visión profética de sí mismo y olvida su herencia profética estará apagando la “fiebre milenarista” que le dio éxito y desactivará su misión³.

El Historicismo Según H. Douglass

¹Ibid., 238-245.

² “Algunas comunidades fundadas en períodos apocalípticos anteriores continuaron su crecimiento constante, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, liderados por Elena G. de White. Ella pasó sus últimos años, después de regresar de sus viajes por Europa y Australia, dando conferencias, escribiendo y participando en el gobierno de la comunidad. Hizo hincapié en el evangelismo y el cumplimiento de la comisión de Cristo de ir por todo el mundo con el evangelio. Los adventistas utilizan todos los medios a su alcance para lograr ese objetivo, incluida la prensa y la radio”. McGinn, Collins, y Stein, *The Continuum History of Apocalypticism*., 507, 529. , John M. Court, *Approaching the Apocalypse: A Short History of Christian Millenarianism* (I.B.Tauris, 2008). cap XI.

³Knight, *If I were the devil...*, 248.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Al definir el historicismo adventista, Herbert Douglass declara que “básicamente, los adventistas enseñan la posición historicista clásica promovida, en principio, por la mayoría de los padres de la iglesia y la mayoría de los reformadores. Esta posición combina ciertos aspectos del preterista, historicista e interpretaciones futuristas. Hay elementos en Daniel y el Apocalipsis, por ejemplo, que se cumplieron durante la época del escritor de la Biblia; hay otras partes que se cumplieron con la desintegración del imperio romano y el posterior reinado del papado; hay elementos proféticos cuya aplicación aún está en el futuro. Pero en la asignación de algunos elementos futuros de la profecía, la Iglesia Adventista no cae en la falacia de bien intencionados pre o post-tribulacionistas que requieren, por ejemplo, un período de siete años de la tribulación y la emergencia de Israel como último signo significativo día”¹.

En esta definición, quizá algo confusa, Douglass parece afirmar lo que no se propuso decir, habiendo sido un reconocido historicista. Es cierto que el historicismo estudia las intervenciones de Dios a lo largo de la historia. Eso no significa que el historicismo sea un compendio de preterismo, historicismo y futurismo (lo que hoy se llama eclecticismo). La historia entera da cuenta de la participación divina, pero estudiar eventos desde la perspectiva historicista no significa ser preterista “por un rato”, así como estudiar profecías no cumplidas no demanda ser futurista. Que el eclecticismo sea un

¹Herbert Douglass, “The Unique Contribution Of Adventist Eschatology” (Presented At The North American Division Bible Conference, Review And Herald, 1974). ,7

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

enfoque promovido hoy para el estudio de la profecía fue anticipado, quizá sin quererlo, por Douglass.

La Contribución Determina El Enfoque

“Los Adventistas del Séptimo Día son un pueblo con un mensaje especial para un momento especial. Ninguna otra iglesia cristiana ha tenido este mensaje en el pasado y no hay otra iglesia que lo tenga hoy en día. Por estas simples razones los adventistas tienen una contribución única que hacer en los estudios teológicos actuales de la escatología. Por lo tanto debemos utilizar enfoques únicos para abordar al mundo; estableciendo las razones distintivas para explicar cuándo y cómo Jesús volverá. Tal imagen del futuro estará en marcado contraste con la expuesta por otros que ahora proclaman la inminencia o incluso la cercanía del Advenimiento”¹.

Validez De Los Nuevos Enfoques Hermenéuticos En El Estudio Del Apocalipsis

“Al parecer el énfasis histórico tiende a descuidar algunos aspectos del texto bíblico, y por otro lado, que los énfasis

¹Edilson Valiente, «Principais Distracoes A Escatologia Adventista», *Parousia*, segundo semestre de 2001. 33.

teológicos y exegéticos han tendido a pasar por alto algunos aspectos de la aplicación histórica. Para corregir este énfasis defectuoso, algunos estudiosos recientes han enfatizado la exégesis para interpretar el Apocalipsis. Sin embargo, existe un problema importante y es la aplicación al Apocalipsis de los mismos principios exegéticos que se usan en la interpretación de los libros bíblicos que no son apocalípticos. La exégesis de los libros no-apocalípticos se centra en el momento en el que el anuncio profeta (análisis las palabras, las frases, contexto histórico, entorno geográfico, etc.) y a partir de ello aplica el significado para los lectores de hoy. Pero, en cuanto a los libros apocalípticos, ¿qué pasa con el tiempo transcurrido entre el profeta y los lectores de hoy en día? La profecía predictiva se da especialmente para los lectores que viven en el momento del cumplimiento de la profecía, o de lo contrario, de lo contrario en que se notará el elemento clave de la misma? Los historicistas adventistas del séptimo día buscan descubrir el momento de la realización histórica de la profecía, con el fin de interpretar la profecía en el contexto de su cumplimiento histórico... Desde la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace 150 años, los eruditos adventistas parecen haber mantenido el consenso general sobre la interpretación del Apocalipsis. Es sobre todo en el tercer periodo, y sobre todo con el énfasis exegético, que las opiniones están divididas. Tres autores (Maxwell, LaRondelle y Paulien) parecen haber influido en este cambio, aunque no todos ellos publicaron un comentario versículo por versículo sobre el Apocalipsis”¹.

¹Quispe, Zubieta, y Cárdenas, *The Apocalypse in Seventh-Day Adventist Interpretation*.266,267.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Cabe preguntarse hasta si los enfoques históricos, teológicos y exegéticos son complementarios o excluyentes. En el caso que sean complementarios ¿cuál debiera ser el enfoque principal, y cuales los complementarios? Si la eclesiología y misiología adventista dependen del historicismo, entonces cualquier enfoque debiera tender al fortalecimiento del enfoque principal, no a su debilitamiento.

Equilibrio En La Exposición Escatológica

Al estudiar “el sermón escatológico de Jesús...es evidente la necesidad de equilibrio en la exposición de la escatología bíblica. Debe haber armonía entre los signos de los tiempos y la preparación adecuada para la parusía.”¹.

Historicismo, Misión e Iglesia

La apocalíptica bíblica fue la matriz en la que los adventistas formaron su sentido de identidad y misión en relación con las fuerzas religiosas y políticas circundantes, interpretando las profecías de Daniel y Apocalipsis según la escuela historicista, entendiendo que las visiones apocalípticas de la Escritura constituyen un avance cronológico codificado de la historia del conflicto entre el pueblo de Dios y las fuerzas del

¹Edilson Valiente, “Principais Distracoes A Escatologia Adventista,” *Parousia*, Segundo Semestre 2001.,53

mal, que se extienden desde la época del escritor bíblico hasta la segunda venida de Cristo¹.

“Los pioneros, al adoptar el método histórico para la interpretación de las profecías...percibieron a un Dios actuando en toda la historia y hasta el fin de la misma, llamando y levantando al remanente final, comunicándose con El mediante el don profético y comisionándolo para una obra de restauración de las verdades olvidadas y de la predicación del evangelio a todo el mundo...su preocupación fundamental consistió en un compromiso de participación activa como testigos de Dios en los momentos finales de la historia”². De esto se desprende que entrelazado al entendimiento historicista de las profecías se hallan aspectos teológicos, eclesiológicos y misiológicos. Cualquier cambio de enfoque, en consecuencia, afectaría inseparablemente los demás aspectos. Cabe preguntarse, en ese caso, cuál sería el costo o beneficio teológico, eclesiológico y misiológico para una innovación semejante.

