

Escatología Bíblica

Por Josué I. Hernández

Escatología Bíblica

Por Josué I. Hernández

Tabla de contenido

Introducción a la Profecía Bíblica	4
La Interpretación de la Profecía	6
El Reino y la Iglesia	10
Israel y la Tierra Prometida	14
La Restauración de Israel	18
El Reino de Mil Años	22
El Rapto y la Resurrección	28
El Anticristo y el Hombre de Pecado	34
Las Visiones en Daniel	38
El Discurso de los Olivos	47
Lo que Podemos Saber de la Segunda Venida de Cristo	52
El Libro Apocalipsis	55

INTRODUCCIÓN A LA PROFECÍA BÍBLICA

Objetivos:

- Aprender lo que es la profecía bíblica.
- Entender el valor de ella como evidencia del cristianismo.

Lo que no es la profecía bíblica

- Una conjetura, un pronóstico, un cálculo, una tendencia que se puede predecir con la estadística.
- Una generalización vaga.
- Un conjunto de predicciones, de las cuales algunas se cumplen.
- Muchas supuestas “profecías” han tenido estas características, pero estas no se deben confundir con las verdaderas profecías bíblicas.

Criterios de la verdadera profecía bíblica

- Esta más allá del alcance de la capacidad humana.
- Hay evidencia de que la profecía fue hecha antes de su cumplimiento.
- La predicción corresponde al evento que la cumple.
- La predicción tiene cumplimiento demostrable (cf. Deut. 18:9-22).

El profeta

Según su uso en la Biblia, el profeta es la boca de Jehová, el portavoz de Dios. El pronosticar eventos futuros fue un elemento secundario de la obra de los profetas.

El sentido distintivo de la palabra hebrea “nabhi” (profeta), es ilustrada por los siguientes pasajes:

- Deuteronomio 18:9-22, “pondré mis palabras en su boca”.
- Isaías 6:1-10
- Isaías 30:2. “No han preguntado de mi boca”.
- Jeremías 1:6-9. “He puesto mis palabras en tu boca”.
- Ezequiel 2:3,4. “Les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor”.
- Éxodo 7:1 y 4:16
- Números 23.

La palabra “nabhi” enfatiza la comunicación del mensaje. Dios hablaba a los hombres por medio de sus profetas, por ejemplo, señalándoles sus pecados y llamándoles al arrepentimiento, y también pronosticaba eventos futuros por medio de ellos. El aspecto de predecir el futuro tiene valor especial como evidencia del cristianismo.

Valor de la profecía bíblica

- Predicción del futuro. Dios ha hablado (Is. 44:6-8; Jn. 14:29; Hech. 3:18-24).
- Un testimonio que se fortalece.
- Mayor que el testimonio ocular de milagros ocurridos. La profecía sigue cumpliéndose ante nuestros ojos (2 Ped. 1:19-21, 16).

Conclusión

Un solo caso de profecía bíblica cumplida es suficiente para establecer una obra sobrenatural. Sin embargo, la Biblia tiene muchos. El enemigo de la Biblia tiene que silenciar todos los cañones de la profecía bíblica. Nosotros tenemos que disparar solamente uno.

LA INTERPRETACIÓN DE LA PROFECÍA

Introducción

- A. Hemos afirmado que gran parte de la confusión respecto a los tiempos finales se debe a la mala interpretación de expresiones escatológicas tales como, “los postreros días”, “el día del Señor”, “la consumación de los siglos”, etc.
- B. Otra razón para la confusión general respecto a los tiempos finales se relaciona con la interpretación de la profecía de los libros del Antiguo Testamento y el Apocalipsis. De hecho, la interpretación de la profecía es la razón principal detrás de la gran cantidad de enfoques y afirmaciones escatológicas. Y la división entre los intérpretes se cristaliza entre aquellos que abogan por una interpretación literal y aquellos que abogan por una figurativa.

I. La importancia de cómo se interpreta la profecía

- A. **Opinión del premilenarismo dispensacionalista:** “Ninguna pregunta que enfrenta el estudiante de Escatología es más importante que la cuestión del método a emplear en la interpretación de las Escrituras proféticas... La adopción de diferentes métodos de interpretación produce las diversas posiciones escatológicas y explica las opiniones divergentes dentro de un sistema que confronta al estudiante de la profecía... Las diferencias básicas entre las escuelas premilenaristas y amilenaristas, y entre la escuela pre-tribulacionista y post-tribulacionista son hermenéuticos, surgiendo por la adopción de métodos divergentes e irreconciliables de interpretación” (J. Dwight Pentecost, *Things To Come*).
- B. **Opinión del premilenarismo histórico:** “Aquí está la línea divisoria básica entre una teología dispensacional y una teología no dispensacional... El dispensacionalismo forma su escatología por una interpretación literal del Antiguo Testamento y luego ajusta el Nuevo Testamento en ella... Una escatología no dispensacionalista forma su teología a partir de enseñanza

explícita del Nuevo Testamento” (George Eldon Ladd, *The Meaning Of The Millennium: Four Views*).

- C. **Opinión del posmilenarismo:** “Los premilenaristas ponen gran énfasis en la interpretación literal y se enorgullecen de tomar las Escrituras como están escritas... Los posmilenaristas y amilenaristas por otro lado, conscientes de que gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento son incuestionablemente dados en lenguaje figurativo o simbólico, y no tienen objeción por un principio a la interpretación figurativa y aceptan fácilmente que si la evidencia así lo indica es preferible” (Loraine Boettner, *The Meaning Of The Millennium: Four Views*).
- D. **Opinión del amilenarismo:** “Hay una diferencia básica en el método bíblico de interpretación empleado por premilenaristas y amilenaristas... premilenaristas, particularmente aquellos de persuasión dispensacionista, están comprometidos con lo que comúnmente se llama interpretación literal de la profecía del Antiguo Testamento, los amilenaristas, por otro lado, creen que aunque muchas de las profecías del Antiguo Testamento deben ser interpretadas literalmente, muchas otras deben ser interpretadas de manera no literal” (Anthony A. Hoekema, *The Meaning Of The Millennium: Four Views*).
- E. **En fin,** todos admiten que la forma en que uno interpreta la profecía en gran medida determina el escenario de tiempo final que mantienen. ¿Cómo entonces deberíamos interpretar la profecía? ¿Literalmente, figurativamente, o ambas?

II. El desafío en la interpretación de la profecía

- A. Los profetas mismos no siempre entendieron (1 Ped. 1:10-12; Dan. 12:8,9).
1. Muchos en los días de Jesús no entendieron las profecías
 - a. Esperaban un rey físico (Jn. 6:14,15; cf. 18:36).
 - b. Líderes de los judíos mataron a Jesús en su ignorancia (Hech. 3:13-18; 13:27).
 - c. Los discípulos quedaron perturbados por la muerte de Cristo (Luc. 24:13-27).
 2. Los apóstoles necesitaron ayuda para entender (Luc. 24:44-47).

3. Algunas profecías del Antiguo Testamento eran claramente figurativas
 - a. Amos predijo la restauración del tabernáculo de David (Am.9:11,12).
 - b. Santiago, por inspiración lo interpretó como una referencia a la iglesia (Hech. 15:13-18).
 - c. Aprendemos que interpretar todas las profecías del Antiguo Testamento literalmente no preparó a las personas para recibir a Cristo.
- B. Visto en intentos de interpretar la profecía
 1. Los diferentes puntos de vista sostenidos dan cuenta de ello
 2. Incluso entre quienes tienen puntos de vista similares. Por ejemplo, los premilenaristas difieren en pre-tribulación, mid-tribulación, pos-tribulación
 3. Incluso los premilenaristas que interpretan la profecía literalmente no son consistentes, por ejemplo, respecto a “la vara” de la boca del Mesías (Is. 11:4) o los 144.000 varones (Apoc. 14:1-4).
 4. Los cultos diversos que han surgido en función de una interpretación de la profecía, por ejemplo, mormones, adventistas, testigos del Atalaya, etc., con una diversidad muy evidente que debe alentarnos a la precaución. Esto no quiere decir que no podremos entender la profecía, sino que debemos tener cuidado de cómo estudiamos la palabra de Dios.

III. Sugerencias para interpretar la profecía

- A. Profecía del Antiguo Testamento
 1. Buscar en Jesús y sus apóstoles la interpretación adecuada (cf. Luc. 24:45; Mat. 2:15; 4:13; 11:14).
 2. No construya una cosmovisión únicamente con las profecías del Antiguo Testamento, porque sin la interpretación del Nuevo Testamento, la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento será conjetura en el mejor de los casos.
- B. Profecía del Nuevo Testamento

1. Observar el contexto en el que se encuentran las profecías, y buscar si hay indicadores que indiquen el momento de su cumplimiento (Mat. 24:34; 1 Cor. 13:10; Apoc. 1:1,3; 22:6,10)
2. Dejar que lo explícito dirija lo figurado o simbólico, por ejemplo, el lenguaje de Apocalipsis queda subordinado bajo las claras y específicas declaraciones de Jesucristo (Jn. 5:28,29; 12:48) y sus apóstoles (1 Tes. 4:15-5:2; 2 Ped. 3:10-12).
3. Prevenir una interpretación en la cual los símbolos contradigan lo específico y literal.

Conclusión

- A. La interpretación de la profecía a menudo ha sido un obstáculo por la mala interpretación. Muchos rechazaron a Jesús en su día debido a esto, así como muchos hoy hacen mal uso de profecías para fomentar sus cultos escatológicos.
- B. El estudio de la profecía puede ser muy beneficioso, si prestamos atención a las claras enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, evitando basar nuestra convicción en interpretaciones de hombres no inspirados que contradicen las claras enseñanzas del Nuevo Testamento.
- C. Con el Nuevo Testamento como nuestra guía podemos definir correctamente la palabra de verdad, especialmente en lo que respecta a la interpretación adecuada de las profecías del Antiguo Testamento.

EL REINO Y LA IGLESIA

Introducción

- A. En nuestro estudio anterior consideramos la importancia de cómo uno interpreta la profecía;
 - 1. Si era correcto forzar siempre una interpretación literal o estar abiertos a una interpretación figurativa.
 - 2. Si era adecuado dar prioridad a una interpretación no inspirada de la profecía del Antiguo Testamento o basarnos en las explicaciones del Nuevo Testamento con sus claves de interpretación.
- B. Otra cuestión de divergencia y que produce diferentes enfoques cosmológicos es la propia visión de lo que es el reino y la iglesia.
 - 1. Es decir, ¿están relacionados el reino de Dios y la iglesia de Cristo o son cosas diferentes y autoexcluyentes?
 - 2. ¿Era la iglesia parte del plan original de Dios o fue establecida de manera provisoria a la espera de un futuro reino milenarismo?

I. Dos enfoques del reino y la iglesia

- A. La interpretación común: El reino y la iglesia son instituciones diferentes
 - 1. El reino debe ser terrenal y teocrático de Israel
 - a. Como fue profetizado en el Antiguo Testamento.
 - b. Como fue anunciado por Jesús en su primera venida.
 - c. Como fue postergado por Jesús al ser rechazado.
 - 2. La iglesia es un sustituto temporal del reino.
 - a. No fue anunciada en el Antiguo Testamento.
 - b. No fue revelada sino hasta que Cristo fue rechazado.
 - c. Es parte de un programa de acción totalmente nuevo e inesperado, un plan de contingencia.
- B. La interpretación correcta: El reino y la iglesia están relacionados
 - 1. El reino debe involucrar a todas las naciones.
 - a. Tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento.
 - b. Tal como fue enseñado por Cristo en Israel, y por sus apóstoles en todas las naciones.

