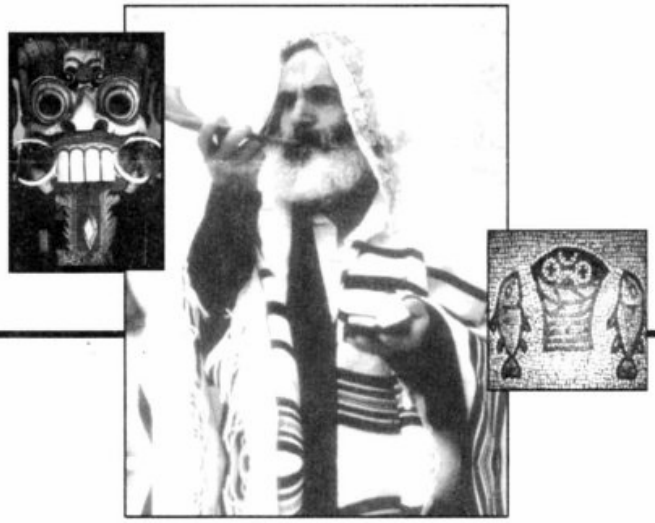
CHARLES C. RYRIE

TEOLOGÍA BÁSICA

• Una guía sistemática popular para entender la verdad bíblica
• Un compendio sistemático de las principales doctrinas de la Biblia
—la Trinidad, la iglesia, el pecado y la salvación, el hombre, y los ángeles

EDITORIAL UNILIT

Publicado en inglés con el título de:
Basic Theology

INTRODUCCION A LA ESCATOLOGIA

I. EL SIGNIFICADO DE LA ESCATOLOGIA

La escatología significa, la teología de las últimas cosas. Ese estudio puede abarcar todas las cosas que eran futuras al tiempo de ser escritas, o solamente aquellas que aún son futuras desde nuestra posición ventajosa. Trata de la consumación de todas las cosas, tanto las que se relacionan con los individuos como las que tienen que ver con el mundo.

Todos contemplan alguna clase de escatología. Para muchos modernos, la escatología es un estudio de desesperación, porque todas las cosas terminarán en muerte —la muerte del individuo y la muerte del universo—. Aun la evolución no promete la inmortalidad. Para otros la desesperación se modifica por una vaga esperanza en alguna clase de vida después de la muerte. Para el cristiano la Biblia aporta enseñanza clara y detallada con respecto al futuro, que le permite saber con certeza lo que está por delante.

II. EL ALCANCE DE LA ESCATOLOGIA

El estudio de las últimas cosas (aquellas todavía futuras desde nuestro punto de vista) incluye la enseñanza bíblica concerniente al estado intermedio, las resurrecciones, el rapto de la iglesia, el segundo advenimiento de Cristo, y el Milenio.

III. EL DESARROLLO DE LA ESCATOLOGIA

El estudio se pudiera desarrollar en varias maneras. Uno sería separar el futuro del individuo, del futuro del mundo. Otro sería catalogar el futuro de la iglesia, el futuro de Israel, el futuro de los gentiles, y el del mundo. Otra manera de abordarlo pudiera ser estudiar las varias enseñanzas en orden cronológico. Un enfoque de teología bíblica estudiaría la escatología del Antiguo Testamento, la escatología de Jesús, la escatología de Pablo, la escatología de Juan, etcétera.

Ningún método es necesariamente superior a otro. La mayoría de los escritores parecen combinar varios, y yo haré lo mismo. Algunos de los temas, como la resurrección, se tratarán desde el punto de vista individual. Otros, como la Tribulación, serán trazados cronológicamente. Los tres enfoques básicos a la escatología, el premilenialismo, posmilenialismo, y el amilenialismo, necesitan un tratamiento más sistemático para poder ver sus enfoques distintivos en su totalidad. A causa del debate contemporáneo concerniente a la relación entre el rapto de iglesia y la Tribulación, esto necesitará atención especial.

IV. LA IMPORTANCIA DE LA ESCATOLOGIA

Debido a que hay mucha divergencia en esta área de doctrina, y que algunas cosas no están claras como el agua, algunos opinan que a la escatología se le debiera dar menos importancia que a otras áreas de la verdad bíblica. ¿Hay algún área de doctrina que no haya sido debatida? Piense en la Trinidad, o la naturaleza de la persona de Cristo, o el gobierno de la iglesia, o la predestinación, o la seguridad eterna, o los efectos del pecado de Adán. Y piense en algunos de los conceptos difíciles de interpretar en estas áreas, tales como la triunidad de Dios, la Deidad y la humanidad unidas en una Persona, el significado de unigénito, el concepto del pecado imputado, etcétera. Sin embargo, no rehuimos, ni sería propio que lo hiciéramos, un estudio detallado de estas enseñanzas. Del mismo modo, no debemos menospreciar lo que la Biblia dice concerniente al futuro. Para el creyente, el conocimiento de la profecía (a) provee gozo en medio de la aflicción (2 Corintios 4:17), (b) limpia y estimula a una vida de santidad (1 Juan 3:3), (c) es provechoso, como toda la Escritura, para varias necesidades importantes en la vida del cristiano (2 Timoteo 3:16–17), (d) da hechos objetivos tocante a la vida después de la muerte (2 Corintios 5:8), (e) aporta verdad respecto al final de la historia, (f) da pruebas de la confiabilidad de toda la Escritura, porque las muchas profecías que se han cumplido al pie de la letra no se pueden atribuir a la casualidad, sino sólo a Dios, (g) eleva nuestros corazones en adoración al Dios que está en completo control de todo y que llevará a cabo Su voluntad en la historia. Menospreciar la profecía es perder estos beneficios.

CAPITULO 78

UN EXAMEN DEL POSMILENIALISMO

Yo soy un premilenialista, y esta será la estructura dentro de la cual se tratará esta sección acerca de la escatología. Sin embargo, antes de explicar el concepto premilenial del futuro, yo pienso que sería útil examinar primero los tres sistemas principales de escatología: el posmilenialismo, el amilenialismo, y el premilenialismo.

I. UNA DEFINICION DEL POSMILENIALISMO

Loraine Boettner da una descripción cuidadosa del posmilenialismo: “Esa opinión acerca de las últimas cosas que sostiene que el reino de Dios está siendo ahora extendido en el mundo por la predicación del Evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones de individuos; que el mundo finalmente será cristianizado, y que el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo período de justicia y paz comúnmente llamado el ‘Milenio’…. la segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente por la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y del infierno en su plenitud” (*The Millennium* [Nutley, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1957], p. 14). A.H. Strong describe el Milenio como “un período en los días postreros de la iglesia militante, en el cual, bajo la influencia especial del Espíritu Santo, el espíritu de los mártires reaparecerá, la religión genuina será grandemente vivificada y avivada, y los miembros de las iglesias de Cristo llegarán a estar tan conscientes de fortaleza en Cristo, que, a un grado desconocido hasta entonces, triunfarán sobre el poder del mal dentro y fuera de sí mismos” (*Systematic Theology* [Philadelphia: Judson Press, 1907], p. 1013).

II. CARACTERISTICAS DOCTRINALES DEL POSMILENIALISMO

A. Concernientes a la Biblia

Los posmilenialistas bíblicos creen en la autoridad de la Biblia. Por supuesto, los liberales que esperan que llegará una edad de oro por el esfuerzo humano tienen un punto de vista posmilenial de la historia, aunque no está basado en la Biblia.

B. Concernientes al poder de Dios

Su confianza en el poder de Dios les hace creer que la Gran Comisión se cumplirá en que la mayor parte del mundo será salvo. Creer de otra manera hace inefectiva la Gran Comisión e impotente el poder de Dios.

C. Concernientes a la iglesia

La iglesia, cumpliendo la Gran Comisión, será el instrumento en llevar a cabo y promover el Milenio en la tierra.

D. Concernientes al regreso de Cristo

Los posmilenialistas creen en el regreso de Cristo al concluir el Milenio. Su regreso será seguido inmediatamente por la resurrección y el juicio generales.

E. Concernientes al Milenio

1. Duración. Según los posmilenialistas, el Milenio será un período prolongado de tiempo, no necesariamente de mil años. Quizás pudiera ser de mucho más de mil años literales.

2. Comienzo. Algunos entienden que el Milenio comenzará gradualmente; otros ven un inicio más brusco para el comienzo de la justicia en toda la tierra.

3. Características. El Milenio será un tiempo de paz, prosperidad material, y bienestar espiritual en la tierra. Sin embargo, no todos serán salvos, ni se habrá quitado todo el pecado. Pero los principios cristianos serán la regla, no la excepción, y el pecado se reducirá a proporciones insignificantes.

4. Actividades. Algunos posmilenialistas dan lugar a un breve período de apostasía a la conclusión del Milenio, justamente antes del regreso de Cristo (véase Boettner, p. 69).

F. Concernientes a Satanás

Los posmilenialistas entienden que Satanás está atado en todo tiempo y siempre bajo el control de Dios. Pero será atado al principio del Milenio en una forma especial, según Apocalipsis 20. Sin embargo, esto no ha ocurrido todavía, puesto que no estamos en el Milenio, pero estamos en este tiempo echando los cimientos para el mismo.

III. EVIDENCIA DE QUE EL MUNDO ESTA MEJORANDO

Si no estamos todavía en el Milenio sino echando la base para el mismo, entonces debiéramos de ver la evidencia de que las cosas están mejorando en el mundo. El posmilenialismo cree que sí la podemos ver. Esa evidencia incluye varias cosas. (1) Las condiciones sociales, sin duda, han sido mejoradas en muchas partes del mundo. Como un ejemplo, la categoría social de las mujeres ha mejorado en gran manera dondequiera que se ha recibido el Evangelio. (2) La cantidad enorme de dinero dado a causas cristianas promueve mejores condiciones en el mundo. (3) La Biblia continúa siendo el libro de mayor venta. Ahora está traducida a más idiomas que nunca antes en la historia del mundo. (4) El Evangelio es diseminado en muchas más maneras y a muchos más lugares que nunca antes. La radio y la distribución de literatura son dos formas en que esto se está haciendo.

Por supuesto, esta evidencia es cierta, y ningún creyente puede estar de otro modo que agradecido por ella. Pero si esto presagia un Milenio imminente o no, es una cuestión que también tiene que tomar en cuentas el aumento contemporáneo del crimen antes de llegar a una conclusión precisa.

IV. APOYO ESCRITURAL PARA EL POSMILENIALISMO

A. Pasajes que hablan de una edad de oro

Puesto que los muchos pasajes que hablan de un reino triunfante de Cristo no se han cumplido en la historia, todavía aguardan su cumplimiento en el futuro, antes del segundo advenimiento de Cristo. Muchos de estos pasajes de las Escrituras son los mismos que los premilenialistas entienden como referentes al reino milenial. El posmilenialista los ve como que han de cumplirse antes que Cristo regrese, mientras que el premilenialista espera que se cumplan después del regreso de Cristo. Tales pasajes incluyen Salmos 2:8; 22:27; 47; 72; 86:9; Isaías 2:2–4; 11:6–9; Jeremías 31:34; Daniel 2:35, 44; Miqueas 4:1–4.

B. Pasajes que caracterizan el Evangelio como poderoso y de alcance mundial

Puesto que el Evangelio es el poder de Dios (Romanos 1:16), es inconcebible, abogan los posmilenialistas, que el mundo no será convertido. Dios desea que todos los hombres sean salvos (1 Timoteo 2:4), así que, orar esperando que esto ocurra es orar en la voluntad de Dios.

C. Otros pasajes

La parábola de la levadura, que relató Cristo, afirma la expansión universal del reino (Mateo 13:33). Romanos 11 predice la conversión de una gran cantidad de judíos y gentiles. Apocalipsis 7:9–10 describe a una gran multitud de personas redimidas de todos los pueblos del mundo.

V. BOSQUEJO HISTORICO DEL POSMILENIALISMO

A. Joachin de Fiore (ca. 1135-1202)

Un exponente primitivo del esquema posmilenial, Joachin explicó la historia como si fuera trinitaria; es decir, la primera edad era la del Padre, cuando la humanidad vivió bajo la ley del Antiguo Testamento; la segunda fue la del Hijo, el período de la gracia abarcado en el Nuevo Testamento; y la tercera edad había de ser la del Espíritu que comenzaría alrededor de 1260 A.D., en la cual el mundo se convertiría.

B. Daniel Whitby (1638-1726)

Un clérigo erudito, Whitby publicó treinta y nueve obras, incluyendo *A Treatise of the True Millennium* (London: W. Bowyer, 1700). El enseñó que después que el mundo fuera convertido, los judíos restaurados a la Tierra Santa, y el papa y los turcos derrotados, el mundo disfrutaría de un tiempo de paz y justicia por mil años. Al final de este período, Cristo llegaría personalmente al mundo, resucitaría a los muertos y juzgaría a todas las personas. Sus puntos de vista eran muy populares y fueron adoptados por muchos predicadores y comentaristas de los siglos dieciocho y diecinueve.

El posmilenialismo de Whitby era orientado hacia lo judío. El describió el Milenio como el reinado de judíos convertidos en el cual los gentiles "afluirían a ellos". Todas las bendiciones en el Milenio serán comunicadas de los judíos a las otras naciones. El creía que la iglesia vivirá en un estado revitalizado durante el Milenio, aunque la resurrección corporal no ocurrirá hasta después de ese tiempo.

C. Otros posmilenialistas

A los liberales que creen en el progreso inevitable por medio de procesos naturales (o evolucionarios) se les puede justamente catalogar de posmilenialistas. Sin embargo, ellos no toman en serio las Escrituras y piensan que el mejoramiento del mundo vendrá como resultado del poder del hombre.

Los posmilenialistas conservadores sí aceptan las Escrituras como la Palabra de Dios y atribuyen el mejoramiento al poder de Dios. James Snowden (*The Coming of the Lord* [New York: Macmillan, 1919]) entendió que el Milenio abarcaba todo el período entre el primer y el segundo advenimientos de Cristo. Su esquema difería del amilenialismo en que enseñó que el mundo estaba mejorando. Interpretó los eventos de Apocalipsis 20 como del pasado o descriptivos de la bienaventuranza celestial.

Charles Hodge enseñó que el Segundo Advenimiento será precedido por la difusión universal del Evangelio, la conversión nacional de los judíos, y la venida del anticristo. Cuando Cristo venga, habrá una resurrección y un juicio general de toda la humanidad (*Systematic Theology* [New York: Scribners, 1887], 3:792).

El posmilenialismo de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido del tipo liberal hasta tiempos recientes. Los grandes adelantos en el siglo veinte debidos a los logros humanos le dieron credibilidad al concepto. Casi no había posmilenialistas bíblicos (Loraine Boettner siendo una excepción).

Pero en la parte postrera de este siglo se ha desarrollado un fenóme no interesante. Algunos que antes eran amilenialistas se han convertido en posmilenialistas a causa de su creencia en la teonomía. La teonomía es la condición de ser gobernado por Dios. Los teonomistas promueven la subyugación de la tierra por medio de la ciencia, la educación, las artes, y todos los otros intereses para efectuar el dominio de Dios sobre todas las cosas. Para algunos, esto significa imponer la ley del Antiguo Testamento sobre la vida actual, no sólo en asuntos morales sino también en los gubernamentales, financieros, y otros. Ahora bien, por supuesto que si esto sucediera, las condiciones en el mundo mejorarían y entonces experimentaríamos el gobierno de Dios sobre la vida en el mundo. Por lo tanto, muchos teólogos reformados que apoyan fuertemente el uso de la ley y que eran amilenialistas han cambiado para abrazar el posmilenialismo como la meta de su programa teonomista.

En resumen: los liberales promueven una meta posmilenial a través del humanismo. Los posmilenialistas bíblicos la promueven a través de la predicación del Evangelio por la iglesia. Los teonomistas la promueven a través del Evangelio y la imposición de la ley del Antiguo Testamento.

CAPITULO 79

UN EXAMEN DEL AMILENIALISMO

I. UNA DEFINICION DEL AMILENIALISMO

El amilenialismo es el punto de vista, concerniente a las últimas cosas, de que no habrá Milenio antes del fin del mundo. Hasta el final habrá un desarrollo paralelo del bien y del mal, del reino de Dios y del de Satanás. Después de la segunda venida de Cristo, al final del mundo, habrá una resurrección general y un juicio general de todas las personas.

II. CARACTERISTICAS DOCTRINALES DEL AMILENIALISMO

A. Concernientes a la Biblia

En general, los amilenialistas mantienen un punto de vista alto de la inspiración y la autoridad de la Biblia. Si algunos no lo mantienen, no es debido al amilenialismo. Uno necesita simplemente recordar nombres como Oswald T. Allis, William Hendricksen, y Anthony A. Hoekema, todos amilenialistas, pero fuertes defensores de la infalibilidad de las Escrituras.

B. Concernientes al Milenio

Entre los amilenialistas conservadores existen dos puntos de vista acerca del Milenio. Uno considera que el cumplimiento de los pasajes mileniales se efectúa en la presente edad por medio de la iglesia en la tierra (e.g., Allis y Berkhof). El otro, que es ahora en el cielo por medio de los santos (e.g., Warfield y Floyd Hamilton). Ambos concuerdan en que no habrá ningún reino terrenal futuro.

C. Concernientes a los pactos

Los premilenialistas se apoyan en el argumento de que los pactos bíblicos contienen promesas que aún no se han cumplido y que requieren un Milenio terrenal si es que van a cumplirse literalmente. Los amilenialistas dicen que esas promesas se cumplen espiritualmente en la iglesia, o que las promesas no han de cumplirse en manera alguna, puesto que eran condicionales y no se llenaron las condiciones.

D. Concernientes a la iglesia

Los amilenialistas consideran que la iglesia cumple las promesas de Dios en una manera antitípica y espiritual. La iglesia es un reino celestial, espiritual; mientras que el Milenio del premilenialista es un reino carnal, terrenal. (Pero ¿no se puede describir a la iglesia como terrenal y carnal? ¿Y no se puede describir el reino futuro como espiritual?) La iglesia cumple las promesas, y el nuevo cielo y la nueva tierra que siguen inmediatamente a la edad de la iglesia consuman la historia.

III. LA HERMENEUTICA DEL AMILENIALISMO

Indudablemente, diferentes puntos de vista mileniales resultan de diferentes hermenéuticas, es decir, diferentes principios de interpretación. Los premilenialistas usan la interpretación literal, o normal, en todas las áreas de verdad bíblica; mientras que los amilenialistas emplean un principio no literal (espiritualizan) en el área de la escatología. Todos los conservadores, sean cuales fueren sus persuasiones escatológicas, usan la interpretación literal, o normal, en todas partes excepto la escatología. Floyd Hamilton, un amilenialista, reconoce que “una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento nos da precisamente un cuadro de un reino terrenal del Mesías como el de los premilenialistas” (*The Basis of the Millennial Faith* [Grand Rapids: Eerdmans, 1942], p. 38). El amilenialista, por supuesto, no acepta ese cuadro del futuro, porque el emplea una hermenéutica diferente en el área de la profecía.

Mientras que los escritores por lo general no detallan su hermenéutica antes de expresar sus comentarios o desarrollar su teología, Oswald T. Allis (en *Prophecy and the Church* [Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1945], pp. 17–30) sí discute los principios hermenéuticos que emplea al interpretar la profecía. Yo quiero hacer un resumen de sus ideas acerca de cómo interpretar la profecía, y tener una interacción breve con ellas.

(1) Primero él intenta establecer que tanto el método literal de interpretación como el figurativo tienen sus propios lugares y necesariamente sus limitaciones. Sin embargo, tal parece que él coloca toda la limitación en la interpretación literal y ninguna en la figurativa.

(2) Algunas de esas limitaciones en la interpretación literal incluyen: (a) la presencia de figuras retóricas que no se pueden interpretar literalmente; (b) el hecho de que el tema principal es espiritual le presta validez a la interpretación figurativa, o espiritual; y (c) el hecho de que el Antiguo Testamento es preliminar y preparatorio con respecto al Nuevo Testamento nos hace esperar que el Nuevo Testamento interpretará las profecías literales del Antiguo Testamento en una manera figurativa.

Los literalistas no niegan que la Biblia contiene figuras retóricas. Pero insisten en que ellas representan verdades muy literales. Por ejemplo, las mejores rosas que se dan en la parte del país donde yo vivo se cultivan en Tyler, Texas. Las rosas de Tyler son famosas. Ahora, si yo veo un anuncio que dice que si uno usa tal y cual marca de fertilizante también puede obtener rosas de Tyler, yo no entiendo que esto signifique que tengo que vivir en la ciudad de Tyler, sino que dondequiera que viva puedo obtener la misma clase de rosas magníficas que se dan en Tyler. La figura retórica tiene un significado muy literal y sencillo tocante a las rosas reales que yo puedo cultivar. Las rosas de Tyler significan rosas, no tomates; pero las rosas de Tyler también representan rosas que son extraordinarias, sea que realmente se cultiven en Tyler o no.

(3) Si sus dos tesis son acertadas, entonces surge la pregunta naturalmente: ¿Cómo sabe uno si interpretar un pasaje literal o figurativamente? La respuesta de Allis es que se emplee ¡el método que dé el significado verdadero del pasaje! Me abstengo de comentario.

(4) Allis continúa diciendo que la única forma en que la profecía se puede entender literalmente es cuando el significado literal es claro y obvio. Casi toda la profecía está llena de lenguaje figurativo y parabólico que tiene que ser interpretado de esa manera. Así que, en realidad, la mayor parte de la profecía se ha de interpretar de manera no literal.

(5) Para poder interpretar y comprender la profecía correcta y plenamente, se tiene que saber también su cumplimiento. Toda profecía fue dada antes que se conociera su cumplimiento. De otra modo no habría sido profecía. Si seguimos el principio de Allis, entonces ninguna profecía pudo jamás haber sido entendida ni lo será hasta después de su cumplimiento. Ningún israelita tenía que haber tomado literalmente las profecías referentes a los anunciados cautiverios asirio y babilónico, porque no podía estar seguro de que aquellas profecías se cumplirían literalmente hasta que los cautiverios tuvieran efecto. Con tal principio de interpretación, ¿qué fuerza habrían tenido esas profecías? Pero, usted ve, los amilenialistas se toman la facultad de afirmar que no podemos estar seguros de que se van a cumplir literalmente las profecías del Antiguo Testamento concernientes al reino milenial porque semejante cumplimiento todavía no ha ocurrido. Pero, puesto que la iglesia tiene algunas características similares a las del reino, entonces la iglesia debe de estar cumpliendo aquellas profecías del Antiguo Testamento.

(6) Como para reforzar su idea de que debemos esperar vaguedad en la interpretación de la profecía, Allis, mediante su discusión de hermenéutica, califica a la profecía de indefinida, enigmática, aun engañosa, llena de símbolos, imprecisa, y sujeta a varias interpretaciones. Estas son sus expresiones, no las mías. Pero, por supuesto, aquellas alegadas características son acertadas sólo si el intérprete abandona los principios de la interpretación literal o normal.

IV. EVIDENCIAS INTERPRETATIVAS PARA EL AMILENIALISMO

Los amilenialistas interpretan ciertos pasajes y doctrinas clave en maneras que respaldan su sistema.

A. Interpretación del pacto abrahámico

Los premilenialistas señalan que la parte del pacto que no se ha cumplido ha de cumplirse literalmente (la promesa de la tierra de Palestina), esto tendrá que ocurrir en un Milenio futuro, ya que no ha tenido en la historia presente o pasada un cumplimiento literal. Los amilenialistas dicen que no tenemos que esperar un futuro cumplimiento literal porque (a) las promesas eran condicionales y nunca se llenaron las condiciones; (b) la promesa de la tierra se cumplió en los tiempos de Josué (Josué 21:43–45); (c) se cumplió bajo el rey Salomón (1 Reyes 4:21); (d) la iglesia la está cumpliendo ahora; o (e) halla su cumplimiento en la Jerusalén celestial. Lo que yo observo es que cada una de esas cinco sugerencias niega la validez de las otras cuatro. Uno recibe la impresión de que el amilenialista, en realidad, no sabe cómo ni cuándo se cumplirá el pacto abrahámico. El sólo está seguro de que no será en un Milenio futuro y terrenal.

B. Interpretación de Efesios 3:5

Para el amilenialista el misterio de que habla este pasaje es que la iglesia estaba realmente en el Antiguo Testamento y, por lo tanto, cumple aquellas promesas del Antiguo Testamento. Esto ya se discutió cuando se trató el tema de la iglesia.

C. Las setenta semanas de Daniel

Los amilenialistas tienen características comunes en su interpretación de Daniel 9:24–27. Estas incluyen: (a) el principio de las setenta semanas fue en 536 A.C. en los tiempos de Ciro, no (como dicen los premilenialistas) en 445 A.C. cuando reinaba Artajerjes. Esto tiene el efecto de hacer que los setenta sietes sean de duración imprecisa. (b) La semana septuagésima es toda la edad de la iglesia, no un futuro período de siete años de tribulación. Estas interpretaciones peculiares del amilenialismo surgen como resultado de no practicar consecuentemente la interpretación literal.

V. LA HISTORIA DEL AMILENIALISMO

A. Desde el Nuevo Testamento hasta Agustín

Hasta el tiempo de, Orígenes (ca. 185–ca. 254), el énfasis en el empleo de la hermenéutica literal hizo que los padres de la iglesia fuesen premilenialistas. Los padres sentían que estaban en los últimos días y esperaban que la inminente segunda venida de Cristo traería el reino. Orígenes, usando un método de interpretación alegórico, espiritualizó el reino futuro y lo entendió como si fuera la edad de la iglesia presente desde Adán en adelante. Esta escatología amilenial fue popularizada por Agustín.

B. Agustín (354-430)

Por espiritualizar el concepto del reino, Agustín hizo que significara la existencia de la iglesia en este mundo. El Milenio es el período entre la primera y la segunda venidas de Cristo. "Durante los 'mil años' en que Satanás está atado, los santos también reinan por 'mil años' y, sin duda, los dos períodos son idénticos y significan la duración entre la primera y segunda venidas de Cristo" (*La ciudad de Dios*, XX. 9). Sin embargo, él entendió que la atadura de Satanás no significaba que Satanás no tuviese poder para engañar, sino que durante el período entre los dos advenimientos de Cristo a él no se le permite ejercer a plenitud sus poderes. Justamente antes del fin, Satanás tendrá la facultad de engañar a las naciones en contra de la iglesia, una rebelión que Dios ha de suprimir. Esto será seguido por un juicio general y el estado eterno.

Agustín sí entendía los mil años literalmente, y esperaba que la segunda venida de Cristo ocurriría dentro de mil años después de Su ascensión (*La ciudad de Dios,* XVIII. 53). Cuando llegó y se fue el año mil sin que ocurriera la Segunda Venida, los mil años se espiritualizaron para que significasen un período indefinido de tiempo o todo el período entre la primera y segunda venidas de Cristo.

C. Escatología de la Reforma

Los grandes líderes de la Reforma eran amilenialistas en su escatología. Ellos se contentaron con seguir la enseñanza de la iglesia romana que a su vez había seguido a Agustín.

Lutero vio la Gran Tribulación y el regreso corporal de Cristo. Creía que se hallaba en medio de esa tribulación. Como muchos, Lutero también dividió la historia en seis edades de mil años cada una, seguidas por la séptima edad del descanso eterno del sábado. El enseñó que la sexta edad era la edad de los papas, que comenzó en 1076 pero que no duraría los mil años completos. De modo que él creyó que estaba viviendo en el tiempo que precedía inmediatamente al Segundo Advenimiento.

Calvino enseñó que Israel y la iglesia significaban lo mismo, y aguardaban a la Segunda Venida para la introducción de una resurrección y un juicio general y el estado eterno. El sí criticaba el quiliasmo [de kilo = mil: mil años], describiendo sus enseñanzas como "ficción", "insulto," "sueño", e "intolerable blasfemia". Se oponía enérgicamente a una limitación de mil años a la bendición eterna de los santos (un mal entendimiento de lo que enseñaba el premilenialismo).

D. La época moderna

Aunque el amilenialismo agustino se sigue generalmente en estos tiempos modernos (i.e. el Milenio es el período que media entre las dos venidas de Cristo, en la tierra), surgió otra forma de amilenialismo. B.B. Warfield (siguiendo a Klieforth, quien escribió en 1874) enseñó que el Milenio es el estado presente de los santos en el cielo (*Biblical Doctrines* [New York: Oxford, 1929], pp. 643–4). Por lo general, los credos reformados dicen poco tocante a la cuestión milenial, centrándose más bien en la resurrección general y la eternidad.