Es irónico descubrir que desde un marco no adventista se elogia lo que algunos adventistas pretenden actualizar, revisar o modificar. “La adhesión a su interpretación de la historia ha ayudado a los adventistas mantener un sentido claro de misión e identidad en el juego de las fuerzas religiosas y políticas circundantes. La convicción de ser especialmente colocados en la historia como un remanente fiel, llamado a defender los

¹Douglas Morgan, «Adventism, Apocalyptic, and the Cause of Liberty», *Church History* 63, n.º 2 (1 de junio de 1994): ,236.

² Carmelo Martines, *El Remanente Fiel, Un Debate Contemporáneo* (Libertador San Martín, Entre Ríos: Universidad Adventista Del Plata, 2013),71

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

"mandamientos de Dios y la fe de Jesús" ha contribuido a la capacidad de resistencia de su compromiso con su misión fundamental¹. De manera que el mundo reconoce que el secreto de la perdurabilidad del adventismo está en ser fiel a su esencia.

La Evangelización Y La Correcta Interpretación De La Profecía

En la p. 77 de su libro evangelístico *Europe and Armageddon* se encuentra un ejemplo de cómo Louis Were relacionaba la evangelización con las profecías. Si bien es cierto que los adventistas han utilizado la incertidumbre generada por la guerra como una oportunidad para el evangelismo², Were no

¹ Morgan, «Adventism, Apocalyptic, and the Cause of Liberty», 249.

² Campbell, «The 1919 Bible Conference and Its Significance for Seventh Day Adventist History and Theology», 28. "El enfoque de "crisis" de los evangelistas adventistas durante los años de la guerra logró atraer una avalancha de nuevos conversos. El incremento anual de membresía alcanzó un pico en 1917 de casi el 10 por ciento con respecto al año anterior". Howard Weeks, «Witnesses to a World at War», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1966/04/witnesses-to-a-world-at-war>. Este enfoque, por lo tanto, era lo que se recomendaba a los pastores y evangelistas. Ver S.G. Joyce, «Adapting Evangelism to War», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1942/11/adapting-evangelism-to-war>. El tema de Armagedón, por su interés candente en tiempos de guerra, se recomendaba predicar al momento de transferir la audiencia del salón público al templo, o en los momentos en que se consolidaba la audiencia, tanto en lugares populosos como rurales. Ver Merle Mills, «Evangelistic Objectives And Technique: Transfer From

Hall to Church», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1950/02/transfer-from-hall-to-church.>, J.W. Kent, «Preaching Our Distinctive Message* No. 1», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1937/04/preaching-our-distinctive-message.> J.G. Cammack, «Reaching Neglected Villages and Towns», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1947/05/reaching-neglected-villages-and-towns.> Incluso hasta se sugería como promover el tema en los folletos, carteles promocionales y programas de radio. Andrew Fearing, «Streetcar Ads Are Effective», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1944/03/streetcar-ads-are-effective.>, Richard E. Harris, «Sidewalk Poster Billboard», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1945/11/sidewalk-poster-billboard.>, Reuben Nightingale, «Tying Radio to the Campaign», *Ministry Magazine*, accedido 2 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1944/01/tying-radio-to-the-campaign.> Tiempo después se reconocía que promover tales temas ganaban un tipo de audiencia que no perseveraría en el conocimiento de la Biblia, y hasta que no debía promoverse por parecer un tanto frío para el lector promedio de la publicidad. Harry Lundquist, «How to Secure and Hold Attention», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1968/02/how-to-secure-and-hold-attention.>, Daniel Guild, «What Subjects Shall We Advertise?», *Ministry Magazine*, accedido 2 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/archive/1965/02/what-subjects-shall-we-advertise.>

consideraba lícito transmitir un mensaje no garantizado por la Inspiración. Llamaba la atención de las profecías pertinentes a lo que sí sucedía, pero clarificaba cuales sucesos contemporáneos no se aplicaban a la profecía bíblica. Esto de alguna manera lo diferenciaba de la tendencia generalizada de explotar evangelísticamente todo suceso militar contemporáneo, relacionándolo rápidamente con alguna profecía bíblica¹. En el afán evangelizador no todo sirve, ni todo vale. Lo que no convence a los más exigentes, ni soportará la prueba de la prudencia y el paso del tiempo, debe descartarse.

El evangelista y el intérprete de la profecía deben estar alerta para ver las señales de los tiempos y llamar la atención de las personas a las mismas, pero no pueden ver correspondencia histórica donde no la hubiere², ni predicar lo que la misma Biblia no autoriza. De hecho la interpretación apocalíptica adventista se ha desarrollado continuamente y ha cambiado, siendo corregida a la luz de los acontecimientos (o, más a menudo, a la luz de lo que no aconteció).³

Valor De Las Profecías En La Evangelización

¹Land, *Adventism in America*, 119.

²Were, *Europe And Armageddon*. 77

³Fritz Guy, *Thinking Theologically: Adventist Christianity and the Interpretation of Faith* (Andrews University Press, 1999), 88. Una vez que se corrigió la interpretación de Armagedón los principales evangelistas de la iglesia la popularizaron. Ver Edward Cleveland, «The Leaping Frogs of the Revelation», *Ministry Magazine*, accedido 1 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1968/02/the-leaping-frogs-of-the-revelation>.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El adventismo lleva más de 150 años y el mundo erudito ya ha apreciado varias tendencias escatológicas en su seno. Ven que se ha perdido gran parte de su urgencia apocalíptica¹; que aboga por un premilenarismo claramente diferente; entre otros matices. Lo explican aduciendo que es difícil para cualquier movimiento mantener candentes sus creencias escatológicas. Se reconoce el crecimiento en membresía; un mejor arraigamiento en la sociedad y el establecimiento de muchas instituciones. Todo este desarrollo no significa que los adventistas hayan abandonado su escatología. Mientras que las creencias escatológicas a menudo se han colocado en un segundo plano, todavía siguen siendo enseñadas¹. La iglesia es lo que es gracias a sus enseñanzas escatológicas, y esconderlas sería privarse de sus beneficios.

¹En esto pueden haber incidido las críticas del resto del mundo cristiano al enfoque kerigmático de la denominación. E. Hanganu declara que “la obsesión adventista con las profecías escatológicas en Daniel y Apocalipsis ha causado daños colaterales en los círculos adventistas. La mayoría de sus reuniones evangelísticas parecen tener un enfoque singular, que no es el evangelio, sino las extrañas bestias de Daniel y Apocalipsis. El énfasis grandilocuente y triunfalista sobre los "eventos finales" y la "inminente" segunda venida, que se considera la "verdad presente" ha reemplazado al evangelio cristiano y causado el fracaso inexcusable en llegar con el mensaje a un mundo hambriento de la verdad. Ver Hanganu, «Adventist Historicism Reexamined And Critiqued Basic Draft», 74.

¹Richard G. Kyle, *Apocalyptic Fever: End-Time Prophecies in Modern America* (Wipf and Stock Publishers, 2012), 315.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Declara A. V. Olsen: “Por un número de razones nuestro mensaje es impopular, porque reclama una separación completa del mundo con sus placeres, sus vicios y sus ambiciones.

Establece a sus seguidores aparte como peculiares, debido a la modestia en el vestir y sus hábitos de temperancia en el comer y beber. También los distingue debido a la observación de un reposo diferente del resto del mundo cristiano profeso.

A pesar de estas características impopulares de nuestro mensaje, se está haciendo un impacto en el mundo. Está atrayendo la atención de multitudes y gana muchos conversos. Uno de las excepcionales razones para ello es que se encuentra en su precisión profética. Hay poder en las profecías, por la manera que llegan a las personas. Bajo la influencia del Espíritu que lleva a los hombres a humillarse ante Dios. Su valor en nuestro trabajo nunca puede ser sobrestimado”¹.