2. La iglesia es la manifestación del reino de los cielos.
 - a. Parte del propósito eterno de Dios.
 - b. Como fue enseñado en el Antiguo Testamento.
 - c. Los cristianos son ciudadanos del reino de los cielos

II. Una visión bíblica del reino y la iglesia

A. La naturaleza del reino

1. El reino que Jesús vino a establecer tenía la intención de ser espiritual.
 - a. Se ingresa en él por un nacimiento espiritual (Jn. 3:3,5)
 - b. Es manifestado por la comprensión (Mar. 12:34) y la conducta (Rom. 14:17) cuando Cristo reina en los corazones (Luc. 17:20,21).
 - c. No es un reino de este mundo (Jn. 18:36)
2. Los judíos no rechazaron el reino, sino que Jesús los rechazó a ellos
 - a. Querían de Jesús un rey físico, pero él se negó (Jn. 6:14,15)
 - b. Sentenció que el reino sería dado a otros (Mat. 21:43)
 - c. Explicó la naturaleza espiritual de este reino.

B. El establecimiento del reino

1. Es señalado como presente en el primer siglo (Col. 1:13; Apoc. 1:9).
2. Jesucristo tiene toda la autoridad que corresponde a un rey (Mat. 28:18; Ef. 1:20-22; Col. 2:10; 1 Ped. 3:22).
3. Jesucristo está reinando tal como lo hizo el Padre (1 Tim. 6:14,15; Apoc. 1:5; Dan. 2:21; 4:17).
4. Jesucristo está reinando en medio de sus enemigos (Sal. 110:1-3; 1 Cor. 15:24-27).

C. El futuro del reino.

1. Será purificado cuando venga el Hijo nuevamente (Mat. 13:40-42).
2. Será entregado al Padre (Mat. 13:43; 1 Cor. 15:22-26).
3. Será un reino celestial y eterno (2 Tim. 4:18; 2 Ped. 1:10,11).

D. La iglesia no es un plan de contingencia, o una institución provisoria.

1. Es parte del plan eterno de Dios para llevarse a cabo en Cristo (Ef. 3:10,11).
 2. Fue predicha en el Antiguo Testamento (Am. 9:11,12; Hech. 15:14-18).
 3. Aunque era un misterio hasta que los apóstoles lo revelaron al mundo (Ef. 3:3-9)
- E. El lugar de la iglesia.
1. La asamblea o congregación del pueblo de Dios.
 2. Tanto judíos como gentiles, donde hasta ahora no hay diferencia (Gal. 3:28).
 3. Los gentiles son parte del pueblo de Dios (Ef. 2:11-13) y forman un cuerpo, un nuevo hombre (Ef. 2:14-16).
 - a. Los verdaderos descendientes de Abraham (Gal. 3:7,29; cf. Rom. 9:7,8).
 - b. Una nueva creación, y el Israel de Dios (Gal. 6:15,16).
 - c. Una nación santa (1 Ped. 2:9,10) compuesta de aquellos que se han sometido voluntariamente al Hijo de Dios (Sal. 110:3).

Conclusión

- A. El reino de Dios hoy es todo lo que se pretendía cuando envió a su Hijo a morir por nuestros pecados.
1. Un reino investido en la persona de Cristo.
 2. Manifestado visiblemente en la iglesia, una comunidad de almas que se someten voluntariamente a su gobierno.
 3. Experimentado por su gobierno en los asuntos de los hombres hoy en día, tal como lo hizo su Padre en los tiempos del Antiguo Testamento.
 4. Inaugurado en el día de Pentecostés, pero que culminará cuando Cristo regrese y entregue el reino al Padre.
- B. La iglesia de Cristo hoy en día
1. No es un asunto de último momento, ni un plan de contingencia.
 2. Es el cuerpo de Cristo, la manifestación de su reinado previsto en el Antiguo Testamento.
 3. Comprada con la sangre de Cristo y que se extiende por la obediencia de las almas al evangelio de Cristo.

4. Experimenta las bendiciones del gobierno de Cristo y espera por los aspectos celestiales y eternos del reino cuando sea entregado al Padre.
- C. Así como la muerte de Cristo fue preordenada por Dios (Hech. 2:23), el reino de Cristo fue preordenado por Dios y establecido tal como Dios lo planificó.

ISRAEL Y LA TIERRA PROMETIDA

Introducción

- A. Anteriormente examinamos la relación entre el reino y la iglesia, observando que los premilenaristas dispensacionalistas ven el reino de Dios como una institución terrenal y teocrática de Israel, reino que será establecido luego del Armagedón. Otros, incluidos los premilenaristas históricos, ven el reino de Dios como una entidad espiritual, con la iglesia como la visible manifestación del gobierno de Dios a través de Jesucristo
- B. La visión que alguno llegue a tener del reino estará relacionada directamente con su comprensión del papel de Israel en el plan de Dios. Los que buscan un reino terrenal y teocrático lo hacen porque creen que hay promesas a esa nación que no se han cumplido, y por tal razón abogan por un futuro cumplimiento de tales promesas a la nación de Israel.

I. La promesa triple de Dios

- A. La promesa de la tierra
 - 1. Hecha a Abraham cuando aún estaba en Ur de los caldeos (Hech. 7:2,3; Gen. 12:1).
 - 2. Repetida varias veces a Abraham (Gen. 12:7; 13:12-14; 17:8).
 - 3. Confirmada a Isaac, y luego a Jacob (Gen. 26:3; 28:13).
 - 4. Sus fronteras debían extenderse desde Egipto (Num. 34:5; Jos. 15:4) hasta el río Eufrates (Gen. 15:18).
- B. La promesa de la nación
 - 1. Hecha a Abraham (Gen. 12:2).
 - 2. Repetida varias veces a Abraham (Gen. 13:16; 17:6).
 - 3. Confirmada a Isaac (Gen. 26:4; 35:11).
 - 4. Esta promesa se refiere a los descendientes de Jacob, a la nación de Israel.
- C. La promesa de la simiente
 - 1. Hecha a Abraham (Gen. 12:3).
 - 2. Repetida a Abraham (Gen. 22:18).
 - 3. Confirmada también a Isaac (Gen. 26:4).

4. Esta promesa se refiere a Jesucristo (Hech. 3:25,26; Gal. 3:8,16).

II. La promesa de la tierra examinada

Es importante reconocer aquí, que todos los estudiantes de la Biblia están de acuerdo en que la promesa de la nación y la promesa de la simiente se han cumplido. Sin embargo, ¿qué sucede con la promesa de la tierra?

D. ¿Fue cumplida esta promesa?

1. La mayoría de los premilenaristas creen que la promesa está por cumplirse.
2. Algunos afirman que nunca se cumplió dicha promesa.
3. Otros dicen que la promesa se cumplió, pero que la tierra sería de Israel para siempre (Gen. 13:15) como una posesión eterna de la nación judía (Gen. 17:8), debido a lo cual Israel debe ser restaurado en la tierra prometida por Dios a ellos.

E. La promesa fue cumplida

1. Según lo declarado por Josué (Jos. 21:43-45; 23:14; incluidas las seis ciudades de refugio, Num. 35:9-15; Deut. 19:7-9; Jos. 20:7-9).
2. Según lo experimentado bajo el reinado de Salomón (Gen. 15:18-21; 1 Rey. 4:21).
3. Reconocido por los levitas al regreso del cautiverio (Neh. 9:7, 8,23-25).
4. Expresado por el salmista (Sal. 105:42-45).

F. La promesa de la tierra, ¿fue condicional o incondicional?

1. La promesa de recibir la tierra fue incondicional (Deut. 9:5).
2. La promesa de retener la tierra era condicional (Jos. 23:15,16).
3. Se predijo el cautiverio y el regreso a la tierra (Deut. 4:25-27; 28:15-68; 30:1-10).

G. ¿Fue la tierra prometida una herencia eterna de Israel?

1. De hecho Dios prometió la tierra a Israel como una posesión eterna (Gen. 13:15; 17:8).
2. Sin embargo, la palabra hebrea traducida “para siempre” o “eterna” es “olam”, la cual significa “mucho tiempo”, indicándose una posesión perpetua mientras durase el orden

- de las cosas a las cuales pertenecía, es decir, hasta el final de la dispensación mosaica.
- a. Pudiendo cubrir la vida de una persona (Ex. 21:6; 1 Sam. 1:22).
 - b. Un período de muchas generaciones (Jos. 24:2).
 - c. El presente orden creado (Sal. 73:12).
3. Si “eterno” y “para siempre” carecen de contexto, y significan “eternamente” a pesar de que concluya la dispensación mosaica, debemos todavía observar todas las cosas que se ordenaron bajo el contexto de mosaico como cosas eternas:
- a. La circuncisión (Gen. 17:10-13).
 - b. La pascua (Ex. 12:14).
 - c. La fiesta de los panes sin levadura (Ex. 12:17)
 - d. El sacerdocio de Aarón (Ex. 29:9).
 - e. La guarda del sábado (Ex. 31:16,17).
 - f. Los sacrificios con sus porciones para los sacerdotes (Lev. 6:18; 7:34-36; 10:15).
 - g. Ayuno y sacrificios de animales en el día de la expiación (Lev. 16:29-34).
 - h. La fiesta de los tabernáculos (Lev. 23:39-42)
 - i. Y, toda ordenanza descrita como “eterna” bajo el contexto de la dispensación mosaica.
4. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que tales ordenanzas no fueron permanentes:
- a. Eran ordenanzas impuestas hasta el tiempo de Cristo (Heb. 9:6-10).
 - b. La circuncisión ya no es vinculante (Gal. 5:1-6).
 - c. Los días de reposo ya no son obligatorios ni necesarios de ser observados (Col. 2:14-17),
 - d. Por lo tanto, la promesa de la tierra se mantendría en pie mientras se cumpliera el propósito de Dios.

Conclusión

- A. Dios cumplió su promesa de proporcionar la tierra prometida a la nación de Israel
 1. Así es reconocido por la Escritura muchas veces.
 2. Salomón gobernó sobre toda la tierra descrita para Abraham.

- B. La retención de la tierra por parte de Israel siempre fue condicional
1. Moisés y Josué advirtieron a Israel que era una promesa condicional.
 2. El cautiverio Asirio y Babilonio ilustraron cómo Israel perdió la tierra.
 3. La restauración descrita en Esdras, Nehemías, Hageo y Zacarías, ilustra como Israel recuperó la tierra.
- C. A pesar de la evidencia bíblica expuesta, premilenaristas sostienen que todavía hay promesas respecto a la restauración de Israel que están por cumplirse, y estudiaremos el caso en la próxima lección.
1. Sin embargo, ¿has recibido las bendiciones de la simiente de Abraham (Hech. 3:25,26)?
 2. Ahora es el momento para recibir la promesa (Gal. 3:26-29).

LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL

Introducción

- A. Nuestro estudio anterior estableció que la promesa de Dios sobre la tierra de Canaán se cumplió, tal como lo afirma la Escritura varias veces, tanto así que Salomón gobernó sobre toda la tierra descrita a Abraham como posesión de su descendencia.
- B. Sin embargo, muchos creen que hay profecías por cumplirse respecto a la restauración de Israel, las cuales se cumplirían en los tiempos modernos, justo antes de que el Señor regrese y están muy preocupados por lo que suceda en el Medio Oriente. Es más, se afirma que el establecimiento de Israel como Estado independiente en 1948 indica el cumplimiento de tales profecías.
- C. Entrelazada con tal esperanza está la creencia de la reconstrucción del templo y la restauración del sacerdocio y de los sacrificios de animales como sucedía en el Antiguo Testamento.

I. Argumentos para la restauración de Israel

- A. Del Antiguo Testamento
 - 1. Dios ha prometido restaurar a su pueblo Israel (Jer. 29:14).
 - 2. Habrá una segunda restauración (Is. 11:11) física y económica (Is. 35:1; 61:4).
 - 3. Devolver las profecías a quienes fueron restaurados (Zac. 8:1-8).
 - 4. La expresión últimos días ha de referirse a esto (Jer. 23:19,20; 30:24).
 - 5. Los enemigos nacionales serán vencidos (Am. 9:14,15).
- B. Del Nuevo Testamento
 - 1. El regreso de Jerusalén a la custodia de los judíos (Luc. 21:24).
 - 2. La reconstrucción del templo (2 Tes. 2:4).
 - 3. La reunión de las doce tribus (Mat. 19:28; Rom. 11:25-27).