Una de las razones populares para preferir el amilenialismo al premilenialismo contrasta el concepto premilenial de cumplimiento en un reino terrenal (usualmente se coloca el adjetivo carnal en esta frase) con el concepto amilenial del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la iglesia en esta edad (y usualmente se coloca el adjetivo espiri-

tual en esta frase). Así que, se debe preferir el sistema que enfatiza la iglesia espiritual más bien que el reino carnal. Cuando oigo o leo este argumento, me quiero preguntar: ¿Desde cuándo es la iglesia solamente espiritual y el reino solamente carnal? La iglesia (mire a su alrededor) contiene personas carnales, y el reino tendrá en sí mismo muchas facetas espirituales. Lo espiritual y lo carnal caracterizaran tanto a la iglesia como al reino futuro.

Por supuesto, siempre la evidencia conclusiva para la verdad de una doctrina no es histórica sino exegética.

CAPITULO 80

UN EXAMEN DEL PREMILENIALISMO

Aunque el resto de esta sección será un desarrollo de la escatología premilenial, puede que ahora sea de ayuda un examen breve.

I. UNA DEFINICION DEL PREMILENIALISMO

El premilenialismo es el punto de vista que mantiene que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del Milenio, el cual verá el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra por mil años literales. También entiende que habrá varias ocasiones en que se efectuarán resurrecciones y juicios. La eternidad comenzará cuando se concluyan los mil años. Dentro del premilenialismo hay los que mantienen diferentes puntos de vista concernientes al tiempo del Rapto.

II. CARACTERISTICAS DOCTRINALES DEL PREMILENIALISMO

A. Concernientes a la Biblia

Los premilenialistas tienen un concepto alto de las Escrituras. Probablemente se pueda confiadamente decir que los premilenialistas pretribulacionales creen en la inerrancia de la Biblia casi sin excepción.

B. Concernientes al Milenio

Todas las formas de premilenialismo entienden que el Milenio sigue a la segunda venida de Cristo. Su duración será de mil años; su lugar, esta tierra; su gobierno, teocrático, con la presencia personal de Cristo como Rey; y cumplirá todas las promesas aún no cumplidas tocantes al reino terrenal.

Mientras que los premilenialistas generalmente consideran el reino venidero literalmente, algunos lo interpretan menos que eso. Para George E. Ladd las profecías concernientes a Israel son espiritualizadas, y el reino milenial se considera más como una extensión del reino espiritual de Dios (*A Theology of the New Testament* [Grand Rapids: Eerdmans, 1974], pp., 64–9, 629–32). Para Robert Mounce los mil años de Apocalipsis 20 son literales, pero el reino venidero no es “la era mesiánica predicha por los profetas del Antiguo Testamento” (*The Book of Revelation* [Grand Rapids: Eerdmans, 1977], p. 359).

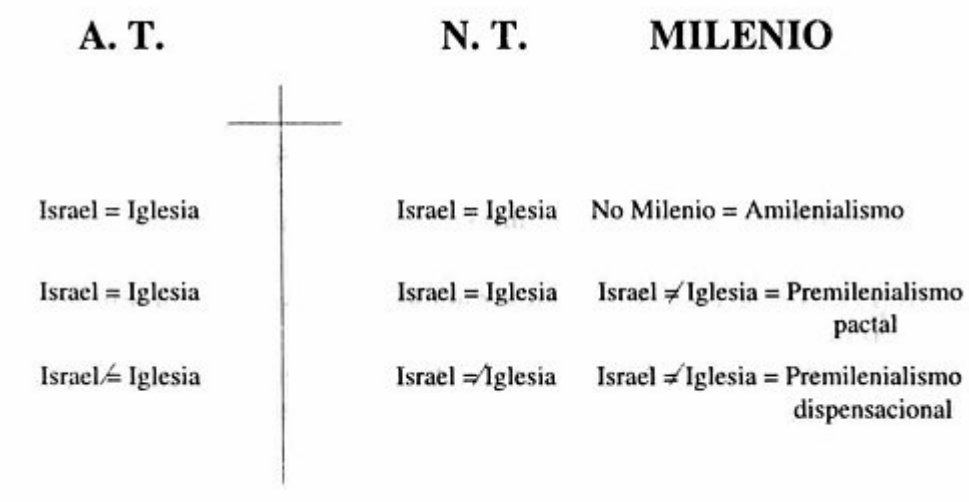
C. Concernientes a los pactos

Los premilenialistas entienden que nunca se ha cumplido la promesa del pacto abrahámico que concede a los descendientes de Abraham la tierra desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, pero que se cumplirá en el venidero reino milenial (Génesis 15:18). Las promesas del pacto davídico también necesitan el establecimiento del reino milenial para su cumplimiento (2 Samuel 7:12–16).

D. Concernientes a la iglesia

Los premilenialistas dispensacionales, invariablemente, hacen distinción entre la iglesia e Israel. Debido a que la iglesia no cumple las promesas aún no cumplidas hechas a Israel, tiene que haber un tiempo cuando se cumplirán, y ese tiempo es en el Milenio.

La medida en que un sistema teológico invariablemente distingue entre Israel y la iglesia revelará su posición escatológica. Observe la siguiente tabla.

III. LA HERMENEUTICA DEL PREMILENIALISMO

Los premilenialistas emplean una hermenéutica literal o normal. Y de esto, por supuesto, resulta su cuadro de los eventos futuros.

IV. LA HISTORIA DEL PREMILENIALISMO

A. El período antiguo

En los primeros siglos de la iglesia se tenía en todas partes un esquema general premilenial, aunque los detalles cronológicos no eran siempre claros. Las descripciones del Milenio son literalistas; el reino futuro de Cristo en Jerusalén es un tema prominente; y ese reino seguirá a la venida de Cristo. El historiador eclesiástico Philip Schaff hace el siguiente resumen: "El punto que más se destaca en la escatología de la época prenicena es el quiliasmo prominente, o el milenarismo, es decir, la creencia en un reino visible de Cristo en gloria sobre la tierra por mil años con los santos resucitados, antes de la resurrección y el juicio generales. Esta, ciertamente, no era la doctrina de la iglesia incorporada en algún credo o fórmula devocional, sino una opinión de maestros distinguidos muy generalizada" (*History of the Christian Church* [New York: Scribners, 1884], 2:614. Para citas de algunos de aquellos "maestros distinguidos" véase Ryrie, *Las bases de la fe premilenial* [Publicaciones Portavoz, Kregel Publications, 1984], pp. 25–36).

Con la unión de la iglesia y el estado bajo Constantino, se apagó un poco la esperanza de la venida de Cristo. La escuela alejandrina de interpretación atacó la hermenéutica literal sobre cual se basaba el premilenialismo, y la influencia de las enseñanzas de Agustín reinterpretaron el concepto y el tiempo del Milenio.

B. Los períodos medievales y de la Reforma

En el período medieval la mayoría de las doctrinas, incluyendo la escatología, fueron eclipsadas por la oscuridad de aquellos siglos. Como hemos visto, los reformadores por lo general eran amilenialistas en su escatología, aunque los anabaptistas y los hugonotes eran quiliastas.

C. El período moderno

El período moderno ha visto el resurgimiento de la enseñanza premilenial. Varios comentaristas (como J.A. Bengel y Henry Alford) escribieron desde este punto de vista. La difusión del dispensacionalismo en los siglos diecinueve y veinte trajo consigo un vivo interés en los estudios proféticos. (Para discusiones detalladas véanse Ernest R. Sandeen, *The Roots of Fundamentalism,* [Chicago: University of Chicago Press, 1970], y C. Norman Kraus, *Dispensationalism in America* [Richmond: John Knox, 1950]).

CAPITULO 81

EL PACTO DE DIOS CON ABRAHAM

I. LA IMPORTANCIA ESCATOLOGICA DE ESTE PACTO

La interpretación del pacto abrahámico es una línea divisoria entre el premilenialismo y el amilenialismo. La cuestión central concierne a su cumplimiento. Todos concuerdan en que ciertos aspectos de éste se han cumplido. Pero no todos concuerdan en el cumplimiento de otros de sus aspectos, particularmente la promesa de la tierra. Los amilenialistas, aunque no concuerdan en cuanto al tiempo del cumplimiento de la promesa de la tierra, son unánimes en afirmar que no se cumplirá en un futuro reino terrenal milenial. Por otro lado, los premilenialistas insisten en que, ya que no ha habido cumplimiento literal alguno en el pasado o en el presente, tiene que haberlo en el futuro, y el de ellos es el único sistema que incluye un tiempo futuro en el cual pudiera cumplirse en la tierra.

II. LAS PROMESAS DEL PACTO

A. Promesas personales hechas a Abraham (Génesis 12:2)

Tres breves cláusulas dirigidas a Abraham (usando la forma hebrea alentadora del verbo) contienen las promesas personales que Dios hizo a Abraham.

1. "Haré de ti una nación grande". Cuando Dios dijo esto, Abraham no tenía heredero. La promesa se refiere, por supuesto, a la nación judía, los descendientes de Abraham por Isaac y Jacob.

2. "Te bendeciré". En cumplimiento de esta promesa, Dios le dio a Abraham bendiciones temporales en la tierra (13:14–15, 17), siervos (15:7), y riquezas (13:2; 24:34–35), y también bendiciones espirituales (13:18; 21:22).

3. "Engrandeceré tu nombre". Dios le prometió a Abraham fama, nombradía, y buena reputación.

La última cláusula de 12:2 declara el propósito o resultado de la bendición de Dios sobre Abraham: "y serás bendición".

B. Promesas universales (Génesis 12:3)

1. La promesa de bendición o maldición divinas sobre la gente basadas en su conducta hacia Abraham. La relación de Abrabam con Dios era tan íntima que bendecirle o maldecirle era, en efecto, como bendecir o maldecir a Dios (20:2–18; 21:22–34; 23).

2. La promesa de que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pablo aclara que Cristo cumplió esta promesa (Gálatas 3:16). "Simiente" puede entenderse tanto colectiva como individual; es decir, la simiente era linaje, familia, y en especial una persona, Cristo (v. 19). El punto concluyente de Pablo en ese capítulo es este: No traten de hacerse hijos de Abraham por circuncidarse sino por estar en Cristo (vv. 27, 29). Note cuidadosamente que Pablo no está diciendo que la iglesia cumple todo el pacto. El enfoca únicamente esta promesa tocante a la bendición en la simiente (v. 16 —el plural, "promesas", se usa porque el pacto le fue repetido varias veces a Abraham, no porque Pablo quisiera indicar que la iglesia cumplía todo el pacto. Véase J.B. Lightfoot, *A Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* [New York: Macmillan, 1892], p. 142).

C. Promesas nacionales (Génesis 15:18-21)

1. La promesa de que Abraham llegaría a ser padre de una gran nación era a la vez personal y nacional. Abraham ciertamente tuvo un heredero milagrosamente mediante Sara (21:2).

2. La promesa a esa nación, de una tierra específica como heredad. Véanse Génesis 12:7; 13:15, 17; 15:7–8, 18; 17:8; 24:7; 26:3; 28:13–14; 35:12; 48:4; 50:24. Génesis 17:1–3 enfatiza que la tierra había de ser una posesión perpetua; y 15:18 describe los límites como desde el río de Egipto hasta el Eufrates.

Persiste el debate acerca de la identidad del río de Egipto. Un punto de vista identifica al río (*nahar*) de Egipto con el wadi (*nahal*) de Egipto, el moderno wadi el-'Arish que, durante la temporada de lluvias, fluye desde el centro de la península de Sinaí hasta el Mediterráneo, 150 kilómetros al este del canal de Suez (Números 34:5; Josué 15:4, 47; 1 Reyes 8:65; 2 Reyes 24:7; 2 Crónicas 7:8; Isaías 27:12; Ezequiel 47:19; 48:28). Este es el punto de vista de Walter C. Kaiser, Jr. ("The Promised Land: A Biblical-Historical View", *Bibliotheca Sacra,* 138:n.6, p. 311). El otro punto de vista identifica al río de Egipto con el Nilo, específicamentesu canal oriental. La palabra *nahar*, usada en Génesis 15:18, siempre se refiere a un río que fluye continuamente, lo cual correspondería al Nilo y no a wadi el-'Arish. Este es el punto de vista de Bruce K. Waltke (*The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible* [Grand Rapids: Zondervan, 1975], 5:121) y K.A. Kitchen (*The New Bible Dictionary* [Grand Rapids: Eerdmans, 1962], pp. 353–4).

Por cierto, en algunos pasajes el enfoque está en Canaán, o en alguna parte del área mayor prometida en el versículo 18 (17:8; 1 Reyes 8:65; Ezequiel 47:13–20). Israel ha ocupado en varias ocasiones parte del área mayor, pero nunca el área mayor misma, y aun menos como posesión perpetua.

III. LA RATIFICACION SOLEMNE DEL PACTO

La ceremonia de ratificación descrita en Génesis 15:9–17, cuando se compara con la costumbre del Cercano Oriente, indica que sólo Dios se comprometió a cumplir los términos del pacto, puesto que sólo El caminó entre las mitades de los animales sacrificados. El significado de esto es impresionante: significa que Dios juró ser fiel a Sus promesas y puso la obligación de su cumplimiento únicamente en Sí mismo. Abraham no hizo tal juramento; él se hallaba en un sueño profundo, pero consciente de lo que Dios había prometido (véase Cleon L. Rogers, Jr., "The Covenant with Abraham and Its Historical Setting", *Bibliotheca Sacra,* 127:241–56). Claramente, el pacto abrahámico no se condicionó a nada que Abraham hiciera o dejara de hacer; su cumplimiento en todas sus partes dependía sólo de lo que Dios hiciera.

IV. LAS ALEGADAS CONDICIONES EN EL PACTO

La incondicionalidad del pacto abrahámico aporta un respaldo importante al premilenialismo, ya que la promesa de la tierra requiere un tiempo futuro (el Milenio) en el cual se haya de cumplir. Por lo tanto, los amilenialistas alegan que había, en efecto, condiciones adheridas al cumplimiento del pacto que impiden que éste se vea como incondicional.

A. Génesis 12:1

El imperativo, "Vete de tu tierra", expresa una condición que hubiera invalidado el pacto si Abraham no hubiese obedecido. Sin embargo, gramaticalmente, este imperativo, seguido por dos verbos imperfectos y una serie de verbos imperfectos alentadores en los versículos 2–3, expresa una intención, específicamente lo que Dios intentaba hacer por Abraham. Otros ejemplos de este uso se encuentran en 30:18 y 45:18.

B. Génesis 12:2

La frase "serás bendición" es vista por algunos como condición para el cumplimiento del pacto. Sin embargo, gramaticalmente esto expresa una consecuencia que se espera que ocurra con certeza o una intención. La gramática hebrea de Genesius, Kautzch, Cowley cita este pasaje como ejemplo de una intención ([Oxford: At the Clarendon Press, 1898], p. 325).

C. Génesis 17:1

Algunos entienden el "anda delante de mí" como condición para el cumplimiento del pacto. Sin embargo, la gramática es la misma que en 12:1 y expresa intención.

D. Génesis 22:16-18; 26:5

Puesto que el pacto ha sido firmemente ratificado varias veces antes de estos eventos, sería incongruente ver estos pasajes como condiciones impuestas después de las claras afirmaciones de incondicionalidad. Más bien, en estos casos Dios reconoció el mérito de Abraham al recordarles a él y a sus descendientes que la fe y la obediencia eran necesarias para participar en los beneficios de las promesas incondicionales del pacto (Walter C. Kaiser, Jr., *Toward an Old Testament Theology* [Grand Rapids: Zondervan, 1978], pp. 93–4).

IV. PUNTOS DE VISTA CONCERNIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO

A. El punto de vista amilenial

El amilenialismo enseña que todas las provisiones del pacto se han cumplido, incluyendo la promesa de la tierra. Esto se hace por espiritualizar la promesa de la tierra de modo que la iglesia la cumpla, o por verla cumplida en la historia pasada de Israel. Uno de tales supuestos cumplimientos ocurrió en los días de Josué. En Josué 21:43–45 leemos que Dios le dice a Josué que El ahora había cumplido las promesas hechas a Israel al darles la tierra que les prometió a sus padres. Por supuesto, ellos no poseyeron la tierra de Canaán para siempre, ni tampoco la habían conquistado toda en ese tiempo. Pero, echando a un lado aquellas consideraciones, Dios sí declaró que lo que había ocurrido era un cumplimiento del pacto. ¿Cómo podría ser esto? En las varias declaraciones del pacto, la tierra prometida era tanto la que abarcaba desde el río de Egipto hasta el Eufrates (Génesis 15:18) como la tierra de Canaán (17:8). La primera, que era mayor, incluía la última, que era menor. Bajo el liderazgo de Josué los israelitas no ocuparon en ninguna manera los límites mayores de la tierra, pero se habían declarado en posesión de la tierra de Canaán. Así que, ninguna de las dos promesas ha sido cumplida perpetuamente.

Lo mismo es cierto en cuanto al alegado cumplimiento de la promesa de la tierra bajo el reinado de Salomón (1 Reyes 4:21). Aunque el reino de Salomón era extenso, él no reinó sobre todo el territorio prometido a Abraham, ni tampoco lo hizo perpetuamente.

Quizás ayude una ilustración. Supongamos que yo prometa pagarle toda la educación universitaria a un estudiante. Esto normalmente significaría cuatro pagos de un año. Al final del primer año yo pudiera decir que cumplí mi promesa. Y aun pudiera decir (como en Génesis 26:5), porque has sacado calificaciones muy buenas, siento satisfacción en pagar la cuota de enseñanza del próximo año. La promesa mayor de pagar la educación total incluye la promesa menor de pagar los gastos de cada año.

La promesa mayor de la tierra comprendida entre los dos ríos incluye la tierra de Canaán y el territorio que Salomón gobernó, pero no significa que la tierra de Canaán o el reino de Salomón equivalga al área total.

Por favor, observe la contradicción inherente en la posición amilenial. Si el pacto es condicional, entonces ni aun el amilenialista necesita buscar un cumplimiento en los días de Josué o de Salomón. Si el pacto se cumplió en cualquiera de esos dos tiempos, entonces no era condicional. Si se cumplió bajo Josué o Salomón, entonces la iglesia no tiene que cumplirlo. Si la iglesia lo cumple, entonces uno no tiene que buscar cumplimiento en los días de Josué o de Salomón. Tal parece que el amilenialista necesita tener las llantas de repuesto de posibles cumplimientos bajo Josué o Salomón ¡por si acaso se desinfla el argumento de condicionalidad!

Un enfoque nuevo al cumplimiento de la promesa de la tierra fue propuesto por Anthony Hoekema, quien ve múltiples cumplimientos de la promesa de la tierra durante la historia de Israel pero un cumplimiento definitivo antitípico en la nueva tierra. El expande la Tierra Prometida para que abarque toda la tierra, y los recipientes de la promesa para incluir a todos los redimidos. Claramente niega cualquier cumplimiento sobre la tierra actual durante un Milenio futuro (*The Bible and the Future* [Grand Rapids: Eerdmans, 1979], pp. 206–12, 274–87).

B. El punto de vista premilenial

El premilenialismo insiste en que todas las provisiones del pacto abrahámico tienen que cumplirse, puesto que el pacto se hizo sin condiciones. Mucho del pacto ya se ha cumplido, y literalmente; por lo tanto, lo que resta también ha de cumplirse literalmente. Esto se centra en la promesa, aún no cumplida, de la tierra. Aunque la nación de Israel ocupó parte del territorio prometido en el pacto, todavía no lo ha ocupado todo y, por cierto, no eternamente como el pacto establece. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo futuro en que Israel ha de hacerlo, y para el premilenialista esto será el reino milenial venidero. Así que, el pacto abrahámico aporta fuerte respaldo a la escatología premilenial.

CAPITULO 82

EL PACTO DE DIOS CON DAVID

El pacto de Dios con David, como el que hizo con Abraham, también le da fuerte respaldo a la escatología premilenial.

I. LAS PROVISIONES DEL PACTO (2 SAMUEL 7:12-16)

David deseó edificar un templo para el Señor a fin de reemplazar el tabernáculo transitorio, que tenía el aspecto de una tienda. Ya que David mismo vivía en una casa de cedro, lo más apropiado era que hubiese un edificio más permanente para la adoración de Dios. Pero Dios le reveló al profeta Natán que El tenía en mente algo mucho más grande para David, y esa revelación es el pacto davídico.

A. Promesas concernientes a David

1. Descendientes. David tendría un hijo que le sucedería y establecería su reino (v. 12).

2. Reino. La casa, el trono, y el reino de David se establecerían para siempre (v. 16). Sin embargo, el pacto no garantizó un gobierno ininterrumpido a la familia de David, aunque sí prometió que el derecho al reino siempre pertenecería a la dinastía de David. El cautiverio babilónico, por supuesto, interrumpió el gobierno davídico.

B. Promesas concernientes a Salomón

1. Templo. Salomón, en vez de David, edificaría el templo (v. 13a).

2. Trono. El trono del reino de Salomón se establecería para siempre (v. 13b).

3. Castigo. El sería disciplinado por sus pecados, pero no destronado (vv. 14–15).

Dios no prometió específicamente que la posteridad de David sería por la línea de Salomón. Dios decretó que Jeconías (o Conías), uno de los descendientes de Salomón, sería "privado de descendencia" (Jeremías 22:30). En realidad, Conías tuvo siete hijos (posiblemente adoptados, 1 Crónicas 3:17–18), aunque ninguno ocupó el trono. Así que, en lo que concier-

ne a la dinastía, Conías fue "privado de descendencia". Su linaje sí retuvo el derecho legal al trono, que fue reclamado para Jesús a través de Su padre legal, José (Mateo 1:7, 12, 16).

De nuevo, es importante recordar que estas promesas se hicieron incondicionalmente. Aun así algunos intentan negar que fueran incondicionales, alegando que el pacto se podía romper, y citando el "si" de 2 Samuel 7:14, y versos como 1 Reyes 2:4; 8:25; 9:4–5; Isaías 24:5 y Ezequiel 16:59. La solución es simplemente esta: "El 'rompimiento' o la condicionalidad puede solamente referirse a la invalidación *personal* e *individual* de los beneficios del pacto, pero no puede afectar la transmisión de la promesa a los descendientes. Por esto es que Dios afirmaría inquebrantablemente Su fidelidad y la perpetuidad de Su pacto a David a pesar de individuos indignos subsiguientes que aparecerían en su linaje. Porque en ese caso, El 'halla falta en ellos' pero no en Su pacto abrahámico-davídico-nuevo" (Kaiser, *Toward an Old Testament Theology* [Grand Rapids: Zondervan, 1978], p. 157).

II. CONFIRMACION DEL PACTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

En realidad, todos los pasajes del Antiguo Testamento que describen al Mesías como Rey y Su reino venidero confirman las promesas del pacto davídico. Todos los salmos regios, por ejemplo, dan más información tocante al reino davídico (Salmos 2; 18; 20–21; 45; 72; 89; 101; 132; 144). Salmo 89:3–4, 19–37 provee fuerte confirmación de la inmutabilidad del pacto. Tal parece que Dios estuviera anticipando la alegación amilenial de que la promesa del reino debe ser espiritualizada y aplicada a la iglesia, cuando dijo que aun si llegara el castigo por el pecado, el pacto no se romperia ni se alteraría (vv. 32–34). Varios pasajes en Isaías también predicen y describen el reino visible y terrenal prometido en el pacto davídico. Isaías predijo el reinado del Mesías "sobre el trono de David y sobre su reino" (9:7). En otros lugares describe algunas de las características de ese reino (caps. 11; 24–25; 54; 60–61). Otras promesas significativas del Antiguo Testamento concernientes al reino davídico incluyen Jeremías 23:5–6; 30:8–9; 33:14–17, 20–21; Ezequiel 37:24–25; Daniel 7:13–14; Oseas 3:4–5; Amós 8:11; y Zacarías 14:4, 9.

II. CONFIRMACION DEL PACTO EN EL NUEVO TESTAMENTO

La pregunta crítica concerniente a la evidencia del Nuevo Testamento acerca del reino es esta: ¿Cambiaron o alteraron en alguna manera las enseñanzas de Cristo o de los apóstoles el concepto del Antiguo Testamento de un reino terrenal? En los tiempos del primer advenimiento del Señor la esperanza nacional de un reino estaba sumamente arraigada en el pueblo judío. Los términos "reino de Dios" o "reino de los cielos" estaban en los labios de todos. Las principales características de este reino en el concepto del pueblo judío eran que había de ser: (a) terrenal, (b) nacional, (c) mesiánico, (d) moral, y (e) futuro. Esto significaba: (a) sobre esta tierra, (b) relacionado específicamente con la nación de Israel, (c) regido por la presencia personal del Mesías, (d) con normas elevadas, dadas por Dios, y (e) aún no existente. ¿Cambiaron esta concepción las enseñanzas del Señor o de otros?

A. En la predicación de Juan el Bautista

Su mensaje se caracterizaba por la sencillez: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado" (Mateo 3:1–2). Su énfasis estaba en el arrepentimiento y no en describir el reino, aunque su predicación confirmaba las promesas del pacto davídico.

B. En la predicación de Cristo

Gabriel le anunció a María que Dios le daría a su Hijo el trono de Su padre David y el gobierno de Israel para siempre (Lucas 1:31–33). Los magos buscaban al "Rey de los judíos" (Mateo 2:2). Nuestro Señor proclamó que el reino se había acercado (4:17, 23; 9:35). El insistió en la justicia para entrar en el reino (5:20). También comisionó a los setenta discípulos con el mismo mensaje (Lucas 10:1–9).

Sin embargo, como su mensaje continuó siendo rechazado por el pueblo, y especialmente por sus líderes, nuestro Señor presentó los misterios del reino (Mateo 13). Estos describieron aspectos del reino no revelados hasta ese tiempo, porque revelan la forma que tomaría el reino entre el primer y segundo advenimientos de Cristo. ¿Significaba esto que el reino davídico tomaría nueva forma en el cumplimiento por parte de la iglesia de las promesas hechas a David? No, por la simple razón de que nuestro Señor persistió en hablar del reino davídico hasta el fin de Su vida terrenal (note esp. 25:34). También, cuando justamente antes de Su ascensión los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino prometido a Israel (no a la iglesia), El no les dijo que el reino había sido transferido a la iglesia, sino solamente que El no podía revelarles cuándo llegaría el reino (Hechos 1:6–8). En otras palabras, la forma que tomara el reino en la edad presente (i.e., los misterios del reino) no cambiaría ni abrogaría las promesas del pacto davídico concernientes al reino terrenal futuro.

Así pues, la enseñanza del Nuevo Testamento confirma el pacto davídico.

CAPITULO 83

UN BOSQUEJO DE LOS EVENTOS FUTUROS

Este capítulo presentará un bosquejo de los eventos futuros según el entendimiento premilenial de las Escrituras. Esto servirá de marco para más discusiones detalladas de acontecimientos futuros selectos.

I. EVENTOS QUE RODEAN EL FINAL DE LA EDAD DE LA IGLESIA

A. Apostasía creciente

El término “últimos días” abarca todo el período entre la primera y la segunda venidas de Cristo (Hebreos 1:2). La defección y la apostasía, entre otras cosas, caracterizarán todo ese período (2 Timoteo 3:1). Así que, no es indicación del final de la era de la iglesia la presencia en la misma de la apostasía, pero el aumento de ella sí lo es. La apostasía existe en el presente, y también existirá en el futuro, cuando al llegar a su clímax conducirá al reinado religioso del hombre de pecado durante el período de la Tribulación (2 Tesalonicenses 2:3). Podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos acerquemos a los días de la Tribulación.

1. Las características doctrinales de la apostasía. Estas incluyen a lo menos tres: (a) una negación de la doctrina de la Trinidad (1 Juan 2:22–23); (b) una negación de la doctrina de la encarnación de Cristo (1 Juan 2:22; 4:3; 2 Juan 7). En la época de Juan esto tomó la forma de negación de la verdadera y real humanidad de Cristo, aunque también toma la forma de negar la verdadera deidad de Cristo. El rechazamiento ya sea de la Trinidad o de la Encarnación niega la existencia del Hombre-Dios la cual es esencial para nuestra salvación. Si Jesucristo no fuese hombre no podría haber muerto; pero si no fuese también Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago por los pecados; (c) una negación de la doctrina del regreso de Cristo (2 Pedro 3:4).