Los adventistas de antaño siempre tuvieron en claro la singularidad de su movimiento, y esa peculiaridad antes que verla como una desventaja la estimaron grandemente². Además, en la interpretación y predicación de la profecía vieron un poder especial, que daba relevancia y urgencia a su predicación, a la vez

¹ *Our Firm Foundation*, Vol. 2 (Washington, 1953), 568.

² “El crecimiento y el poder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se debe a la hecho de que tiene creencias distintivas, dogmáticamente establecidas, las cuales la iglesia siente que está divinamente comisionada para proclamar. Hay un atractivo especial en el hecho de sentir que la verdad divina se confía a la iglesia, y esto ha motivado un espíritu de sacrificio especial para adelantar la proclamación”. James E. Bear, «Bible and modern religions: The Seventh-Day Adventists», *Interpretation* 10, n.º 1 (1 de enero de 1956): 48.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

que motivaba a los prosélitos a tomar una posición junto a ellos. Esta tarea no ha caducado¹.

Pero el mundo ya no percibe tanta inminencia en la evangelización adventista como antes. Se hace notar que “aunque se retrata un escenario escatológico adventista sombrío, para muchos evangelistas adventistas todavía esto es futuro. El acceso irrestricto a las ventajas modernas, a los medios de comunicación y la satisfacción con la buena imagen lograda por sus instituciones en la sociedad, dejan ver cierto amoldamiento al mundo actual”². ¿Será que la institucionalización y las comodidades actuales menguan el fuego de la inminencia en la predicación del mensaje adventista?³

¹Boyer, *When Time Shall Be No More*.,7. Compárese con la posición de O’Leary acerca de la inviabilidad de la apelación profética al grueso de la sociedad luego de 1844. Stephen D. O’Leary, *Arguing the Apocalypse* (Oxford University Press, s. f.),208.

²Robbins y Palmer, *Millennium, Messiahs, and Mayhem*.,215.

³Precisamente esta tensión es vista como la clave del éxito adventista. “El adventismo contiene elementos pre y postmilenialistas. A nivel teológico, la tierra no será purificada hasta después del milenio, lo cual refleja en parte al postmilenialismo. Pero la mayor confusión viene en el plano práctico. El adventismo es premilenial pero se comporta como si fuera postmilenial. El premilenialismo tiene una visión pesimista de la naturaleza humana, aunque los adventistas del séptimo día mantienen una impresionante presencia global. Su número ha aumentado significativamente. A nivel mundial, se ha establecido muchas instituciones educativas, incluidas las universidades, seminarios, escuelas secundarias y más de 4.500 escuelas primarias”. Este equilibrio entre lo que se podría denominar “premilenialismo profético” y “posmilenialismo institucional” es lo que ha desarrollado el movimiento a escala global. Kyle, *Apocalyptic Fever*.,317. Este rasgo es peculiar del

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Pero el valor de las profecías no tiene que ver solamente con la evangelización sino también con la identidad, confirmación y crecimiento del creyente adventista¹. Dado que el evangelismo adventista enfatiza la escatología, los conversos suelen sentirse atraídos por este tema. Sin embargo, cuando se unen a las congregaciones adventistas, se encuentran con que sus pastores suelen dar menos énfasis a los temas escatológicos que los

adventismo en comparación con otros movimientos apocalípticos.

“Podríamos esperar que cualquier iglesia que espera que el mundo termine en cualquier momento se concentraría en las preocupaciones puramente religiosas. Esto es lo que hacen los Testigos de Jehová; no tienen hospitales, hogares para ancianos, orfanatos, colegios, ni clínicas. Su único interés parece ser la de advertir a la humanidad de la inminente batalla de Armagedón. No es así con los adventistas. Su creencia urgente en la Segunda Venida no ha disminuido su compromiso con la educación, la atención médica o el servicio a los demás”. William Whalen, «Why the Seventh-day Adventists are Succeeding», *Ministry Magazine*, accedido 2 de abril de 2015, <https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1966/04/why-the-seventh-day-adventists-are-succeeding>.

¹“Las características duraderas del perfil adventista tomaron forma en un crisol apocalíptico. A pesar de importantes modificaciones de tono y el énfasis, la interpretación de la historia que surgió en la década de 1850 y la identidad particular y la misión que conlleva, no ha dejado de impulsar y orientar a los adventistas a través de su historia. Se ha apuntalado la persistencia de una identidad rigurosamente separatista”. Morgan, «Adventism, Apocalyptic, and the Cause of Liberty», 239.

evangelistas¹. En los países desarrollados la especialización teológica adventista ha ido en detrimento del énfasis escatológico clásico del adventismo². Este importante descuido quizá merme la identificación del creyente como siendo parte de un pueblo peculiar y disminuya su compromiso con la predicación de un mensaje especial y urgente.

Un Apocalipsis Diferente Del Anunciado Por El Secularismo

En lugar de ridiculizar o ignorar los Milleritas, haríamos mejor tratar de entender las fuerzas que crearon el Adventismo y los resultados que le siguieron.

Un conjunto de teorías sobre la causa del milenarismo mantiene que las visiones de destrucción universal y renovación posterior apelan más a menudo a las personas que se encuentran privadas material o políticamente. Este despojo puede tomar la forma de la pobreza económica o de tiranía política, como el colonialismo, por ejemplo; así que uno encuentra por consiguiente milenarismo en cultos que prometen riqueza para los salvados, en los movimientos de liberación, o en las revoluciones sociales. Pero estas teorías arrojan poca luz sobre el millerismo. Los milleristas no se encontraban desposeídos ya sea material o políticamente. No sólo no hay evidencia de pobreza

¹Robbins y Palmer, *Millennium, Messiahs, and Mayhem*.

²Ibid., 216.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

general entre los adventistas, sino que hay indicios fuertes de que la mayoría de ellos estaban en una posición cómoda. Sin embargo el anhelo pietista del cielo, el hábito de contrastar la tristeza y el dolor terrenal con la felicidad futura y la unión con Dios, sí hace ver que se sentían espiritualmente privados. El millerismo también tenía una tendencia liberadora que benefició a los hombres y especialmente a las mujeres que descubrieron por sí mismos un papel público activo a través del adventismo, o que los liberó del autoritarismo doctrinal de las iglesias formales.

El fervor se trasladó gradualmente a través del país mientras la gente trataba de crear un nuevo sentido de comunidad en su propio tiempo, una comunidad de valores pietistas tradicionales. El millerismo ofreció la esperanza de renovación cósmica y liberación del tiempo profano. Con los valores tradicionales desintegrándose delante de ellos, los adventistas rechazaron los valores del mundo de una manera piadosa y amena.

El chasco no puso un fin permanente a este proceso; sino que el fervor fue variando su ubicación.

Uno no necesita ser adventista para notar que la apocalíptica no es ni primitiva ni poco creíble en esta era nuclear donde las imágenes del Apocalipsis son

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

impresionantemente relevantes¹. Si los catastrofistas seculares aparecen como más racionales que sus colegas religiosos también son más sombríos, ya que carecen de la visión optimista de la redención humana. En comparación su apocalipsis es más pobre, porque presenta como la visión del fin de los tiempos un páramo desolado, y esto empalidece al lado de la Nueva Jerusalén en todo su esplendor².

¹Raymond F. Bulman, *The Lure of the Millennium: The Year 2000 and Beyond* (Orbis Books, 1999)., 137-139, Court, *Approaching the Apocalypse*.,179. Russell Chandler, *Doomsday: The End of the World, a View through Time* (Servant Publications, 1993).,90., David S. New, *Christian Fundamentalism in America: A Cultural History* (McFarland, 2012).,180-182.Los desprendimientos fanáticos del adventismo no se pueden negar, pero han sido mínimos desde sus inicios y no debieran empequeñecer el mensaje adventista para este tiempo. Richard Connors y Andrew Colin Gow, eds., *Anglo-American millennialism, from Milton to the Millerites*, Studies in the history of Christian thought, v. 113 (Leiden; Boston: Brill, 2004).,191.