C. Eventos actuales que motivan la esperanza milenarista

1. El establecimiento de Israel como nación independiente el 14 de mayo de 1948 y la recuperación de la tierra después de siglos de abandono.
 - a. El control sobre Jerusalén.
 - b. Los planes para la reconstrucción del templo.
2. Las rápidas victorias de los judíos sobre sus enemigos.
 - a. La guerra de la independencia (1948).
 - b. La campaña del Sinaí (1956).
 - c. La guerra de los seis días (1967).
 - d. La guerra de Yom Kippur (1973).

II. Argumentos examinados

A. Del Antiguo Testamento

1. La restauración de la que habló Jeremías ya ocurrió (Jer. 29:10,14; Dan. 9:2; Esd. 1:1-4).
2. Los últimos días en Jeremías 30:24 se refieren a la restauración después de los 70 años de cautiverio en Babilonia (Jer. 29:1,10,14; 30:3,22,24).
3. La segunda restauración es figurativa (Is. 11:1,10,11,16; cf. Rom. 11:5; 15:12).
4. La profecía de la restauración en Zacarías (Zac. 8:1-8) se cumplieron en los días de Esdras (458 A.C.), Nehemías (446 A.C.) y después (Esd. 7:1-10; Neh. 11:1,2).
5. La promesa de una restauración física y económica (Is. 35:1; 61:4), se refieren a la recuperación posterior al cautiverio babilonio, extendiéndose como una esperanza figurativa por la llegada del Mesías (cf. Is. 61:1-3; Luc. 4:18-21).
6. La promesa de la victoria sobre sus enemigos (Am. 9:14,15) es condicional (Jer. 18:7-10), y se refieren al período posterior al cautiverio.

B. Del Nuevo Testamento

1. Lucas no habla del regreso de Jerusalén al poder de los judíos (Luc. 21:24).
2. El templo de 2 Tesalonicenses no es el templo judío reconstruido (2 Tes. 2:4; cf. 1 Cor. 3:16,17; 1 Ped. 2:5). El sustantivo “templo” (gr. “naos”) es usado por Pablo ocho

- veces, y nunca emplea este término para referirse al templo judío. Lo cual no nos sorprende porque después de la muerte de Cristo, el templo en Jerusalén nunca más fue llamado por los autores inspirados “el templo de Dios”.
3. Las doce tribus (Mat. 19:28) es una figura aplicada a los cristianos (Sant. 1:1; 1 Ped. 1:1; 2:9).
 4. Pablo escribiendo a los romanos no indicaba una restauración futura del Israel físico (Rom. 11:25-27).
- C. Eventos actuales que no motivan alguna esperanza milenarista.
1. Hoy, solamente uno de cada cinco judíos viven en Israel.
 2. La existencia de Israel como nación, y de Jerusalén como ciudad judía, son amenazados.
 3. La mayoría de los judíos no considera a Jesús como su Señor y Salvador.
 4. Israel perdió frente a Hezbolá (2006).
 5. La tierra que actualmente ocupa Israel es una pequeña franja de lo que tenía la nación de Israel en los tiempos bíblicos.
 6. Es improbable que los musulmanes permitan la destrucción del domo de la roca para la reconstrucción del templo judío.
 7. El paso del tiempo ha refutado toda esperanza de una restauración, pues se esperaba que ocurriese dentro de la generación que experimentó el estado independiente.

Conclusión

- A. Los argumentos para la restauración de Israel en los últimos días se basan en una interpretación literal de la profecía que no toma en cuenta el contexto de la historia bíblica, y que pasa por alto la clara enseñanza de Cristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento.
- B. La palabra de Cristo nos enseña que
1. Ya no hay separación entre judíos y gentiles (Ef. 2:11-22).
 2. Ya no hay distinción entre judío y gentil (Gal. 3:28,29).
 3. La ley junto a sus ritos y sacrificios fue anulada (Ef. 2:15; Col. 2:14; Heb. 8-10).
 4. En Cristo los judíos mueren a la ley (Rom. 7:1-6).

- C. No es que la palabra de Dios hubiese fallado
 - 1. Ha sido torcida y mal aplicada por el premilenarista.
 - 2. Aunque es el enfoque más popular, ha demostrado ser la interpretación más inadecuada de la profecía.

EL REINO DE MIL AÑOS

Introducción

- A. Las ideas sobre la segunda venida de Cristo están estrechamente relacionadas con el enfoque que el estudiante de la Biblia tenga acerca del milenio (Apoc. 20:4).
- B. Los enfoques acerca del reino de mil años son
 - 1. Premilenarismo, es decir, que Jesús retornará antes de reinar mil años sobre la tierra.
 - 2. Posmilenarismo, es decir, que Jesús regresará después de reinar literalmente, o figurativamente, mil años desde el cielo.
 - 3. Amilenarismo, es decir, que no hay un reinado de mil años literales, Jesús reina ahora y puede regresar en cualquier momento.
- C. El enfoque premilenarista es muy popular hoy en día, especialmente la versión dispensacional, lo cual ha producido un sinnúmero de libros, películas, y programas de televisión.
- D. Pero, ¿enseña Apocalipsis 20:4 que será establecido un reino literal de mil años de Cristo en la tierra? ¿Es la interpretación premilenarista de este pasaje consistente con lo enseñado claramente en otros pasajes de las sagradas Escrituras?

I. El contexto inmediato

- A. El atamamiento de Satanás
 - 1. La bestia y el falso profeta han sido vencidos (Apoc. 19:19, 20).
 - 2. Satanás es atado con una gran cadena y lanzado a un pozo sin fondo por mil años (Apoc. 20:1-3).
 - 3. Ahora, Satanás ya no puede engañar a las naciones como lo hizo anteriormente (Apoc. 12:9; 13:14).
 - 4. Al concluir los mil años, Satanás es suelto de su prisión y emprende un último asalto engañando a las naciones por poco tiempo (Apoc. 20:7-9).
 - 5. Satanás es derrotado definitivamente (Apoc. 20:9-10).

6. Según esta lectura, aprendemos que el atamamiento por mil años de Satanás está relacionado con su habilidad para engañar a las naciones.
- B. El reinado de las almas resucitadas
1. Juan ve tronos y almas resucitadas reinando con Cristo (Apoc. 20:4-6).
 2. Las almas son las de aquellos decapitados por su testimonio que rehusaron adorar a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos (Apoc. 12:11; 13:12-17; 14:9-11).
 3. Estas almas son bendecidas experimentando una primera resurrección sirviendo como sacerdotes y reinando con Cristo por mil años (Apoc. 20:6).
 4. Una escena similar a la descrita anteriormente (Apoc. 15:2-4). Dos veces se menciona que tales almas reinan con Cristo por mil años (Apoc. 20:4,6)
- C. Observaciones
1. El enfoque de este pasaje no está en el reinado de Cristo en sí, sino más bien en:
 - a. El atamamiento de Satanás.
 - b. El reinado de las almas resucitadas con Cristo.
 2. Note lo que no dice el pasaje sobre el reinado de las almas.
 - a. No están en la tierra.
 - b. Reinan “con” Cristo, el pasaje no trata del reino de Cristo en sí.
 3. El uso simbólico de los números en el Apocalipsis
 - a. **1** = una unidad (sólo uno).
 - b. **2** (1 + 1) = fortalecido.
 - c. **3** = el número de la Deidad.
 - d. **3 1/2** (la mitad de siete) = lo incompleto (42 meses; 1.260 días; “un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo” = un período de 3 1/2 años de tribulación, que dan a entender que hay esperanza en el futuro).
 - e. **4** = el número de la creación (el número cósmico, la humanidad).
 - f. **5** (la mitad de 10) = fortaleza limitada.

- g. **6** ($7 - 1$) = la imperfección (el mal, el engaño, fracaso total).
 - h. **7** ($3 + 4$) = la perfección (lo completo sagrado).
 - i. **10** = lo completo humano (plenitud o poder).
 - j. **12** (3×4) = lo completo religioso.
 - k. **24** (2×12) = lo completo religioso intensificado.
 - l. **40** (4×10) = lo completo a nivel humano.
 - m. **42** (recuerde, la mitad de siete) = lo incompleto (42 meses; 1.260 días; “un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”).
 - n. **144** (12×12) = lo completo de lo completo religioso.
 - o. **666** (vea 6) = la imperfección, el mal, el engaño y el fracaso intensificados.
 - p. **1.000** ($10 \times 10 \times 10$) = lo completo de lo completo de lo completo.
 - q. **1.260** (recuerde, la mitad de siete) = lo incompleto (42 meses; 1.260 días; “un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”).
 - r. **1.600** ($4 \times 4 \times 10 \times 10$) = la totalidad a nivel humano.
 - s. **7.000** (7×1.000) = lo completo intensificado.
 - t. **12.000** (12×1.000) = lo completo intensificado.
 - u. **144.000** (144×1.000) = lo completo intensificado.
 - v. **200.000.000** (2 x muchos dieces) = fortaleza invencible.
 - w. **1.000.000.000 y más** = incalculable, por encima de la capacidad humana para entenderlo.
4. El uso simbólico del número 1.000
- a. 1.000 ($10 \times 10 \times 10$) = lo completo de lo completo de lo completo.
 - b. Los israelitas debían guardar el pacto por mil generaciones (Deut. 7:9).
 - c. Los millares de animales son de Dios (Sal. 50:10).
 - d. Dios recuerda su palabra por mil generaciones (Sal. 105:8).
5. Si el reinado de mil años se toma literalmente...
- a. ¿Qué de la gran cadena? ¿Puede un ser espiritual ser atado con una cadena literal?
 - b. ¿Es Satanás un dragón literal y a la vez una serpiente?

- c. ¿Sólo las almas decapitadas reinarán con Cristo durante un reinado literal de mil años en la tierra?
6. Nadie interpreta este pasaje consistentemente de forma totalmente literal, todos admiten que hay elementos figurados en él. Sin embargo, ¿por qué insistir en un reinado terrenal de mil años literales si el pasaje no enseña tal cosa?

II. El contexto remoto

A. El libro Apocalipsis

1. Es un libro que revela mediante signos y símbolos, altamente figurativo (Apoc. 1:1).
 - a. Las visiones de Cristo (1:16; 5:6; 19:15).
 - b. Las visiones apocalípticas (8:10; 9:3; 13:1,2; 14:1-5).
2. El margen de tiempo impide una interpretación milenarista (Apoc. 1:1,3; 22:6,10).
 - a. Escrito para iglesias del primer siglo (1:4)
 - b. Con un mensaje de aliento sobre cosas que enfrentarían pronto (2:10).
 - c. El libro no debía sellarse porque su cumplimiento era cercano (Apoc. 22:10; cf. Dan. 12:4).

B. El Nuevo Testamento

1. No se menciona un reinado de Cristo por mil años en la tierra.
2. Cristo está reinando ahora desde el cielo
 - a. Tiene toda potestad (Mat. 28:18).
 - b. Es gobernante de los reyes de la tierra (Apoc. 1:5).
 - c. Es el Señor de todos (Hech. 2:36; 10:36).
 - d. Es el Señor de los vivos y los muertos (Rom. 14:9).
 - e. Es cabeza sobre todas las cosas (Ef. 1:20-22)
 - f. Los ángeles, autoridades y potestades han sido sometidos bajo sus pies (1 Ped. 3:22).
3. Su reino, o reinado, siempre tuvo la intención de ser espiritual, y no uno físico
 - a. Se resistió cuando la gente quiso hacerlo rey terrenal (Jn. 6:15).
 - b. Afirmó que su reino no es de este mundo (Jn. 18:36).