2. Las características del estilo de vida de la apostasía. La defección de la doctrina siempre trae una declinación de la moral. Pablo enumera dieciocho características de tal declinación en 2 Timoteo 3:1–5. Son estas: egoísmo, amor al dinero, un espíritu orgulloso, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, falta de santidad, falta de afecto natural, enemistad incesante de modo que los hombres no puedan ser persuadidos a ponerse de acuerdo el uno con el otro, calumnia, falta de dominio propio, salvajismo, oposición a lo bueno, conducta traidora, impetuosidad (temeridad e imprudencia), altivez, amor al placer, una forma de adoración sin santidad de vida.

B. Preparación para la iglesia ecuménica

Durante la primera parte de los días de la Tribulación, la religión ecuménica organizada tendrá su auge. Este sistema religioso apóstata se describe en Apocalipsis 17 con el título: “Misterio, Babilonia”. Será mundial (v. 15), infiel a la verdad y al Señor (el término “ramera” aparece en vv. 1, 5, 15–16), tendrá amplia influencia política (vv. 12–13), será un “sepulcro blanqueado”, es decir, estará interiormente corrompido mientras que exteriormente será glorioso y espléndido (v. 4), y perseguirá a los santos de la época de la Tribulación (v. 6).

El fundamento para tal sistema aparentemente tendrá que ser colocado antes que comience la Tribulación, es decir, durante los años finales de la era de la iglesia. La preparación muy probablemente incluirá tanto movimientos organizacionales hacia la unidad en la cristiandad como también el predominio de doctrinas que grupos diversos puedan respaldar.

II. EL RAPTO DE LA IGLESIA

Nuestro entendimiento moderno del Rapto parece tener poca o ninguna conexión con el evento escatológico. Sin embargo, la palabra se aplica correctamente a ese evento. Rapto es un estado o experiencia de ser llevado a otro lugar. El término proviene de la palabra latina, *rapio,* que significa asir o arrebatar en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. En otras palabras, significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en cuerpo. El rapto de la iglesia significa el traslado de la iglesia de la tierra al cielo.

La palabra griega de la cual tomamos el término “rapto” aparece en 1 Tesalonicenses 4:17, traducida “arrebatar”. La traducción en latín de este versículo usa la palabra *rapturo*. La palabra griega que traduce es *harpazo,* que significa arrebatar o llevarse. En otras partes se usa para describir como el Espíritu se llevó a Felipe cerca de Gaza y lo trajo a Cesarea (Hechos 8:39) y para describir la experiencia de Pablo de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo (2 Corintios 12:2–4). Así que no puede haber ninguna duda de que la palabra se usa en 1 Tesalonicenses 4:17 para indicar la remoción real de personas de la tierra al cielo.

B. Los componentes del Rapto (1 Tesalonicenses 4:13-18)

1. El regreso de Cristo (v. 16). El Señor mismo regresará por Su pueblo, acompañado de toda la magnificencia que Su presencia merece. Habrá una voz de mando (no se dice si será emitida por el Señor o un arcángel), y la trompeta de Dios llamará a los muertos en Cristo a su resurrección, a la vez que proferirá una advertencia a aquellos que han rechazado a Cristo y han sido por ello excluidos del Rapto.

2. Una resurrección (v. 16). En esta ocasión sólo serán resucitados los muertos en Cristo. Esto significa los que han creído desde el día de Pentecostés, porque aunque hubo creyentes antes de ese tiempo, ninguno de ellos fue puesto “en Cristo”. Los muertos en Cristo serán levantados justamente antes que los vivos sean transformados. Pero ambos grupos experimentarán sus cambios respectivos “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos” (1 Corintios 15:52). Todo el procedimiento será instantáneo, no gradual. La palabra para “momento” es la palabra de la cual proviene el término “átomo”. Debido a que cuando se descubrió el átomo se pensó que era indivisible, fue nombrado “átomo”. Aunque subsecuentemente el átomo fue dividido, la palabra retiene su significado de indivisible. La resurrección de los muertos y el traslado de los vivientes ocurrirá en un momento indivisible de tiempo.

3. Un rapto (v. 17). Hablando estrictamente, sólo los creyentes vivos serán raptados (aunque usamos el término para describir todo lo que ocurre en ese tiempo). Esto significa que serán elevados a la presencia del Señor sin tener que experimentar la muerte física.

4. Una reunión (v. 17). La reunión será con el Señor y con los amados que han muerto.

5. Una noticia tranquilizadora (v. 18). La verdad del Rapto a la vez nos da consuelo y nos anima (puesto que la palabra tiene los dos significados).

Las descripciones de Pablo del Rapto, tanto en 1 Corintios 15:51–58 como en 1 Tesalonicenses 4:13–18, no dan apoyo alguno al punto de vista de un rapto parcial, que enseña que únicamente los creyentes espirituales serán raptados en varias ocasiones durante el período de la Tribulación. Pablo afirma claramente que "todos seremos transformados" en esa ocasión, y él escribió esas palabras a los corintíos, muchos de los cuales difícilmente pudieran llamarse espirituales.

III. LOS EVENTOS DEL PERIODO DE LA TRIBULACION

Puesto que las Escrituras describen muchos eventos que ocurrirán durante los siete años de la Tribulación, y siendo que yo quisiera juntarlos todos en una secuencia tan cronológica como sea posible, he pensado que sería mejor hacer esto en el siguiente capítulo.

IV. EVENTOS EN LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

A. La Segunda Venida

En el clímax de la campaña de Armagedón, el Señor regresará a la tierra para juzgar y reinar. Su regreso se describe en Zacarías 14:1–11 y Apocalipsis 19:11–16. Se hace referencia al mismo en muchos otros pasajes, pero estos dos lo describen más detalladamente.

B. Juicios antes de la Segunda Venida

Estos serán tratados en un capítulo separado.

V. EL MILENIO

Puesto que las Escrituras dan muchos detalles acerca del futuro reino milenial de Cristo, yo quisiera dedicarle un capítulo separado al Milenio y a los eventos que ocurrirán al final del mismo.

CAPITULO 84

EL PERIODO DE LA TRIBULACION

I. SU SINGULARIDAD

Al describir el período de la Gran Tribulación, nuestro Señor dijo que será una tribulación "cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá" (Mateo 24:21). Será un tiempo de aflicción único en la historia del mundo. Ha habido muchos tiempos difíciles desde que el Señor habló estas palabras, y El mismo advirtió a los discípulos: "En el mundo tendréis aflicción" (Juan 16:33). ¿Qué es, pues, lo que hace diferente a este período futuro? ¿En qué será única la Gran Tribulación?

Dos características distinguirán la Tribulación de todos los otros tiempos difíciles que el mundo ha visto. Primero, será mundial, no localizada, según se declara en la promesa de liberación (Apocalipsis 3:10) y como se describe en detalle en los juicios del Apocalipsis. Las intensas persecuciones y calamidades locales del presente no pueden ser el principio de la Tribulación, porque ese tiempo afectará "el mundo entero".

Entonces también la Tribulación será diferente por la forma en que actuarán los hombres. En uno de los primeros juicios, los hombres se esconderán en los fosos y cavernas de las montañas y dirán a los montes y a las peñas: "Caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero" (6:16). Cuando llegue la Gran Tribulación, los hombres actuarán como si el mundo estuviera llegando a su fin.

Por años los hombres han estado hablando como si *pensasen* que el fin está cerca, pero al principio de la Tribulación *se darán cuenta* de que el fin está realmente a las puertas. Científicos, políticos, y aun líderes de la iglesia nos advierten hoy en día que el fin de la historia humana puede que esté sobre nosotros, y aun usan la palabra "Armagedón", pero la gente no está actuando como si de veras lo creyesen. Se están comprando y vendiendo bienes raíces, acumulándose ahorros, y continuamente haciéndose planes para el futuro. Pero cuando la Tribulación venga, las personas se esconderán en refugios antibombas y realmente buscarán la muerte más bien que tratar de preservar la vida. El futuro, en esos días, no tendrá ninguna atracción.

Lo peculiar de la Tribulación está en su alcance mundial y en su terror, que causará que los hombres quieran morirse antes que vivir. Por un tiempo durante la Tribulación, aun el suicidio será imposible, y los hombres se verán obligados a vivir.

II. EL PRINCIPIO DE LA TRIBULACION

La Tribulación no comienza necesariamente el día que la iglesia sea llevada para encontrarse con el Señor en el aire. Aunque yo creo que el Rapto precede al principio de la Tribulación, en realidad nada se dice en las Escrituras tocante a si habrá o no algún tiempo (o cuánto tiempo) entre el Rapto y el comienzo de la Tribulación.

La Tribulación, en realidad, comienza con la firma de un pacto entre el líder de los "Estados Federados de Europa" y el pueblo judío. Este acuerdo pondrá en marcha los eventos de la septuagésima semana (o siete años) de la profecía de Daniel. Hay un intervalo de duración indeterminada entre las primeras sesenta y nueve semanas de siete años cada una y la última o septuagésima semana de siete años.

Nosotros estamos viviendo en ese intervalo. Es el tiempo en el cual Dios está formando la iglesia, el cuerpo de Cristo, por salvar a judíos y gentiles por igual. Puesto que Dios todavía no ha terminado el programa presente, la última semana de las setenta todavía no ha empezado. Cuando esto ocurra, Dios de nuevo pondrá Su atención en manera especial sobre Su pueblo, los judíos, y Su santa ciudad Jerusalén, como se bosqueja en Daniel 9:24.

Cuando empiece este último período de siete años, "por otra semana confirmará el pacto con muchos" (v. 27). ¿De quién se habla aquí? Gramaticalmente se pudiera referir al Mesías (v. 26) o al "príncipe que ha de venir", que probablemente esté relacionado con el pueblo de los que destruyeron a Jerusalén en 70 A.D. El último punto de vista es el mejor, porque usualmente se prefiere el antecedente que esté más cerca del pronombre, y en este caso es el príncipe, no el Mesías. Además, tampoco hay nada en el relato de la vida de Cristo que en alguna manera lo conecte con hacer (y después romper) un pacto de siete años con el pueblo judío.

Este hombre es el "cuerno pequeño" (7:24–25) que encabeza la coalición de naciones occidentales en los días de la Tribulación. A éltambién se le llama "el hombre de pecado" (2 Tesalonicenses 2:3), y se le menciona como la bestia (Apocalipsis 11:7; 13:1; 17:11; 19:20). Al principio de la Tribulación él hará un pacto, o entrará en alianza, con Israel. Este acuerdo alineará al Occidente con la nación judía y garantizará protección a Israel para que pueda restablecer los antiguos ritos del judaísmo. Parece que esta provisión también asegurará protección mientras que Israel reconstruye el templo en Jerusalén como centro de sus observancias religiosas. Es obvio que un templo se construya durante la primera parte de la Tribulación, puesto que sabemos que el pacto se romperá y el hombre de pecado será adorado en el templo de Dios (2 Tesalonicenses 2:4).

A la luz de los eventos contemporáneos es interesante el alineamiento de Europa occidental con Israel. Parece indicar que la nación de Israel por sí sola no será suficientemente fuerte para sentirse segura ante todos los estados hostiles que la rodean. Ella no podrá "arreglárselas sola" a estas alturas, y por tanto formará una alianza con las naciones occidentales. Entonces la perspectiva para Israel parecerá prometedora. Se sentirá segura en su tierra; estará adorando de acuerdo al patrón del Antiguo Testamento; tendrá su templo de nuevo en Jerusalén; y será importante entre las naciones del mundo. Pero esto sólo es el principio.

III. LOS JUICIOS DE LOS SELLOS, LAS TROMPETAS, Y LAS COPAS

A. La secuencia

Apocalipsis 6–19 describe la Tribulación en detalle. Aquí leemos de tres series de juicios. La primera se relaciona con la apertura de los siete sellos de un pergamino; la segunda, con el sonido de siete trompetas; y la tercera, con el derramamiento del contenido de siete copas.

¿Presentan estas tres series de juicios una sucesión de eventos, o recapitulan con mayor intensidad las trompetas y las copas los juicios de los siete sellos? En otras palabras, ¿siguen los juicios de las trompetas y de las copas a los de los sellos como juicios diferentes y distintos, o representan los mismos juicios?

Yo creo que las tres series se suceden la una a la otra en secuencia cronológica y que no hay recapitulación. De cualquier manera, sin embargo, los juicios de los sellos son los primeros juicios de los días de la Tribulación, y probablemente ocurrirán durante el primer año de ese período.

B. Los sellos

1. El juicio del primer sello (Apocalipsis 6:1–2). La apertura del primer sello le reveló a Juan un caballo blanco montado por uno que salió a conquistar. Al interpretar el Apocalipsis, siempre comience con lo que está más claro. Aquí, es bastante obvio que en los primeros meses de la Tribulación naciones serán conquistadas por el jinete que monta el caballo. Algunos creen que este jinete es el hombre de pecado, la cabeza de la coalición de naciones occidentales. A su método de conquistar, sin embargo, nosotros lo llamaríamos guerra "fría". Claramente, esta descripción coincide exactamente con el cuadro del principio de la Tribulación dado en 1 Tesalonicenses 5:3 —día sen que los hombres estarán hablando de paz y seguridad—. Esto puede que indique que estamos viviendo en los días que preceden inmediatamente a la Tribulación —pero, por otro lado, no hay nada en la Palabra de Dios que indique que no pueda haber otra guerra mundial en esta presente edad, entonces *otro* período de paz antes que venga el Señor—. Otros escritores evangélicos concuerdan en que el primer jinete representa simplemente el espíritu de conquista —una actitud que ha caracterizado a las naciones desde el principio de la historia—. Sin duda, este espíritu se intensificará a medida que se acerque el fin.

2. El juicio del segundo sello (Apocalipsis 6:3–4). En el juicio del segundo sello, la paz será quitada de la tierra y los hombres harán guerra unos contra otros. La frase, "se le dio una gran espada", confirma esta interpretación. El color rojo del segundo caballo sugiere matanza. La guerra siempre ha seguido al espíritu de conquista.

3. El juicio del tercer sello (Apocalipsis 6:5–6). El tercer juicio (probablemente todavía en el primer año de la Tribulación) trae hambre al mundo. Un caballo negro representa este evento, y la balanza que lleva este jinete en la mano indica un cuidadoso racionamiento de los alimentos. El denario romano (v. 6) era el pago de un día de trabajo en Palestina en los días de Jesús (Mateo 20:2). Normalmente alcanzaría para comprar diez kilos de trigo o treinta de cebada. En las condiciones de escasez de estos días venideros, el salario de un día bastará sólo para una medida de trigo o tres de cebada —una décima parte de la provisión normal de comida. Sin embargo, hay una peculiaridad irónica en esta situación de carestía. El aceite y el vino, las mismas cosas que la mayoría de las personas no se pueden dar el lujo de disfrutar, no escasearán. La escasez de los alimentos básicos y la abundancia de los artículos de lujo constituirán una burla para las personas comunes en su condición de pobreza.

4. El juicio del cuarto sello (Apocalipsis 6:7–8). Este caballo, textualmente, será de un verde amarillento. Es el único jinete que se nombra, y se le llama Muerte. La Muerte, por supuesto reclama la parte física del hombre, y es acompañada por el Hades, el lugar de los muertos (v. 8), que reclama la parte inmaterial. El efecto de este juicio será devastador —un cuarto de la población de la tierra morirá a causa de la espada (guerra), del hambre (la carestía que a menudo acompaña a la guerra), de la muerte (posiblemente por las plagas y las enfermedades que siguen a la guerra), y de las bestias feroces de la

tierra, que aparentemente no estarán restringidas durante este tiempo y vagarán por doquier libremente, matando a los seres humanos. Las componendas planeadas astutamente por el hombre para traer la paz, la abundancia, y la longevidad se irán a pique en el corto período de tiempo que tomará este juicio.

5. El juicio del quinto sello (Apocalipsis 6:9–11). Aunque la acción del quinto sello es en el cielo, éste presupone que ciertos eventos han ocurrido en la tierra. El grupo de mártires en el cielo (v. 9) implica que estas personas han sido ya martirizadas en la tierra, a principio de la Tribulación. Serán matados a causa de su testimonio.

6. El juicio del sexto sello (Apocalipsis 6:12–17). Este juicio desata destrucción universal sobre la tierra. Incluirá seis eventos catastróficos: (1) Ocurrirá un gran terremoto sin igual. (2) El sol se oscurecerá de modo que se pondrá negro como tela de cilicio. El texto no dice que el sol se convertirá en tela de cilicio, sino que se oscurecerá *como* tela de cilicio. (3) La luna se volverá toda roja *como* sangre. (4) Habrá una lluvia de meteoritos, con todas los efectos devastadores que naturalmente le siguen. (5) Aparentemente los cielos se abrirán por un momento para que los hombres tengan un vistazo de esa escena aterradora, que incluye a Dios en Su trono. (6) Toda montaña e isla se removerán de su lugar.

Estos juicios producirán terror en el corazón de todo hombre viviente. Sus corazones se llenaran de temor —no principalmente a causa de los disturbios físicos o las terribles guerras y pestilencias, sino porque verán a Dios en Su trono. Los hombres rogarán que se les encubra "del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero". Ellos recurrirán a cualquier medida con tal de evitar enfrentarse a su Creador y Juez, hasta buscar la muerte bajo las piedras y las montañas en las cuales tratarán de esconderse. Personas de toda clase (v. 15) serán afectadas. Como ha ocurrido a través de la historia, no habrá ninguna vuelta *general* o en masa *hacia* Dios en arrepentimiento, sino sólo una vuelta *del* rostro de Dios.

Estos serán los primeros juicios de la Tribulación. Pero serán sólo el principio —lo peor queda por venir.

IV. LOS REDIMIDOS DE LA TRIBULACION

Al llegar el quinto sello numerosos creyentes verdaderos ya habrán sido martirizados. En otras palabras, durante los primeros años de la Tribulación habrá un testimonio genuino del Evangelio, y a esto se opondrá la iglesia ecuménica, que estará "ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús" (17:6). En nombre de la religión, la iglesia organizada de la primera parte de la Tribulación matará a los verdaderos creyentes a causa de su fe.

Pero, ¿cómo estos verdaderos creyentes habrán llegado a convertirse? Con el rapto de la iglesia, todos los creyentes habrán sido removidos de la tierra, y por ende ninguno quedará en la tierra inmediatamente después del Rapto. Si va a haber mártires, primero tiene que haber creyentes. ¿Cómo se salvarán los hombres? Apocalipsis 7:1–8 nos lleva a un paréntesis en el juicio. Aun el viento no sopla. (Incidentalmente, ¿puede usted imaginarse el efecto sobre el clima de la cesación del viento aun por un corto tiempo? Agréguele los trastornos en la topografía de la tierra, con el traslado de las islas y las montañas, y comenzará a entender el caos acrecentado que habrá durante estos primeros años de la Tribulación.)

Esta interrupción de los juicios ocurre para que las personas de cierto grupo puedan ser "selladas" (v. 3). Estos individuos son llamados "los siervos de nuestro Dios". Los versículos 4–8 los describen en detalle. Son judíos de las doce tribus, y realizan algún servicio especial para Dios. Si el sello que se les pone es una marca visible o alguna característica peculiar, no se declara ni se implica en el texto. Un sello no tiene que ser visible para que sea real (Efesios 4:30). Es primordialmente una garantía de posesión y seguridad. Ambas ideas están implicadas en el sellamiento de este grupo. Estos individuos son posesión de Dios, lo cual significa que son redimidos. Dios los mantiene seguros, lo que puede significar que los protege de sus enemigos mientras completan su servicio en la tierra para El.

Pero ¿cómo estas personas se salvaron? Aunque no habrá cristianos en la tierra inmediatamente después del Rapto, sí habrá Biblias, y libros acerca de la vida cristiana. En otras palabras, habrá información disponible para darles a los hombres los hechos en que puedan hallar la fe salvífica.

¿Cuál será el trabajo importante debido al cual Dios protegerá sobrenaturalmente a estas personas? En realidad, este pasaje no lo especifica, pero sí tenemos indicaciones en cuanto a la respuesta en Apocalipsis 14, donde el mismo grupo se describe en el cielo después de haber completado su trabajo. Se dice que son los redimidos que siguen al Cordero, lo cual puede indicar que constituyen un grupo de testigos especiales del Evangelio en los días de la Tribulación. Ellos no serán los únicos que estarán testificando, pero sí el único grupo al que se le dará protección especial contra sus enemigos.

Los primeros juicios de la Tribulación, y la situación religiosa en la primera parte de ese período, se repiten, en forma resumida, en el discurso del monte de los Olivos del Señor (Mateo 24). Los versículos 4–14 abarcan los eventos de la primera mitad de la Tribulación, porque en el versículo 15 leemos acerca de un evento que ocurre exactamente a la mitad del período de siete años. Note cómo se resumen los juicios de los sellos: "Y oiréis de guerras y rumores de guerras…. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes y hambres, y terremotos" (vv. 6–7). Note la referencia a los mártires de que habla el quinto sello: "Entonces os entregarán a tribulación y os matarán" (v. 9). Mire la religión falsa: "Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos" (v. 11). El ministerio de los 144.000 sellados, y otros testigos, explica el hecho de que "será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones" (v. 14). Aquí están todos los principales eventos de la primera mitad de la Tribulación, en forma comprimida, de los labios de Cristo antes de la Crucifixión.

V. EGIPTO Y RUSIA EN LA TRIBULACION

Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en la federación de las naciones occidentales, encabezada por el hombre de pecado. Pero durante la primera parte de la Tribulación otras alianzas poderosas existirán o se estarán formando. Egipto, al sur de Palestina, seguirá siendo una nación fuerte y amenazadora hasta que el hombre de pecado la conquiste. Esta de-

rrota se predice en Daniel 11:40–43, y aunque los eruditos no concuerdan tocante a cuándo ocurrirá esto, no parece ser mucho después de la mitad de la Tribulación.

Así que, podemos esperar que Egipto permanezca como una potencia con la cual haya que contar hasta que más o menos tres años de la Tribulación hayan pasado. Entonces, será derrotado y saqueado por los "Estados Federados de Europa". Egipto no figura en ninguno de los bloques de poder o guerras de la última mitad de la Tribulación.

Las naciones del Oriente estarán formando una coalición de alguna clase, y no tomarán parte activa en ninguno de los eventos relacionados con Palestina hasta el mismo final de la Tribulación. Todas las tendencias entre las naciones orientales hacia la independencia y desprendimiento de la influencia occidental son significativas. Puede que sean preparatorias de la alianza que esas naciones formarán.

Con mucho, el bloque más importante, además de la confederación de naciones occidentales, es la de Gog y Magog. Los nombres enumerados en Ezequiel 38–39 se identifican en Génesis 10:2 como los hijos de Jafet. Los Jafetitas emigraron, después del Diluvio, de Asia Menor hacia el norte, más allá de los mares Caspio y Negro. Se establecieron en el área que conocemos hoy como la Rusia moderna. Los términos "Gog" y "Magog", por lo tanto, pueden referirse a los pueblos que viven al norte de Palestina en Rusia. Esta tendrá de aliados a Persia (el Irán moderno), Etiopía (Sudán del norte), Put (Libia), Gomer (probablemente la parte oriental de Turquía, y Ucrania), y Togarma (la parte de Turquía cerca de la frontera con Siria) (Ezequiel 38:5–6). El Occidente formulará una protesta (v. 13), pero será inútil, y este ejército invasor procedente del norte cubrirá a Israel como una nube (v. 16). Estos soldados procederán a depredar y saquear la tierra que se pensaba segura bajo la protección de Occidente.

Entonces Dios intervendrá y destruirá del todo las fuerzas de Rusia y sus aliados (v. 21–39:7). Las tropas aparentemente invencibles serán sobrenaturalmente derrotadas y completamente destruidas. El ejército ruso será sepultado en Israel (v. 11), y sólo entonces se acabará la influencia rusa en el Oriente Cercano y Medio —por la intervención directa de Dios.

VI. EL PROGRAMA DEL ANTICRISTO

Las Escrituras a menudo dividen los siete años de la Tribulación en dos partes iguales. La última de las setenta "semanas" de siete años de Daniel está dividida al medio por un evento significativo (Daniel 9:27). En Apocalipsis a las dos mitades de la Tribulación se les designa como "tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo" (Apocalipsis 12:14), "cuarenta y dos meses" (11:2; 13:5), y "1.260 días" (11:3; 12:6), cada una de dichas expresiones equivale a tres años y medio.

Con la invasión de Palestina desde el norte por Gog y Magog, pudiera parecer por un tiempo que los planes del hombre de pecado (anticristo) están casi malogrados. Pero la intervención sobrenatural de Dios y la destrucción de las hordas rusas despejarán el camino para que la bestia reasuma sus maquinaciones.

A. Matar a los dos testigos

Primero, el anticristo tiene que eliminar la oposición de estos dos individuos (11:3–13) que lo han estado atormentando. Matar a estos "dos testigos" será la primera gran proeza de la bestia a la mitad de la Tribulación.

Los dos testigos tendrán un ministerio espectacular durante la primera parte de la Tribulación. Tendrán poder para matar a sus enemigos con fuego, para detener la lluvia, cambiar el agua en sangre, y traer plagas sobre la tierra cuantas veces deseen. Su frecuente uso de estos poderes añadirá a la destrucción general. Piense, por ejemplo, qué ocurrirá cuando usen sus poderes para impedir la lluvia. Junto con los cambios climáticos y topográficos que ocurrirán en la tierra, resultará un desastre inimaginable.

Aunque los testigos serán invencibles por tres años y medio, Dios permitirá que la bestia los mate después que hayan terminado su obra (v. 7). Lograr el martirio de los testigos le ganará amplio respaldo al anticristo entre las personas del mundo. Pero él no quedará satisfecho con matarlos solamente: pondrá sus cuerpos en exhibición en las calles de Jerusalén. Las gente, al ver muertos a los testigos, se regocijará de que no va a tener que oír más sus amonestaciones.

La gente no se contentará con meramente mirar los cuerpos en proceso de descomposición de estos hombres. Harán de la ocasión un gran tiempo de celebración, y se enviarán regalos unos a los otros. Es muy interesante que esta sea la única ocasión durante toda la Tribulación, en que se menciona el regocijo. Las gente estará tan rebosante de gozo porque los testigos han muerto, que harán de esto un feliz tiempo de fiesta. Si hubiesen creído la predicación de los testigos, la muerte de ellos habría sido una ocasión de tristeza en vez de un tiempo de fiesta.

Pero Dios intervendrá. Después de tres días y medio, los cuerpos de los dos testigos resucitarán y se trasladarán al cielo en una nube de gloria. Imagínese la escena. Largas filas estarán en espera para contemplar los cadáveres. Quizás las cámaras de la televisión estarán enfocadas en ellos en el mismo momento de su resurrección. Las personas en Europa y en América estarán viendo el espectáculo transmitido vía satélite. El locutor, hasta ahora calmado y ecuánime, de pronto se pondrá frenético al ver una resurrección en proceso y darse cuenta de que millones de personas están esperando de él una explicación. ¿Cómo manejarán el caso los comentaristas de las noticias? Aun la voz del cielo (v. 12) se oirá en millones de hogares.

Pero aun antes que los periódicos puedan reportar la historia o los comentaristas escribir sus análisis, habrá otro gran evento que ellos tendrán que reportar: un terremoto que tendrá su centro en Jerusalén, destruirá una décima parte de la ciudad, y matará a 7.000 personas.

También en este tiempo, los 144.000 testigos (cap. 7) serán matados, y la bestia destruirá la iglesia ecuménica (17:16) para eliminar la oposición a su próxima gran acción.

B. Exigir adoración

Después de deshacerse de toda oposición religiosa, la bestia publicará un edicto: "Adórenme a mí". Para hacer cumplir su mandato tendrá que romper su acuerdo con los judíos que les permitió a ellos restaurar la adoración judaica en su templo reconstruido en Jerusalén. Esto hará (Daniel 9:27), demandando ser él el objeto de toda adoración (Mateo 24:15; 2 Tesalonicenses 2:4).

¿Cómo llevará esto a cabo?

Primero que todo, él tendrá ayuda sobrehumana. Satanás, se nos dice, le dará su poder y trono y gran autoridad (Apocalipsis 13:2). El diablo obrará furiosamente, desde este punto en adelante, para hacer todo lo que esté en su poder a fin de frustrar los planes de Dios. El hará guerra contra Miguel y sus ángeles —y perderá. Esto resultará en que será echado del cielo. Entonces Dios les dará una advertencia a los habitantes de la tierra: "¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo" (12:12). El poder de Satanás estará detrás de los hechos de la bestia, el anticristo, y él la utilizará al máximo.