²David L. Rowe, *Thunder And Trumpets: Millerites And Dissenting Religion In Upstate New York, 1800-1850*, Studies In Religion / American Academy Of Religion 38 (Chico, Calif: Scholars Press, 1985). 161-164.

**De la Conjetura a la Escritura: Legado y Controversias
de Tres Grandes Pensadores Adventistas**

Edgardo D. Iuorno

El propósito de esta nota es sopesar la contribución que tres grandes pensadores adventistas hicieron a la interpretación profética de ayer a hoy.

Uriah Smith abrió la brecha en la interpretación profética adventista en muchos sentidos, pero cometió errores hermenéuticos que perduraron por casi 70 años y pusieron escollos a la evangelización pública. Cuando estas falencias fueron advertidas e insinuadas por algunos pensadores en el Concilio Bíblico de 1919, se postergó la resolución de las mismas por temor al costo que representarían. Sin embargo, una vez que las complicaciones fueron resueltas años después, la Iglesia resultó bendecida y fortalecida en la comprensión y proclamación de las profecías.

Cuando la teología falla el sentido histórico de la profecía es erróneamente aplicado. El servicio invaluable que hizo a la Iglesia el evangelista Louis Were fue establecer las interpretaciones proféticas historicistas sobre bases teológicas sólidas y afines con el pensamiento de Elena de White. Were detecta las fallas de origen en algunas ideas de Smith en relación al rey del norte en Daniel 11 y la naturaleza del conflicto de Armagedón, referido en Apocalipsis 16: 12-16. L. Were atacó las ideas

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

de Smith calificando su hermenéutica como arbitraria, literalista, secular, fantasiosa y peligrosa, ya que podía traer descrédito a la iglesia y pérdida de almas, como ciertamente ocurrió luego de los fracasados pronósticos hechos antes de la Primera Guerra Mundial. Al hacerlo completó la polémica iniciada en su momento por Jaime White, aunque dio una respuesta mucho más profunda y sistemática que este pionero.

Louis Were era un convencido de la belleza, poder y originalidad del mensaje del tercer ángel, la verdad de Dios a ser proclamada en el fin del tiempo. Además se erigió en un firme defensor de la necesidad de atender la orientación de los escritos de Elena de White, aplicando su misma hermenéutica al estudio de la Biblia. Al emprender esta tarea Were logra discernir profundidades no exploradas hasta entonces en relación al vínculo entre las profecías del AT y su aplicación al NT y el resto de la historia cristiana. Por esa razón los libros y panfletos que publicó resultaron creativos y originales, y hasta el día de vigentes y de lectura atrapante.

Al comenzar a agitar el tema y remover ideas firmemente instaladas naturalmente se dio origen a cierta controversia en su Australia natal. Were no era políticamente correcto, sino más bien enfático y hasta algo agresivo al defender sus opiniones y atacar los errores ajenos. En consecuencia pese a que su teología era sólida y sus argumentos irrefutables, el afrontó un

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

alto costo profesional y personal. No pudo ser profeta en su tierra.

En Estados Unidos, sin embargo, los vientos de cambio soplaban con más fuerza y las ideas de Were fueron recibidas y estudiadas con mayor interés. Allí los teólogos adventistas ya se habían percatado de la inviabilidad de la hermenéutica de Smith, por lo cual las condiciones eran propicias para el desarrollo de las ideas de Were, de lo cual se encargó Hans Larondelle. Por cierto poco se investigaría hoy de Were si no fuera por la construcción sistemática y académica que hizo Larondelle en base a las obras del australiano. Por cierto Larondelle reconoce haber sido afianzado en su fe e interesado en la interpretación profética, la carrera de su vida, por las obras del evangelista australiano.

Comenzando con Were, y desarrollado por Hans Larondelle, el enfoque cristocéntrico en la interpretación profética se instaló con fuerza en el mundo adventista. Se captó que Cristo y su pueblo pasaron a ser los destinatarios de los oráculos del AT, así aplicados por los autores del NT. La profecía ya no fue entendida como una especie de adivinación riesgosa de carácter político-militar, sino mensajes de aliento en relación con el futuro victorioso de la iglesia de Cristo. Tal como abogaba Were, la profecía llegó a ser principalmente alentadora. Dios procura preparar a su pueblo mediante las profecías, no satisfacer toda curiosidad.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

El aporte del tándem Were-Larondelle llegó a ampliar la base escritural de la interpretación adventista en relación a Daniel 11, Apocalipsis 16, y otros pasajes escatológicos. Mejor aún, se logró elucidar cuándo y cómo opera la transición entre las profecías nacionales y literales del Israel del AT a las profecías espirituales y universales del Israel de Dios en el NT. La cruz de Cristo es la gran frontera entre una y otra aplicación. Todo el NT llegó a ser explicado como una interpretación espiritual y universal de las experiencias y conflictos aplicados al Israel nacional, y los símbolos y términos son proyectados en Cristo a una dimensión diferente.

El legado de Louis Were, extendido por Hans Larondelle, demuestra la vigencia y vastedad del historicismo. No estaba todo dicho en los días de Smith, aunque en su momento sus ideas parecieron ser el final de la discusión. La comprensión de la verdad divina es progresiva, y nada pierde la verdad con ser investigada.

De la misma manera el desarrollo teológico del historicismo adventista no tiene porqué darse por concluido con el aporte que en su momento iniciara Were. De hecho, gracias a Larondelle las ideas de Were alcanzaron a dos generaciones posteriores a su muerte, y fueron así establecidas sobre una base más sistemática y académica. El camino que transitó Were y continuaron otros demuestra la necesidad de aplicar y estudiar continua y persistentemente la hermenéutica del gran conflicto mientras corre el tiempo y se discierne mejor el

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

escenario profético. Esta senda, sin embargo, parece ser poco valorada en algunos ámbitos adventistas actualmente. Fue necesario, en consecuencia, examinar en qué situación se ubica el quehacer teológico del historicismo adventista actual. ¿Las ideas de Were han sido superadas? ¿Hay un enfoque diferente al que propuso en su momento Were? Si lo hubiera, ¿fortalece o debilita las contribuciones realizadas por el autor en estudio?

Al observar el abanico de posiciones escatológicas más influyentes que se ofrecen actualmente en el adventismo, se advierte estructuralismo, idealismo y alegorismo, o un énfasis exegético que procura reconstruir el sentido que Daniel y Apocalipsis tuvieron para su audiencia original. En algún sentido el enfoque teológico que iniciara Were parece haber quedado donde LaRondelle lo dejó. Hay pluralidad de pensamiento, pero esa pluralidad puede corroer el aporte de Were, especialmente en las regiones donde más popularidad alcanzó.

Más allá de que en su momento Louis Were fuera necesario para resolver un conflicto hermenéutico y evangelizador, su aporte trascendió la mera polémica con el literalismo de Smith. Su mayor contribución parece haber sido ejemplificar cómo funciona la hermenéutica del gran conflicto en el estudio bíblico. En este sentido Were no fue original en sí mismo, pero sí demostró cómo estudiar la Biblia orientado por el espíritu de

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

profecía, y al hacerlo sus resultados fueron creativos, esclarecedores y novedosos.

En un sentido inverso éste parece haber sido el pecado de Uriah Smith, la independencia hermenéutica. Al desviarse de la línea señalada por el pensamiento de Elena de White terminó asimilando ideas extrañas y dejando como legado por dos generaciones una aplicación profética de carácter militar-literalista que primero resultó sensacional y popular, pero luego avergonzante y desalentadora para quienes las escribieron y predicaron.