- c. Su reino no vendría con advertencias, y estaría en los corazones de sus súbditos (Luc. 17:20,21).
 - d. Sus apóstoles enseñaron que el reino de Cristo era uno de naturaleza espiritual (Rom. 14:17).
4. Su segunda venida, o manifestación, no será para establecer un reino, sino para entregar su reino al Padre
- a. Para ello habrá una resurrección general (1 Cor. 15:22-24).
 - b. Cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia (1 Cor. 15:24).
 - c. Cristo reina ahora, y lo hará hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies (1 Cor. 15:25).
 - d. El último enemigo en ser destruido será la muerte (1 Cor. 15:25) por la resurrección general (1 Cor. 15:26, 51-54).
 - e. El Nuevo Testamento, incluyendo el libro Apocalipsis, enseña que Cristo está reinando desde el cielo

C. Observaciones

1. La idea de que el reinado de 1.000 años de Apocalipsis 20 es algo que ocurriría 2.000 años después de que el libro Apocalipsis fuese escrito es contrario al margen de tiempo indicado en el libro como contexto temporal-interpretativo (Apoc. 1:1,3; 22:6,10).
2. La doctrina de un reino terrenal de Cristo desde Jerusalén, por mil años, no se enseña en Apocalipsis 20, y es contrario a la enseñanza clara en otras partes del Nuevo Testamento, sobre el reino de Cristo y los eventos en su segunda venida (cf. 1 Cor. 15:20-28).
3. Apocalipsis 20 es figurativo de una realidad espiritual, cosa que no nos sorprende al considerar el tipo de literatura usada en el libro. Fue escrito para consolar a los cristianos primitivos, proporcionando esperanza al enfrentar una gran tribulación cuando Satanás engañó a las naciones bajo el imperio romano para obligar el culto al emperador y vetar el evangelio como religión enemiga del imperio (cf. Apoc. 2:10).

4. Satanás fue apresado, es decir, restringido por un largo período de tiempo, limitado en su capacidad de engañar al mundo respecto al culto al emperador (Apoc. 20:3). Por lo tanto, el engaño de Satanás continúa con individuos, pero no al nivel político de subordinar naciones enteras.
5. Con la influencia de Satanás limitada, los mártires tendrían el privilegio de unirse a Cristo en su reino, siendo vindicados, y resucitando en un sentido figurado (cf. Apoc. 20:4-6; 2:26, 27).
6. El pasaje sugiere un corto período de tribulación cuando Satanás sea suelto de su apresamiento, cuando sale a engañar a las naciones, llegando a ser anulado por el poder de la venida de Cristo (Apoc. 20:7-15)

Conclusión

- A. Lo mismo puede decirse de los otros elementos del premilenarismo
 1. La idea de un rapto secreto de la iglesia.
 2. El concepto de varias resurrecciones.
 3. Una gran tribulación.
 4. El surgimiento del llamado Anticristo.
 5. El Armagedón.
- B. ¿Qué podemos afirmar de Apocalipsis 20?
 1. Es un pasaje figurativo, altamente simbólico.
 2. Nadie interpreta el pasaje como totalmente liberal, todos asumen elementos simbólicos en él.
 3. Debe interpretarse a la luz del contexto del libro, y en general, bajo la revelación de las enseñanzas claras de Cristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento en general.
 4. Brindó esperanza a los cristianos que sufrieron la dura persecución y el martirio durante los primeros tres siglos.
 5. Debe alentarnos a nunca desesperarnos al enfrentar la tribulación por la causa de Cristo hoy.
- C. Los cristianos somos animados, sabiendo que incluso ahora Jesucristo, nuestro Señor, es “el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra” (Apoc. 1:5,6; cf. Ef. 2:4-7).

EL RAPTO Y LA RESURRECCIÓN

Introducción

- A. Una creencia propia del premilenarismo es la idea de un rapto secreto, una gran tribulación, y varias resurrecciones.
 - 1. El rapto es cuando la iglesia es llevada de manera secreta e invisible para escapar de la gran tribulación de siete años.
 - 2. Este evento involucra la primera de varias resurrecciones, resucitando en esta oportunidad los justos para irse con los santos en vida y estar con el Señor en el cielo.
- B. Esta doctrina no es sostenida por las iglesias Ortodoxa, Reformada y Católica.
 - 1. Se hizo popular en 1830, especialmente en 1970.
 - 2. Principalmente, a través de proponentes del premilenarismo dispensacional.
- C. ¿Enseña la Biblia que hará un rapto secreto junto a varias resurrecciones diferentes?
¿No habla la Biblia de un arrebatamiento visible en el día final y de una resurrección general?

I. La doctrina del rapto

- A. Definición
 - 1. Raptar es un delito en el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención primaria de menoscabar su integridad sexual u obtener algún rescate.
 - a. Según el diccionario Larousse, raptar es “Llevarse a una persona utilizando el engaño o la violencia, con fines sexuales. Secuestrar a una persona, generalmente para obtener rescate” (Larousse).
 - b. Raptar es propio del criminal que violentamente secuestra. Cristo no viene a secuestrar a nadie. Hacen mal quienes llaman “rapto” al “levantamiento invisible” de su teoría milenarista, ya que el mismo término utilizado menoscaba su propia teoría pseudo bíblica.

2. En inglés la palabra “rapture” no conlleva la idea de un “rpto”, sino solamente la de arrebatamiento, arrobamiento o éxtasis.
 - a. En el presente estudio, no implicamos que los milenaristas crean en la violencia, sino que simplemente destacamos el mal uso que se hace de un término desafortunado (rpto), entre varios hispanohablantes que promueven la teoría premilenarista.
 - b. Al mencionar la segunda venida de Cristo, cuando él venga a salvar a los que le esperan (Heb. 9:28), el apóstol Pablo dice “arrebatados”, no raptados (1 Tes. 4:17).

3. Arrebatamiento: Término bíblico que hace referencia a lo que sucederá en la segunda venida de Cristo, cuando ocurriendo la resurrección general de justos y de injustos (Hech. 24:15; Jn. 5:28-29), el Señor Jesús arrebatará a su pueblo en el día final.

Cuando Pablo dijo “arrebatados” usó el verbo “jarpázo”. “Este verbo comunica que se ejerce una fuerza de una manera súbita” (Vine), además este verbo da a conocer que dicha fuerza ejercida es irresistible, véase el caso de Felipe (Hech. 8:39) donde se usa el mismo verbo.

B. Lo que se afirma del rpto secreto.

1. Cristo viene invisiblemente y resucita a los justos muertos y a los justos en vida y los lleva con él.
2. Un evento secreto en el cual millones desaparecen.
3. Generalmente se cree que esto ocurrirá antes de una llamada “gran tribulación”. Algunos creen que ocurrirá durante la gran tribulación, y otros al final de la gran tribulación.
4. Terminando la gran tribulación, Jesús regresará con sus santos para reinar en la tierra por mil años literales desde Jerusalén.
5. Muchos han tratado de establecer fechas para la venida de Cristo y han sido demostrados como falsos profetas (cf. Deut. 18:22).
 - a. William Miller (1782-1849), fue un predicador, masón, militar, agricultor y jefe cívico local en Low Hampton. Miller estaba fascinado con la historia y la profecía

bíblica y a partir de sus estudios y conclusiones, comenzó a predicar desde 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo.

- (1) Señaló para este advenimiento el tiempo entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, período que corresponde al año judaico. Hallándose equivocado en sus cálculos, entonces señaló al año 1845 como la próxima fecha para la venida de Cristo, y otra vez falló.
 - (2) Hubo disensión entre sus seguidores debido al fracaso de sus vaticinios, y esto derivó el nacimiento del grupo dirigido por la Sra. Ellen Harmon de White, quien llegó a la conclusión de que Cristo había venido de manera invisible en 1844 y que su presencia se haría visible pronto.
 - (3) Es considerado el padre del movimiento Adventista en Estados Unidos. Entre sus descendientes directos existen varias denominaciones, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo día y el movimiento “International Bible Students” quienes después se llamaron “Testigos de Jehová”.
- b. Elena G. de White (1827-1915), afirmó haber recibido visiones después de no cumplirse el segundo regreso de Jesús fijado para octubre de 1844 señalado por William Miller, a quien ella seguía. Las visiones de la señora White dieron base para que el Movimiento Adventista considerara que en ella se manifestó el “don de profecía”, lo cual dotó a sus escritos de gran importancia para los creyentes de esta denominación. Algunos de los fracasos proféticos de Elena de White son los siguientes:
- (1) Afirmó que hasta el 22 de octubre de 1844 Jesús no ascendió a la diestra de Dios (The Great Controversy, p.480), contradiciendo con esto la misma palabra de Dios que declara que Cristo ha ascendido a los cielos, a la diestra de Dios (Hech. 1:9-11; 2:32-36; 1 Ped. 3:22).

- (2) Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresara (Early Writings, pp. 15-16).
 - (3) Profetizó que Inglaterra declararía la guerra a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión (Testimonies for the Church, vol. I, p. 259).
 - (4) Profetizó que la Guerra de Secesión americana (1861-5) era una señal de la pronta venida de Cristo (Idem, p. 260).
 - (5) Profetizó en los años 50 del siglo XIX que Cristo regresaría en “unos pocos meses” (Early Writings, p. 58; Idem, p. 64; Idem, p. 67).
 - (6) Profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la Segunda Venida de Cristo (Testimonies for the Church, vol. I, pp. 131-132).
 - (7) Profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos (Early Writings, pp. 35 y 276) lo que sucedió en 1863.
- c. Charles Taze Russell (1852-1916), fue líder de la organización International Bible Students desde 1870 a 1916. Russell señaló que la segunda venida de Cristo ocurriría en 1874, luego en 1914 y por último en 1918.
- d. Joseph Rutherford (1869-1942), fue el presidente de los “Testigos” desde 1917 a 1942. Bajo su liderazgo, la organización de los Testigos del Atalaya, vaticinó que el Armagedón ocurriría en 1925.
- e. Nathan Knorr (1905-1979), fue presidente de los Testigos desde 1942 a 1977. Bajo la presidencia de Knorr, la organización de los Testigos, señaló que el Armagedón ocurriría en 1975, publicando las siguientes palabras: “Según esta cronología bíblica fidedigna seis mil años desde la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo período de mil años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975” (Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios, 29, publicado en 1966).
- (1) Según la doctrina de los Testigos, el séptimo período de mil años corresponde al “milenio”, que según ellos es la época terrenal mencionada en Apocalipsis

20:4-6 (aunque Apocalipsis no menciona algún reinado milenial en la tierra).

- (2) El vaticinio de Nathan Knorr, que comenzó a promocionarse desde 1966, involucraba cuatro eventos escatológicos que ocurrirían en 1975: 1) La batalla de Armagedón. 2) La aniquilación de la Iglesia Católica Romana y las demás denominaciones. 3) La destrucción de los poderes políticos mundiales. 4) El comienzo del Milenio en la tierra.

C. Examen

1. Los pasajes ofrecidos como apoyo al rapto secreto no excluyen una resurrección general, como tampoco enseñan un arrebatamiento invisible de la iglesia (Jn. 14:2,3; Fil. 3:20, 21; 1 Cor. 15:49-55; 1 Tes. 4:13-18; 2 Tes. 2:1-7).
2. La segunda venida de Cristo no será silenciosa, ni invisible (cf. Hech. 1:11; 1 Tes. 4:16).
 - a. Cristo clamará a gran voz (cf. Jn. 5:28,29).
 - b. Sonará la trompeta (cf. 1 Cor. 15:52).
 - c. Será el fin (cf. 1 Cor. 15:24-26).
 - d. El universo será deshecho (cf. 2 Ped. 3:10,11).

II. La resurrección

A. Como es enseñada por el premilenarista

1. Por lo menos habrá dos resurrecciones. Una antes del milenio, y otra al final del milenio.
2. Algunos agregan dos resurrecciones más. Una resurrección antes de la gran tribulación, y otra al final de la gran tribulación
3. El punto es que la teoría premilenarista requiere más de una resurrección.