Otra razón de la grandeza de la bestia radica en el hecho de haber sido herida de muerte. Su herida mortal será sanada (13:3), lo que traerá como resultado que el mundo entero se maravillará. La frase, "herida de muerte", textualmente significa, "como herida de muerte", y es precisamente la misma frase que se usa en 5:6 con referencia ala muerte de Cristo.

Puesto que Cristo realmente murió, quizás la bestia también morirá verdaderamente, y entonces será restaurada a la vida. Se dice de él que sube del abismo (11:7), lo cual parece confirmar la idea de que experimentará una resurrección. De no ser así, el texto por lo menos significa que tendrá una restauración espectacular de alguna clase, y como resultado el mundo se maravillará en pos de él. Su milagrosa resurrección o restauración hará que todos los hombres reconozcan su singularidad ("¿Quién como la bestia?") y su poder ("¿Quién podrá luchar contra ella?").

El programa de la bestia incluirá la blasfemia y la guerra (13:5–7). El hablará insolentemente contra Dios (Daniel 7:25). Los objetos de su blasfemia incluirán el nombre de Dios, el lugar donde Dios mora, y los que moran en el cielo. A él se le permitirá (note que Dios todavía está en autoridad) hacer guerra contra los santos (Apocalipsis 12:17), y matarlos. Pero su poder será limitado por Dios a cuarenta y dos meses.

Aquí hay un ejemplo de cómo se entrecruzan las muchas fuerzas que están detrás de los eventos: Dios controlará todo, pero Satanás le dará poder a la bestia, que a su vez actuará por sí mismo en blasfemar a Dios. Los hombres que se unen a su ejército y pelean por él lo harán de su propia voluntad, y ellos a su vez harán mártires del pueblo de Dios, quienes aunque son matados, ¡todavía están bajo el cuidado protector de Dios!

Para promover su programa en forma más eficiente, el anticristo tendrá un importante lugarteniente: la "segunda bestia" (Apocalipsis 13:11–18), el cual tendrá como única obligación promover los propósitos de la primera bestia, el hombre de pecado, y hacer que todos le adoren. La segunda bestia nunca se promueve a sí misma durante su carrera, sino que sus intereses siempre se centran en la primera bestia. Sus poderes serán tan grandes como los del hombre de pecado, pero los usará para los intereses de su superior, no para sí mismo (v. 12).

Este lugarteniente podrá hacer que descienda fuego a la tierra, emulando el poder de los dos testigos, para enseñarle al mundo que él es tan grande como lo fueron ellos (v. 13). El podrá hacer otros milagros (vv. 13–14). Ordenará que los hombres hagan una imagen de la primera bestia (v. 14), y aparentemente lo harán de buena gana y con rapidez. Su próximo paso será darle vida a la imagen que ellos han hecho. La palabra para "aliento" (v. 15) es *pneuma,* y esto pudiera indicar un milagro sobrenatural (por el poder de Satanás) que realmente le dará vida a la imagen. Por supuesto, la palabra se puede traducir "viento", lo cual quizás indique alguna prestidigitación, de parte del lugarteniente, para darle a la imagen la apariencia de vida real. El habla y los movimientos de la imagen fácilmente pudiesen ser artificiales, pero igualmente pudieran ser la obra de Satanás.

C. Controlar el comercio

Sin embargo, la mayor proeza de la segunda bestia, a quien a veces se le llama "el falso profeta" (Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10), será un plan de ejercer presión sobre los hombres para obligarlos a que adoren al hombre de pecado. Será un ardid simple, astutamente planeado: "Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre" (13:16–17). En otras palabras: Póstrense o muéranse de hambre.

Una "marca" es una impresión hecha con un instrumento, tal como un hierro de marcar usado con esclavos y animales. Los hombres se convertirán en esclavos del hombre de pecado y tendrán que llevar la marca que indica su esclavitud. Quizás los esclavos tímidos preferirán que le coloquen la marca en la mano derecha. Para evitar sentir vergüenza, ellos quizás traten de no estrecharles la mano a las personas a fin de esconder la marca. Seguidores audaces del anticristo pueden elegir que les coloquen la marca en el centro de la frente.

¿Cómo será la marca? El versículo 17 indica que será el nombre de la bestia o su número, y el número, además, se explica como 666, el número del hombre de pecado, *no* de su lugarteniente. Este número se ha aplicado a tantos personajes como para hacer de todos ellos coincidencias en las que no se puede confiar. Sin embargo, cuando este gran líder asuma el poder no habrá duda alguna en cuanto a quién es. En alguna manera que ahora nosotros desconocemos, el número 666 jugará un papel principal en su identificación (16:13; 19:20; 20:10).

Estos serán tiempos sombríos en la historia del mundo. Yo supongo que el anticristo tendría éxito absoluto en traer al mundo entero a sus pies si no fuese por la presencia del remanente piadoso, los cuales rehusarán doblegarse, y por el corto tiempo que tiene disponible.

VII. LOS JUICIOS DE LAS TROMIPETAS Y LAS COPAS

A. Las trompetas

Mientras tanto, Dios continuará derramando sobre la tierra los juicios de Su ira. Los juicios de la primera serie serán desatados a medida que se abran los sellos del libro. Ya hemos visto lo que ocurre cuando se abren los primeros seis sellos. Con la apertura del séptimo sello (8:1) uno esperaría que se desatara un holocausto. En vez de eso, hay silencio —el silencio quieto de expectación y presagio—. El silencio durará media hora y será aterrador. La apertura de este séptimo sello da entrada a otra serie de juicios que son anunciados por el toque de siete trompetas (8:7–9:21; 11:15–19). Las últimas tres trompetas se distinguen de las primeras cuatro al ser designadas específicamente como "ayes", lo cual parece implicar que son de carácter más severo.

¿Dónde está el punto medio (tres años y medio) de la Tribulación en relación con estos juicios? Las Escrituras no lo dicen específicamente, pero muchos piensan que éste llega con el primer juicio de las trompetas o con el primer juicio de los ayes (que es el quinto juicio de las trompetas). Si es así, el primer juicio de las trompetas llega cuando el anticristo mata a los dos testigos y se impone a sí mismo para que le adoren. Los juicios de las trompetas parece que continuarán hasta el último año del período. Son seguidos por una serie rápida y final de juicios adicionales en los postreros meses del último año.

1. El juicio de la primera trompeta (Apocalipsis 8:7). Habrá granizo y fuego mezclados con sangre, sobre la tierra, de modo que una tercera parte de los árboles, y la hierba de la tierra se quemará. El fuego y la sangre aquí no son símbolos representativos de alguna otra cosa. Debemos tomarlos literalmente. Ellos destruirán la vegetación de la tierra y contribuirán a aumentar los desórdenes climáticos.

2. El juicio de la segunda trompeta (Apocalipsis 8:8–9). Este se describe con una figura de dicción: algo "como una gran montaña ardiendo en fuego". Probablemente nada en nuestra experiencia actual corresponda a esto. Es muy probable que será algo de lo cual todavía no sabemos nada, pero su efecto está claro: una tercera parte del mar se convertirá en sangre, y una tercera parte de las embarcaciones del mundo será destruida. Piense cómo este juicio afectará a los titulares en los periódicos y a los corazones de las personas.

3. El juicio de la tercera trompeta (Apocalipsis 8:10–11). Este juicio afectará la provisión de agua potable haciéndola amarga al gusto y contaminadora al organismo. Como resultado, muchos morirán del contagio y la contaminación.

4. El juicio de la cuarta trompeta (Apocalipsis 8:12–13). Este juicio afectará al sol, la luna, las estrellas, y la regularidad del ciclo de día y noche. Puesto que va a ser dañada una tercera parte de los cuerpos celestes, quizás el ciclo de veinticuatro horas del día y la noche será acortado a dieciséis horas. El Señor Jesús predijo, en Su discurso en el monte de los Olivos, "señales en el sol y la luna y las estrellas" (Lucas 21:25).

5. El primer ay —el juicio de la quinta trompeta (Apocalipsis 9:1–12). Como saetas disparadas, las langostas del juicio del primer ay caerán sobre la tierra. Proceden del abismo sin fin —textualmente del "pozo del abismo"—. Este abismo, al que se llega por un pozo, está guardado con cerradura y llave. Incidentalmente, en el capítulo nueve aparece más veces la palabra "como" que en cualquier otro capítulo de la Biblia. Fue difícil para Juan describir lo que vio en la visión. No obstante, el horror del juicio es bien claro.

Del pozo saldrán "langostas" (vv. 3–11) que no son insectos ordinarios. Vendrán directamente del dominio de Satanás. Parecen criaturas animales *como* langostas, pero son de naturaleza demoníaca. Quizás sean demonios que toman la forma de estas singulares langostas, y son dirigidos por el rey del pozo del abismo (v. 11).

Estas langostas infligen una mordida como la del escorpión. "El dolor de la picada de escorpión, aunque generalmente no es mortal, quizás sea el más intenso que cualquier animal pueda infligir al cuerpo humano. El propio insecto es el más irascible y maligno que existe, y su veneno es como el mismo…. También es difícil protegerse de ellos, si es que haya manera alguna de evitarlos, porque vuelan adonde quieren, se mueven rápidamente por el aire, y moran en la oscuridad" (J.A. Seiss, *The Apocalypse* [New York: Cook, 1865], p. 83). A diferencia de las langostas ordinarias, estas criaturas no atacarán a la vegetación sino solamente a los hombres. Estarán sueltas por cinco meses, durante, los cuales los hombres no podrán suicidarse. Esto parece imposible, pero de alguna manera será así.

Es difícil para nosotros imaginamos tales criaturas, pero esto no es razón para pensar que sean meros símbolos. Recuerde que el poder de Satanás y sus demonios es grande —y estas langostas feroces son demoníacas—. No es de maravillarse que este se llame el primer *ay*. Ya que los hombres no creen en la existencia y actividad de los demonios ni las aceptan, los que vivan en ese entonces probablemente tratarán de dar alguna explicación natural acerca de estas criaturas, e intentarán destruirlas con algún insecticida elaborado de improviso. Pero no hallarán explicación, y sus antídotos no darán resultado.

6. El segundo ay —el juicio de la sexta trompeta (Apocalipsis 9:13–21). El juicio del cuarto sello causará la muerte a la cuarta parte de la población de la tierra; y morirá una tercera parte adicional al ocurrir el juicio de la sexta trompeta. Esto significa que solamente estos dos juicios reducirán a la mitad la población del mundo. Agréguele a esto todos los que morirán a causa de la guerra, el hambre, y la enfermedad, y no es difícil ver lo común que será la muerte durante estos tiempos terribles.

El medio de ejecución de este juicio será un ejército de 200 millones de jinetes. Muchos entienden que estas tropas son los ejércitos del Oriente que marchan para invadir a Palestina. Otros los ven como una horda de demonios, porque las Escrituras dan otros ejemplos de ejércitos sobrenaturales (2 Reyes 2:11; 6:13–17; Apocalipsis 19:14). Puesto que estas son las armas del infierno, quizás indiquen que este ejército se compone de demonios, los habitantes del infierno.

Uno podría pensar que las largas columnas de obituario en los periódicos alarmarían a los hombres y les conminarían a enfrentar sus responsabilidades hacia Dios. Sin embargo, en vez de arrepentirse y acudir a El por misericordia, los que no sean matados por este ejército, endurecerán sus corazones. Durante la Tribulación la religión de los hombres no salvos será la adoración de demonios e ídolos; y el homicidio, la hechicería, la fornicación, y el robo serán comunes (vv. 20–21). La hechicería puede que incluya el mal uso de drogas, ya que derivamos la palabra *farmacia* del término griego. Es interesante que tres de estas cuatro prácticas son violaciones directas de los Diez Mandamientos. La ética del hombre será un reflejo de su religión, y durante esos días el vicio, más bien que la virtud, imperará.

7. El tercer ay —el juicio de la séptima trompeta (Apocalipsis 11:15–19). Con el sonido de la séptima trompeta llegará el anuncio de que el fin está cerca, aunque siete juicios adicionales tienen que ser derramados sobre la tierra antes que todo concluya. Estos juicios serán las copas de la ira de Dios (16:1–21). Estas últimas plagas vendrán en los meses, o posiblemente semanas, finales del último año de la Tribulación, sin interrupción o pausa. A los siete ángeles que tienen que ver con estos últimos juicios se les mandará derramar sus juicios todos a la vez. Todo esto estará ocurriendo al mismo tiempo que el anticristo demanda que los hombres le adoren. Los hombres estarán presionados por todos lados. La mayoría decidirán compartir la suerte del anticristo.

B. Las copas

1. El juicio de la primera copa (Apocalipsis 16:2). Esto traerá sobre los hombres una llaga dolorosa descrita como "maligna y pestilente". Estas palabras pudieran significar que son malignas, e indicar un cáncer de alguna clase. Esta aflicción vendrá sólo sobre los que adoran la bestia, los creyentes estarán exentos. Pero aparentemente la bestia no podrá hacer nada por sus seguidores, puesto que seguirán maldiciendo a Dios por estas llagas aun después de derramada la quinta copa (v. 11).

2. El juicio de la segunda copa (Apocalipsis 16:3). Las aguas se convertirán en sangre durante este juicio. Cada ser viviente en los mares morirá. La frase, bastante gráfica, representa a los barcos navegando en sangre. Bajo el juicio de la segunda trompeta muere una tercera parte de las criaturas del mar (8:9); ahora será completa la destrucción de la vida marina. ¿Se puede imaginar el hedor y la enfermedad que traerá esto a las personas que vivan a las orillas de los mares del mundo? Setenta y dos por ciento de la superficie de la tierra es agua.

3. El juicio de la tercera copa (Apocalipsis 16:4–7). En esta ocasión, como en el juicío de la tercera trompeta, la provisión de agua potable es afectada. Ahora, en vez de convertirse en ajenjo, se convierte en sangre. Ellos habrán derramado la sangre de los santos y los profetas, así que ahora tendrán que beber sangre. Merecerán lo que estarán recibiendo. No es fácil para nosotros concebir que Dios trate con las personas de esta manera. Por miles de años El ha sido paciente y misericordioso, no administrando la clase de juicio que el mundo merece.

4. El juicio de la cuarta copa (Apocalipsis 16:8–9). Durante este tiempo la fuerza del sol se aumentará a tal grado, que los hombres se quemarán a causa del calor intenso. De nuevo, los hombres endurecerán sus corazones en vez de volverse a Dios en arrepentimiento.

5. El juicio de la quinta copa (Apocalipsis 16:10–11). El trono de la bestia será afectado, y su capital oscurecida. Esto contribuirá a dificultar más su intento de obligar a todo hombre a que le adore. El resultado será que los hombres se morderán la lengua y blasfemarán a Dios por sus dolores y sus llagas, porque el dolor siempre parece peor en la oscuridad que en la luz.

6. El juicio de la sexta copa (Apocalipsis 16:12–16). El río Eufrates se secará (previamente fue convertido en sangre). Esto facilitará el cruce del río por los ejércitos de los reyes del Oriente (Daniel 11:44) mientras se apresuran a la guerra de Armagedón.

7. El juicio de la séptima copa (Apocalipsis 16:17–21). Destrucción y ruina generalizadas tendrán lugar, y con éstas se oirá una gran voz que diga: "¡Hecho está!" Muchos trastornos físicos sucederán. Un terremoto dividirá a Jerusalén y causará que otras ciudades caigan. Las islas y las montañas desaparecerán, y habrá una tormenta sin precedentes en la cual los granizos pesarán cuarenta y cinco kilos. Pero a pesar de la severidad y la universalidad de estos últimos juicios, los hombres que sobrevivan persistirán en blasfemar a Dios antes que volverse a Dios por misericordia. Todo lo que el hombre ha construido en este mundo, literalmente se desplomará ante sus mismos ojos; con todo, él todavía pensará que es el señor de su propio destino y que no tiene necesidad de Dios.

La conclusión de este juicio traerá a los hombres al fin de la Tribulación y a la segunda venida de Cristo para comenzar Su reino sobre la tierra. Sólo queda una parte del cuadro por completarse.

VIII. ARMAGEDON

En resumen: Antes de la mitad de la Tribulación, el gobernante occidental, el anticristo (el hombre de pecado), en cumplimiento de su pacto con Israel, invadirá y conquistará a Egipto. Entonces los ejércitos rusos invadirán y despojarán a Palestina, y cuando parezca que todo está perdido tanto para el anticristo como para Israel, Dios intervendrá y destruirá sobrenaturalmente a los ejércitos norteños de Rusia. Esto le dará al hombre de pecado libertad para romper su pacto con Israel, imponerse para ser adorado, y tratar de conquistar el mundo.

Sin embargo, al él proseguir con su programa, las naciones del Oriente se unirán e intentarán frenarlo. A fin de lograrlo, marcharán hacia el occidente a la Palestina. El juicio de la sexta copa secará el río Eufrates, lo que apresurará la llegada de éstos a la Tierra Prometida. Mientras tanto, el anticristo se habrá confirmado en Palestina como un gobernante religioso y político.

El valle de Esdraelón, el área que rodea las montañas de Meguido, será el campo de batalla en el cual se reunirán los ejércitos del Oriente y del Occidente. Por esto la batalla se llama de Armagedón —*Ar* significa montaña—. Esta llanura

está situada más o menos a trece kilómetros al sursudoeste de Haifa, y en la actualidad el valle es más o menos de treinta y cinco por veinticinco kilómetros. Para el final de la Tribulación, mucha de la topografía de la tierra habrá sido cambiada, y aunque la batalla estará centrada en Meguido, se extenderá por unos ochenta kilómetros hacia Jerusalén (14:20; Zacarías 14:2).

En el medio de la batalla, el Señor Jesucristo regresará, y los ejércitos del cielo vencerán a los ejércitos de la tierra (Apocalipsis 19:11–21). La matanza será inaudita (14:20; 19:17–18).

Pero el resultado es cierto: la bestia será derrotada y sus ejércitos capturados. El y su falso profeta y lugarteniente serán lanzados dentro del lago de fuego para ser atormentados para siempre. Así concluirá la Tribulación.

¿Por qué tiene que haber un período como este? Hay por lo menos dos razones: Primera, la maldad del hombre debe ser castigada. Puede que parezca que Dios no esté haciendo nada en cuanto al mal ahora, pero algún día El actuará. Una segunda razón es que el hombre tiene que, por un medio u otro, postrarse delante del Rey de reyes y Señor de señores. Lo puede hacer voluntariamente ahora, por venir a Cristo en fe y recibir la salvación. Después, *tendrá* que hacerlo, recibiendo sólo condenación.

CAPITULO 85

EL RAPTO DE LA IGLESIA

I. DEFINICION Y DESCRIPCION DEL RAPTO

Como se explicó en el Capítulo 83, la palabra “rapto” viene de la traducción al latín del vocablo griego para “arrebatar” en 1 Tesalonicenses 4:17. Hablando estrictamente, en este texto se relaciona sólo con el cambio en los creyentes vivientes al tiempo del regreso de Cristo. Sin embargo, la clasificación, Rapto, usualmente se refiere tanto al traslado de los creyentes vivientes, de mortalidad terrenal a inmortalidad celestial, como a la resurrección de cuerpos de creyentes, del estado de desintegración al de incorrupción celestial.

Tres pasajes describen el Rapto: Juan 14:1–3; 1 Corintios 15:50–58; y 1 Tesalonicenses 4:13–18. Los aspectos del Rapto se han discutido en el capítulo 83.

II. VARIOS PUNTOS DE VISTA

En el siglo diecinueve, la enseñanza concerniente al rapto de la iglesia llegó a estar ampliamente diseminada. Esto hizo surgir tales cuestiones como: si la segunda venida de Cristo abarcaba varias etapas; la relación de esas etapas con el período de la Tribulación; y lasdistinción de la iglesia en contraste con Israel en el programa de Dios. En el siglo veinte una de las cuestiones más debatidas en la escatología es el tiempo del Rapto.

A esa cuestión los premilenialistas le han dado cuatro respuestas. (Los amilenialistas consideran la venida de Cristo como un solo evento que será seguido por la resurrección y el juicio generales. Para los posmilenialistas tampoco hay un rapto distintivo.)

Los cuatro puntos de vista premileniales son: el rapto parcial (es decir, que sólo ciertos creyentes serán arrebatados), el rapto pretribulacional, el rapto a mitad de la Tribulación, y el rapto postribulacional. El rapto parcial tiene que ver con el alcance del Rapto, mientras que los otros tres puntos de vista conciernen al tiempo del Rapto.

III. EL ALCANCE DEL RAPTO —¿PARCIAL O TOTAL?

A. Una definición de este punto de vista

El rapto parcial significa que sólo aquellos creyentes que estén “velando” y “aguardando” en cuanto a la venida del Señor serán hallados dignos de escapar de los terrores de la Tribulación por ser llevados en el Rapto.

B. Partidarios de este punto de vista

Aparentemente este punto de vista se originó con Robert Govett en 1835, en su libro *Entrance into the Kingdom: The Apocalypse Expounded by Scripture.* También fue enseñado por J.A. Seiss (*The Apocalypse* [New York: Cook, 1865]), G.H. Pember (*The Great Prophecies of the Centuries concerning the Church* [London: Hodder and Stoughton, 1895]), G.H. Lang (*The Revelation of Jesus Christ* [London: Paternoster, 1948], y por the Local Church Movement (Witness Lee, *Revelation, Recovery Version* [Anaheim, California: Living Stream Ministry, 1976]).

C. Marco teológico de este punto de vista

1. Salvación. Sus adherentes mantienen la salvación por gracia y la seguridad eterna del creyente, pero interpretan pasajes controversiales acerca de la seguridad como hacen los arminianos, con esta importante excepción: el peligro que enfrenta el creyente que falla no es la perdición sino privación de su herencia milenial. Todo creyente tiene derecho a heredar el reino, pero esto puede perderse por la desobediencia.

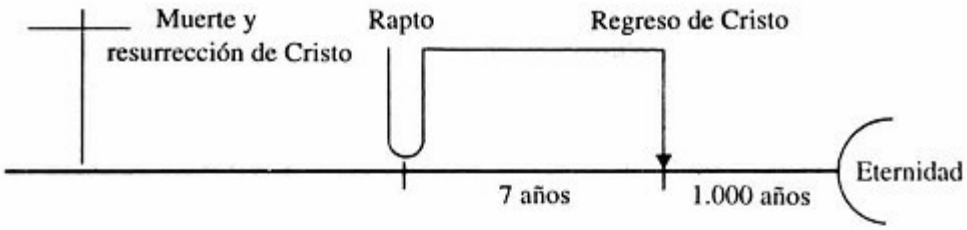
2. Santificación. A menudo los partidarios del rapto parcial le dan un fuerte énfasis a la santificación y a la santidad. Ellos pueden enseñar que el bautismo del Espíritu Santo se relaciona con el poder para testificar, y que la plenitud y la habitación del Espíritu son sólo para algunos creyentes, más bien que para todos. Este énfasis se transfiere a su punto de vista tocante al Rapto; a saber, que sólo los creyentes espirituales escaparán de la Tribulación mediante el rapto.

3. Primera resurrección. La primera resurrección se ve como un premio para los creyentes espirituales, más bien que para todos. Los creyentes que no son vencedores serán resucitados después del Milenio. Por lo tanto, esa segunda resurrección (usualmente vista como sólo para los no creyentes) incluirá a creyentes y no creyentes.

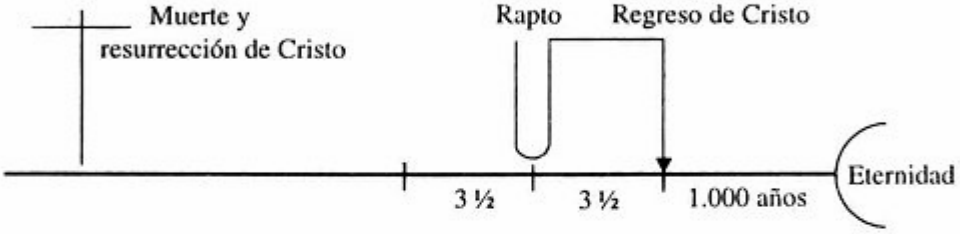
D. Bosquejo de este punto de vista

Los partidarios del rapto parcial enseñan que va a haber varias ocasiones de raptos y resurrecciones de vencedores.

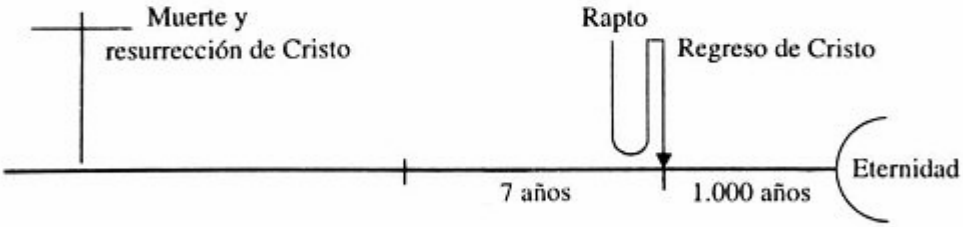
PETRIBULACIONISMO

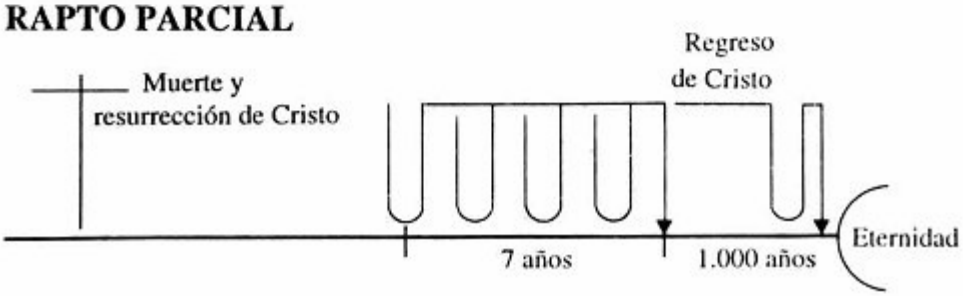

MESOTRIBULACIONISMO

POSTRIBULACIONISMO

RAPTO PARCIAL

1. Antes. Justamente antes del principio de la Tribulación los santos maduros vivientes serán trasladados y los santos maduros muertos serán resucitados.

2. Durante. Entonces durante los siete años de la Tribulación serán arrebatados en varios intervalos los otros santos de la era de la iglesia que no estuvieron preparados para el rapto inicial.

Estos se ven en Apocalipsis 7:9, 14; 11:2; 12:5 (el hijo varón incluye a creyentes); 16:15 (un rapto para rescatar de la guerra de Armagedón a los creyentes vigilantes) y un rapto final a la conclusión.

3. Después. A la conclusión del Milenio habrá una resurrección, junto con la de los perdidos, para los creyentes que hayan sido excluidos de las anteriores resurrecciones de premio. Estos creyentes entrarán en el reino eterno, aunque habrán perdido el reino milenial.

E. Apoyo bíblico citado para este punto.

1. Sufrimiento. Muchos pasajes enseñan que los creyentes tienen que pasar por sufrimientos para poder reinar con Cristo. Por lo tanto, los creyentes tienen que sufrir ahora o en el período de la Tribulación (Lucas 22:18–30; Hechos 14:22; Romanos 8:16–17; Colosenses 3:24; 2 Tesalonicenses 1:4–5). Algunos identifican el fuego en 1 Corintios 3:12–15 como la Tri-

bulación. Apocalipsis 3:5, se dice, puede referirse a una borradura temporal de los creyentes carnales del libro de la vida durante el período de premio que los vencedores disfrutarán.

2. ¿Qué es la primera resurrección? Puesto que las Escrituras consideran que la primera resurrección es un premio que tiene que ganarse, esto significa que no todos los creyentes lo ganarán, sino sólo los vencedores (Mateo 19:28–29; Lucas 9:62; 20:35; Filipenses 3:11–14; Apocalipsis 2:11; 3:5).

3. Primogenitura. Un creyente, se dice, puede perder su primogenitura, y así perder su oportunidad de ser raptado antes de la Tribulación (1 Corintios 6:9–10; , Gálatas 5:19–21; Hebreos 12:14).

4. El bautismo del Espíritu. Puesto que el bautismo del Espíritu se ve como una investidura de poder para testificar, todos los creyentes no están en el cuerpo de Cristo y, por lo tanto, no han de ser necesariamente raptados.

5. Recompensa. El Rapto se considera como un premio que no todo creyente alcanzará (Mateo 24:40–41; 25:1–13; 1 Corintios 9:27; 2 Timoteo 4:8; Tito 2:13; Hebreos 9:24–28; Apocalipsis 3:10).