Precisamente en esto radica la importancia y necesidad de la profundización teológica del historicismo: si algo va a ser predicado con poder ante el mundo, antes debe ser examinado en profundidad. La predicación y el estudio no pueden estar divorciados, sino que deben avanzar inseparablemente unidos en la experiencia de la iglesia. Así como Were lo fue, el teólogo debe ser evangelista, y el evangelista debe ser teólogo.

Un estudio detallado también deja ver la necesidad de escuchar a todas las voces de la iglesia, porque un cuerpo guiado por un mismo Espíritu puede ser bendecido desde cualquiera desde sus miembros. Louis Were entró en controversia teológica con un influyente dirigente de sus días, y esa polémica le trajo sinsabores de carácter personal. Sin embargo las ideas no

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

se matan ni se definen por escalafón, de modo que es necesario atender y aplicar a las posiciones bien fundamentadas que traigan soluciones a la misión de la iglesia.

La experiencia y el aporte de Were también dejan ver que las profecías tan maravillosas como costosas. Toda profecía tiene un costo para el que las conoce y el que las recibe. A lo largo de esta investigación ha sido claro que los pioneros pagaron un alto precio por ser el pueblo singular que la profecía reclamaba. Smith pagó el precio del mensaje cuando sus manos se ampollaban cortando las primeras *Review*, o cuando permanecía escribiendo hasta las dos de la mañana. J. White pagó el precio cuando, quemado por su propio fuego, acortó su vida haciendo él mismo el trabajo de tres personas. Louis Were, asimismo, pagó el precio cuando por sus posiciones hermenéuticas controvertidas pero avanzadas fue incomprendido y rechazado entre sus pares de la lejana Australia. También pagó su precio Hans LaRondelle, invirtiendo su vida entera en refinar y desarrollar el legado de Were. Así suele ocurrir con cada uno de los hombres que estudiaron, estudian y proclaman el mensaje de Dios para este tiempo.

No todos, sin embargo, están dispuestos a asumir el elevado costo de la profecía. Si el precio para ser escuchado ante algunas audiencias es el de abandonar el historicismo adventista, ese precio no debe ser pagado. Después de todo, el adventismo sostiene que

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

ha sido suscitado por Dios para predicar la última amonestación al mundo, aunque al hacerlo se halle en franca minoría.

Según la escatología adventista tradicional, cada vez resultará más costoso mantener la singularidad esperada del remanente, lo cual se logre probablemente al precio del aislamiento y el desprecio crecientes. Aunque algunas voces del adventismo reclamen mayor relevancia, responsabilidad social, y el abandono de la crítica a los clásicos enemigos de la verdad, un adventismo fiel requiere fidelidad a su esencia, siempre más inclinada a lo profético, escatológico y misiológico. Otras cuestiones importantes tienen su lugar, pero Dios se las ha confiado a otros grupos humanos como su misión particular. Lo que el adventismo no cumpla no será asumido por otro movimiento diferente.

Siguen siendo necesarios profundizar teológicamente el historicismo y una proclamación más fervorosa de los eventos finales. Al ocuparse en esta tarea el adventismo se estará preparando a sí mismo y a quienes oigan su mensaje para los eventos anunciados en la profecía. La Escritura tiene mucho más para ofrecer a quienes desean mirar al futuro con certeza, lejos de las peligrosas conjeturas del pasado.

BIBLIOGRAFÍA

- Agustin Jr., Alfredo. "The Interpretation of the Concept Described in Luke 15:19-31 The Rich and Lazarus in the Light of the Historical-Grammatical Method". Tesis doctoral en Teología, Adventist International Institute of Advanced Studies Theological Seminary, 2008.
- Alvarez, Josep Antoni. *El Cristianismo: Unidad y Diversidad*. Barcelona: Aula7Activa, 2014.
- Arndt, William F., y F. Wilbur Gingrich. *A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Chicago, Illinois: The University Of Chicago Press, 1960.
- Asociación Ministerial de la Asoc. General de los ASD. *Creencias de los Adventistas del Séptimo Día*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007.
- Aune, David E., David A. Hubbard, Glenn W. Barker, y David E. Aune. *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*. Nachdr. Word Biblical Commentary, [general ed.: David A. Hubbard; Glenn W. Barker. Old Testament ed.: John D. W. Watts. New Testament ed.: Ralph P. Martin] ; Vol. 52,A. Nashville: Nelson, 2008.
- Balz, Horst Robert, y Gerhard Schneider. *Diccionario exegético del Nuevo Testamento*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1996.
- Barclay, William. *El Apocalipsis*. Barcelona: Editorial Clie, 1999.
- . *El Apocalipsis II*. Vol. 17. Barcelona: Editorial Clie, 1999.
- Beacon Hill. *Beacon Bible Commentary*. Vol. x. xvols. Kansas City, Missouri: Beacon Hill Press of Kansas City, 1967.
- Beale, G. K. *The book of Revelation: a commentary on the Greek text*. The new international Greek Testament commentary.

- Grand Rapids, Mich. : Carlisle, Cumbria: W.B. Eerdmans ; Paternoster Press, 1999.
- . *The book of Revelation: a commentary on the Greek text*. The new international Greek Testament commentary. Grand Rapids, Mich. : Carlisle, Cumbria: W.B. Eerdmans ; Paternoster Press, 1999.
- Beale, Gregory K. *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text*. Nachdr. The New International Greek Testament Commentary 19. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Co., 1999.
- Bear, James E. "Bible and modern religions, pt 1 : The Seventh-Day Adventists". *Interpretation* 10, n° 1 (Enero de 1956): 45–71.
- Beasley-Murray, George Raymond. *The Book of Revelation: based on the Revised standard version*. New century Bible commentary. Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1981.
- Boring, M. Eugene. *Revelation*. Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching. Louisville: John Knox Press, 1989.
- Boyer, Paul. *When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American Culture*. Harvard University Press, 2009.
- Briggs, Robert A. *Jewish Temple Imagery en the Book of Revelation, Studies in Biblical Literature*. Nueva York: Peter Lang, 1999.
- Brown, Raymond E. *Introducción al Nuevo Testamento*. Madrid: Editorial Trotta, 2002.
- Bryan, Christopher. *The resurrection of the Messiah*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Bulman, Raymond F. *The Lure of the Millennium: The Year 2000 and Beyond*. Orbis Books, 1999.

- Cammack, J.G. "Reaching Neglected Villages and Towns".
Ministry Magazine. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1947/05/reaching-neglected-villages-and-towns>.
- Campbell, Michael B. "The 1919 Bible Conference and Its Significance for Seventh Day Adventist History and Theology". Tesis doctoral, Andrews University, 2007.
- Carson, Thomas. *New catholic encyclopedia: Seq - The*. 2^a ed. project ed.: ...in association with Catholic University of America 13. Detroit, Mich.: Thomson / Gale, 2003.
- Cevallos, Juan Carlos, y Zorzoli, Rubén O., eds. *Comentario Bíblico Mundo Hispano: 1, 2 y 3 Juan, Apocalipsis*. 1^a ed. Vol. T. 24. El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 2009.
- Chandler, Russell. *Doomsday: The End of the World, a View through Time*. Servant Publications, 1993.
- Cleveland, Edward. "The Leaping Frogs of the Revelation".
Ministry Magazine. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1968/02/the-leaping-frogs-of-the-revelation>.
- Coenen, Lothar, Erich Beyreuther, y Hans Bietenhard, eds. *Diccionario teológico del Nuevo Testamento*. Tercera. Salamanca: Ediciones Sigueme, 1990.
- Collins, John Joseph, y John J. Collins. *The Oxford Handbook of Apocalyptic Literature*. Oxford University Press, 2014.
- Connors, Richard, y Andrew Colin Gow, eds. *Anglo-American millennialism, from Milton to the Millerites*. Studies in the