B. Como es enseñada en la Biblia

1. Habrá una resurrección general (Jn. 5:28,29; Hech. 24:14,15).
2. Los creyentes serán resucitados en el día postrero (Jn. 6:39, 40,44,54).
3. Varios pasajes se enfocan en el pueblo de Dios siendo resucitado en el día final (cf. 1 Tes. 4:13-16), pero no

- contradican la enseñanza de Cristo de una resurrección general.
4. La visión de Apocalipsis 20:4-6 revela una resurrección de almas, no de cuerpos, que reinan con Cristo, lo cual no ocurre en la tierra.

Conclusión

- A. El arrebatamiento enseñado en las sagradas Escrituras ha sido tergiversado por el premilenarista, desmembrando de paso la doctrina de la resurrección general.
- B. Si nos sometemos a las claras enseñanzas bíblicas en nuestro estudio, no forzaremos una interpretación de los pasajes proféticos más difíciles, y no caeremos en fábulas fantásticas del denominacionalismo.
- C. Cristo dijo, “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Jn. 5:28, 29)

EL ANTICRISTO Y EL HOMBRE DE PECADO

Introducción

- A. Un elemento común de la especulación del tiempo del fin es el surgimiento de un gobernante mundial, un individuo que primero llega a la escena política como un héroe, pero demuestra ser un villano. Se cree que es el Anticristo y el Hombre de pecado.
- B. La anticipación de tal persona no se limita al enfoque premilenarista, algunos amilenaristas esperan el surgimiento de un adversario semejante antes de la venida de Cristo.
- C. Las conexiones entre el anticristo y el hombre de pecado a menudo se hacen mezclando las visiones de Daniel sobre el cuerno pequeño y el rey del sur (Dan. 7,8; 11:36-45) y las visiones de Apocalipsis sobre la bestia del mar (Apoc. 13:1-9).

I. El Anticristo

- A. Como es revelado en la Biblia
 - 1. El apóstol Juan es el único que usa la expresión “anticristo” y “anticristos”.
 - 2. No se habla del anticristo en el Apocalipsis:
 - a. *“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene...”* (1 Jn. 2:18).
 - b. *“...así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo”* (1 Jn. 2:18).
 - c. *“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo”* (1 Jn. 2:22).
 - d. *“y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo”* (1 Jn. 4:3).
 - e. *“Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo”* (2 Jn. 1:7).

3. Algunas observaciones

- a. No hay una persona específica denominada “el anticristo” en el Nuevo Testamento. Más bien, Juan declara que habían surgido “muchos anticristos”.
- b. La Biblia no sugiere que un anticristo misterioso sea un personaje siniestro que surgirá pronto. Hubo muchos anticristos en el primer siglo.
- c. Un análisis cuidadoso de las referencias de Juan al “anticristo” revela que el término es una designación general empleada para indicar un espíritu de incredulidad que se puede manifestar de varias maneras, tanto en el pasado como en el presente.
- d. El desafío es probar que Juan se refería a un individuo anticristo específico.

B. Como ha sido anticipado por el hombre

1. El artículo definido “el” (1 Jn. 2:22; 4:3; 2 Jn. 1:7) ha llevado a muchos a pensar en un individuo específico “El Anticristo”.
 - a. Juan Crisóstomo creía que era Nerón resucitado.
 - b. Algunas fuentes católicas sostuvieron que sería un sacerdote apóstata, o incluso el Papa.
 - c. Premilenaristas, y otros especuladores, afirman que se refiere a un poderoso adversario que ha de surgir en la escena mundial.
2. La indicación de los muchos anticristos que ya estaban en el mundo para el tiempo de Juan, permite concluir que el “anticristo” es una actitud de oposición (“anti” = “contra”, o “en lugar de”) reflejada tanto en individuos como en sistemas.
 - a. Los reformadores protestantes, como Lutero y Calvino, identificaron al papado romano como el anticristo.
 - b. La evidencia de un adversario singular en la escena mundial no es fácil de argumentar, como muchos creen.
 - c. Juan aplicó el término a los gnósticos de su día (2 Jn. 1:7).
 - d. Comenta Bill H Reeves, en sus Notas sobre 1 Juan “Según lo que dice Juan en la descripción de los anticristos, me parece que la referencia principal es en cuanto a los gnósticos. El “anticristo” no es una dada persona, sino el

principio de falsedad y de oposición a Jesucristo, gobernando a personas en la historia de la iglesia.

Es la colectividad de tales oponentes. En el tiempo de Juan, y en particular, eran los gnósticos. El espíritu de error (4:6) dirigía a tales profesores falsos. El papado romano ha sido a través de muchos siglos la gran oposición a Jesucristo, pero ha habido otras muchas manifestaciones de “anticristo.” Por ejemplo, el modernismo de nuestro tiempo niega la deidad de Jesús y así se opone a Jesucristo tanto como los gnósticos de los primeros siglos. Los Testigos de Jehová y los Pentecosteses de Solo Jesús también niegan la verdadera persona de Jesucristo”.

II. El hombre de pecado

A. Como es revelado en la Biblia

1. Su carácter perverso (2 Tes. 2:3).
2. Su actividad que desafía a Dios (2 Tes. 2:4).
3. Su restricción y revelación (2 Tes. 2:5-8).
4. Su derrota decisiva (2 Tes. 2:8).
5. Su relación con Satanás (2 Tes. 2:9,10).

B. Como ha sido anticipado por el hombre

1. Una opinión es que el hombre de pecado es un individuo en particular, que se levantará con gran poder y engañará a muchos, el cual es el anticristo del que habló Juan.
2. Otra opinión es que el hombre de pecado es una serie de individuos, una línea sucesiva de hombres, específicamente, el papado romano.
 - a. Una interpretación sostenida por varios protestantes, tanto por Lutero como por Barnes, por ejemplo.
 - b. No pasó mucho tiempo para que el papado reclamara las distinciones condenadas por Pablo en su profecía.
 - c. La similitud entre el hombre de pecado y el papado romano es asombrosa.

Conclusión

A. Hemos aprendido

1. Juan aplica el término “anticristo” a quienes en su día negaron la encarnación de Cristo. Si Juan pensaba en un político moderno, no hay evidencia para afirmarlo.
2. Pablo describe al hombre de pecado como si fuera un individuo, pero su permanencia hasta la venida de Cristo sugiere una sucesión de individuos.

B. La especulación ha sido extensa

1. En cada generación se ha procurado identificar al hombre de pecado como un anticristo particular.
2. Sólo en el siglo XX se habló de Hitler y Hussein, entre varios otros.

C. Debemos prepararnos para lo que viene, procurando una buena relación con Dios, para no ser engañados y hallar gracia en aquel día.

1. Amar la verdad (2 Tes. 2:9,10).
2. Creer la verdad (2 Tes. 2:11,12).
3. Obedecer al evangelio (2 Tes. 2:13,14; 1:7-9).

LAS VISIONES EN DANIEL

Introducción

- A. Mucha confusión respecto a los tiempos del fin está relacionada con la interpretación de la profecía, especialmente las profecías en los libros Daniel y Apocalipsis. El uso de tales libros es común en los cultos enfocados en el fin de los tiempos.
- B. El premilenarismo dispensacional también depende en gran medida de tales libros. Con sus interpretaciones de las visiones del libro Daniel y el libro Apocalipsis han creado una historia fabulosa que cautiva la imaginación.
- C. En la presente lección nos enfocaremos en visiones en el libro Daniel y ofreceremos algunas explicaciones con enlaces a estudios posteriores.

I. El sueño de Nabucodonosor: La imagen y la piedra

- A. La visión
 - 1. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño (Dan. 2:1-13).
 - 2. Dios reveló el sueño a Daniel (Dan. 2:14-23)
 - 3. Daniel explicó el sueño y la interpretación al rey. Una visión de una gran estatua de oro, plata, bronce, y de hierro mezclado con arcilla, la cual es golpeada y destruida por una piedra que luego se convierte en un gran monte (Dan. 2:24-35).
- B. Su significado
 - 1. Daniel describe la imagen como una representación de cuatro reinos que se levantarán y caerán.
 - 2. El primero, representado por la cabeza de oro es definitivamente Babilonia (Dan. 2:37,38).
 - 3. La historia mundial confirma que los siguientes tres reinos serían:
 - a. El medo-persa, representado por el pecho y los brazos de plata (Dan. 2:39)
 - b. El griego, representado por el vientre y los muslos de bronce (Dan. 2:39)

- c. El romano, representado por las piernas de hierro, con los pies mezclados con hierro y arcilla (Dan. 2:40-43).
4. Durante los días de estos reyes, es decir, los reyes del cuarto reino, Dios establecería un reino que no sería jamás destruido, y que en sí mismo destruiría el reino de hierro y arcilla (Dan. 2:34,35,44,45).
5. ¿Cuándo se cumplió esta visión?
Debemos tener en cuenta los eventos registrados en la historia bíblica en los tiempos del cuarto reino, el imperio romano.
 - a. El anuncio de Gabriel a María (Luc. 1:31-33).
 - b. El mensaje de Juan el bautista (Mat. 3:1,2).
 - c. La proclamación de Jesús sobre el reino (Mar. 1:14,15).
6. Aprendemos que Dios levantó su reino en el primer siglo (cf. Mar. 1:14,15; 9:1; Col. 1:13; Heb. 12:28; Apoc. 1:6,9).

II. La visión de las cuatro bestias

A. La visión

1. Las cuatro bestias del mar (Dan. 7:1-8)
2. El juicio asombroso (Dan. 7:9-12).
3. La coronación del Hijo del hombre (Dan. 7:13,14).
4. La interpretación expuesta a Daniel. Una visión de cuatro grandes bestias, seguida de dos visiones relacionadas, involucrando al anciano de días y al Hijo del hombre (Dan. 7:15-29).

B. Su significado

1. La similitud de esta visión con el sueño de Nabucodonosor no debe ser descuidada. Ambas visiones se refieren a cuatro reinos (cf. Dan. 7:17,23).
2. Los cuatro reinos de Daniel 7 son los mismos cuatro reinos de Daniel 2
 - a. El león con alas de águila representa a Babilonia (Dan. 7:4; 2:36-38).
 - b. El oso con costillas entre los dientes representa a Medo-persa (Dan. 7:5; 2:39).
 - c. El leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas representa a Grecia (Dan. 7:6; 2:39).

- d. La cuarta bestia con diez cuernos más uno representa a Roma (Dan. 7:7,8; 2:40-43).
 - (1) Los diez cuernos y el cuerno pequeño pueden representar a emperadores o reyes que gobernaron durante eventos relacionados con el establecimiento del reino de Dios.
 - (2) La cuarta bestia de Daniel 7 es la misma bestia de Apocalipsis 13 y 17
3. Dios juzgaría a estos cuatro reinos y el dominio eterno sería dado al Hijo del hombre y a sus santos (Dan. 7:9-28).
4. ¿Cuándo se cumplió esta visión?

Considere lo que se afirma del reino eterno, es decir, la iglesia.

 - a. Sería establecido en los días del imperio romano (Dan. 2:44; Luc. 1:30-33; Mar. 1:14,15; 9:1).
 - b. Es inaugurado luego de la ascensión de Jesucristo al cielo (Dan. 7:13,14; Hech. 1:9; 2:36; Ef. 1:20-23; 1 Ped. 3:22; Apoc. 1:5,9).
 - c. Sufrió una gran persecución desde el principio (Dan. 7:25; 2 Tim. 3:10-12; 1 Ped. 1:6; 4:12,13; 5:8-11; Apoc. 1:9; 2:10).
5. Aprendemos que los santos que perseveraron hasta la muerte continuaron reinando con Cristo, es decir, el reino no les fue quitado. Por lo tanto, esta visión ya fue cumplida (Dan. 7:18,22,27; 2 Tim. 2:12; Apoc. 2:26,27; 3:21,22; 20:4-6).