F. Algunos problemas con este punto de vista

1. Exclusividad. Primera Corintios 15:51–52 claramente dice que *todos* serán transformados, no algunos.

2. Bautismo del Espíritu. El bautisino del Espíritu sí coloca a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo (12:13), así que, todos experimentarán la promesa del Rapto.

3. ¿Quiénes serán castigados? Nunca se habla del período de la Tribulación como un tiempo de castigo para la iglesia ni para parte de la iglesia. Es el tiempo de angustia para *Jacob*.

4. ¿Premio? El Rapto no es un premio por vivir piadosamente; más bien, la vida piadosa será recompensada con coronas, no con el Rapto (2 Timoteo 4:8; y otros pasajes sobre las coronas).

IV. EL TIEMPO DEL RAPTO

Hay básicamente tres respuestas a la pregunta de cuándo ocurrirá el Rapto en relación con los siete años de la Tribulación. El pretribulacionismo dice que precederá al comienzo del período entero. El mesotribulacionismo enseña que ocurrirá a la mitad de los siete años; es decir, que la iglesia estará en la tierra durante los primeros tres años y medio, pero será llevada al cielo en ese punto, escapando así de la última mitad de la Tribulación. El postribulacionismo entiende que la iglesia continuará en la tierra durante todo el período, pero que habrá un rapto como el descrito en 1 Tesalonicenses 4:13–18 al final, seguido inmediatamente por la Segunda Venida. Estos tres puntos de vista serán examinados en los próximos capítulos.

CAPITULO 86

EL PUNTO DE VISTA PRETRIBULACIONAL DEL RAPTO

I. DEFINICION DE ESTE PUNTO DE VISTA

El pretribulacionalismo enseña que el rapto de la iglesia (tanto de los santos muertos como de los vivientes) ocurrirá antes del período de los siete años de la Tribulación, es decir, antes del comienzo de la septuagésima semana de Daniel 9:24–27. Es necesario decir “antes del período de los siete años de la Tribulación”, porque algunos que se adhieren a un rapto mesotribulacional dicen que el Rapto es pretribulacional, porque entienden que la Tribulación se refiere solamente a los últimos tres años y medio del período de siete años.

II. PARTIDARIOS DE ESTE PUNTO DE VISTA

John Nelson Darby (1800–1882) le dio el mayor ímpetu inicial a la sistematización del pretribulacionismo. Ello se debió a que él consideraba a la iglesia como una obra especial de Dios, distinta de Su programa para Israel. Esto, integrado a su premilenialismo, lo trajo a la posición de que la iglesia sería arrebatada antes del período de la Tribulación, en el cual Dios de nuevo trataría especialmente con Israel.

En el siglo veinte este punto de vista ha sido explicado y defendido por *The Scofield Reference Bible, Is The Rapture Next?* por Leon Wood (Grand Rapids: Zondervan, 1956); *The Rapture Question,* por John F. Walvoord (Grand Rapids: Zondervan, 1970), *Eventos del porvenir*, por J. Dwight Pentecost (Editorial Vida, Miami, Florida); *A Revelation of Jesus Christ,* por J.B. Smith (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1961), y *What You Should Know about the Rapture,* por Charles C. Ryrie (Chicago: Moody, 1981).

III. APOYO PARA ESTE PUNTO DE VISTA

A. Apocalipsis 3:10

La promesa se basa en guardar la palabra de Su paciencia, una referencia a todos los creyentes (véanse designaciones Juaninas similares en Juan 8:51; 14:23–24; y 1 Juan 2:3). Fue hecha a todas las iglesias, no sólo a la de Filadelfia en el primer siglo (note Apocalipsis 3:13 y la conclusión similar de las cartas a estas iglesias representativas). Se relaciona con la hora de prueba que vendrá sobre la tierra; es decir, las tribulaciones profetizadas más adelante en el Apocalipsis. Declara que los creyentes serán guardados de esa hora (*tereso ek tes horas*). Aquellos que se oponen al pretribulacionismo entienden que la frase significa “te guardaré en”; es decir, que los creyentes serán guardados durante los siete años de la Tribulación, y entonces saldrán de ésta a la segunda venida de Cristo.

La comprensión del pretribulacionista de *ek* es apoyada por varios versículos que no tienen que ver nada con el Rapto y, por lo tanto, no es algo que no pueda probarse. “El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de aflicciones” (Pro-

verbios 21:23). Guardar su boca y su lengua no es el medio de uno protegerse en el tiempo de aflicción; más bien, es el medio de escapar de una aflicción por la que no está pasando en la actualidad. En la Septuaginta *ek* indica una preservación externa, no interna. *Ek* también se usa igualmente en cuanto a protección externa en Josué 2:13 y Salmos 33:19; 56:13. También en el Nuevo Testamento *ek* tiene claramente el mismo sentido. En Hechos 15:29 se les pidió a los gentiles que se guardaran *de* ciertas prácticas que eran ofensivas a los creyentes judíos. Esto podía lograrse únicamente por abstenerse del todo de esas prácticas. Ellos debían abstenerse de esas cosas, no protegerse de alguna manera mientras las practicaban. En Santiago 5:20 se nos dice que si se puede hacer volver de su mal camino a un cristiano que peca, será salvado *de* muerte física. No hay forma de que *ek* pueda significar que él sea protegido en medio de la muerte física y después emerja de ésta en una resurrección de alguna clase. El escapará de la muerte prematura por ser eximido de ella. (Para una discusión excelente de estos y otros puntos relacionados con Apocalipsis 3:10, véase Jeffrey L. Townsend, "The Rapture in Revelation 3:10", *Bibliotheca Sacra,* Julio de 1980, pp. 252–66).

La misma frase, *guardar de,* se halla en Juan 17:15: "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal". Los postribulacionistas señalan que esta promesa no se cumple por sacar a los creyentes del mundo sino por protegerlos de Satanás mientras vivan en la tierra. Entonces ellos afirman que de igual manera vivirán los creyentes durante la Tribulación, pero serán guardados de su ira.

Esa analogía no puede responder a la pregunta básica: ¿Cómo son guardados los creyentes del poder de Satanás? Ciertamente, no es por sacarlos del mundo, pero sí implica un traslado. Pablo lo describió de esta manera: "El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo" (Colosenses 1:13). Juan dijo lo mismo cuando escribió que "el maligno no le [al creyente] toca [se adhiere] (1 Juan 5:18). Los creyentes han sido transferidos de un dominio (el de Satanás) a otro (el de Cristo), es así como somos guardados del maligno.

Sin embargo, la promesa de Apocalipsis 3:10 no sólo garantiza el ser guardado de las pruebas del período de la Tribulación, sino el ser guardado del período de tiempo de la Tribulación. La promesa no es: "Te guardaré de las pruebas", sino: "Te guardaré de la *hora* de la prueba". Los postribulacionistas tienen que recurrir a forjar medios de "rebajar el énfasis en la palabra 'hora'" (Robert H. Gundry, *The Church and the Tribulation* [Grand Rapids: Zondervan, 1973], p. 59) insistiendo en que "hora" significa las experiencias del período de tiempo pero no el tiempo mismo. En otras palabras, la iglesia pasará por el período, pero no experimentará (algunos de) los eventos. Pero si los eventos de la Tribulación son mundiales y afectan directa o indirectamente a todos, ¿cómo puede estar la iglesia en la tierra y escapar las experiencias? Si nuestro Señor hubiera sido salvado de la hora de Su sacrificio expiatorio (Juan 1:27) por haber vivido a través de ese tiempo pero sin experimentar los eventos de Su pasión, entonces no habría habido expiación alguna.

Por supuesto, es posible vivir a través de un período y estar excluido de algunos de los eventos (como estar presente en una función social y no participar en algunas de las actividades), pero no es posible estar exento del período sin también estar exento de los eventos.

En resumen, los postribulacionistas no enseñan el significado de Apocalipsis 3:10 claramente. (1) Algunos parecen decir que significa protección (para algunos creyentes que escapan de ser martirizados durante la Tribulación) y entonces el Rapto al final. (2) Otros parecen decir que significa protección de la última crisis (que incluye el Armagedón y la "calma" de paz y seguridad que supuestamente le precede) por medio del Rapto justamente antes de esa crisis. (3) Unos parecen decir que significa que la iglesia vivirá durante el Armagedón, será guardada durante ese período, y saldrá (todos los creyentes ilesos) en el Rapto-Segunda Venida. Una cosa está clara para los postribulacionistas: no puede significar liberación antes del comienzo de la Tribulación.

Pero cuán clara y sencilla es la promesa: "Yo … te guardaré de la hora de la prueba". No simplemente de cualquier persecución, sino del tiempo venidero que afectará a toda la tierra. (La única manera de escapar de la aflicción mundial es no estar en la tierra). Y la única manera de escapar del período cuando los eventos ocurran es estar en un lugar donde el tiempo no transcurra. El único lugar que llena estas condiciones es el cielo.

Quizás una ilustración ayudará a mantener la promesa en su forma clara y sencilla. Como maestro, yo tengo que realizar exámenes con frecuencia. Supongamos que le anuncie a una clase que voy a efectuar un examen en determinada fecha a la hora regular de clase. Entonces supongamos que yo diga: "Quiero hacerles una promesa a los estudiantes cuyas calificaciones del semestre sean hasta ahora 'A'. La promesa es: Yo los libraré del examen". Si yo no dijese nada más a manera de explicación, había de esperar que los estudiantes de A estuvieran perplejos acerca de esa promesa. "¿Significa que tenemos que tomar el examen, o no?", se preguntarían. Y sólo para estar seguros, se presentarían al tiempo establecido, porque no habrían entendido claramente lo que yo quise decir.

Ahora bien, yo pudiera cumplir mi promesa a esos estudiantes de A de esta manera: les podría entregar un examen a todos, y darles a los estudiantes de A una hoja con las respuestas. Ellos tomarían el examen, pero en realidad estarían exentos del examen. Pasarían por el período, pero no sufrirían la prueba. Esto es el postribulacionismo. Protección mientras sufren.

Pero si yo le dijese a una clase: "Voy a efectuar un examen la semana que viene. Quiero hacerles una promesa a los estudiantes de A. Yo los eximiré de la *hora* del examen". Dudo mucho que los estudiantes de A de la clase emplearían tiempo en debatir lo que quise decir o si deben de presentarse o no al período del examen. Entenderían claramente que el ser guardados de la hora del examen los exime de estar presentes durante esa hora. Esto es el pretribulacionismo, y este es el significado de la promesa de Apocalipsis 3:10. Y la promesa vino del Salvador resucitado, el mismo que es nuestro Libertador de la ira venidera (1 Tesalonicenses 1:10).

B. 1 Tesalonicenses 5:1-11

En 4:13–18 Pablo trató de aliviar el temor de algunos que pensaban que los creyentes muertos quizás no participarían del reino. Su explicación en ese párrafo era algo acerca de lo cual ellos no estaban informados. Pero, por el contrario, ellos sí estaban bien informados en cuanto al inicio del día del Señor, como él explica en 5:1–11.

El comienzo de ese día llegará inesperadamente en un tiempo de paz y seguridad (v. 2), con dolor (v. 3) e ira (v. 9). Mientras tanto, los creyentes han de vivir con vigilancia y sobriedad. Las exhortaciones de los versículos 6, 8, 10 no son a estar atentos a señales durante la Tribulación en preparación para el día del Señor al final de la Tribulación, sino a vivir vidas piadosas en vista de la Tribulación venidera, de la cual los creyentes escaparán. Pablo dijo que ellos estaban plenamente conscientes de esta enseñanza (v. 2). ¿Cómo? En parte debido a la misma enseñanza de Pablo, pero también por razón de sus conocimientos del Antiguo Testamento.

En el Antiguo Testamento, al día del Señor se le designa con esa frase cerca de veinte veces, a menudo con implicaciones escatológicas. Además, un término paralelo, "los postreros días" (o su equivalente) ocurre catorce veces, siempre en sentido escatológico. Asimismo, la frase "en aquel día" ocurre más de cien veces, y es generalmente escatológica. En Isaías 2:2, 11–12, las tres frases aparecen, refiriéndose al mismo período escatológico. Así que había amplia razón para que Pablo dijera que sus lectores conocían acerca del día del Señor por el Antiguo Testamento mismo.

Pero tocante al Rapto no hay ninguna revelación en el Antiguo Testamento. Esta omisión de más de cien pasajes parece ser difícil de comprender si el Rapto es el primer evento del día del Señor, como enseña el postribulacionismo. Pero si el Rapto es un misterio, no revelado en el Antiguo Testamento, y si precede al inicio mismo del día del Señor, entonces no es extraño que Pablo tuviese que informarles acerca del Rapto pero solamente recordarles lo que ellos ya sabían referente al día del Señor.

Los postribulacionistas, pues, quieren hacer una estrecha conexión entre 1 Tesalonicenses 4:13–18 y 5:1–11, mientras que los pretribulacionistas ven un contraste entre los temas de los dos párrafos.

De modo que, el escenario postribulacional se presenta así: Pablo se mueve fácilmente de su discusión del Rapto en 4:13–18 a la de la *parousia* en 5:1–11 porque está hablando de eventos que ocurren simultáneamente, y no con siete años de separación. El hecho de que Pablo escogiera *de* (la primera palabra griega en 5:1), una conjunción simple con sólo un leve sentido adversativo, indica esta estrecha conexión. Y puesto que el día del Señor no comenzará hasta la Segunda Venida, el Rapto también ocurrirá entonces.

Los pretribulacionistas señalan que el contraste entre los temas de los dos capítulos se agudiza por el hecho de que Pablo no usó simplemente un *de* para comenzar el versículo 1, sino una frase, *peri de*. Esto es muy significativo, porque en otras partes en sus escritos Pablo usa *peri de* para denotar un tema nuevo y contrastante. Note 1 Corintios 7:1, 25; 8:1; 12:1; 16:1, 12; y 1 Tesalonicenses 4:9 y 5:1. Por supuesto, la alegación de los postribulacionistas de que se está tratando el mismo tema en 4:13–18 y 5:1–11 puede que tuviera apoyo en caso de que se hubiera empleado *de* solamente, pero se nulifica del todo por el uso de *peri de*. De modo que el uso de este pasaje por parte de los pretribulacionistas tiene un fuerte apoyo exegético. El Rapto no es parte del día del Señor, y por lo tanto no puede ser postribulacional.

En resumen: La cuestión del inicio del día del Señor es la línea divisoria entre el "pre" y el "pos" tribulacionismo. El pretribulacionismo considera el día del Señor como el inicio de la Tribulación por las siguientes razones:

(1) Los primeros juicios (por cualquier cronología que se emplee) incluyen guerra, hambre, y la muerte de un cuarto de la población de la tierra.

(2) La única vez que las Escrituras mencionan la paz y la seguridad durante el período de Tribulación es al comienzo mismo. Este período será seguido inmediatamente por guerra, destrucción, y cataclismos que continuarán sin disminución hasta el final. Así que, el día del Señor ha de comenzar al principio de la Tribulación, y el Rapto tiene que ocurrir antes.

(3) La manifestación del hombre de pecado ocurrirá al principio de la Tribulación, cuando él haga un pacto con el pueblo judío.

(4) El entendimiento mucho más normal del verbo en Apocalipsis 6:17 comunica la idea de que la ira ya ha llegado y continúa.

(5) El que Pablo use *peri de,* y no simplemente *de,* en 1 Tesalonicenses 5:1 indica temas contrastantes.

(6) La remoción de la paz de la tierra justamente después que comienza la Tribulación sólo encaja en el pretribulacionismo.

Si el postribulacionismo está en lo cierto, entonces tiene que proveer respuestas más satisfactorias que las que ha dado a las siguientes preguntas:

(1) ¿Cómo puede el día del Señor no comenzar con la Tribulación ni en cualquier parte de ella y sin embargo comenzar con los juicios de Armagedón?

(2) ¿Cómo puede el conflicto final, al concluir la Tribulación, reducirse a una batalla de duración suficiente corta para que la iglesia sea raptada antes que empiece (para escapar de la ira) y aun regresar inmediatamente acompañando a Cristo a la tierra a la conclusión de lo que tendría que ser una batalla muy breve?

(3) ¿Acaso la protección contra la ira derramada sobre los incrédulos realmente incluye la exención de los efectos resultantes de las acciones de esos incrédulos sobre los cuales la ira se derrama? No es así en la actualidad. ¿Por qué ha de serlo en el futuro?

(4) ¿Cómo el agrupar los juicios de la ira al final de la Tribulación resuelve el problema de que juicios igualmente severos parecen ocurrir más temprano en la Tribulación y caer sobre creyentes al igual que sobre no creyentes?

(5) ¿Cuál es la interpretación más normal del aoristo en Apocalipsis 6:17? ¿No indica que la ira ya ha sido derramada, que no comenzó con el sexto sello?

(6) ¿No indica el uso de la frase *peri de* en 1 Tesalonicenses 5:1 que el Rapto realmente no es parte del día del Señor y que no ocurrirá al final de la Tribulación?

Sólo el pretribulacionismo encaja armoniosamente con toda la evidencia bíblica y responde satisfactoriamente a esas preguntas.

C. La iglesia

Otros argumentos a favor del Rapto pretribulacional incluyen la ausencia de la iglesia en Apocalipsis 4–19, donde se describe la Tribulación en gran detalle; la remoción del que detiene antes del día del Señor y de la manifestación del hombre de pecado (2 Tesalonicenses 2:1–9); y la necesidad de que algunos seres humanos sobrevivan la Tribulación en sus cuerpos terrenales para que sean los progenitores de la población milenial. Examinaremos en detalle este último argumento en el próximo capítulo.

CAPITULO 87

POBLANDO EL REINO MILENIAL

I. EL PROBLEMA

Cuando el Milenio comience, tiene que haber algunas personas vivas con cuerpos no resucitados, que puedan tener hijos y poblar ese reino. Todos los premilenialistas concuerdan con esto.

El Milenio no sólo abarca el reinado de Cristo con Su pueblo, quienes entonces tendrán cuerpos resucitados, sino también el reinado de Cristo sobre las personas de la tierra, que tendrán cuerpos no resucitados. Si hubiese sólo santos resucitados en el reino, entonces no habría muerte, ningún aumento de población, y ninguna diferencia de edad (de las cuales cosas hay indicaciones de que estarán presentes en el reino —Isaías 65:20; Zacarías 8:5; Apocalipsis 20:12). Puesto que las personas resucitadas [definitivamente] no se propagan, no habría forma de poblar el reino a no ser que algunas personas no resucitadas entraran en el Milenio. Por tanto, todos los premilenialistas ven la necesidad de que algunos adultos sobrevivientes de la Tribulación no sean llevados al cielo al final de la misma, sino que entren en el Milenio con cuerpos no resucitados a fin de que sean los primeros progenitores de la población milenial.

II. LA SOLUCION PRETRIBULACIONAL

El entendimiento pretribulacional de los eventos futuros satisface fácilmente esta necesidad. El Rapto ocurrirá antes de la Tribulación, y serán llevados todos los redimidos que estén viviendo en la tierra en ese tiempo. Pero muchos serán salvos durante la Tribulación (Apocalipsis 7:9, 14), incluso un grupo específico de 144.000 judíos (v. 4). De los salvos durante ese período horrible, muchos serán martirizados (Mateo 25:34; Zacarías 14:11). Los componentes del grupo inicial que entrará en el Milenio no sólo tendrán cuerpos naturales, sino que también serán personas redimidas que voluntariamente se someterán a la voluntad del Rey. Con el tiempo, nacerán bebés y llegarán a ser adultos. Algunos recibirán a Cristo en sus corazones; otros no. Pero todos tendrán que mostrar lealtad al gobierno del Rey o sufrir las consecuencias. Para al final del Milenio habrá innumerables rebeldes, éstos le habrán dado obediencia externa al Rey, pero cuando Satanás, después de ser soltado, les dé la oportunidad, se unirán a su revolución contra Cristo (Apocalipsis 20:7–9). Así que, en el entendimiento pretribulacional de estos eventos futuros, los primeros padres en el reino milenial serán los sobrevivientes redimidos (pero no resucitados) de la Tribulación, las “ovejas” de Mateo 25:34 y los fieles sobrevivientes judíos de Ezequiel 20:38.

III. LA SOLUCION POSTRIBULACIONAL

En contraste está la idea postribulacional. La iglesia, por supuesto, pasará por la Tribulación. Aunque algunos serán martirizados, muchos serán protegidos y sobrevivirán. Los 144.000 judíos y la gran multitud de Apocalipsis 7 están incluidos en la iglesia. Al final de la Tribulación todos los creyentes vivos serán arrebatados, y regresarán inmediatamente a la tierra en los eventos simultáneos del Rapto y la Segunda Venida. Esto parece que eliminaría de la tierra en ese punto de tiempo a todos los redimidos no resucitados de modo que no quedaría nadie para comenzar a poblar el reino. Si los sobrevivientes impíos han de ser matados o enviados al Hades al final de la Tribulación, entonces no quedará nadie con cuerpo no resucitado para entrar en el Milenio.

Por tanto, el postribulacionista tiene que hallar a algunos que no sean salvos cuando el Rapto comience pero que lo sean al tiempo de concluir ese evento instantáneo del Rapto-Segunda Venida (¿cuánto tiempo hay para eso?), o tiene que permitir que los progenitores iniciales del Milenio sean personas no salvas que en alguna forma no sean ni matados ni juzgados en o después de Armagedón. Esas son las únicas opciones de que dispone el postribulacionista para encontrar progenitores mileniales.

Tenemos que recordar otro detalle en este punto. La población milenial incluirá tanto a personas judías como gentiles (Isaías 19:24–25). Así que la primera generación tiene que estar compuesta de ambas razas. Pero un rapto postribulacional se llevaría a todos los que pudieran ser padres redimidos mileniales de toda raza. Y los juicios de la Segunda Venida destruirían a todos los posibles progenitores mileniales no redimidos de toda raza. ¿De dónde, pues, vendrán esos progenitores?

La mayoría de los postribulacionistas no intentan dar respuesta a esta pregunta. Puede que esto se deba a que usualmente los postribulacionistas no relacionan en forma ordenada los detalles de su sistema. Pintan su cuadro del futuro con brocha gorda, no con finos detalles. Los postribulacionistas no patrocinan conferencias acerca de profecía en las cuales se espera de sus oradores que describan muy específicamente el sistema que promueven. Algunos postribulacionistas puede

que nunca hayan visto esta cuestión como una cuestión, simplemente porque nunca han analizado sistemáticamente y en detalle su bosquejo de los eventos futuros. Pero sea cual fuere la razón, la mayoría de ellos no encaran esta cuestión.

Robert Gundry es una excepción (*The Church and the Tribulation* [Grand Rapids: Zondervan, 1973], pp. 81–3, 134–9, 163–71). Su respuesta es doble. Los progenitores judíos de la población milenial provendrán de los 144.000 que no serán salvos en algún tiempo durante la Tribulación sino al final (p. 83). Los padres gentiles provendrán de los impíos que de algún modo escaparán de la muerte y el juicio, o de ambos, al final de la Tribulación (p. 137). Aquellos impíos son los que se quedan en Mateo 24:40–41 (en contraste con aquellos llevados en el rapto postribulacional). El dice: "Una destrucción parcial dejaría a un remanente de no salvados para poblar la tierra milenial" (p. 137).

Además, es necesario hacer un ajuste en el tiempo del juicio de las ovejas y los cabritos en Mateo 25:31–46 si el cuadro postribulacional es el correcto. La razón es simple: si el Rapto ocurre después de la Tribulación, entonces todas las ovejas (redimidos) habrían sido removidas de la tierra, y no quedarían ovejas para participar en ese juicio si ocurre a la Segunda Venida, que con el Rapto constituye un solo evento. No hay forma en que el Rapto pueda remover a las ovejas y aun así tener ovejas presentes en la tierra para ser juzgadas inmediatamente después del Rapto. Así que, o el Rapto no puede ser postribulacional, o el juicio de las ovejas y los cabritos tiene que ser después de la Segunda Venida (Gundry lo coloca después del Milenio).

Tenemos que examinar tres cosas que son necesarias a la respuesta postribulacional: (a) la conversión de los 144.000, (b) la identificación de los dos grupos de Mateo 24:40–41, y (c) el tiempo del juicio de las ovejas y los cabritos que se halla en los versículos 31–46.

IV. LOS 144.000 JUDIOS

Algunos postribulacionistas consideran que los 144.000 judíos son "Israel espiritual —la iglesia" (George E. Ladd, *A Commentary on the Revelation of John* [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], p. 114).

Si es así, entonces su selladura es al principio de la Tribulación y tiene que ver tanto con la salvación espiritual como con la protección física. Gundry reconoce que los 144.000 puede que pertenezcan a la iglesia (y por lo tanto ser salvos al principio); el prefiere considerarlos como no salvos durante la Tribulación e idéntico a ese grupo que mirará a Cristo cuando regrese y creerá (Zacarías 12:10) y al Israel que será salvo en la Segunda Venida (Romanos 11:26–27). La razón de su preferencia es lógica. Si los 144.000 fuesen salvos durante cualquier tiempo de los años de la Tribulación —al principio, en el medio, o aun durante el último año— serían arrebatados en el rapto postribulacional, recibirían cuerpos resucitados en ese tiempo, y entonces regresarían al mismo tiempo para reinar con Cristo en el reino. Pero al recibir cuerpos resucitados ya no tendrían la capacidad de ser los padres de alguno en el reino. Por otro lado, si no fuesen salvos hasta el mismísimo final de la Segunda Venida, "escaparían" del Rapto; sin embargo, serían convertidos, pero permanecerían en cuerpos no resucitados y así podrían llegar a ser los padres de hijos mileniales.

En realidad, los pretribulacionistas entienden que habrá un grupo de judíos convertidos a la conclusión de la Tribulación que llegarán a ser los padres de la porción judía de la población milenial. Ellos procederán de los judíos que habrán sobrevivido la Tribulación aunque no fueron salvos durante la misma. Cuando el Señor regrese van a ser reunidos y juzgados; los rebeldes (posiblemente dos terceras partes, Zacarías 13:8), para ser excluidos del reino; y aquellos que se vuelvan en fe al ver al Señor, para entrar en el reino (Ezequiel 20:33–44). Esos supervivientes creyentes constituyen el "todo" del todo Israel que será salvo en la Segunda Venida (Romanos 11:26). Pero no se les dará cuerpo de resurrección en ese tiempo; más bien entrarán en el reino con sus cuerpos materiales con la habilidad de procrear.

¿Por qué no puede permitir el postribulacionista que de este grupo procedan los padres mileniales? Porque ese grupo creerá cuando vean llegar al Señor, lo cual sería en el rapto postribulacional. Así que ellos también serían arrebatados, llevados al cielo, recibirían cuerpos resucitados, y quedarían excluidos de la procreación. El Rapto, cuando ocurra, será la mayor separación imaginable entre creyentes y no creyentes, así que si va a haber un grupo de judíos que creerán al ver llegar al Señor, y si esa venida es el Rapto-Segunda Venida postribulacional, entonces serán raptados, porque en aquel momento llegarán a ser creyentes.

Así que el postribulacionista necesita un grupo sellado en un estado no salvo suficiente tiempo para que pierda el Rapto pero no tanto como para que pierda la entrada en el Milenio en cuerpos materiales. Por tanto, como era de esperarse, Gundry dice de Ezequiel 20 que "ese pasaje puede que en ninguna manera represente un juicio formal" (p. 168). En realidad, no puede ocurrir en el sistema postribulacional.

¿Puede considerarse a los 144.000 no convertidos durante todos los años de la Tribulación? La respuesta es sí. Uno puede mantener cualquier interpretación que desee. La cuestión no es si se puede interpretar de esa manera, sino, más bien, si es razonable hacerlo. ¿Qué dice el texto de Apocalipsis 7:1–8?

Afirma dos hechos muy significativos: los 144.000 tienen "el sello del Dios vivo" (v. 2) y son los "siervos de nuestro Dios" (v. 3) El texto no dice específicamente *cuál* es su servicio, pero sí a *Quién* sirven. Ellos sirven a Dios, no al anticristo. ¿Hemos de imaginamos aquí a un grupo de 144.000 personas no salvas designados como los siervos de Dios? Los postribulacionistas débilmente explican que la designación es anticipatoria de su servicio milenial, cuando ellos se hayan convertido. Cualquier explicación es posible, pero ¿es el significado más probable del texto? Ciertamente no.