- history of Christian thought, v. 113. Leiden ; Boston: Brill, 2004.
- Court, John M. *Approaching the Apocalypse: A Short History of Christian Millenarianism*. I.B.Tauris, 2008.
- Crocombe, Jeff. "A Feast of Reason': The Roots of William Miller's Biblical Interpretation and its influence on the Seventh-day Adventist Church." Tesis doctoral, niversity of Queensland, 2011.
- Dalrymple, Rob. "The use of **καί** in Revelation 11,1 and the implications for the identification of the temple, the altar, and the worshippers". *Biblica* 87, n° 3 (2006): 387-94.
- David A. Jones. *Citas y referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento*. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2011.
- Douglass, Herbert. "The Unique Contribution of Adventist Eschatology". *Review and Herald*, 1974.
- Eduard Schick. *El Apocalipsis*. Barcelona: Herder, 1974.
- Elena G. de White. *El conflicto de los siglos*. Asociación Casa Editora Sudamericana, 1987.
- Elwell, Walter A., ed. *Evangelical commentary on the Bible*. Baker reference library 3. Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1989.
- ESV Study Bible: English Standard Version Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers* (versión 10.0.5.582). Bible Works. Wheaton, Illinois, 2016.
- Eusebio, y Argimiro Velasco Delgado. *Historia eclesiástica*. Vol. 1. Madrid: Editorial católica, 1973.
- Farmer, William Reuben, ed. *Comentario bíblico internacional: comentario católico y ecuménico para el siglo XXI*. Estella,

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- Spain : [Collegeville, Minn.]: Editorial Verbo Divino ; Liturgical Press, 1999.
- Fearing, Andrew. "Streetcar Ads Are Effective". *Ministry Magazine*. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1944/03/streetcar-ads-are-effective>.
- Fee, Gordon D. *Revelation: a new covenant commentary*. New covenant commentary series 18. Eugene, Oregon: Cascade, 2011.
- Felix Cortez. "Death and Future Hope in the Hebrew Bible". En *What are human being that yo remember them?*, editado por Clinton Wahlen, 95–106. Mariland, MI: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 2015.
- Ford, J. Massynberde, ed. *Revelation*. 1st ed. The Anchor Bible 38. Garden City, N.Y: Doubleday, 1975.
- Frank B. Holbrook. *Simposio sobre Apocalipsis - I*. Colombia: Asociación Publicadora Interamericana, 2010.
- Galenieks, Eriks. "The Nature, Function, and Purpuse of the Term in the Torah, Prophets and Writings". Tesis Doctoral en Teología, Andrews University, 2005.
- Georges Méautis. *Mitología griega*. Buenos Aires: Librería Hachette, s. f.
- Gerhard Friedrich, Gerhard Kittel. *Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*. Colombia: Libros Desafío, 2002.
- González Echegaray, Joaquín, y J Asurmendi. *Introducción al estudio de la Biblia. 1, La Biblia en su entorno*. Estella (Navarra): Verbo Divino, 1990.

- Grauman, Josías. *Griego para pastores: una gramática introductoria*. Logos 4. Josías Grauman, 2007.
- Guild, Daniel. "What Subjects Shall We Advertise?" *Ministry Magazine*. Accedido 2 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1965/02/what-subjects-shall-we-advertise>.
- Gulley, Norman R. "Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?" *Journal of the Adventist Theological Society* 8, n° 1-2 (1997): 59-81.
- Guthrie, Donald. *New Testament Introduction*. Downers Grove, Ill: Inter Varsity Press, 1991.
- Guy, Fritz. *Thinking Theologically: Adventist Christianity and the Interpretation of Faith*. Andrews University Press, 1999.
- Hanganu, Eduard. "Adventist Historicism Reexamined And Critiqued Basic Draft". Accedido 29 de marzo de 2015.
https://www.academia.edu/11151060/Adventist_Historicism_Reexamined_And_Critiqued_Basic_Draft.
- Hanré Janse van Rensburg, y Ernest van Eck. "Hell revised: A socio- critical enquiry into the roots and relevance of hell for the church today". *HTS* 64, n° 3 (2008): 1499-1525.
- Hans Bietenhard. "Infierno". En *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*, editado por Lothar Coenen, Erich Beyreuther, y Hans Bietenhard, 2:347-53. Salamanca: Editorial Sígueme, 1990.
- Hans Scharen. "The Development of the Concept of Gehenna and Its Use in the Synoptic". Tesis doctoral en Teología, Dallas Theological Seminary, 1991.
- Harris, Richard E. "Sidewalk Poster Billboard". *Ministry Magazine*. Accedido 1 de abril de 2015.

- <https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1945/11/sidewalk-poster-billboard>.
- Hiebert, D. Edmond. *An Introduction to the New Testament: The non-Pauline epistles and Revelation*. Rev. and enl. ed. His An introduction to the New Testament, v. 3. Chicago: Moody Press, 1977.
- Holbrook, Frank B. *Símpoio sobre Apocalípsis - I*. Doral, Florida.; México, D.F.: Asociación Publicadora Interamericana ; GEMA Editores, 2011.
- . *Símpoio sobre Apocalípsis - II*. Doral, Florida.; México, D.F.: Asociación Publicadora Interamericana ; GEMA Editores, 2011.
- Holbrook, Frank B. "What Prophecy Means To This Church". *Ministry*, julio de 1983.
- Homero. *Odisea*. Traducido por José Manuel Pabon. Biblioteca clásica Gredos 48. Madrid: Editorial Gredos, 1993.
- Jauhiainen, Marko. "The measuring of the sanctuary reconsidered (Rev 11,1-2)". *Biblica* 83, n° 4 (2002): 507–26.
- John P. Whalen. *New Catholic Encyclopedia*. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1967.
- Joyce, S.G. "Adapting Evangelism to War". *Ministry Magazine*. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1942/11/adapting-evangelism-to-war>.
- Keener, Craig S, Tex.) Editorial Mundo Hispano (El Paso, y InterVarsity Press. *Comentario del contexto cultural de la Biblia. una herramienta indispensable para la mejor*