III. La visión del carnero y el macho cabrío

A. La visión

1. Un carnero de dos cuernos es vencido por un macho cabrío de un cuerno (Dan. 8:3-8).
2. El cuerno del macho cabrío fue quebrantado y reemplazado por cuatro cuernos notables (Dan. 8:8)
3. Surgió un cuerno pequeño que se volvió arrogante y sacrílego (Dan. 8:9-12)
4. El santuario y el ejército fueron pisoteados por 2.300 días.

B. Su significado

1. Explicado por Gabriel (Dan. 8:15-19).

- a. Una referencia al tiempo del fin (Dan. 8:17,26).
- b. Una referencia al tiempo del fin de la ira (Dan. 8:19).
2. El carnero de dos cuernos representa al reino Medo-persa (Dan. 8:20).
3. El macho cabrío con un cuerno notable representa al reino de Grecia (Dan. 8:21,22).
 - a. El cuerno quebrantado es una referencia a Alejandro Magno.
 - b. Los cuatro cuernos que surgen a la caída de Alejandro son sus cuatro generales. Su reino se dividió en cuatro.
4. Surgiría un rey feroz, que finalmente sería derrotado (Dan. 8:23-25).
 - a. Este es Antíoco Epífanes (175-163 A.C.).
 - b. Quien impuso la cultura griega y profanó el templo
5. La visión de las 2.300 tardes y mañanas (Dan. 8:26).
 - a. Puede referirse a los más de seis años de abominación por parte de Antíoco Epífanes (171-165 A.C.).
 - b. Esta visión debía ser sellada porque se cumpliría unos 400 años más tarde.
6. ¿Cuándo se cumplió esta visión?
Gabriel no nos deja con la duda
 - a. Se cumplió con el auge y caída de los reinos Medo-persa y Grecia (Dan. 8:19-25).
 - b. Involucra las abominaciones que sucedieron en el periodo intertestamentario (Dan. 8:12,13,24,26).
7. Aprendemos que el fin descrito no es el fin del mundo, sino el tiempo del fin de la relación de Dios con Israel como nación del pacto (Dan. 8:17,26).

IV. La visión de las setenta semanas

A. La visión

Estas 70 semanas son figuradas, “setenta semanas” significa literalmente siete unidades de siete.

1. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel (Dan. 9:20-23), debido a su oración fundada en las promesas y carácter de Dios (9:1-19).

2. Setenta semanas están determinadas para Israel y Jerusalén, *“para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos”* (Dan. 9:24).

Lo que Gabriel explicó claramente apunta al Mesías; por lo tanto, las setenta semanas deben terminar con el tiempo del Mesías y el fin de la era judía.

3. El comienzo y el final de las 70 semanas (Dan. 9:25).
- a. *“desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén”.*

Comenta Robert Harkrider: “El comienzo de las setenta semanas fue con el decreto para reconstruir Jerusalén que hizo Ciro (Esd. 1:1-4; Is. 44:26-28; 45:13). La semana 69 terminó con la venida de Cristo. Estas 69 semanas se dividen en dos grupos (7 semanas y 62 semanas). Se han hecho muchos intentos para fijar fechas exactas con esta profecía. El más común ha sido referirse a Ezequiel 4:6 y luego que cada día represente un año completo de tiempo. Sin embargo, no hay nada en este contexto que sugiera esta aplicación. De hecho, si hacemos que 69 semanas representen 483 años literales, tenemos un problema para determinar qué fecha se debe dar para el decreto inicial...

...El número siete y las unidades de siete se utilizan a lo largo de las Escrituras para indicar integridad, unidad o finalidad. La mitad de siete es un período de tiempo corto e incompleto. Si se pretendiera otra interpretación distinta a esta, algo dentro del contexto lo habría sugerido” (Daniel, A STUDY WORKBOOK FOR TEACHERS AND STUDENTS).

- b. Las 70 semanas son el período hasta los tiempos de la primera venida de Cristo, y no un período futuro a nosotros, “hasta el Mesías Príncipe” (v.25). “Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto” (26). “Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda” (27).

- c. Después de las 69 semanas (Dan. 9:26).
Preguntamos, ¿qué semana sigue a la 69? ¿No es la semana 70?
 - (1) El Mesías sería muerto.
 - (2) El pueblo de cierto príncipe destruiría la ciudad y el santuario.
 - (3) El fin sería con inundación hasta el fin de la guerra.
 4. Durante la semana número 70 (Dan. 9:27).
 - a. El Mesías príncipe confirmará su pacto con muchos.
 - b. A mediados de la semana 70 pondrá fin al sacrificio.
 - c. Al final de la semana 70 la ciudad de Jerusalén sería desolada (cf. Mat. 24:15).
- B. Su significado
1. La mayoría está de acuerdo en que las 69 semanas terminan con la primera venida de Cristo.
 2. Sin embargo, los premilenaristas creen la teoría del “reloj detenido” o “teoría paréntesis”, según la cual después del segmento de las 62 semanas Dios detuvo su reloj para un paréntesis, el cual comienza con la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, y que el reloj comienza a andar otra vez cuando ocurra el “rpto”. Por supuesto, no hay Biblia para tal fábula, y se requiere mucha imaginación y fanatismo para enarbolarla.
 3. ¿Cuándo se cumplió esta visión?
 - a. La semana setenta involucra el comienzo del ministerio terrenal de Cristo (Dan. 9:26)
 - b. Jesucristo fue crucificado, a la mitad de la semana setenta, y con ello ya fue innecesario el sacrificio en el templo (Dan. 9:27).
 - c. Mediante la predicación apostólica el nuevo pacto fue confirmado con muchos.
 - d. El “pueblo de un príncipe” (Dan. 9:26) fue el ejército romano que destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 D.C., tal como Jesucristo lo predijo (Mat. 24:15; Mar. 13:14; Luc. 21:20).
 4. Aprendemos que esta visión ya ha sido cumplida en totalidad durante el primer siglo.

V. Visión del tiempo del fin

A. La visión

1. Un varón glorioso aparece a Daniel para indicarle lo que sucederá (Dan. 1-21) a su pueblo en los postreros días (v.14).
2. Habría un gran conflicto persa-griego (Dan. 11:1-4). Surgirían cuatro reyes persas, y se levantarían un poderoso rey griego, cuyo reino sería repartido en cuatro partes.
3. Habría conflicto entre Egipto y Siria (Dan. 11:5-20). El rey del sur (Egipto) ganaría fuerza, y haría una alianza fallida con el rey del norte (Siria).
4. El rey del sur (Egipto) se levantaría con ira (Dan. 11:7,8). El conflicto involucraría a otros (Dan. 11:9-14).
5. Un poderoso rey del norte (Siria) se levantaría y luego se desplomaría (Dan. 11:15-19) seguido por otro que gobernaría por poco tiempo (Dan. 11:20).
6. Surgiría un hombre vil y despreciable (Dan. 11:21-45) que tomaría el reino con intriga y provocaría al rey del sur (Egipto). Traería profanación y abominación a Israel, y sería resistido por valientes que conocen a Dios.
7. La victoria final del pueblo de Daniel (Dan. 12:1-3)
 - a. Miguel se levantaría.
 - b. Habría liberación para aquellos cuyos nombres se encuentren registrados.
 - c. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serían despertados
 - d. Los sabios que guiaron a muchos resplandecerán
8. Instrucciones finales y respuestas dadas a Daniel (Dan. 12:4-13).
 - a. *“sella el libro hasta el tiempo del fin”* (Dan. 12:4; cf. 12:9)
 - b. *“¿Cuándo será el fin de estas maravillas?”* (Dan. 12:5-7)
 - (1) *“será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo”.*
 - (2) *“cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas”.*
 - c. *“¿cuál será el fin de estas cosas?”* (Dan. 12:8-13).
 - (1) *“desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días”.*

(2) *“Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días”.*

B. Su significado

1. Revela lo que sucedería a Israel en los últimos días (Dan. 10:14).
2. Comienza con los reyes persas que viven poco después de Daniel (Dan. 11:2).
3. El poderoso rey griego es indudablemente Alejandro Magno, cuyo imperio fue dividido entre sus generales (Dan. 11:3,4).
4. El conflicto egipcio-sirio, descrito tan vívidamente, ocurrió desde 300 al 175 A.C. (Dan. 11:5-20).
5. El hombre vil y despreciable es Antíoco Epífanes (Dan. 11:21-35).
6. Desde Daniel 11:36-45 tenemos dos posiciones conservadoras:
 - a. Se profetiza todavía acerca de Antíoco Epífanes de Siria.
 - b. Se comienza a profetizar acerca de los emperadores romanos.
 - c. Creemos que la interpretación que señala a la dictadura romana sería la más indicada.
7. ¿Cuándo se cumplió esta visión?
 - a. Sucedió en gran parte en el período intertestamentario, y comprendemos que “el tiempo del fin” es una indicación a los días finales del trato de Dios con Israel como nación del pacto, culminando dicha profecía en la gran tribulación bajo la roma imperial
 - b. Se indica una resurrección de muchos. La resurrección espiritual de todos los que aceptaron a Cristo (Jn. 5:25), aunque no todos los resucitados se mantuvieron fieles (cf. Mt. 24:10-13).
 - c. El pueblo de Dios no sería destruido (Dan. 12:7). A Roma le fue concedida la capacidad para perseguir al pueblo de Dios (Apoc. 13:7), pero Roma cayó como imperio mundial, y el reino de Dios continuó. El pueblo de Dios puede ser esparcido y perseguido, pero no “destruido” (cf. Dn. 2:44; 7:13,25-27; Heb. 12:28).

Conclusión

- A. Mucha confusión se ha producido por frases descontextualizadas:
 - A. *“el tiempo del fin”* (Dan. 8:17; 11:35,40; 12:4,9).
 - B. *“al fin de la ira”* *“postreros días”* (Dan. 8:19; 10:14)
 - C. *“para muchos días”* *“para esos días”* (Dan. 8:26; 10:14).
- B. Tales frases se usan para describir eventos en los últimos días en relación con Israel, Persia, Grecia, y Roma. Eventos que se fueron cumpliendo en el futuro de Daniel, y que los vemos cumplidos en el pasado nuestro.
- C. Hay buenas razones para creer que las visiones de Daniel han sido cumplidas completamente.
 - 1. Ciertamente, estamos bien ubicados interpretando las Escrituras a la luz de las claras enseñanzas de Cristo y sus apóstoles.
 - 2. En lugar de acudir a sistemas de escatología que son populares, pero que literalizan las profecías del Antiguo Testamento y no respetan su contexto.

EL DISCURSO DE LOS OLIVOS

Introducción

- A. Un pasaje desafiante de la Biblia es el discurso de los olivos, esto por su diversidad de interpretaciones.
 - 1. La mayoría usa Mateo 24 como descripción de eventos futuros a nosotros con un enfoque premilenarista.
 - 2. Algunos creen que todo el capítulo 24 de Mateo indica la destrucción de Jerusalén y el tiempo.
 - 3. Otros argumentan que El discurso en sí debe tener una transición de un juicio regional al juicio universal.
- B. Lo que no dice Mateo 24
 - 1. El líder político llamado “El Anticristo”.
 - 2. El líder religioso llamado “El Falso Profeta”.
 - 3. El llamado “Rapto”.
 - 4. La “Gran Tribulación” de 7 años.
 - 5. El “666” la “marca de la bestia”.
 - 6. El conflicto armado llamado “El Armagedón”.
 - 7. Un “reino de 1.000 años” de Cristo en Jerusalén.
 - 8. El “Covid-19”.
- C. Martes 11 de Nisán
 - 1. Un día de mucha actividad durante el ministerio de Cristo (el viernes 14 es crucificado).
 - 2. Un día de debates y ayes (Mat. 21-23)
 - 3. La ofrenda de la viuda (Mar. 14:41-44)
 - 4. Al salir del templo (Mat. 24:1) en el monte de los Olivos (Mat. 24:3) Cristo expuso este discurso.
- D. Bosquejo general
 - 1. Venida de Cristo en juicio local (24:2-34).
 - 2. Venida de Cristo en juicio universal (24:35-51).
 - 3. La parábola de las diez vírgenes (25:1-13)
 - 4. La parábola de los talentos (25:14-30)
 - 5. La escena del juicio final (25:31-46).
- E. Datos importantes
 - 1. Los capítulos y versículos en nuestras Biblias fueron añadidos hace pocos siglos, para facilitar el estudio, pero no forman parte del texto sagrado.