Pero aun suponiendo que su designación como los siervos de Dios no se aplicara a los 144.000 en el período de la Tribulación sino sólo en el Milenio, es difícil armonizar la declaración del versículo 2 con el sistema postribulacional. Se dice que el grupo es sellado *antes* que comiencen los juicios de la Tribulación (v. 3) Trate de ajustar esto al postribulacionismo. Aquí estaría un grupo distinto de judíos no convertidos sobre cuyas frentes Dios ha puesto Su sello como individuos no salvos, ellos (o por cierto algunos de ellos) seguirán al anticristo, quien pondrá su marca en sus frentes o en sus manos. Y

el destino de los seguidores del anticristo *ya ha sido predeterminado:* serán atormentados día y noche para siempre con fuego y azufre (14:9–11). Ninguno de sus seguidores se salvará, ni aun 144.000 de ellos.

En resumen, el postribulacionismo necesita tener un grupo de judíos no convertidos que sobrevivan la Tribulación, pero que, por no ser convertidos, no sean raptados al final, sino que se conviertan al comienzo del Milenio para que puedan entrar en el mismo con sus cuerpos no resucitados y engendrar hijos. El único grupo que puede llenar los requisitos es el de los 144.000, suponiendo que se puedan describir como siervos de Dios no convertidos que tienen sobre sus frentes el sello de Dios antes que comience la Tribulación y que no sigan al anticristo para que no tengan su marca. ¿Es posible todo esto?

V. MATEO 24:40-41

No sólo se tienen que identificar los 144.000 de un modo particular, sino que los grupos distinguidos en los versículos 40–41 también tienen que ser identificados en cierta manera para que presenten el cuadro postribulacional.

Según el entendimiento postribulacional, estos versículos dicen lo siguiente: "Entonces [en el Rapto-Segunda Venida postribulacional] habrá dos hombres en el campo; uno [salvo, que representa a la iglesia] será llevado [en el rapto postribulacional], y el otro [no salvo, que representa a los impíos] será dejado [para juicio, aunque no todos serán juzgados, a fin de que queden algunos para que sean los progenitores de la población gentil del Milenio]". Y lo mismo para el versículo 41 — el que es llevado es raptado, y el que queda juzgado.

Por el contrario, el pretribulacionista ve a estos versículos como una declaración general de los resultados del juicio específico sobre judíos y gentiles sobrevivientes a la Segunda Venida. Los que són llevados, son llevados a los juicios y condenados; y los que son dejados, pasan los juicios con éxito y son dejados para bendición en el reino.

Note que el postribulacionista tiene que agregar la estipulación de que no todos los que se quedan son juzgados y condenados a fin de que queden algunos para poblar la tierra. Pero ahí está la inconsecuencia: el Rapto se llevará a todos los redimidos, pero el juicio no incluirá a todos los no redimidos. Solamente parte de los impíos serán juzgados.

Los pretribulacionistas apoyan su punto de vista señalando que según el versículo 39 el Diluvio se llevó para juicio a las personas del día de Noé; por lo tanto, aquellos llevados a la Segunda Venida también serán llevados para juicio.

Los postribulacionistas observan que se usa una palabra diferente para "los llevó" en el versículo 39 que en los versículos 40–41, lo que indica dos diferentes clases de ser llevado —el versículo 39 para juicio, pero los versículos 40–41 para el cielo en el Rapto. Ellos corroboran este argumento señalando que la palabra en los versículos 40–41 es la misma que se usa para describir el Rapto en Juan 14:3: "os tomaré a mí mismo".

Las dos interpretaciones se presentan así:

	INTERPRETACION PRETRIBULACIONAL	INTERPRETACION POSTRIBULACIONAL
"Llevados"	A juicio	Al cielo en el rapto postribulacional
"Dejados"	Para bendición en el reino (en cuerpos no resucitodas para procrear)	Para juicio (pero sólo en parte serán juzgados para que el resto pueda en trar en el reino con cuerpos no resucitados)

Los pretribulacionistas notan que en Juan 19:16 la misma palabra usada en Mateo 24:40–41 (supuestamente acerca del Rapto según los postribulacionistas) se usa en cuanto a llevar al Señor al juicio, así que obviamente pudiera significar juicio en los versículos 40–41, como enseña el pretribulacionalismo. La discusión acerca de las palabras va de un lado para el otro. ¿Qué podemos concluir? Simplemente que las palabras en sí mismas no conducen a conclusión alguna.

Pero el debate tiene solución. Puede arreglarse fácilmente mirando el pasaje paralelo en Lucas 17:34–37, donde el Señor da la misma advertencia concerniente a uno ser llevado y el otro dejado. Sin embargo, Lucas agrega una pregunta que hicieron los discípulos: "¿Dónde, Señor?" Ellos le preguntaron que adónde se llevarían a los que se llevaran. Ellos no preguntaron que dónde se quedarían los que quedaran. Si el Señor tuvo la intención de que nosotros entendiéramos que los llevados serían llevado en el Rapto (como enseña el postribulacionismo), habría respondido que al cielo, o la casa del Padre, o alguna expresión similar. Pero Su respuesta expresó que serían llevados a algún lugar bastante opuesto a un cielo deleitoso. Su respuesta fue: "Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas". La respuesta de Cristo es un proverbio referente a águilas que se aparecen quién sabe de dónde cuando muere un animal. ¿Adónde serán llevados? Donde habrá muerte y corrupción, no vida e inmortalidad. La referencia no es al cielo, sino al juicio. Así que, el entendimiento del pretribulacionista de la identidad del que es llevado y el que queda es el correcto según Lucas 17:37. No hay indicación alguna de un rapto postribulacional en estos versículos.

VI. EL TIEMPO DEL JUICIO DE LAS OVEJAS Y LOS CABRITOS

Este juicio de las ovejas y los cabritos, colocado a la Segunda Venida por los pretribulacionistas, tiene que ser movido a un tiempo posterior si el postribulacionismo ha de ser consecuente. La razón es que si el Rapto ocurre al final de la Tribulación, es decir a la Segunda Venida, y si todas las ovejas son llevadas al cielo en el Rapto, ¿cómo quedarán algunas para ser reunidas delante de Cristo cuando El venga? Ya se habrán ido. O, para ponerlo de otra manera: el Rapto-Segunda Venida separará a los redimidos de los impíos; sin embargo, este juicio a la Segunda Venida hará lo mismo, excepto que no habrá justos en la tierra que se puedan separar, ya que ellos habrían sido raptados recientemente.

El que este juicio sea situado fuera de su lugar también propicia que sobrevivientes de la Tribulación y la Segunda Venida no salvos entren en el Milenio con cuerpos no resucitados. Gundry admite: “Por tanto, nos vemos forzados a poner el juicio de las naciones después del Milenio” (p. 166). ¿Forzados? ¿Por qué? Porque la condenación de los cabritos no puede ser sólo de una parte de ellos, puesto que el texto dice que “todos” serán juzgados. En su interpretación de aquellos que son dejados en Mateo 24:40–41, Gundry dice que eso representa sólo una “destrucción parcial” (p. 137), pero aquí se dice específicamente que todos están incluidos (25:32).

Ningún texto requiere que haya *no salvos* que entren en el Milenio con cuerpos no resucitados. Después que hayan pasado algunos años habrá personas, nacidas durante los primeros días del Milenio, los cuales llegarán a la edad adulta rechazando al Salvador-Rey en sus corazones (aunque le obedezcan externamente). Pero ningún texto requiere que haya personas no salvas entre los sobrevivientes de la Tribulación que entren en el Milenio. Zacarías 14:16 (usado algunas veces para respaldar esta idea) se refiere a la primera generación de ciudadanos mileniales que pasaron por los juicios como redimidos, no rebeldes, y quienes de su propia voluntad van a Jerusalán a adorar al Rey. Pero los versículos 17–21 proceden a describir las condiciones imperantes durante todo el Milenio, no solamente al principio. A medida que pase el tiempo, algunos no obedecerán al Rey y tendrán que ser castigados.

Quizás la razón más apremiante para que el postribulacionista mueva este juicio hasta el final del Milenio no sea tanto el propósito de introducir cabritos en el Milenio como el de tener ovejas en el juicio mismo. Permítame enfatizar el punto de nuevo: si el juicio ocurre a la Segunda Venida, y si el Rapto acaba de haber ocurrido como parte de la Segunda Venida, entonces ¿de dónde vendrán las ovejas para participar en este juicio?

Sin embargo, si el juicio se puede mover hasta el final del Milenio, entonces, por supuesto, habrá tanto personas justas como impías que vivan a la conclusión del Milenio para estar presentes. Pero ¿cómo, pues, reconcilia uno las características bastante diversas de Mateo 25:31–46 con las descritas en lo que supuestamente sería el mismo juicio en el Gran Trono Blanco en Apocalipsis 20:11–15? Note algunos de los contrastes entre el juicio de las ovejas y los cabritos y el juicio ante el Gran Trono Blanco.

Gundry llama al juicio de las ovejas y los cabritos un “patrón para el juicio general al final del tiempo” (p. 167). Si es un patrón, es ¡bastante inexacto! Por cierto, pasajes que describen el mismo evento no tienen todos que incluir los mismos detalles, pero estos dos pasajes parecen ser totalmente disímiles en sus detalles. Si el juicio de las ovejas y los cabritos se mueve para el final del Milenio, entonces, por supuesto, Mateo 25:31 tiene que entenderse como referente a la Segunda Venida, y el versículo 32, como al final del Milenio, 1.000 años después. En otras palabras, el lapso del Milenio de 1.000 años tiene que venir entre los versículos 31 y 32. Los premilenialistas reconocen que intervalos semejantes ocurren en las Escrituras (Isaías 9:6 y Juan 5:28–29, por ejemplo), así que esta no es una idea imposible. Pero ¿es una interpretación probable?

OVEJAS Y CABRITOS	GRAN TRONO BLANCO
Ninguna resurrección (aunque puede que los santos del Antiguo Testamento sean resucitados en la Segunda Venida	Resurrección de los muertos
Ningun libro abierto	Libros abiertos
La palabra “naciones” es usada (y esa nunca se usa para designar a los muertos)	La palabra “muertos” es usada
Ovejas presentes	No se menciona a los justos como presentes
Se mencionan tres grupos: ovejas, cabritos, hermanos	Sólo se menciona un grupo: los muertos
El premio es el el reino y la vida eterna	No hay mención de premio: sólo condenación
Ocurre en el lugar adonde viene Cristo, i.e., la tierra	La tierra ha huido

Mateo 25:35–40 da la respuesta. ¿Describen estos versículos condiciones mileniales? Tienen que hacerlo si este juicio ocurre después de la conclusión del Milenio. Si lo hacen, entonces el Milenio tendrá que ser un tiempo en que Cristo y Sus seguidores estarán hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos, y en prisión. Aquellos que desobedezcan al Rey durante el Milenio puede que sean encarcelados, pero el texto dice que durante el período que precede al juicio los seguidores de Cristo estarán en la prisión. Tan cierto como que esto no será el caso durante el Milenio, lo *será* durante la Tribulación. Los seguidores de Cristo estarán hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos, y encarcelados durante los años de la Tribulación, pero no durante el Milenio, cuando Cristo estará reinando en justicia. Entonces, claramente, los versículos 35–40 imposibilitan que se inserte un intervalo de 1.000 años entre los versículos 31 y 32. El juicio seguirá inmediatamente a la llegada de Cristo y encausará a las personas teniendo en cuenta las reacciones de su corazón a las condiciones que existirán durante la Tribulación —condiciones que no estarán presentes durante el Milenio para los seguidores de Cristo.

VII. CONCLUSION

¿Adónde hemos llegado en nuestra discusión? A la conclusión de que los postribulacionistas no pueden dar respuesta a la pregunta, ¿Quiénes serán los progenitores de la población milenial? Por cierto, el postribulacionismo ofrece ideas basadas en sus preferencias al respecto. Ellos desean que los 144.000 fuesen los progenitores judíos, pero para poder llenar los requisitos tendrán que permanecer inconversos durante toda la Tribulación y también durante el Rapto-Segunda Venida, y entonces convertirse. Ellos desean que algunos de los que queden en la separación de 24:40–41 fuesen los progenitores gentiles (los otros serán condenados al infierno). Pero esto tuerce el significado de "llevados" y "dejados", haciendo el ser llevado al cielo en el Rapto contrario al significado claro de "tomado" en Lucas 17:36. Y para hacer consecuentes estas sugerencias, el juicio de las ovejas y los cabritos tiene que ser colocado a la conclusión del Milenio, y Mateo 25:35–40 tiene que describir las condiciones mileniales.

Cuánto más simple es *no* tener que colocar el Rapto a la conclusión de la Tribulación. Ello propicia el que los individuos acepten o rechacen a Cristo durante la Tribulación, algunos de los cuales sobrevivirán aquel tiempo (ninguno de ellos será raptado, porque el Rapto ya habrá ocurrido) para ser juzgados en la Segunda Venida (tanto judíos como gentiles vivientes), y aquellos que logren salir bien de esos juicios como personas redimidas entren en el reino con cuerpos terrenales a fin de que sean la primera generación de la población milenial y los progenitores de la próxima generación.

CAPITULO 88

EL PUNTO DE VISTA DEL RAPTO MESOTRIBULACIONAL

I. DEFINICION DE ESTE PUNTO DE VISTA

El punto de vista mesotribulacional del Rapto mantiene que el rapto de la iglesia ocurrirá a la mitad de los siete años de la Tribulación; es decir, después que hayan pasado tres años y medio. En este punto de vista, solamente la última parte de las semana septuagésima de Daniel es la Tribulación. Por eso es que algunas veces se describe como una forma de pretribulacionismo, puesto que enseña que el Rapto ocurre antes de las tribulaciones de la última mitad de los siete años.

II. PARTIDARIOS DE ESTE PUNTO DE VISTA

J. Oliver Buswell, Jr. enseñó el punto de vista mesotribulacional en su *A Systematic Theology of the Christian Religion* (Grand Rapids: Zondervan, 1963, 2:450, 462). Gleason L. Archer, un erudito bien conocido, también mantiene este punto de vista (Reiter, Feinberg, Archer, Moo, *The Rapture* [Grand Rapids: Zondervan, 1983], pp. 115–45).

III. ARGUMENTOS A FAVOR DE ESTE PUNTO DE VISTA

A. El énfasis en el período de tres años y medio

Los pasajes proféticos enfatizan los últimos tres años y medio de la semana septuagésima de Daniel como el tiempo de juicio intenso sobre la tierra, y un tiempo que comienza con algún gran evento. Parece razonable concluir que ese evento es el Rapto de la iglesia. Junte estos dos conceptos (juicios intensivos en la última mitad de los siete años y algún evento importante que ocurre a la mitad de los siete años) y usted tiene que concluir en un rapto mesotribulacional de la iglesia. El respaldo bíblico para esto incluye Daniel 7:25; 9:27; 12:7, 11; Apocalipsis 11:2; 12:6, 14.

Sin duda, los pasajes proféticos distinguen las dos mitades de los siete años de la Tribulación. Pero esto no significa que los juicios intensivos solamente ocurran durante la última mitad. Ni tampoco ninguno de estos pasajes citados habla, ni por implicación, del Rapto. Pero algunos de ellos sí señalan eventos específicos que ocurrirán en el punto central de los siete años. Por ejemplo, Daniel 9:27 afirma que a la mitad de la semana el anticristo hará cesar el sacrificio y la oblación. Daniel 12:11 menciona el mismo evento. Apocalipsis 12:6 y 14 relatan como Israel huirá a un lugar de refugio en el desierto a la mitad de los siete años, No se indica rapto alguno, porque el resto creyente huirá a un lugar en esta tierra, y no será llevado al cielo como ocurrirá en el Rapto. Es muy significativo el hecho de que algunos de estos pasajes mencionan grandes eventos que ocurrirán en el punto medio pero que no declaran que el Rapto es uno de esos grandes eventos.

Los mesotribulacionistas sí creen que habrá pruebas y juicios durante la primera mitad de la Tribulación, pero éstos se deben a la ira de los hombres, mientras que los juicios de la segunda mitad vienen de la ira de Dios. Sin embargo, note que en 6:16–17 se afirma que la ira del Cordero "ha llegado". Eso indica que la ira de Dios comenzará antes que el sexto sello se abra. Para que el mesotribulacionismo quepa en este esquema uno tendría que colocar los primeros juicios de los sellos en la segunda mitad de la Tribulación.

B. El discurso del monte de los Olivos

Los mesotribulacionistas hallan respaldo para su punto de vista en el discurso del monte de los Olivos. El argumento se desarrolla así: Mateo 24:27 indica el Rapto, porque la palabra *parousia* que se usa allí también se emplea acerca del Rapto en 1 Tesalonicenses 4:15. Además, Mateo 24:31 y 2 Tesalonicenses 2:1 usan palabras de la misma raíz *(episynago)*. Para mí hasta ahora este argumento parece respaldar una cronología postribulacional, puesto que estas comparaciones parecen concluir que el Rapto y la Segunda Venida son el mismo evento, o a lo menos que ocurren al mismo tiempo (el final de la Tribulación). Pero el mesotribulacionista evita esa conclusión, alegando que al Rapto en el discurso del monte de los Olivos lo preceden señales que deben de avisarles a los creyentes que el Rapto está cerca. Estas señales incluyen la difusión del Evangelio (Mateo 24:14), la aparición de la bestia (v. 15), y persecución general (vv. 10–27). Ya que estas señales ocurrirán durante la primera mitad de la semana, el Rapto tiene que ocurrir en el punto medio de la misma. Pero, francamente, si este es un buen argumento para el mesotribulacionismo, tal parece que sería un argumento mejor para el postribulacionismo.

¿Y qué del uso de las mismas palabras para el Rapto y la Segunda Venida? ¿Indica esto que son el mismo evento? (Esto, por supuesto, es un argumento usado para respaldar también el postribulacionismo.) Por supuesto que no. Uno esperaría encontrar vocabulario similar para describir eventos que tienen alguna semejanza. Pero la semejanza no hace la igualdad.

C. La última trompeta

El mesotribulacionismo alega que la séptima trompeta de Apocalipsis 10:7 corresponde a la última trompeta de 1 Corintios 15:52. Si esto es cierto, entonces el Rapto de la iglesia (descrito en 1 Corintios) ocurrirá al punto medio de la Tribulación (el tiempo cuando se toca la séptima trompeta). Este es un argumento más bien simplista que da por hecho que todo toque de trompeta tiene que indicar eventos de la misma naturaleza. Esto no es cierto. En la literatura apocalíptica judía, las trompetas señalaban una variedad de grandes eventos escatológicos, incluyendo juicios, el juntar a los elegidos, y resurrección. Ahora bien, la séptima trompeta es una trompeta de juicio, mientras que la trompeta en 1 Corintios es una de resurrección y liberación. Que indiquen el mismo evento es una suposición infundada.

CAPITULO 89

EL PUNTO DE VISTA POSTRIBULACIONAL DEL RAPTO

I. DEFINICION DE ESTE PUNTO DE VISTA

El postribulacionismo enseña que el Rapto y la Segunda Venida son aspectos de un mismo evento que ocurrirá al final de la Tribulación cuando Cristo regrese. La iglesia estará en la tierra durante la Tribulación para experimentar los eventos de ese período.

PRETRIBULACIONISMO	
1)	El Rapto ocurre antes de la Tribulación.
2)	La iglesia experimenta Apocalipsis 3:10 antes de la Tribulación.
3)	El día del Señor comienza con la Tribulación.
4)	1 Tesalonicenses 5:2–3 ocurre al principio de la Tribulación.
5)	Los 144.000 redimidos al principio de la Tribulación.
6)	El Rapto y la Segunda Venida separados por siete años.
7)	Israelitas vivientes juzgados a la Segunda Venida.
8)	Gentiles vivientes juzgados a la Segunda Venida.
9)	Los progenitores de la población milenial provienen de los sobre vivientes de los juicios efectuados sobre los judíos y los gentiles vivientes.
10)	Los creyentes de la era de la iglesia juzgados en el cielo entre el Rapto y la Segunda Venida.

II. PARTIDARIOS DE ESTE PUNTO DE VISTA

Aunque varios escritores han mantenido y mantienen este punto de vista a través de la historia de la iglesia, yo menciono tres obras que han sido especialmente influyentes. Una es *The Approaching Advent of Christ*, por Alexander Reese (Grand Rapids: Kregel, 1975), *The Blessed Hope*, por George E. Ladd (Grand Rapids: Eerdmans, 1956), y *The Church and the Tribulation*, por Robert H. Gundry (Grand Rapids: Zondervan, 1973).

III. EL PRE Y EL POS CONTRASTADOS

Puesto que el pretribulacionismo y el postribulacionismo son los dos puntos de vista acerca del Rapto más debatidos hoy en día, permítame contrastar sus diferencias principales.

IV. ARGUMENTOS A FAVOR DEL POSTRIBULACIONISMO

Expresado brevemente, el argumento es así: Puesto que los escritores del Nuevo Testamento usan varias palabras para describir la Segunda Venida, si el Rapto y la Segunda Venida son eventos diferentes separados por siete años, ¿por qué no reservaron una palabra para el Rapto y otra para la Segunda Venida en vez de aparentemente usarlas intercambiablemente?

Por ejemplo, *parousia*, con significado de “venida”, “llegada”, o “presencia”, se usa con relación al Rapto en 1 Tesalonicenses 4:15. También describe la segunda venida de Cristo en Mateo 24:27. Dos conclusiones son posibles de esta evidencia. (1) *Parousia* describe un mismo evento, significando que el Rapto y la Segunda Venida constituyen un solo acontecimiento al final de la Tribulación. (2) *Parousia* describe dos eventos separados, ambos caracterizados por la presencia del Señor, pero que no ocurrirán al mismo tiempo. Cualquiera de las dos conclusíones es válida.

POSTRIBULACIONISMO	
1)	El Rapto ocurre después de la Tribulación.
2)	La iglesia experimenta Apocalipsis 3:10 al final de la Tribulación.
3)	El día del Señor comienza al final de la Tribulación.
4)	1 Tesalonicenses 5:2–3 ocurre cerca del final de la Tribulación.

5) Los 144.000 son redimidos al final de la Tribulación.
6) El Rapto y la Segunda Venida son un solo evento.
7) No habrá tal juicio.
8) Los gentiles vivientes juzgados después del Milenio.
9) Los progenitores de la población milenial provienen de los 144.000.
10) Los creyentes de la era de la iglesia son juzgados después de la Segunda Venida o a la conclusión del Milenio.

Considere una ilustración. Supongamos que unos abuelos les digan con orgullo a sus amistades: "Estamos esperando disfrutar de la presencia (*parousia*) de nuestros nietos la semana que viene"; y que después, en el curso de la conversación, agreguen: "Sí, esperamos que nuestros nietos estén presentes en la celebración de nuestras bodas de oro". Si usted oyera esas dos declaraciones pudiera llegar a una de dos conclusiones. (1) Los nietos vienen la semana próxima a la celebración de las bodas de oro. En otras palabras, los abuelos estaban hablando de la venida y del aniversario como un solo evento, que ocurrían a la vez. O (2) los nietos van a dar dos viajes para ver a sus abuelos: uno la semana que viene (posiblemente como parte de sus vacaciones), y otro después para participar en la celebración de las bodas de oro.

Igualmente, ya que la presencia (*parousia*) del Señor caracterizará tanto al Rapto como a la Segunda Venida, la palabra misma no indica si son o no un solo evento o eventos separados. En otras palabras, el vocabulario empleado no prueba necesariamente que el Rapto haya de ocurrir antes o después de la Tribulación.

Una segunda palabra que se usa para la venida del Señor es *apokalupsis*, que significa "revelación". Ocurre en pasajes concernientes al Rapto, como 1 Corintios 1:7 y 1 Pedro 1:7; 4:13, porque cuando Cristo venga por Su iglesia se revelará a ella. En Su venida le veremos tal como es. La palabra también aparece en pasajes que describen Su llegada a la tierra al final de la Tribulación (2 Tesalonicenses 1:7), porque ese evento también revelará a Cristo al mundo.

Dos conclusiones son posibles. (1) El Rapto y la Segunda Venida son el mismo evento. Ya que ambos se llaman la revelación de Cristo, tienen que ocurrir a la vez y ser partes del mismo evento al final de la Tribulación. (2) Tanto el Rapto como la Segunda Venida revelarán a Cristo, pero no al mismo tiempo ni bajo las mismas circunstancias. Por lo tanto, el Rapto y la Segunda Venida pueden estar separados como enseña el pretribulacionismo.

Note que la primera conclusión usa la palabra *revelación* como una palabra para *catalogar*; es decir, que cataloga como el mismo evento sea cual fuere el evento al cual se refiera, en todos los pasajes donde se usa la palabra. La segunda conclusión considera la palabra *revelación* como *caracterizadora; es decir, que se usa para caracterizar eventos diferentes en la misma manera, como una revelación.*

Se hace más obvio, pues, que el vocabulario del Nuevo Testamento tal parece que no prueba que el Rapto ocurra antes o después de la Tribulación.

La tercera palabra principal para la Segunda Venida es epiphanea, que significa "manifestación". En la Segunda Venida, Cristo destruirá al anticristo con la resplandeciente manifestación de Su venida (2 Tesalonicenses 2:8). La palabra también se usa acerca de la esperanza del creyente cuando verá al Señor (2 Timoteo 4:8; Tito 2:13). ¿Hemos de concluir que la palabra esté catalogando aquellas referencias para referirlas al mismo evento? ¿O podemos concluir que está caracterizando dos eventos diferentes que implican la manifestación de Cristo pero que no ocurren al mismo tiempo? La respuesta es una o la otra (¡pero no ambas!).

Es claro, pues, que el vocabulario no comprueba que el Rapto ocurra antes o después de la Tribulación.

¿Por qué, pues, se continúa usando este argumento? Simplemente porque los postribulacionistas siguen creyendo que es respaldo válido para su punto de vista, aun alegando que "prueba" su punto de vista (Ladd, *The Blessed Hope*, p. 70).

Pero la razón fundamental para que el postribulacionista persista en emplear este argumento es que estas palabras catalogan más bien que categorizar. Es cierto que el vocabulario pudiera hacerlo; pero es igualmente cierto que pudiera no hacerlo.

Tomemos, por ejemplo, la palabra "motor". Mi automóvil tiene un motor. La lavadora de mi esposa tiene un motor. Mi motocicleta tiene un motor. El ventilador de nuestro aparato de calefacción tiene un motor. Mi cámara fotográfica tiene un motor que hace avanzar la película automáticamente. Es la palabra "motor" una cualidad caracterizadora de estas máquinas diversas? ¿O es un medio de catalogarlas que nos obliga a decir que todo lo que tenga motor es la misma cosa? La respuesta es obvia.

La presencia, la revelación, y la manifestación, ¿caracterizan eventos diferentes, o catalogan el mismo evento? El pretribulacionista afirma lo anterior; el postribulacionista, lo último.

B. No se dice que la iglesia esté en el cielo sino en la tierra durante la Tribulación, según Apocalipsis 4-18

Los pretribulacionistas señalan que, aunque la palabra "iglesia" se halla diecinueve veces en Apocalipsis 1–3 y una vez en el capítulo 22, no aparece ni una vez en los capítulos 4–18, que describen el período de la Tribulación. Por lo tanto, ellos concluyen que la iglesia no está en la tierra durante la Tribulación, sino en el cielo.

Como respuesta, los postribulacionistas dicen que la iglesia (es decir, la última generación de la iglesia) según Apocalipsis 4–18 estará en la tierra durante la Tribulación por estas razones: (1) En ningún lugar de estos capítulos se dice que la iglesia está en el cielo, algo que esperaríamos que el texto dijese si ese fuera el caso. (2) El que se halle la palabra "santos" en 13:7, 10; 16:6; 17:6; y 18:24 demuestra que la iglesia, en efecto, estará en la tierra durante la Tribulación. (3) Otras

descripciones de los creyentes en la Tribulación se aplican bien a la era de la iglesia, lo que indica que los creyentes de la Tribulación serán la última generación de creyentes de la era de la iglesia y que pasarán por la Tribulación. Examinemos cada uno de estos argumentos y hagámosle una crítica en más detalle.

(1) ¿Está la iglesia en el cielo durante la Tribulación? A esta pregunta los pretribulacionistas responden conforme a una de dos líneas de pensamiento o a ambas líneas. La mayoría piensan que los veinticuatro ancianos representan a la iglesia, y puesto que éstos se ven en el cielo en 4:4 y 5:8–10, la iglesia está en el cielo. Algunos piensan que este argumento se invalida porque en el texto crítico de los versículos 9–10 los ancianos cantan tocante a la redención en tercera persona como si la redención no fuese su propia experiencia (por tanto ellos no pudieran representar a la iglesia, la cual ha sido redimida). Pero en realidad este no es un argumento fuerte. Note que Moisés cantó en tercera persona de la redención que él experimentó (Exodo 15:13, 16–17).