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- comprensión del Nuevo Testamento*. El Paso, Tex.: Editorial Mundo Hispano, 2003.
- Kent, J.W. "Preaching Our Distinctive Message* No. 1". *Ministry Magazine*. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/><https://www.ministrymagazine.org/archive/1937/04/preaching-our-distinctive-message>.
- Kistemaker, Simon J. *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2004.
- Kittel, Gerhard, y Gerhard Friedrich, eds. *Theological Dictionary of the New Testament*. Traducido por G. W Bromiley. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1964.
- Kittel, Gerhard, Friedrich, Gerhard, y Bromiley, Geoffrey W. *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002.
- Knight, George R. *If I were the devil: seeing through the enemy's smokescreen: contemporary challenges facing adventism*. Hagerstown, MD: Review and Herald Pub, 2007.
- Krause, Mark. "The Seven Hymns of Revelation 4, 5 and 7". *Leaven* 17, n° 4 (2009): 177-83.
- Kümmel, Werner Georg, y Paul Feine. *Introduction to the New Testament*. 17ª ed. Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1975.
- Kyle, Richard G. *Apocalyptic Fever: End-Time Prophecies in Modern America*. Wipf and Stock Publishers, 2012.
- Ladd, George Eldon. *Teología del Nuevo Testamento*. Terrassa, Barcelona: Editorial Clie, 2002.
- Lahaye, Tim. *Revelation: Illustrated and Made Plain*. 16th pr. Grand Rapids: Zondervan, 1980.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- LaHaye, Tim F. *Apocalipsis sin velo*. Miami, Fla.: Editorial Vida, 2000.
- Land, Gary. *Adventism in America*. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1998.
- László, Gallusz. "THE THRONE MOTIF IN THE BOOK OF REVELATION". Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary Faculty of Theology, 2011.
- Leipoldt, Johannes, Walter Grundmann, y Luis Gil. *El mundo del Nuevo Testamento*. Vol. 2, Vol. 2,. Madrid: Cristiandad, 1973.
- Leon Morris. *El Apocalipsis*. Argentina: Ediciones Certeza, 1977.
- Leroy Edwin Froom. *The Conditionalist Faith of Our Fathers*. Vol. 1. 2 vols. Washington, DC: Review and Herald Publishing Association, 1966.
- Loron T. Wade. *El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990.
- "Los textos en los cuales se presenta la palabra son"; s. f.
- Louw, J. P., y Eugene A. Nida, eds. *Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains*. 2nd ed. New York: United Bible Societies, 1989.
- Lundquist, Harry. "How to Secure and Hold Attention". *Ministry Magazine*. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1968/02/how-to-secure-and-hold-attention>.
- Lust, Johan, Erik Eynikel, y Katrin Hauspie. *Greek-English Lexicon of the Septuagint*. Rev. ed. Stuttgart: Dt. Bibelges, 2003.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- Martines, Carmelo. *El Remanente Fiel, Un Debate Contemporáneo*. Libertador San Martín, Entre Ríos: Universidad Adventista del Plata, 2013.
- Matta, Victor Ampuero. *Comentario bíblico Adventista del Séptimo Día*. Vol. 7. Buenos Aires: Pacific Press, 1990.
- Maxwell, Mervyn. *Apocalipsis: Sus Revelaciones*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991.
- McGinn, Bernard, John J. Collins, y Stephen Stein. *The Continuum History of Apocalypticism*. Bloomsbury Publishing USA, 2003.
- Millos, Samuel Pérez. *Apocalipsis*. Barcelona: Editorial Clie, 2010.
- Mills, Merle. "EVANGELISTIC OBJECTIVES AND TECHNIQUE: Transfer From Hall to Church". *Ministry Magazine*. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1950/02/transfer-from-hall-to-church>.
- Moore, Marvin. *¿Podría ocurrir? Apocalipsis 13 a la luz de la historia y los sucesos actuales*. Florida Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011.
- Morgan, Douglas. "Adventism, Apocalyptic, and the Cause of Liberty". *Church History* 63, n° 2 (1 de junio de 1994): 235-49.
- Morris, Leon. *El Apocalipsis*. Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1977.
- Muñoz León, Domingo. *Apocalipsis: comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén*. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2007.
- New, David S. *Christian Fundamentalism in America: A Cultural History*. McFarland, 2012.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- Newport, John P. *El león y el cordero*. El Paso, Tex.: Casa Bautista de Publicaciones, 1993.
- Nichol, Francis, y Matta Víctor Ampuero, eds. *Comentario Bíblico Adventista*. Vol. 7. 7 vols. Boise, Idaho: Publicaciones Interamericana Pacific Press Publishing Association, 1990.
- Nightingale, Reuben. "Tying Radio to the Campaign". *Ministry Magazine*. Accedido 2 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1944/01/tying-radio-to-the-campaign>.
- O'Leary, Stephen D. *Arguing the Apocalypse*. Oxford University Press, s. f.
- Orth, Stanford. *Estudios Bíblicos ELA: La consumación de los tiempos (Apocalipsis)*. Puebla, México: Ediciones Las Américas, 1998.
- Osborn, Ronald E. "The Theopolitics of Adventist Apocalypticism: Progressive or Degenerating Research Program?: The Theopolitics of Adventist Apocalypticism". *Modern Theology* 30, n° 2 (abril de 2014): 219-50. doi:10.1111/moth.12077.
- Our Firm Foundation*. Vol. 2. Washington, 1953.
- Parker, Jorge G. *Lexico-concordancia del Nuevo Testamento en griego y español*. El Paso, Tx.: Casa Bautista de Publicaciones, 1982.
- Paulien, Jon. "The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the Book of Revelation". *AUSS* 33, n° 2 (1995).
- Peter G. Bolt. "Life, Death, and the Afterlife in the Greco-Roman World". En *Life in the face of death: the resurrection*

- message of the New Testament*, editado por Richard N. Longenecker, 51-79. McMaster New Testament studies. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co, 1998.
- Petrof, Sorin. "The Eschatological Identity of Adventism: A Paradigm Shift in the 19th Century America". Accedido 29 de marzo de 2015.
https://www.academia.edu/11397183/The_Eschatological_Identity_of_Adventism_A_Paradigm_Shift_in_the_19th_Century_America.
- Plenc, Daniel. "Los himnos del Apocalipsis". *DavarLogos* 12, n° 1-2 (2013): 109-27.
- Profesores de Salamanca. *Biblia comentada*. Madrid: Editorial Católica S.A., 1960.
- Quispe, Gluder. *The Apocalypse in Seventh-Day Adventist Interpretation*. Ñaña, Lima: Imprenta Unión, 2013.
- Reid, George W, Aldo D Orrego, y David P Gullón, eds. *Tratado de teología Adventista del Séptimo Día*. 9 9. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana (ACES), 2009.
- Robbins, Thomas, y Susan J. Palmer. *Millennium, Messiahs, and Mayhem: Contemporary Apocalyptic Movements*. Psychology Press, 1997.
- Robertson, A. T. *Comentario al texto griego del Nuevo Testamento: obra completa*. Terrassa, Barcelona: Editorial Clie, 2003.
- Robertson, A. T, y Santiago Escuin. *Imágenes verbales en el Nuevo Testamento*. Barcelona: CLIE, 1989.
- Rodríguez, Angel. "Wrestling with theological differences". *Ministry Magazine*. Accedido 31 de marzo de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1999/04/wrestling-with-theological-differences>.

- Rowe, David L. *Thunder and trumpets: Millerites and dissenting religion in upstate New York, 1800-1850*. Studies in religion / American Academy of Religion 38. Chico, Calif: Scholars Press, 1985.
- Sacks, David, Oswyn Murray, y Lisa R. Brody. *Encyclopedia of the ancient Greek world*. Rev. ed. Facts on File library of world history. New York: Facts On File, 2005.
- Samuele Bacchiocchi. *Immortality or Resurrection? A Biblical Study on Humman Nature and Destiny*. Barrien Spring, Michigan: Biblical Perspectives, 2001.
- Schüssler Fiorenza, Elisabeth. *Apocalipsis: visión de un mundo justo*. Navarra, Spain: Verbo Divino, 1997.
- Seiss, J. A. *The Apocalypse. Lectures on the Book of Revelation*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1975.
- Smalley, Stephen S. *The Revelation to John: A Commentary on the Greek Text of the Apocalypse*. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2005.
- Spectrum: Journal of the Association of Adventist Forums*. The Association, 2004.
- Stam, Juan B. *Apocalipsis. capítulos 1 al 5: introducción y comentario Tomo 1 Tomo 1*. Buenos Aires: Kairós, 2006.
- . *Apocalipsis: introducción y comentario*. Vol. 3. 3 vols. Buenos Aires: Kairós, 1999.
- Stefanović, Ranko. *Revelation of Jesus Christ: commentary on the book of Revelation*. Berrien Springs, Mich: Andrews University Press, 2002.
- Stevenson, Gregory M. "Conceptual Background to Golden Crown Imagery in the Apocalypse of John (4:4,10, 14:14)". *Journal of Biblical Literature* 114, n° 2 (1995): 257-72.