2. Los títulos y notas al pie de nuestras versiones tampoco forman parte del texto sagrado.
3. Los primeros cristianos no hablaban de “Mateo 24”, pero siempre sabían de la enseñanza.
4. Los lectores originales del documento escrito por Mateo, no contaban con el escrito de Lucas, ni necesitaron el escrito de Marcos para entender la enseñanza de Mateo.

I. El entorno del discurso de los olivos

A. Las palabras de Jesús en el templo

1. Sus parábolas describieron cómo fue rechazado por Israel (Mat. 21:28-32; 21:33-46; 22:1-14)
2. Condenó a los escribas y fariseos (Mat. 23:29-32) por su rechazo del mensaje de Dios (v.33,34) y pronunció juicio de maldición (v.35,36).
3. Se lamentó sobre Jerusalén (Mat. 23:37-39).

B. La profecía de Jesús acerca del templo

“Cuando salió Jesús del templo, y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo El, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando El sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?” (LBLA).

1. Después que sus discípulos le mostraran los edificios del templo (Mat. 24:1).
2. Declarando que no quedaría piedra sobre piedra (Mat. 24:2).

C. Las preguntas de sus discípulos

Llegan al Monte de los Olivos, frente al templo. Los discípulos presentan una pregunta múltiple, Jesús les responde en los versículos siguientes.

1. Una ligera diferencia notamos:
 - a. “Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir?” (Mar. 13:4).

- b. *“Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder?”* (Luc. 21:7).
 - c. *“Y estando El sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?”* (Mat. 24:3).
2. Observaciones sobre estas preguntas
- a. Mateo escribió su evangelio para una audiencia judía, y probablemente registro las preguntas formuladas por los discípulos enfatizando la idea de ellos de que la destrucción del templo sucedería en al fin del mundo. Los lectores originales de Mateo fácilmente tendrían la misma impresión.
 - b. Marcos y Lucas escribieron sus evangelios a los gentiles, y para evitar algún malentendido entre sus lectores originales (no judíos) redactaron las preguntas de los discípulos sin indicar la noción nacionalista judía.

II. La enseñanza de Cristo

A. Señales previas al fin del templo

1. Nadie debía engañarles alegando ser el Cristo (Mat. 24:4,5)
2. Habría guerras, terremotos, hambrunas, pestes (v.6-8).
3. Se levantaría persecución difícil de soportar (v.9-13).
4. El evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, y entonces, llegaría el fin del templo (v.14).

Debemos recordar que el evangelio fue predicado en todo el mundo antes de la destrucción del templo (Rom. 10:16-18; Col. 1:23).

B. La señal del fin del templo

1. *“Por tanto, cuando veáis la ABOMINACION DE LA DESOLACION, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo (el que lea, que entienda)”* (Mat. 24:15, LBLA; Mar. 13:14).
2. *“Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca”* (Luc. 21:20).
3. Tal como fue profetizado por Daniel (Dan. 9:26,27).

C. Qué hacer al contemplar la señal del fin del templo

1. Huir y refugiarse (Mat. 24:16-22).
 - a. Porque gran calamidad vendría sobre el pueblo judío (Luc. 21:23,24).
 - b. Por causa de los cristianos (“los escogidos”) aquellos días serían acortados por Dios (Mat. 24:22).
2. No dejarse engañar por los falsos (Mat. 24:23-28).

D. Qué sucedería “*inmediatamente después de la tribulación de esos días*”

Lo cual impide pensar que sea una referencia a la segunda venida de Cristo (cf. Mar. 13:24).

Estamos frente a lenguaje altamente simbólico de la destrucción de Jerusalén y el templo, y la conmoción y lamentación de la nación judaica por esto (cf. Is. 13:9-13; 24:23; 34:4; Ez. 32:7).

1. Un colapso cósmico (Mat. 24:29).
2. La señal del Hijo del hombre aparecería en el cielo (v.30).
3. Los elegidos serían reunidos (v.31).

E. Lenguaje apocalíptico

1. La literatura apocalíptica es una clase especial de composición en la que abundan los símbolos extraños.
2. Los símbolos no están para señalar un mensaje, ellos mismos son el mensaje.
3. A los lectores originales de Mateo, el lenguaje no les parecía extraño ni insólito, ya que esta clase de literatura se encuentra también en algunas porciones del Antiguo Testamento.

F. El versículo de transición, Mateo 24:35

1. Antes del versículo 35
 - a. “días” (24:19,22,29)
 - b. “señales” (24:4-28)
 - c. “sabed” (24:33)
 - d. “huida” (v.16,20)
 - e. “venida” con aviso (24:27,32,33)
 - f. Juicio local (24:2,16,28)
2. Después del versículo 35
 - a. “día” (24:36,50)
 - b. Ausencia de señal (24:44)

- c. “no sabéis” (24:42)
 - d. No se puede huir (24:40,41)
 - e. “venida” sin aviso (24:37,39,44,50)
 - f. Juicio universal (25:31-46).
- G. *“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre”* (Mat. 24:36). El verbo “saber” se usa en el sentido de “revelar”. Lea 1 Corintios 2:2. Preguntamos, ¿Pablo no sabía absolutamente nada más?
- H. Las admoniciones
- 1. Señales antes del fin del Jerusalén y el templo (24:4-35)
 - 2. El caso de los incrédulos del tiempo de Noé (24:37-39).
 - 3. La separación de justos e injustos (24:40-42).
 - 4. El padre de familia y el ladrón (24:43-44).
 - 5. El siervo ante la demora de su señor (24:45-51).
 - 6. La parábola de las diez vírgenes (25:1-13).
 - 7. La parábola de los talentos (25:14-30).
 - 8. El juicio final (25:31-46).

Conclusión

- A. La venida de Cristo en juicio sobre Jerusalén se cumplió, y también se cumplirán sus palabras respecto a su venida en el día final (Mat. 24:35,36)
- B. Cristo vendrá cuando no sabemos.
- 1. ¿Está usted preparado para ése día (Mat. 25:46)?
 - 2. ¿Por qué no rinde su vida a Cristo hoy mismo?

LO QUE PODEMOS SABER DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

Introducción

- A. Con la serie “Tiempos del fin” hemos examinado varios enfoques respecto a la segunda venida de Cristo, y explicamos por qué creemos que la visión amilenarista es la visión que se conforma a la revelación bíblica.
- B. Es posible que hay otras muchas cosas que podríamos estudiar respecto a los tiempos del fin, e incluso, es posible que ha quedado algo de confusión con tantos datos, y que faltó más claridad para ayudar al estudiante sincero en su búsqueda por la verdad.
- C. Con el deseo de quitar toda incompreensión, en la presente lección nos enfocaremos en lo que podemos saber sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y así mantener la esperanza del evangelio ardiendo en nuestros corazones.

I. La certeza de su venida

Así como en el Antiguo Testamento encontramos recurrentemente la esperanza por la venida del Mesías, en el Nuevo Testamento no solo aprendemos que él vino, sino que también volverá.

- D. Proclamado por los ángeles en su ascensión (Hech. 1:9-11)
- E. Proclamado por los apóstoles
 1. Pedro (Hech. 3:19-21)
 2. Pablo:
 - a. A los corintios (1 Cor. 11:26; 15:22,23).
 - b. A los tesalonicenses (1 Tes. 1:9,10; 2:19; 3:13).
 - c. A Timoteo (2 Tim. 4:1).
 3. El autor a los hebreos (Heb. 9:27,28).

II. La naturaleza de su venida

La segunda venida de Cristo no sorprenderá a los fieles, porque están velando ante la inesperada venida del Señor (1 Tes. 5:4-11; cf. 1 Jn. 2:28).

- F. Vendrá en persona

- A. *“Este mismo Jesús”* (Hech. 1:11).
- B. *“El Señor mismo”* (1 Tes. 4:15-17).
- G. Vendrá con las nubes
 - A. *“...una nube que le ocultó de sus ojos... Este mismo Jesús... así vendrá como le habéis visto ir al cielo”* (Hech. 1:9-11)
 - B. *“...seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”* (1 Tes. 4:17).
- H. Vendrá sin advertencia
 - A. *“el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche”* (1 Tes. 5:2; 2 Ped. 3:10).
 - B. *“cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina”* (1 Tes. 5:3).

III. El propósito de su venida

- A. Para levantar a los muertos
 1. Tal como nuestro Señor lo prometió (Jn. 5:28,29; cf. Hech. 24:15).
 2. Tal como es nuestra esperanza (1 Cor. 15:50-54; 1 Tes. 4:16-18).
- B. Para entregar el reino a Dios
 1. Porque ya está reinando desde el cielo (Hech. 2:36) y tiene toda autoridad (Mat. 28:18), siendo cabeza sobre todas las cosas (Ef. 1:20-22), y quedando sujetos a él ángeles, autoridades y potestades (1 Ped. 3:22).
 2. Porque su pueblo se ha sujetado a él voluntariamente (Sal. 110:1,2; Col. 1:13; Apoc. 1:9).
 3. Por lo tanto, Cristo reinará *“hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies”* (1 Cor. 15:25), y el último enemigo *“que será destruido es la muerte”* (v.26). *“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia”* (v.24).
 - a. Cristo no vendrá a establecer un reino, sino a entregar el reino
 - b. Tal como él lo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña: Su reino durará hasta *“el fin de este siglo”* (Mat. 13:36-43).

- C. Para juzgar al mundo y castigar el mal
 - 1. Dios ha designado:
 - a. El día (2 Ped. 3:7).
 - b. El Juez (Hech. 17:31; 2 Cor. 5:10).
 - c. El estándar por el cual nos juzgará (Jn. 12:48).
 - 2. Será un día de perdición, es decir, ruina total, para los impíos (2 Ped. 3:7)
 - a. Aquellos que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio (2 Tes. 1:7-10).
 - b. Aquellos que no están registrados en el libro de la vida (Apoc. 20:11-15).
- D. Para dar lugar a los cielos nuevos y tierra nueva
 - 1. Como lo enseñó Pedro (2 Ped. 3:10-14).
 - 2. Como lo describió Juan (Apoc. 21:1 – 22:5).

Conclusión

- A. El propósito de la segunda venida de Cristo es resumido de la siguiente forma: *“Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual PAGARA A CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad: vida eterna; pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia: ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego; pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas”* (Rom. 2:5-11. LBLA).
- B. Dios sigue esperando por nuestro arrepentimiento, pero la oportunidad no durará para siempre (2 Ped. 3:8-10).
- C. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la venida de nuestro Señor?
 - 1. Una de preparación en oración (Luc. 21:34-36; 2 Ped. 3:14)
 - 2. Una de gozosa expectativa (Fil. 3:20,21).
 - 3. Una de fidelidad (Heb. 10:35-39).

EL LIBRO APOCALIPSIS

Introducción

- A. El libro Apocalipsis se usa a menudo para apoyar las varias doctrinas del premilenarismo, que consideran los capítulos 4 al 20 de este libro como descriptivos de ocasiones aún futuras.
- B. El libro Apocalipsis se usa para apoyar cosas que no se encuentran en ningún otro lugar de las sagradas Escrituras, por ejemplo, el milenio y las resurrecciones separadas.
- C. Hay buenas razones para creer que Apocalipsis desde 1:1 hasta 20:6 se ha cumplido.