Los pretribulacionistas también señalan que el trasfondo de las costumbres matrimoniales hebreas aboga por que la iglesia esté ya en el cielo antes de la venida de Cristo al final de la Tribulación. El matrimonio judío incluía varios pasos: primero, el desposorio (que implicaba que el pretendiente viajase de la casa de su padre a la de su futura novia, pagara el precio de compra, y así estableciera el pacto matrimonial); segundo, que el novio regresara a la casa de su padre y permaneciera separado de su novia por doce meses, durante los cuales él preparaba en la casa de su padre las habitaciones en las que viviría con su esposa; tercero, que el novio llegara a buscar a la novia a una hora que ella no conocía con exactitud; cuarto, su regreso con ella a la casa del padre del novio para consumar el matrimonio y celebrar la fiesta de bodas por los próximos siete días (durante los cuales la novia permanecía encerrada en su alcoba nupcial).

En Apocalipsis 19:7–9 se anuncia la cena de bodas, lo cual, si la analogía de las costumbres matrimoniales hebreas tiene algún significado, quiere decir que la boda ha ocurrido previamente en la casa del padre. Hoy la iglesia se describe como a una virgen que espera la llegada de su novio (2 Corintios 11:2); en Apocalipsis 21 se le designa como la esposa del Cordero, lo que indica que ella ha sido llevada con anterioridad a la casa del padre del novio. Los pretribulacionistas dicen que esto requiere un intervalo de tiempo entre el Rapto y la Segunda Venida. Por supuesto, no se especifica un período de siete años, pero ciertamente arguye contra el postribulacionismo, que no tiene tiempo alguno entre el Rapto y la Segunda Venida.

(2) ¿Se refiere la palabra "santos" a los santos de la era de la iglesia? En realidad la aparición de la palabra "santos" en los capítulos 4–18 no evidencia nada mientras no sepamos quiénes son los santos. En el Antiguo Testamento había santos (piadosos) (Salmo 85:8); hay santos hoy (1 Corintios 1:2); habrá santos en los años de la Tribulación (Apocalipsis 13:7, etc.). La cuestión es: ¿Son los santos de esta era de la iglesia distintos de los santos del período de la Tribulación (pretribulacionismo) o no (postribulacionismo)? Los usos de la palabra no solucionarán la cuestión.

(3) ¿Identifican otras frases a los creyentes de la Tribulación con los santos de la era de la iglesia para indicar que la iglesia pasará por la Tribulación? Tales frases incluyen "morir en el Señor" (14:13; cf. "muertos en Cristo" de 1 Tesalonicenses 4:16–18), "que guardan los mandamientos de Dios" (Apocalipsis 12:17; 14:12; cf. 1:9). Usar estas semejanzas para probar que la iglesia estará presente en la Tribulación requiere que la semejanza signifique igualdad (una suposición de gran magnitud). Por otro lado, uno esperaría que se describiera de forma similar a distintos grupos de santos (i.e., santos de la iglesia y santos de la Tribulación), puesto que todos son santos.

Lo mismo es cierto acerca del uso de la palabra "elegidos" o "escogidos". Algunos han concluido que, por el hecho de que se mencionan los elegidos cuando se habla de la Tribulación en Mateo 24:22, 24, y 31, la iglesia pasará por la Tribulación. Pero ¿de qué elegidos se trata? El rey pagano Ciro fue llamado el ungido de Dios (Isaías 45:1). Cristo también (Salmo 2:2). Israel fue llamado el escogido de Dios (Isaías 45:4) aunque la nación era una mezcla de personas redimidas y no redimidas. Cristo también es el Escogido de Dios (42:1). También lo es la iglesia (Colosenses 3:12). También algunos ángeles (1 Timoteo 5:21). Todos los elegidos no son iguales, y los escogidos de los días de la Tribulación no tienen que ser los mismos de la iglesia simplemente porque se use el mismo término acerca de ambos grupos.

C. La mejor interpretación de 2 Tesalonicenses 1:5-10 es que enseña el postribulacionismo

Los postribulacionistas entienden que en este pasaje "Pablo coloca la liberación de los cristianos de la persecución al regreso postribulacional de Cristo para juzgar a los no creyentes; mientras que según el pretribulacionismo esta liberación ocurrirá siete años antes" (Gundry, *The Church and the Tribulation*, p. 113). En otras palabras, puesto que la liberación viene a la Segunda Venida y la liberación está conectada con el Rapto, el Rapto tiene que ser simultáneo a la Segunda Venida.

Examinemos las respuestas que da el postribulacionismo a tres preguntas acerca de este pasaje.

(1) ¿Cuál es el tema de la discusión de Pablo en estos versículos? La respuesta postribulacional es: Liberación de la persecución para los cristianos.

(2) ¿Cuándo ocurrirá esta liberación? Al regreso postribulacional de Cristo.

(3) ¿Qué grupo de personas experimentará esta liberación? Obviamente sólo esos cristianos que sobrevivan la Tribulación y estén vivos al ocurrir el rapto postribulacional.

Primero que todo, observe la respuesta postribulacional a la pregunta 3. El pasaje solamente trata de la liberación de los cristianos que vivan al final de la Tribulación. Si eso es cierto, ¿por qué Pablo aparentemente no toma en cuenta a los tesalonicenses que habían sufrido persecución y que ya habían muerto? La muerte fue el medio de liberación para ellos. A propósito, ¿por qué él no menciona esa vía de liberación, la cual todavía pudieran experimentar algunos de aquellos a quienes les estaba escribiendo? Ciertamente, el rapto de los vivientes traerá liberación de la persecución, pero sólo un porcentaje pequeño de los cristianos experimentarán ese modo de liberación, ya que la mayoría de ellos ya habrán muerto

antes del Rapto. Si aquí la preocupación principal de Pablo es la liberación, y si esa liberación llegara en el rapto postribulacional, entonces Pablo les está ofreciendo esa esperanza de liberación a un grupo muy reducido de creyentes.

Mirando este pasaje desde un ángulo postribulacional, uno tiene que concluir que la liberación para los cristianos está relacionada con el juicio ardiente que sobrevendrá a los no creyentes. No se describe en términos de reunirse con el Señor y estar con El para siempre, ni tampoco en términos de resurrección para aquellos que han muerto, como en otros pasajes acerca del Rapto. Obviamente, si los enemigos de uno son castigados habrá liberación de su persecución. Pero el punto es este: ¿Dónde se describe el Rapto en este pasaje, después de todo? Se le da la prominencia al aspecto de juicio de la Segunda Venida, y aunque, según el postribulacionismo, el Rapto es la parte inicial de la Segunda Venida, esa parte inicial está *completamente ausente* de esta discusión.

Si Pablo creía tan claramente en el rapto postribulacional, entonces ¿por qué no mencionó, por lo menos, el Rapto de pasada, ya que es el momento del Rapto lo que trae la liberación, no el juicio sobre los enemigos de Dios que le sigue. Los cristianos que pasan por la Tribulación (si el postribulacionismo está en lo cierto) serán liberados de la persecución al instante de ser raptados, *sea o no* que Cristo juzgue a sus enemigos en ese tiempo.

Note algunas de las palabras de este pasaje que enfatizan el juicio de Dios sobre Sus enemigos: “justo juicio” (v. 5), “justo” (v. 6), “pagar” (v. 6), “tribulación” (v. 6), “llama de fuego” (v. 8), y “retribución” (v. 8). Qué raro que este vocabulario no se halle en los pasajes concernientes al Rapto, de Juan 14:1–3, 1 Corintios 15:51–58, y 1 Tesalonicenses 4:13–18. En realidad el Rapto se puede encontrar en este pasaje sólo si el esquema escatológico de uno lo sobrepone allí. La exégesis no da lugar al Rapto en este pasaje.

¿Por qué está tan revuelto el uso que los postribulacionistas hacen de este pasaje? Simplemente porque han contestado la primera pregunta incorrectamente. La pregunta era: ¿Cuál es el tema de la discusión de Pablo aquí? Y la respuesta no es, como dicen los postribulacionistas, la liberación de los cristianos de la persecución.

El tema del pasaje no es liberación sino vindicación. Lo que Pablo dice nada tiene que ver con cómo o cuándo los Tesalonicenses perseguidos serán aliviados de la persecución; sino más bien, él les asegura que Dios juzgará a Sus enemigos y de ese modo vindicará a aquellos que han sufrido.

Una de las demostraciones más espectaculares del juicio de Dios ocurrirá a la segunda venida de Cristo, cuando los ejércitos del mundo dispuestos para la batalla en Armagedón sean derrotados por El, y cuando todas las personas vivientes tendrán que comparecer delante de El (Ezequiel 20:33–44; Mateo 25:31–46). Es sobre los que vivan en ese tiempo que la venganza caerá. Los rechazadores de Cristo que hayan muerto no serán juzgados hasta después del Milenio ante el Gran Trono Blanco. Mirando hacia atrás, sabemos con certeza que ninguno de los inconversos que realmente persiguieron a los Tesalonicenses serájuzgado a la Segunda Venida sino ante el Gran Trono Blanco.

Puesto que la vindicación es el tema, esto explica por qué Pablo no mencionó el Rapto en este pasaje, porque el Rapto no es un tiempo de vindicación de la justicia de Dios por juzgar al mundo. Es un tiempo de liberación, de esperanza, de encontrarse con el Señor. Algunos de los Tesalonicenses habían obtenido la liberación por medio de la muerte aun antes que Pablo les escribiera. Finalmente todos ellos la obtuvieron de esa manera. Desde el primer siglo, muchos cristianos perseguidos han encontrado la misma liberación por medio de la muerte. Algunos la hallarán mediante el rapto pretribulacional. Pero sólo aquellos creyentes que vivan al final de la Tribulación la encontrarán en ese entonces, no porque el Rapto ocurra en ese tiempo, sino porque salen bien de los juicios y ven a sus enemigos condenados.

Pero si la vindicación al ocurrir la Segunda Venida cae sobre un grupo de los enemigos de Cristo relativamente pequeño (piense, en comparación, de los muchos que se han opuesto a El a través de los siglos), ¿por qué se le ha de dar tanta prominencia a este tiempo particular de juicio? Simplemente porque el final de la Tribulación trae a un clímax la prolongada rebelión de la humanidad, una rebelión a la que le pondrá fin la intervención personal del Señor. No serán juzgados todos los enemigos del Señor entonces, sino sólo aquellos que serán el epítome de la rebelión. Terrible como pudiera haber sido la persecución de los Tesalonicenses, horrendas como las persecuciones subsiguientes de los creyentes han sido y son, las del pasado o del presente no se pueden comparar con aquella que acontecerá durante el período de la Tribulación.

Piense en una analogía. Había antícristos en el siglo primero (1 Juan 2:18). Los anticristos han llegado y se han ido a través de los siglos. Pero todavía está por aparecer un gran anticristo en el escenario de la historia, y éste será el epítome de la oposición a Dios. Otros anticristos están ahora en el Hades esperando el juicio del final del Milenio, que los echará en el lago de fuego para siempre. Pero el gran anticristo venidero será juzgado a la Segunda Venida, y cuando lo sea, Dios será vindicado con respecto a todos los anticristos, aunque los juicios particulares de éstos ocurrirán mucho después.

También todos los perseguidores de los creyentes serán juzgados después. El juicio de aquellos que vivan al ocurrir la Segunda Venida vindicará la justicia de Dios con respeto a los mismos y a todos los perseguidores que murieron antes que ellos.

Si la muerte o el Rapto traen liberación de la persecución personal, ¿por qué se han de preocupar los creyentes con esta vindicación futura? Porque la causa en contra de los perseguidores no se puede cerrar hasta que Cristo sea vindicado y la justicia prevalezca. Puede que la persecución cese cuando ocurra la muerte, pero la causa en contra de los perseguidores no se cierra hasta que sean juzgados. Y a los creyentes les concierne no sólo el alivio sino también la vindicación.

Note un ejemplo bíblico de ese principio. Oiga a los mártires de la Tribulación en el cielo, antes del final de la Tribulación, clamando a Dios por vindicación (Apocalipsis 6:9–11), “¿Cuándo les vas a ajustar las cuentas a aquellos que nos han matado?”, preguntan ellos. Por supuesto, ya han obtenido la liberación por medio de la muerte física y están en el cielo; sin embargo, están preocupados por la vindicación. Y el Señor les responde que tendrán que esperar un poco más por esa vindicación, hasta que otros sean martirizados en la tierra.

En 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9 Pablo presentó la esperanza y la seguridad de escapar de la ira por medio de un rapto pretribulacional. En 2 Tesalonicenses 1 él aseguró a sus lectores que los enemigos del Señor serían juzgados.

En resumen, el capítulo 1 no enseña que la liberación de la persecución ocurrirá necesariamente al mismo tiempo que la Segunda Venida. En ningún sentido describe el Rapto, sino que trata del juicio que vendrá sobre los malvados, y la vindicación de Cristo que ocurrirá a la Segunda Venida. Esa vindicación les da la seguridad a los santos de todas las edades de que la justicia prevalecerá.

CAPITULO 90

EL MILENIO

El instaurar el reino sobre la primera venida de Cristo resulta en un error teológico con muchas ramificaciones serias. Al decir reino, me refiero al gobierno del Mesías en la tierra como fue prometido a David (2 Samuel 7:12–16). El afirmar que Cristo estableció este reino davídico en Su primer advenimiento requiere una desliteralización de las promesas hechas a David, y resulta en confusión de la iglesia con el reino. Entre otras cosas, la ética de la iglesia y la del reino son entremezcladas, usualmente con el resultado de que se promueve la ética del reino más que la de la iglesia. De ese modo se insta a los cristianos a que vivan el reino en este tiempo.

Algunos durante la vida terrenal de Cristo cometieron este error (Lucas 19:11). La verdad es que el reino mesiánico será inaugurado a la segunda venida de Cristo. Entonces se cumplirá la promesa hecha a Abraham y sus descendientes (Génesis 15:18–21). Y se cumplirá la promesa hecha a David de que su Descendiente (Mesías) se sentaría en el trono del reino para siempre. Sin un Milenio en el cual se puedan cumplir todas estas promesas, las promesas tienen que cancelarse por alguna razón o ser cumplidas de otro modo que no sea literal.

I. LA DURACION DEL MILENIO

Seis veces en Apocalipsis 20:2–7 se declara que la duración del Milenio es de 1.000 años. La repetición de esta cifra enfatiza tanto su literalidad como su importancia. George E. Ladd, un premilenialista que niega la literalidad de la figura, dice: "Es difícil entender los mil años durante los cuales él [Satanás] fue atado con literalidad estricta, en vista del obvio uso simbólico de los números en Apocalipsis. Mil equivale a diez elevado a la tercera potencia —un tiempo ideal" (*A Commentary on the Revelation of John* [Grand Rapids: Eerdmans, 1971], p. 262). Aparentemente Agustín fue el primero que concibió que 1.000, por ser el cubo de diez, representaba la perfección o plenitud del tiempo (*La ciudad de Dios*, 20.7). Los amilenialistas generalmente interpretan el número de la misma manera. Uno pudiera apropiadamente preguntar por qué diez elevado a la tercera potencia es ideal en vez de diez elevado a la décima potencia, o a alguna otra potencia. Además, negar la literalidad del número porque Apocalipsis es un libro simbólico es ignorar que no todo en el libro es simbólico, y por lo tanto sería necesario decir por qué cualquier pasaje dado es simbólico. No hay razón para rechazar el significado literal de 1.000 como indicación de la duración del reino milenial de Cristo. (Véase Jack S. Deere, "Premillennialism in Revelation 29:4–6", *Bibliotheca Sacra*, 135:58–73 [enero–marzo de 1978].)

II. EL GOBIERNO DEL MILENIO

A. La clase de gobierno

El gobierno del reino milenial mesiánico será una teocracia. Esta es la misma forma de gobierno que Dios estableció en Israel en los tiempos del Antiguo Testamento; sólo que en el Milenio el Señor Jesucristo reinará personal y visiblemente sobre los asuntos de la humanidad (Daniel 7:14). Su gobierno será como el de un déspota bondadoso (Apocalipsis 19:15). Como resultado habrá justicia perfecta y completa para todos, y el pecado será castigado inmediatamente (Isaías 11:4; 65:20).

B. La sede del gobierno

La topografía de la tierra será cambiada para el tiempo en que el reino comenzará a funcionar, y la ciudad de Jerusalén será la sede del gobierno (2:3). Esa ciudad será exaltada (Zacarías 14:10); será un lugar de gran gloria (Isaías 24:23); será el lugar del templo (33:20), y el gozo de toda la tierra (Salmo 48:2). Jerusalén, la escena de mucha guerra y disturbio tanto en el pasado como en el presente, y la víctima de juicios futuros durante la Tribulación, nunca más tendrá que temer por su seguridad (Isaías 26:1–4).

C. Los dirigentes en el gobierno

David evidentemente será un regente en el reino milenial. Varias profecías hablan de la posición importante de David en el reino (Jeremías 30:9; Ezequiel 37:24–25). Parece que David, quien con otros creyentes del Antiguo Testamento resucitará a la segunda venida de Cristo, actuará como príncipe bajo la autoridad de Cristo el Rey.

La autoridad sobre las doce tribus de Israel será conferida a los doce apóstoles (Mateo 19:28). Asimismo, otros príncipes y nobles participarán en las obligaciones gubernamentales (Isaías 32:1; Jeremías 30:21). Parece también que muchos otros de rango inferior tendrán responsabilidad en varios departamentos del gobierno del reino. La parábola de las minas (Lucas 19:11–27) indica que aquellos que han mostrado fidelidad recibirán mucha autoridad. La iglesia también tendrá parte en gobernar la tierra (Apocalipsis 5:10). Aunque muchos de los procedimientos normales del gobierno serán llevados a cabo por subordinados, Cristo será Rey sobre todo.

D. Los súbditos del gobierno

Los primeros súbditos del gobierno de Cristo durante el reino serán los judíos y los gentiles que sobrevivan la Tribulación y entrarán en el reino con cuerpos terrenales. Al principio mismo de la Tribulación todas las personas que habrá en la tierra serán redimidas, porque todos los no redimidos habrán sido juzgados al regreso de Cristo. Por supuesto, ocurrirán nacimientos inmediatamente, de modo que en unos pocos años habrá muchos de suficiente edad para decidir por sí mismos su

propia relación espiritual con el Rey. Tendrán que estar sujetos a El por lo menos exteriormente, pero el que le den o no fidelidad de corazón será un asunto de elección personal. Todos tendrán que aceptarlo como Rey; algunos también lo aceptarán como Salvador personal. Todas estas personas estarán viviendo en cuerpos mortales. Los santos resucitados tendrán, por supuesto, cuerpos de resurrección no sujetos a limitaciones físicas. Esto también significa que no contribuirán a crear problemas de espacio, alimento, o gobierno durante el Milenio.

III. LAS CARACTERISTICAS DEL MILENIO

A. Espiritual

Algunos alegan que el reino milenial no puede ser espiritual si es terrenal. Pero "terrenal" y "espiritual" no tienen por qué excluirse mutuamente. Si los dos conceptos fuesen incompatibles, no se podría esperar que los cristianos de hoy vivieran vidas espirituales en cuerpos terrenales. Durante el Milenio Dios unirá lo espiritual y lo terrenal en una plena demostración de Su gloria en esta tierra. El reino terrenal manifestará las normas más altas de espiritualidad.

B. Justo

Nuestro Señor será un Rey que reinará para justicia (Isaías 32:1). La justicia será el cinto de Sus lomos (11:5). Con justicia El juzgará a los pobres (11:4; 16:5). Sion será llamada Ciudad de justicia (1:26). Sólo los justos entrarán en el reino a su inauguración (Mateo 25:37), y los que tienen sed de justicia serán saciados (5:6).

C. Pacífico

Como consecuencia de la justicia, el Milenio será una era de paz. Antiguos enemigos, como Egipto, Israel, y Asiria estarán en paz los unos con los otros (Isaías 19:23–25). Jerusalén, sitio de muchos conflictos por todos los siglos, estará en paz (Zacarías 8:4–5). Ciertamente, toda la tierra estará en paz (Isaías 2:4). Un resultado de esto será la eliminación de presupuestos para la defensa, lo cual economizará dinero que podrá usarse en otros propósitos.

D. Próspero

La tierra será cada vez más productiva durante el Milenio, ya que los lugares yermos y los desiertos se harán útiles (35:1–7). Una cosecha será seguida por otra (Amós 9:14). Las necesidades e injusticias sociales serán eliminadas (Salmo 72:12–13). La maldición a la cual el mundo fue sometido cuando Adán pecó será revertida, aunque no completamente quitada hasta el final del Milenio cuando la muerte finalmente será vencida.

E. Religioso

Conocimiento pleno del Señor cubrirá la tierra durante el Milenio (Isaías 2:2–3). Parece que volverán a ofrecerse sacrificios en un templo que será construido y estará en operación durante el Milenio (Ezequiel 40–48). Los premilenialistas entienden estos sacrificios como medio de conmemorar la muerte de Cristo. Fiestas religiosas se observarán durante el Milenio (46:1–15; Zacarías 14:16). (Para una discusión detallada de estos asuntos véase J. Dwight Pentecost, *Eventos del Porvenir*, [Miami: Editorial Vida, 1984], pp. 376–98.)

IV. LO QUE EL MILENIO SIGNIFICARA PARA CRISTO

En la escatología premilenial se enfatiza mucho lo que el Milenio significará para el mundo, Jerusalén, Palestina, Israel, las naciones, etcétera, y con razón, porque efectuará muchos cambios para el bien en toda la tierra. Pero hay otra perspectiva que es quizás más importante que consideremos: ¿qué significará la edad milenial para nuestro Señor?

En el Salmo 2:7–8 al Rey Jesús se le prometió autoridad para gobernar la tierra en justicia. Ciertamente El no vio cumplida esa promesa durante Su primer advenimiento, aunque pagó por ella el precio de Su propia vida. En Apocalipsis 5 a El se le declara digno de tomar el libro sellado, abrirlo, y recibir la herencia que justamente le pertenece. Esto se cumplirá cuando El venga de nuevo (11:15).

¿Por qué es necesario un reino terrenal? ¿No recibió El Su herencia cuando fue resucitado y exaltado en el cielo? ¿No es Su presente gobierno Su herencia? ¿Por qué es necesario que haya un reino terrenal? Porque El tiene que ser triunfador *en la misma arena* en que fue aparentemente derrotado. Y así será cuando regrese de nuevo para gobernar este mundo enjusticia. El ha esperado largo tiempo por Su herencia; pronto la recibirá.

CAPITULO 91

JUICIOS FUTUROS

En el programa de Dios hay varios juicios que están todavía en el futuro. No es preciso hablar de un gran día dejuicio por venir, porque estos juicios futuros ocurrirán en diferentes tiempos.

I. EL JUICIO DE LAS OBRAS DEL CREYENTE

A. Los pasajes que tratan de esto

Dos pasajes principales relatan el hecho y los detalles de este juicio (1 Corintios 3:10–15; 2 Corintios 5:10). Otros pasajes al respecto son: Romanos 14:10; 1 Corintios 4:1–5; 9:24–27; 1 Tesalonicenses 2:19; 2 Timoteo 4:8; Santiago 1:12; 1 Pedro 5:4; y Apocalipsis 2:10; 3:11; 4:4, 10.

B. El juicio en sí

Aunque no se declara específicamente, este juicio parece que tendrá lugar, inmediatamente después del rapto de la iglesia, puesto que los veinticuatro ancianos, que probablemente representan a creyentes, tienen sus coronas en la escena en el cielo al principio de la Tribulación (Apocalipsis 4:4, 10). Además, cuando la novia regresa con Cristo en Su segunda venida, ella está vestida de las acciones justas que han sobrevivido el escrutinio de este juicio (19:8).

El lugar de este juicio es el tribunal de Cristo. Los tribunales terrenales eran plataformas elevadas, como tronos, en los cuales se sentaban los gobernantes o jueces a pronunciar discursos (Hechos 12:21), o a oír y decidir casos (18:12–17).

Sólo creyentes estarán presentes en este juicio, porque Pablo dice claramente que tiene que ver con aquellos que han edificado sobre el Fundamento, Jesucristo (1 Corintios 3:11–12).

La naturaleza de las obras del creyente será examinada en este juicio para distinguir las obras dignas de la indignas. Estas obras son los actos realizados por el creyente durante su vida cristiana. Todas las obras serán revisadas y examinadas. Algunas pasarán bien el examen, porque fueron buenas; otras serán reprobadas, porque eran inútiles. Tanto los motivos buenos como los malos serán expuestos; entonces cada creyente recibirá la alabanza que merece de Dios. ¡Qué gracia!

C. El resultado del juicio

El resultado será recompensa o privación de ésta. La salvación no está en juego, porque del que sea privado de premio se dice que "será salvo, aunque así como por fuego". No obstante, como fue mencionado arriba, parece que cada creyente habrá hecho algunas cosas que Dios pueda alabar.

Sin embargo, la privación es real y puede que implique pérdida y vergüenza. Ciertamente, significa perder recompensas que de otro modo pudieran haberse recibido. La palabra *zemioo*, en el versículo 15, no lleva en sí la idea de sufrimiento en el sentido de sufrimiento físico o mental. Su idea básica es pérdida en el sentido de perder el premio que pudiera haberse recibido (véase A.T. Robertson y Alfred Plummer, *A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St. Paul to the Corinthians* [Edinburgh: T & T Clark, 1914,] p. 65).

Juan enseña claramente que las recompensas se pueden perder por falta de fidelidad durante la vida de uno (2 Juan 8). El tenía interés en que sus lectores recibiesen una recompensa completa, es decir, todo lo que pudiera pertenecerles por razón de fidelidad continua. Esta misma idea de pérdida es parte de la analogía de Pablo del tribunal deportivo al competir en una carrera (1 Corintios 9:24–27). Su inquietud era que él fuese reprobado, es decir, que incurriera en algo que lo hiciera indigno de recibir recompensa. Quizás aun en forma más gráfica Juan escribió de la posibilidad de que un creyente esté avergonzado a la venida de Cristo (1 Juan 2:28). "La voz pasiva unida a la expresión *autou* sugiere que el creyente se retrae avergonzado. Sugiere un retroceder ante la presencia de Cristo, quizás debido a un sentido de culpabilidad, en el cual el creyente mismo realiza la acción [más bien que Cristo avergonzar al creyente]" (Samuel L. Hoyt, "The Negative Aspects of the Christian's Judgment", *Bibliotheca Sacra*, 137:129–30 [abril–junio de 1980]).

Resumiendo de manera muy balanceada, Hoyt concluye en la forma siguiente: "El tribunal de Cristo pudiera compararse a una ceremonia de graduación. En la graduación hay una medida de frustración y remordimiento por uno no haberlo hecho mejor y haber trabajado más duro. Sin embargo, en tal evento la emoción que prevalece es el gozo, no el remordimiento. Los recién graduados no se alejan de la sala llorando porque no sacaron mejores notas. Al contrario, se sienten agradecidos de que han graduado, y por lo que lograron. El enfatizar demasiado el aspectode tristeza del tribunal de Cristo es hacer del cielo el infierno. El no enfatizarlo suficiente es hacer de la fidelidad algo sin importancia" (p. 131).

II. EL JUICIO DE LOS SANTOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Daniel 12:1–3 habla del período de la Tribulación (v. 1), las resurrecciones de los justos y los injustos (v. 2), y las recompensas para los justos (v. 3). Muchos entienden que la resurrección y la recompensa de los justos se refieren a la resurrección y el juicio de los creyentes del Antiguo Testamento a la conclusión de la Tribulación. La revelación del Nuevo Testamento coloca la resurrección y el juicio de los impíos de todas las edades a la conclusión del Milenio (Apocalipsis 20:11–15). Por supuesto, no es poco común que los profetas del Antiguo Testamento coloquen lado a lado eventos que la revelación después separa por algún período de tiempo.

Es posible que los versículos 1–3 se refieran solamente a la resurrección y la recompensa de los creyentes judíos de los días de la Tribulación. Ellos serán recompensados por haber tenido la perspicacia de ver más allá del engaño del anticristo, y por llevar a otros a la fe durante los días de la Tribulación.