- Strand, Kenneth A. "An Overlooked Old Testament Background to Revelation 11:1". *Andrews University Seminary Studies* 22, n° 3 (1984): 317-26.
- Swanson, James. *Diccionario de idiomas bíblicos: Griego (Nuevo testamento)*. Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997.
- Treyer, Alberto R. *El día de la expiación: y la purificación del Santuario*. Buenos Aires: Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1988.
- . *La crisis final a la luz del misterio revelado de Apocalipsis 4 - 5*. Proyecciones Bíblicas, 1998.
- Treyer, Humberto Raul. *Apocalipsis. Apuntes de Clase Correspondientes a la introducción y los capítulos 1 al 14*. Libertador San Martín, 1980.
- Tuggy, Alfredo E. *Lexico griego-español del Nuevo Testamento*. El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 2003.
- University, Robert C. Fuller Professor of Religious Studies Bradley. *Naming the Antichrist : The History of an American Obsession: The History of an American Obsession*. Oxford University Press, 1995.
- Urrutia Hernández, Héctor. *Los tres ayes del Apocalipsis*. 1ª ed. Chile: Wanderskeben Eirl, 2012.
- Valiente, Edilson. "Principais Distracoes A Escatologia Adventista". *Parousia*, segundo semestre de 2001.
- Vine, W. E. *Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento*. Barcelona, Spain: Clie, 1984.
- Vyhmeister, Nancy Weber de. *Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento*. 5ª ed. Santiago de Chile: Facultad de teología Universidad Adventista del Chile, s. f.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- Wade, Loron T. *El futuro del mundo revelado en el Apocalipsis*. 1^a ed. Florida, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990.
- Wallace, Daniel B, y Daniel B Wallace. *The Basics of New Testament Syntax: An Intermediate Greek Grammar*. Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 2000.
- Wallenkampf, Arnold V., y Leshner, W. Richard, eds. *The Sanctuary and the Atonement*. Washington D. C.: The Review and Herald Publishing Association, 1981.
- Walvoord, John F., y Roy B. Zuck. *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento*. Puebla, México: Ediciones Las Américas, 1999.
- Weeks, Howard. "Witnesses to a World at War". *Ministry Magazine*. Accedido 1 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1966/04/witnesses-to-a-world-at-war>.
- Were, Louis F. *Europe And Armageddon*. Melbourne, Australia, s. f.
- Whalen, William. "Why the Seventh-day Adventists are Succeeding". *Ministry Magazine*. Accedido 2 de abril de 2015.
<https://www.ministrymagazine.org/https://www.ministrymagazine.org/archive/1966/04/why-the-seventh-day-adventists-are-succeeding>.
- White, Ellen Gould Harmon. *Primeros escritos de Elena G. de White*. Nampa, Idaho.: Pacific Press, 2007.
- Wikenhauser, Alfredo. *Introducción al Nuevo Testamento*. 2^a ed. Barcelona: Editorial Herder, 1966.

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

Winkle, Ross. “Clothes Make The (One Like a Son of) Man’: Dress Imagery in Revelation 1 as an Indicator of High Priestly Status”. PhD, Andrews University, 2012.

TÍTULOS DE LIBROS DESCUBRA EDICIONES

1. Abraza La Misión
2. Hazañas Del Espíritu Santo
3. Corte Con El Cigarrillo
4. Dios En La Realidad Humana
5. Maravillosa Salvación
6. Así Dice El Señor: El Don de Profecía en las Escrituras
7. Adventismo En Debate
8. Dilemas Eticos Contemporáneos
9. Más Sublime Que Los Cielos: Estudios Exegéticos y Teológicos Sobre la Carta a los Hebreos
10. Teología Hoy: Antología de Materiales, Investigaciones y Monografías Sobre Problemas Teológicos Candentes
11. Fe Viviente: Comentario Bosquejado de Romanos
12. Descubra Romanos
13. Descubra Jeremías
14. Este Es El Camino: Comentario Bosquejado de Jeremías
15. Profeta Del Evangelio: Comentario Bosquejado de Isaías

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

16. El Precio De La Profecía: Conflictos Pasados y Presentes en Relación al Historicismo
17. Asalto A La Fortaleza: La Dinámica Evangelizadora Adventista a Inicios de los 60
18. Para Que El Mundo Conozca: Avances Adventistas en 1970
19. Cruzada A Mitad De Siglo: El Desarrollo del Adventismo Sudamericano a Inicios de los Añ 50
20. Adventismo NN: El Impacto de las Nuevas Tendencias de Interpretación Profética en la IASD
21. Reunir O Despararramar: Ministerios de Apoyo y Ministerios Independientes en la IASD
22. La Mies Es Mucha: Conceptos Inspirados Para Ganar Más Almas
23. La Soga Y La Plomada: Comentario Bosquejado de Oseas y Amós
24. Fondos Para Servir: El Arte de Pedir Para Dar, y las Posibilidades de la Recolección Adventista
25. Gente De La Palabra: Luchas, Victorias y Milagros de la Evangelización Pública Adventista
26. Portavoces Del Mensaje: Hombres Decisivos en el Evangelismo Público Adventista
27. Mensajeros De Valor: El Intrépido Colportaje Adventista de Inicios de los 60
28. Noventa Días de Poder: El Apogeo del Evangelismo Público Adventista
29. Todo Un Mundo por Ganar: El Perfil del Ministerio Adventista en los Inicios de la Obra en Sudamérica
30. Pagados y Contados: Comentario Bosquejado del Libro de los Números
31. El Mesías en Acción: Comentario Bosquejado del Evangelio

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- de Marcos 1:1 a 4:29
32. Construyendo el Reino: Comentario Bosquejado del Evangelio de Marcos 4:30 a 9:41
 33. El Hombre A Quien Dios No Quiso Ayudar: Comentario Bosquejado de Marcos 9:42 a 16:20
 34. Encrucijadas en la Biblia: Pasajes Bíblicos Complejos Enfocados Por Diferentes Métodos Hermenéuticos Contemporáneos
 35. La Palabra Permanece: Revelación, Inspiración y Doctrina de la Escritura
 36. Un Pueblo, un Libro, un Mensaje: Sermones Que Exaltan la Vigencia y el Poder de la Palabra de Dios
 37. Con Dios a la Conquista: Comentario Bosquejado del libro de Josué
 38. Corazón de Fuego: La Historia del Pastor Daniel Belvedere
 39. El Pueblo del Pacto: Hechos Destacados en la Historia de Israel
 40. Inquirir Para Cumplir: Antología de Estudios Exegéticos del Antiguo Testamento
 41. Del Texto al Púlpito: Ejercicios Exegéticos Para Una Mejor Homilética
 42. Misión Diversa: La Obra Adventista En Argentina A Medios De Los Ochenta
 43. Jesús Todo Lo Llena en Todos: Comentario Bosquejado de la Carta a los Efesios
 44. El Trono Es Del Señor: Comentario Bosquejado Del Primer Libro De Los Reyes
 45. Herald de la Felicidad: La Historia Del Pastor Francisco Scarcella
 46. Dios Sana A Su Cuerpo: Comentario Bosquejado De La

RUMBO A UN MUNDO NUEVO

- Primera Carta A Los Corintios
47. Él Viene Con Las Nubes: Estudios Exegéticos Y Teológicos Sobre El Apocalipsis
 48. Rumbo A Un Mundo Nuevo: Estudios Exegéticos Y Teológicos Sobre El Apocalipsis
 49. La Palabra Bien Trazada: Estudios Exegéticos del Nuevo Testamento.
 50. El Espíritu Escudriña: Estudios Exegéticos Del Nuevo Testamento
 51. Las Arras del Espíritu: Comentario Bosquejado De La Segunda Carta A Los Corintios
 52. Predicando En El Aire: Pioneros De La Radiofonía Adventista En Sudamérica y el Mundo.