I. La naturaleza del libro

- A. Un libro único
 - 1. Diferente de otros libros del Nuevo Testamento.
 - 2. Diferente en su estilo frente a los estilos de escritura en la actualidad.
- B. Un libro apocalíptico
 - 1. Apocalipsis (gr. “apokalupsis”) es una “revelación. El vocablo griego indica un desvelamiento, por el acto de descubrir para que sea revelado lo oculto.
 - 2. Por lo tanto, es un libro destinado a “revelar”, no a confundir, ni menos, ocultar.
 - 3. Literatura apocalíptica:
 - a. Un estilo literario popular entre el 200 A.C., y el 200 D.C.
 - b. Conocida por su lenguaje altamente simbólico o figurativo.
 - c. “El propósito de estos escritos era enfatizar la virtud de la fidelidad perseverante, estimulando la fe al mostrar de manera vívida el derrocamiento seguro del mal y la victoria final para la justa causa de Dios” (Worthy Is The Lamb, by Ray Summers).
 - d. Los escritos apocalípticos tratan sobre el futuro, de que Dios vendría a defender o juzgar a su pueblo; y guardan relación con el reino de Dios, con una aplicación histórica definida, detalles que nos ayudan en la interpretación del libro Apocalipsis.

- (1) Que requiere sabia precaución.
 - (2) Que deja en la total oscuridad a los no acostumbrados a esta clase de literatura.
- e. Con otra clase de literatura asumimos que una declaración, o descripción, es literal a menos que el contexto exija lo contrario. Con la literatura apocalíptica, en cambio, asumimos que una declaración, o descripción, es simbólica a menos que el contexto exija lo contrario.
- f. Ejemplos del uso del recurso apocalíptico en el Antiguo Testamento:
- (1) Isaías (13:1,10; 19:1; 34:2-8).
 - (2) Joel (3:18-21; 2:1-12)
 - (3) Ezequiel (32:1-10).
 - (4) Zacarías (9-14).
- C. Consejo de interpretación:
1. Busque el escenario histórico definido y la causa para las visiones, luego, interprete el relato a la luz de este escenario y causa.
 2. Frente a las visiones y simbolismo, estudie para lograr una visión general, panorámica, y no se deje atrapar por los detalles; no presione los detalles.
 3. Después de observar correctamente los dos primeros pasos, busque si hay aplicaciones para todas las personas, todas las situaciones, y todos los tiempos.
- D. Un libro desafiante
1. No para el auditorio original
 - a. Estaban familiarizados con el estilo apocalíptico y la simbología del Antiguo Testamento.
 - b. Estaban familiarizados con las circunstancias históricas que provocaron el escrito de Juan.
 - c. Simplemente al oír el mensaje lo entenderían (Apoc. 1:3).
 2. Para la gente de hoy
 - a. Que lee superficialmente, y no estudia a profundidad la palabra de Dios.
 - b. Que no está familiarizada con los antecedentes históricos del libro.

- c. Que es propensa a tomar los elementos apocalípticos literalmente.

II. La interpretación del libro

A. Diferentes enfoques de interpretación

1. En enfoque preterista
 - a. El libro se refiere a hechos que se cumplieron en el primer siglo, o poco tiempo después.
 - b. Fue escrito para animar principalmente a los lectores originales.
 - c. Su valor en la actualidad sería didáctico, es decir, el enseñar el carácter de Dios, por ejemplo, su fidelidad y justicia, y la necesidad de la perseverancia bajo la dura prueba.
2. El enfoque historicista
 - a. El libro ofrece una visión amplia del futuro de la iglesia a medida que avanza la historia.
 - b. Este enfoque encuentra en el libro el surgimiento del catolicismo, el islam, la reforma protestante, las guerras mundiales, etc., terminando con el regreso de Cristo.
 - c. Su valor consiste en animar a todos los cristianos, con una aplicación directa, sin importar cuando vivan.
3. El enfoque futurista
 - a. Aparte de los primeros capítulos, el libro describe eventos que inmediatamente preceden a la segunda venida de Cristo.
 - b. Por lo tanto, la mayor parte del libro aún no se ha cumplido, o está comenzando a cumplirse.
 - c. Su valor es principalmente para los cristianos que vivirán en el tiempo final.
4. La visión idealista
 - a. El libro no se ocupa de ninguna situación histórica específica.
 - b. Simplemente, ilustra el principio de que el bien triunfará sobre el mal.
 - c. Su valor consiste en ser aplicable a cualquier edad.

B. El enfoque adecuado

1. Un enfoque preterista
 - a. Que la mayoría del mensaje del libro se cumplió, o consumó, en los tres primeros siglos (Apoc. 1:1 – 20:6).
 - b. Con el elemento futurista, en la espera del día final, y el destino eterno de los redimidos (Apoc. 20:7 – 22:5).
2. Razones para la visión preterista
 - a. Juan específicamente indica que su documento fue escrito a siete iglesias en Asia (Apoc. 1:4).
 - b. Revelando cosas que habrían de suceder pronto (1:1,3; 22:6,10).
 - c. Juan no pudo sellar las palabras de semejante profecía porque el tiempo del cumplimiento de ellas era cercano (22:10)
 - (1) A diferencia de Daniel quien selló su visión que se cumpliría cientos de años después (Dan. 8:26).
 - (2) El cumplimiento de las profecías en el libro Apocalipsis no podrían consumarse luego de miles de años.
3. Colóquese en la posición de los cristianos a quienes el libro fue enviado
 - a. El libro los consolaría, informándoles que el Señor no les dejaría solos.
 - b. Si la visión futurista es correcta, ¿qué ánimo e instrucción recibirían los cristianos primitivos con la revelación de eventos futuros a ellos y a nosotros?
 - c. Imagínese que alguien le escribiera para consolarle indicándole que la intervención de Dios sucederá pronto, pero resulta suceder luego de 2.000 años, ¿no le estarían tomando el pelo?

III. La fecha del libro

A. Diferentes fechas se han propuesto

1. La fecha temprana, alrededor del 64-68 D.C., durante el reinado de Nerón.

- a. La versión siríaca del Nuevo Testamento, que se remonta al siglo II, afirma que el libro fue escrito durante el reinado de Nerón.
 - b. El fragmento muratoriano, o fragmento de Muratori, también llamado canon muratoriano (la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento, 170-190 D.C.), afirma que Pablo escribió a siete iglesias siguiendo el modelo de Juan en el Apocalipsis, situando el Apocalipsis antes de las epístolas paulinas.
2. La fecha tardía, alrededor del 95-96 D.C., hacia el final del reinado de Domiciano.
- a. Para esta fecha, comúnmente se apela a la declaración de Ireneo que vivía a finales del siglo II D.C., quien declaró que el apóstol Juan recibió su revelación al final de reinado de Domiciano.
 - b. Según se nos indica, aferrarse a la vaga afirmación de Ireneo no establece un hecho, y puede darse otra interpretación.
 - c. Si el libro Apocalipsis se escribiera al final del reinado de Domiciano, ¿no sería un mensaje demasiado tardío para brindar esperanza?
- B. Una fecha adecuada
1. Durante el reinado de Vespasiano, en la primavera del 70 D.C.
 - a. Antes de la destrucción de Jerusalén.
 - b. Durante el otoño de este año.
 2. La evidencia interna
 - a. Los ocho reyes mencionados en Apocalipsis 17:9-14
 - (1) Si los reyes son emperadores, y comenzamos con Augusto, los primeros cinco serían Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón (Nerón murió el 9 de junio del 68 D.C.).
 - (2) La muerte de Nerón dejó el imperio en un alboroto (lo cual podría ser “la herida mortal” de Apocalipsis 13:3,12,14).

- (3) Tres hombres (Galba, Otón y Vitelio) intentaron consolidar el poder sobre el imperio, y establecer el orden, pero fue Vespasiano quien restauró el orden el en 70 D.C.
- (4) Así, la herida mortal fue sanada, y Vespasiano sería el sexto rey (“cinco han caído, uno es”, Apoc. 17:10, LBLA).
- (5) Todo lo anterior, convertiría a Tito en el séptimo y a Domiciano en el octavo.
- (6) Lea con cuidado: “La bestia que viste, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá... Y la bestia que era y no es, es el octavo rey, y es uno de los siete y va a la destrucción” (Apoc. 17:8,11, LBLA).
 - (a) Juan indicó que, al momento de escribir el Apocalipsis la bestia “no es”, sino que “era”, pero que estaba a punto de “ascender”.
 - (b) Si entendemos que la bestia representa al poder de la roma imperial investido, o personificado, en el emperador, entonces, el Apocalipsis no podría haber sido escrito en los reinados de Nerón o Domiciano

C. La condición de persecución en Asia Menor mencionada por Juan

1. Pedro también escribió a los cristianos de Asia Menor, unos años antes de escribirse el Apocalipsis (1 Ped. 1:1).
2. En el tiempo de la escritura de 1 Pedro, los hermanos ya sufrían alguna persecución (1 Ped. 1:6; 4:12; 5:9).
 - a. Una persecución de los judíos con la ayuda de las autoridades romanas fue indicada en Apocalipsis (2:9; 3:9).
 - b. Algo que sucedió en los días de la predicación de Pablo (Hech. 13:50; 14:5,19; 17:5-8,13; 18:12).

3. Por lo tanto,
 - a. La fecha temprana se adapta mejor a la naturaleza y el objeto del Apocalipsis, y facilita su comprensión histórica. Además, la afirmación de Cristo respecto a la destrucción de Jerusalén y la tribulación precedente, como una gran crisis, encajan en la panorámica de la composición temprana del Apocalipsis.
 - b. Los horrores señalados por la profecía de Cristo enfocan una región particular, pero la tribulación en sí fue de connotación mundial, con sus hambrunas, pestes, guerras, conflagraciones, y miseria pública. El mundo se caía a pedazos, mientras se sacudía pareciendo llegar a su fin. Sin duda, todo cristiano informado debió percibir que la profecía de Cristo se cumplía ante sus ojos.
 - c. En semejante contexto, luego de la persecución de Nerón, pero antes de la destrucción de Jerusalén, el apóstol Juan recibió de Jesucristo la revelación que registró en el documento que conocemos como Apocalipsis, indicando la victoria de Jesucristo y el cristiano fiel sobre las huestes del mal. Sin duda alguna, un libro oportuno, para los tiempos y corazones, brindando el consuelo necesario y suficiente.

IV. El propósito del libro

- A. Revelar lo que sucedería pronto
 1. Declarado al principio del libro (1:1,3).
 2. Declarado al final del libro (22:6,10).
- B. Revelar el juicio por venir
 1. El juicio de Cristo sobre quienes perseguían a su pueblo (6:9-11; 16:5-7).
 2. Dirigido sobre
 - a. Babilonia, la ramera (17:6; 18:20.24; 19:2).
 - b. La bestia que apoyó a la ramera (17:7-13).

Conclusión

- A. El propósito de Apocalipsis era dar a conocer cómo Cristo traería juicio sobre la Roma imperial, el reino de Satanás, por haber perseguido al pueblo de Dios.
- B. El libro fue diseñado tanto para advertir como para dar consuelo
 - 1. Es un libro de advertencia para los discípulos ociosos y desanimados, e incluso, descarriados (2:5,16).
 - 2. Es un libro de consuelo y ánimo para los fieles (1:3; 2:7; 3:21; 14:13; 22:14).
- C. Sin embargo, hay elementos en el libro que aún están en el futuro
 - 1. La última derrota de Satanás (20:7-10).
 - 2. El juicio final (20:11-15).
 - 3. El destino eterno de los redimidos (21:1 – 22:5).
- D. He aquí un libro que debe animarnos (2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 13:7; 17:14; 21:7).
 - 1. Si dejamos que el libro Apocalipsis hable por sí mismo, estudiándolo cuidadosamente.
 - 2. Si impedimos que el enfoque premilenarista, y otras enseñanzas inadecuadas, entorpezcan nuestro entendimiento.