III. EL JUICIO DE LOS SANTOS DEL PERIODO DE LA TRIBULACION

Apocalipsis 20:4–6 se refiere a la resurrección de los santos del período de la Tribulación que han muerto durante ese tiempo. A causa de su oposición al programa del anticristo, ellos fueron martirizados, pero Dios los resucita de los muertos justamente antes del comienzo del Milenio. No se hace mención específica de juicio y recompensas; sólo se puede suponer que ocurran al tiempo de la resurrección de ellos. (La frase "les fue dado juicio" en el v. 4 [Reina Valera Antigua] se refiere no al ser juzgado, sino a la actividad de los santos de juzgar a las personas en el gobierno milenial.)

IV. EL JUICIO DE LOS JUDIOS SOBREVIVIENTES DE LA TRIBULACION

Antes de la inauguración del reino milenial, los sobrevivientes de la Tribulación, tanto judíos como gentiles, tienen que ser juzgados a fin de que sólo creyentes entren en el reino.

El juicio de los sobrevivientes judíos se describe en Ezequiel 20:34–38 y se ilustra en Mateo 25:1–30. Ezequiel declara que ocurrirá después que todos los israelitas supervivientes hayan sido recogidos de todos los confines de la tierra a la tierra de Palestina. Cristo los hará "pasar bajo la vara" (véase Levítico 27:32) para purgar a los rebeldes. Como resultado, los rebeldes (no salvos) no entrarán en la tierra de Israel (Ezequiel 20:38), sino que serán echados en las tinieblas de afuera (Mateo 25:30). En contraste, aquellos que salgan bien de este juicio entrarán en el reino milenial para disfrutar las bendi-

ciones del nuevo pacto (Ezequiel 20:37). A los de este grupo no se les dará cuerpos de resurrección en este tiempo, sino que entrarán en el reino con sus cuerpos terrenales y llegarán a ser los progenitores de los primeros bebés mileniales judíos.

V. EL JUICIO DE LOS GENTILES SOBREVIVIENTES DE LA TRIBULACION

También en el segundo advenimiento de Cristo, los gentiles sobrevivientes de la Tribulación serán juzgados por El. Mateo 25:31–46 describe esto en detalle. Joel predijo que ocurriría en el "valle de Josafat" (Joel 3:2), que pudiera referirse al valle del Cedrón, al este de Jerusalén. Josafat significa simplemente "Yahveh juzga".

Ambos pasajes dicen que estos gentiles serán juzgados por el trato dado a Israel durante el período de la Tribulación. Cristo es el Juez; los gentiles están siendo juzgados; según todos los esquemas del Rapto la iglesia ya habrá sido arrebatada al cielo; los "hermanos", el tratamiento dado a los cuales se toma como la base para el juicio, puede referirse sólo a los hermanos naturales de Cristo, otros judíos (Romanos 9:3). El gentil que trate a cualquier judío con bondad durante la Tribulación, lo hará con riesgo de su vida. Una acción así no saldrá meramente de una actitud benevolente, sino sólo de un corazón redimido. Por lo tanto, esto no es un juicio de obras, sino de la fe genuina que produjo tales acciones carentes de egoísmo (o la ausencia de esta fe, que dejó de producir tales hechos).

Los que carezcan de fe salvífica y lo demuestren por no hacer buenas obras, serán mandados al lago de fuego. Aquellos cuyas buenas obras evidencien la presencia de la fe salvífica, entrarán en el reino. Al igual que los sobrevivientes judíos del juicio anterior, éstos entrarán con cuerpos terrenales y serán los progenitores de los primeros bebés gentiles milenniales.

Usted habrá notado que yo entiendo que este juicio concierne a gentiles individuales, y no a grupos nacionales de personas, como implican algunas traducciones. La palabra usada en este pasaje se traduce en el Nuevo Testamento: "gentiles", noventa y una veces; "naciones", treinta veces; "nación", veintiséis veces; "gente", veinticuatro veces; "gentes", ocho veces; "pueblo", tres veces; "linaje", una vez; y "santos", una vez. Otras referencias a un juicio en el segundo advenimiento de Cristo describen un juicio de individuos (Mateo 13:30, 47–50).

JUICIO	TIEMPO	LUGAR	PERSONAS	BASES	RESULTADOS	ESCRITURA
Obras del creyente	Entre el Rapto y la Segunda Venida	Tribunal de Cristo	Creyentes en Cristo	Obras y el andar de la vida cristiana	Recompensas o pérdida de las mismas	1 Cor. 3:1–15; 2 Cor. 5:10
Santos del Antiguo Testamento	Final de la tribulación\Segunda Venida		Creyentes de los tiempos del A.T.	Fe en Dios	Recompensas	Dan. 12:1–3
Santos dela tribulación	Final de la tribulación\Segunda Venida		Creyentes del período dela Tribulación	Fe en Cristo y fidelidad a El	Reinar con Cristo en el Milenio	Apoc. 20:4–6
Judíos vivientes	Final de la tribulición\Segunda Venida	Desierto	Judíos que sobrevivan la Tribulación	Fe en Cristo	Creyentes al reino; rebeldes purgados	Ezeq. 20:34–38
Gentiles vivientes	Final de la tribulación\Segunda Venida	Valle de Josafat	Gentiles que sobrevivan la Tribulación	Fe en Cristo demostrada por las obras	Creyentes al reino; otros al lago de fuego	Joel 3:1–2; Mat. 25:31–46
Satanás y los ángeles caídos	Final del Milenio		Satanás y los ángeles que le siguen	Adhesión al sistema falso de Satanás	Lago de fuego	Mat. 25:41; 2 Pedro 2:4; Judas 6; Apoc. 20:10
Personas no salvas	Final del Milenio	Ante el Gran Trono Blanco	Inconversos de todas las edades	Rechazar a Dios	Lago de fuego	Apoc. 20:11–15

VI. EL JUICIO DE SATANAS Y LOS ANGELES CAIDOS

Satanás y sus ángeles también serán juzgados, evidentemente al concluir el reino milenial. Ciertamente, se han pasado otras sentencias sobre Satanás, pero esta será la final, que lo confina para siempre al lago de fuego (25:41; Apocalipsis 20:10). Los ángeles que serán juzgados en este tiempo también experimentarán el mismo destino (Judas 6–7). Los creyentes aparentemente estarán asociados con el Señor en la función de juzgar (1 Corintios 6:3).

VII. EL JUICIO DE LOS MUERTOS NO SALVOS

Los no creyentes de todas las edades serán resucitados y juzgados a la conclusión del reinado milenial de Cristo. La de ellos es la resurrección de condenación de la cual habla el Señor en Juan 5:29. Su juicio tendrá lugar delante de un gran trono blanco (Apocalipsis 20:11–15). Su Juez será el Señor Jesucristo (véase Juan 5:22, 27).

A los que han de ser juzgados se les llama simplemente "los muertos" —no creyentes (en contraste con "los muertos en Cristo", que se refiere a creyentes)—. Este juicio no se efectuará con el propósito de separar a los creyentes de los no creyentes, porque todos los implicados en el mismo habrán hecho la decisión de rechazar a Dios durante su vida. El libro de la vida que se abrirá en el juicio del Gran Trono Blanco no tendrá el nombre de ninguno de los que comparecerán a aquel juicio. Los libros de las obras, que también serán abiertos, comprobarán que todos los que estarán siendo juzgados merecen condenación eterna (y puede que se usen para determinar los grados de castigo). No es que todas sus obras fueran malas, sino que todas fueron obras muertas, hechas por personas espiritualmente muertas. Es como si el Juez dijera: "Yo les mostraré por el archivo de sus propias obras que ustedes merecen condenación". Así que todos los que comparezcan a este juicio serán echados en el lago de fuego para siempre.

CAPITULO 92

RESURRECCION Y DESTINO ETERNO

I. EL HECHO DE LA RESURRECCION

La Biblia enseña claramente y en muchos lugares la verdad de la resurrección del cuerpo. La resurrección corporal es, ante todo, una revelación bíblica, porque la filosofía griega, que consideraba el cuerpo como un impedimento, enseñaba solamente la inmortalidad del alma.

A. En el Antiguo Testamento

1. Job 19:25–27. Durante su aflicción Job anheló la muerte como forma de alivio y deseaba poder saber si había alguna esperanza más allá de la tumba que hiciera tolerable su actual sufrimiento (14:13–14). El expresó esa esperanza en 19:25–27, una esperanza en un Dios viviente que vindicaría su caso aun después de su muerte. El está seguro de que aun después que su cuerpo estuviera deshecho, vería a Dios en su carne (v. 26). Cuando se usa la preposición hebrea *min*, con el verbo "ver", indica el lugar estratégico desde el cual la persona ve; i.e., Job esperaba estar en un cuerpo en su estado resucitado.

2. Exodo 3:6. En Su debate con los saduceos, el Señor citó este versículo como prueba del hecho de la resurrección (Mateo 22:31–32). El argumento se basa en el hecho de que cuando Dios se identificó ante Moisés en la zarza ardiente, El lo hizo por asociarse con Abraham, Isaac, y Jacob en una relación viviente que no cesó cuando aquellos patriarcas murieron.

3. Salmo 16:8–11. En estos versículos David estaba hablando de su propia resurrección futura. Estos versículos fueron citados por Pedro en Hechos 2:25–28 y 31, quien le atribuyó su cumplimiento final en la resurrección de Jesucristo en la primera Pascua Florida.

4. Salmo 49:14. Aquí el salmista afirma que los justos finalmente triunfarán sobre los malvados, en esta vida o en la venidera ("en la mañana").

5. Isaías 26:19. Aquí el profeta explícitamente enseña la resurrección corporal de los redimidos.

6. Daníel 12:2. Aquí se enseña tanto la resurrección de los justos como la de los injustos. El Nuevo Testamento reafirma estas dos resurrecciones (Juan 5:28–29), pero revela que no ocurrirán a la vez (Apocalipsis 20:4–5).

7. Zacarías 14:5. Si los "santos" se refiere a creyentes, entonces esta profecía asegura su resurrección, porque vienen con Cristo en Su segunda venida. Algunos, sin embargo, creen que se refiere a los ángeles, aunque posiblemente tanto a los creyentes resucítados como a los ángeles.

B. En el Nuevo Testamento

1. Mateo 16:21; 17:23; 20:19. Cristo predijo Su propia resurrección al tercer día después de Su muerte.

2. Mateo 22:31–32; Juan 2:19–22; 5:28–29; 11:25–26. Cristo enseñó la verdad de la resurrección.

3. 1 Corintios 15:20–24, 35–50; 2 Corintios 5:1–4; Filipenses 3:21; 1 Tesalonicenses 4:13–18. Pablo no sólo enseñó la resurrección corporal, sino que dio detalles adicionales tocante al cuerpo de la resurrección.

II. EL ORDEN DE LAS RESURRECCIONES

Como se ha notado ya, todas las resurrecciones corporales caen en dos categorías: la resurrección de vida, o la primera resurrección, y la resurrección de condenación, o la segunda resurrección (Lucas 14:13–14; Juan 5:28–29). Estas resurrecciones no ocurrirán al mismo tiempo, así que, el tiempo no es la característica que hace la distinción, sino la vida o la muerte eterna.

A. La resurrección de Cristo

La primera en el orden de las resurrecciones fue la resurrección de Cristo. Aunque otros habían sido resucitados de los muertos antes que Cristo, El fue el primero en salir de la tumba con un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte (Romanos 6:9; Apocalipsis 1:18). Por esto Pablo le llama el primogénito de los muertos (Colosenses 1:18). Su resurrección es la primera de muchas por venir (1 Corintios 15:23).

B. La resurrección de los que son de Cristo en Su venida

Esta resurrección incluirá varios grupos: los santos muertos de esta era de la iglesia (1 Tesalonicenses 4:16), los santos muertos de los tiempos del Antiguo Testamento (Daniel 12:2, y los mártires del período de la Tribulación (Apocalipsis

20:4). Estas resurrecciones de los santos de todas las edades constituyen la primera resurrección (Apocalipsis 20:6), la resurrección de vida (Juan 5:29), o la resurrección de los justos (Lucas 14:4).

C. La resurrección, al final, de los muertos no salvos

El último grupo en ser resucitado será el de los muertos no redimidos de todos los tiempos, y éstos serán resucitados al final del reinado milenial a fin de que comparezcan ante el Gran Trono Blanco en un juicio que los sentenciará a todos ellos al lago de fuego (Apocalipsis 20:11–14).

III. ENTRE LA MUERTE Y LA RESURRECCION

Hablando estrictamente, la muerte es la separación de lo material de lo inmaterial (Santiago 2:26). En el caso de toda muerte, usualmente se dispone del cuerpo colocándolo en una tumba. Pero la parte inmaterial de una persona continúa existiendo por toda la eternidad. La pregunta ante nosotros ahora es: ¿Cuál es el estado de lo inmaterial entre la muerte física y la resurrección corporal?

A. Para la persona no redimida en los tiempos del Antiguo Testamento

Cuando tal persona moría, su alma, espíritu, o naturaleza inmaterial iba al Seol para esperar la resurrección del cuerpo al final del Milenio. Pero del cuerpo también se dice que estaba en el Seol, porque más o menos la mitad de las veces que se usa esta palabra en el Antiguo Testamento se refiere a la tumba (véase Número 16:30, 33). Otras veces se refiere al lugar de los espíritus de los difuntos, tanto de los justos (Génesis 35:3-7) como de los injustos (Proverbios 9:18). Este es el lugar de oscuridad donde los muertos no redimidos están confinados hasta que la muerte (que reclama el cuerpo) y el Hades (el equivalente griego del Seol que reclama el alma) entreguen sus muertos ante el Gran Trono Blanco (Apocalipsis 20:13).

B. Para la persona no redimida en los tiempos del Nuevo Testamento

El cuerpo va a la tumba y el espíritu va al Hades para esperar la resurrección del cuerpo al final del Milenio (al igual que las personas no redimidas del Antiguo Testamento) (Lucas 16:23). El Hades es lo opuesto del cielo (Mateo 11:23; Lucas 10:15), un lugar ardiente donde hay llanto y crujir de dientes (Mateo 13:40–42), un lugar de tormento eterno (Marcos 9:43–48), y un lugar en las tinieblas de afuera, donde no hay ninguna luz (Mateo 22:13).

C. Para la persona redimida en los tiempos del Antiguo Testamento

En el caso del santo del Antiguo Testamento, la cuestión debatida es adónde iba su alma (espíritu o naturaleza inmaterial) en la hora de la muerte. ¿Era llevada inmediatamente a la presencia del Señor, o iba al compartimiento de los salvados del Seol o Hades, de donde sería llevada al cielo cuando Cristo descendiera al Hades entre Su muerte y Su resurrección?

Hoyt expresa esta última opinión de esta manera: “Como resultado de la resurrección y ascención de Cristo, una reorganización se efectuó en el estado intermedio. Hubo un traslado de todos los justos de la parte superior del Seol o Hades, y sus puertas fueron clausuradas para impedir la entrada de cualquier alma salva de allí en adelante. Desde entonces el paraíso está arriba donde Cristo está, y los espíritus de todos los salvos van a estar con Cristo al momento de la muerte física” (Herman A. Hoyt, The End Times [Chicago: Moody, 1969], p. 45).

Varios pasajes se citan a favor de este punto de vista. En Efesios 4:9, Pablo escribió que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos entienden que nuestro Señor descendió al Hades entre Su muerte y Su resurrección para llevarse al cielo a los que estaban en el “compartimiento de los salvados” del Hades. Sin embargo, la expresión “de la tierra” puede ser una frase aposicional, con la connotación de que Cristo descendió (en Su encarnación) a las partes bajas (del universo), a saber la tierra.

También se cita el relato del rico y Lázaro, que supuestamente enseña que ambos hombres fueron al Hades, el rico al castigo en un compartimiento del Hades, y Lázaro a la bienaventuranza en el otro compartimiento (llamado el “seno de Abraham” en la narración). Claramente, el relato enseña algunos hechos importantes tocante a la muerte y el infierno: (a) hay existencia consciente después de la muerte; (b) el infierno es un lugar de tormento; (c) no hay una segunda oportunidad después de la muerte; y (d) los muertos no pueden comunicarse con los vivientes. Pero, ¿enseña que hay dos compartimientos en el Hades? No, ciertamente, porque no se dice que el seno de Abraham estuviera en el Hades, sino “a lo lejos” del mismo. El seno de Abraham es una frase figurativa para denotar el paraíso, o la presencia de Dios. Era el paraíso prometido por el Señor al ladrón arrepentido (Lucas 23:43), no un compartimiento bienaventurado del Hades.

Primera de Pedro 3:18 también se liga al supuesto descenso de Cristo al Seol o Hades. Mientras estaba allí, entre Su muerte y resurrección, El anunció Su victoria sobre el pecado y trasladó a los que estaban en el compartimiento del paraíso al cielo. Es mucho más probable, sin embargo, que el versículo signifique que el Cristo preencarnado predicara mediante Noé a aquellos que, por haber rechazado esa predicación, ahora son espíritus encarcelados.

Según Harry Buis, la teoría de los dos compartimientos fue desarrollada en el período intertestamental. “El desarrollo principal de la doctrina del castigo eterno en este período viene del hecho de que el Seol está ahora dividido en dos compartimientos: uno para los buenos, llamado el paraíso; y el otro para los malos, llamado la gehena” (*The Doctrine of Eternal Punishment* [Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1957], p. 18. Las siguientes páginas dan pruebas de la literatura apocalíptica de aquel período).

Yo creo que el santo del Antiguo Testamento al morir iba inmediatamente a la presencia del Señor. Al ladrón arrepentido se le prometió que él estaría en el paraíso el día de su muerte (Lucas 23:43), y el paraíso era la presencia del Señor (2 Corintios 12:4). En la transfiguración de Cristo, Moisés y Elías aparecieron en Su presencia y hablaban con El.

¿Hemos de entender que esta conversación entre Cristo, Moisés, y Elías tuvo lugar en el compartimiento superior del Hades donde Moisés y Elías habrían estado hasta después de la muerte de Cristo? ¿Entenderemos, entonces, que la transfiguración de Cristo se efectuó en el paraíso del Hades? ¿Hemos de entender que Elías fue llevado en su traslado al Seol o

Hades y no al cielo? Creo que no; más bien, el santo del Antiguo Testamento fue inmediatamente al cielo para esperar la resurrección de su cuerpo a la segunda venida de Cristo.

IV. UNIVERSALISMO

Declarado simplemente, el universalismo afirma que tarde o temprano todos seremos salvados. La forma más antigua de universalismo, que se originó en el segundo siglo, enseñaba que la salvación llegaría después de un período de castigo temporal. El nuevo universalismo de nuestros días declara que todos los hombres están salvos ahora, aunque todos no estén conscientes de ello. Por lo tanto, la obra del predicador y del misionero es decirles a las personas que ya son salvas. Aunque Karl Barth negó que él enseñara la reconciliación universal de todos los hombres, sí enseñó claramente la elección universal de todos en Cristo. Otros claramente afirman, por ejemplo, que el amor radical de Dios persigue a los hombres hasta que todos estén salvos.

A. La evidencia bíblica

Versículos a los que apelan los universalistas son Juan 12:32: "a todos atraeré a mí mismo"; 1 Corintios 15:22: "en Cristo todos serán vivificados"; Filipenses 2:11: "cada lengua confiese"; y 1 Timoteo 2:4: "el cual quiere que todos los hombres sean salvos". Pero estos versículos no enseñan que todos los hombres finalmente serán salvos. Juan 12:32 dice que la cruz de Cristo hace posible la salvación tanto de judíos como de gentiles. Note que el Señor, en el mismo pasaje hizo una advertencia de juicio a los que le rechazan (v. 48). Primera Corintios 15:22 afirma que todos los que están en Cristo serán vivificados, no todo el mundo. Filipenses 2:10–11 nos asegura que un día todos reconocerán a Jesús como Señor, pero no necesariamente como Salvador. Primera Timoteo 2:4 expresa el deseo de Dios de que todos sean salvos, pero no promete que todos lo serán.

Los universalistas, por conveniencia, pasan por alto otros versículos. Considere por ejemplo algunas de las propias palabras del Señor: "El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él" (Juan 3:36). "E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna" (Mateo 25:46). Por el hecho de que se usa la misma palabra, es imposible alegar que el castigo eterno no sea tan interminable como la vida eterna.

Otros pasajes del Nuevo Testamento que enseñan la condenación eterna incluyen: 2 Tesalonicenses 1:8–9: "sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor"; 1 Corintios 1:18; 4:3; y Hebreos 2:3. Toda persona es salva o perdida, y cualquiera que muera sin recibir a Cristo como Salvador personal será condenado eternalmente.

B. La evidencia teológica

Algunos universalistas prefieren argumentar teológicamente. Ellos alegan que la naturaleza de Dios es totalmente amor. ¿Cómo, pues, preguntan ellos, pudiera semejante Dios condenar a alguno en esta vida o en la venidera? Dios es muy bueno para rechazar a nadie. Sin embargo, el carácter de Dios incluye no sólo amor y bondad sino también justicia, santidad, e ira. Los universalistas sacrifican la justicia de Dios ante Su amor, lo cual resulta en un dios diferente del Dios de la Biblia.

Otros alegan que un Dios justo no daría castigo infinito por el pecado finito. Pero esto pasa por alto ese principio importante de que el crimen depende del objeto contra quien haya sido cometido (un Dios infinito) al igual que del sujeto que lo comete (el hombre finito). Golpear a un poste no es un acto tan culpable como lo es pegarle a un ser humano. Todo pecado es en definitiva contra un Dios infinito y merece castigo infinito.

V. CONDICIONALISMO

El condicionalismo o la inmortalidad condicional define el castigo eterno como la completa extinción en el olvido para siempre.

A. Argumentos bíblicos

La perdición [en griego, destrucción] eterna en tal pasaje como 2 Tesalonicenses 1:9 significa, para el condicionalista, una calidad de destrucción, a saber, extinción. "Eterna" también se entiende que sea una palabra mayormente cualitativa: así, el fuego eterno significa un fuego que no comienza ni termina con la edad presente, que no nos da indicación alguna en cuanto qué les ocurre a los que son lanzados en él. Concerniente al paralelismo entre el castigo eterno y la vida eterna en Mateo 25:41 y 46, un condicionalista dice que "tenemos que cuidar de que insistiendo en la paralela entre vida 'eterna' y castigo 'eterno' no incurramos en un espíritu vindicativo o gozo impío por el destino de los injustos" (Edward William Fudge, *The Fire That Consumes* [Houston: Providential Press, 1983], p. 195). No se ofrece exégesis adicional de ese pasaje. El mismo autor afirma que "no hay ninguna base exegética clara en Lucas 16 para conclusión alguna concerniente al fin del impío" (p. 208).

Este ejemplo demuestra la clase de exégesis superficial a la cual los condicionalistas tienen que recurrir para justificar su criterio.

B. Argumentos teológicos

Los tradicionalistas usualmente entienden la muerte como separación. Los condicionalistas la definen como ausencia de vida, es decir, extinción en algún momento. Por supuesto, esa definición no funcionaría en cuanto a la muerte de Cristo, o la muerte física, o la muerte a sí mismo.

Los condicionalistas insisten en que sólo Dios posee inmortalidad (1 Timoteo 6:16) y que, por lo tanto, los seres humanos no la tienen. Sin embargo, varios otros atributos que son predicados solamente de Dios tienen alguna correspondencia en el hombre (e.g., sabiduría, Romanos 16:27).

La pregunta para la cual el condicionalista no tiene respuesta es esta: Si los malos han de sufrir un período indefinido de castigo antes de ser aniquilados, ¿no pudiéramos esperar que un evento de tal trascendencia como sería esa aniquilación se afirmara en algún lugar en los muchos pasajes escatológicos de la Biblia?

¿Será posible que los creyentes estén sin lágrimas en el cielo sabiendo que algunos que conocieron en la tierra estarán en el infierno? Parece que será así, y sólo porque la propia perspectiva del creyente cambiará, de modo que podrá comprender las graves consecuencias del pecado (Isaías 66:24).

Por supuesto, nadie se deleita en el castigo eterno de los impíos. Esa doctrina debiera servir para compelernos aun más a tratar de persuadir a las personas a que acudan a Cristo a fin de que reciban la vida eterna.

SECCION XIV

PASAJES CENTRALES

CAPITULO 93

ALGUNOS PASAJES CENTRALES PARA EL ESTUDIO DE LA TEOLOGIA

Para los cristianos, la teología tiene que basarse en la Biblia. Reconocemos que son las Escrituras las que nos dan las doctrinas de nuestra fe. Y lo hacen no sólo por proveer textos de comprobación claros, sino también por darnos principios claros, y ofrecer los datos de los cuales podemos hacer deducciones, inducciones, o conclusiones lógicas. Pero la base de toda nuestra teología, provenga de donde provenga, debe ser la Escritura.

A través de años de enseñar yo he tratado de insistir en que los estudiantes no sólo aprendan a declarar correctamente una doctrina, sino también cuáles son los pasajes principales de los cuales se formulan.

En este capítulo quiero enumerar pasajes centrales útiles con una breve descripción de su contribución a la teología. Si alguno pudiera usar esta lista en ambas direcciones, tendría una buena comprensión de la Biblia y de la teología. Por “ambas direcciones” quiero decir: (a) si a uno se le diera un pasaje, que pudiera describir su principal contenido doctrinal; y (b) si a uno se le preguntara dónde se enseña una doctrina en la Biblia, que pudiera citar las referencias más importantes.

Si esto es “usar textos de comprobación” que así sea. ¿Qué hay de malo en eso? “Tanto el liberalismo como la neoortodoxia han fustigado fuertemente el uso ortodoxo de textos de comprobación, y no con buena razón. No hay duda de que las Escrituras fielmente citadas dan por resultado las doctrinas de la ortodoxia, no las del liberalismo ni las de la neoortodoxia…. El conservador insiste en que el citar la Escritura no es otra cosa que una aplicación especial del uso de ‘notas marginales’, lo cual es procedimiento erudito establecido…. La objeción liberal y neoortodoxa al uso de textos de comprobación refleja un prejuicio teológico profundo … más bien que una refutación de un método falso de erudición…. La mera enumeración de textos de comprobación no es de valor alguno a menos que cada versículo esté respaldado por sana labor exegética…. Muchos de los teólogos de antaño eran culpables de citar un versículo del Antiguo Testamento para probar algo concerniente a la salvación y la justificación, y atribuirle validez como si fuese tan claro y lúcido como lo que se halla en Romanos y Gálatas. Este es uno de los aspectos más deplorables de las teologías de antaño, el cual, felizmente, ha sido corregido por un sentido mucho mejor de la revelación histórica y progresiva. No se puede negar la contribución del dispensacionalismo en este respecto” (Bernard Ramm, *Protestant Biblical Interpretation* [Boston: Wilde, 1950], pp. 175–8).

AREA DE TEOLOGIA	**PASAJES CENTRALES**	**TEMAS EN ESOS PASAJES**
PROLEGOMENOS	1 Cor. 2:10–16	Necesidad de la enseñanza del Espíritu
REVELACION GENERAL	Sal. 19:1–6	La revelación es mundial y continua
	Rom. 1:18–32	Revelación de la ira de Dios
	Hech. 14:17	La providencia de Dios
	Mat. 5:45	La bondad de Dios
	Hch. 17:28–29	Dios es inteligente y viviente
EL DIOS VIVO Y VERDADERO		
Sus atributos	Sal. 90:2	Eternidad
	Stgo. 1:17	Inmutabilidad
	Sal. 99	Santidad
	Sal. 139:7–11	Omnipresencia

	1 Juan 1:7	Dios es luz
	1 Juan 4:8	Dios es amor
	1 Juan 4:21	Dios es espíritu
Sus nombres	Gén. 1:1	Elohim
	Ex. 3:14	Yaveh
Su Triunidad	Deut. 6:4	La unidad y unicidad de Dios
	Isa. 48:16	Sugerencia de la Trinidad
	Mat. 28:18–20	Unidad (nombre y tríada
	2 Cor. 13:14	Bendición trinitaria
LA BIBLIA		
Su inspiración	2 Tim. 3:16	La Biblia es inspirada por Dios
	2 Ped. 1:21	Espíritu movió autores humanos
	1 Tim. 5:18	Deut. 25:4 y Luc. 10:7 ligados como “Escritura”
	2 Pedro 3:16	Escritos de Pablo llamados “Escritura”
	1 Cor. 2:13	Las palabras de la Biblia son inspiradas
Su inerrancia	Mat. 4:4	Cada palabra procede de Dios
	Mat. 5:17–18	Jota y tilde
	Mat. 22:23–33	Tiempo verbal preciso
	Mat. 22:41–46	Letras de las palabras son precisas
	Gál. 3:16	El singular es preciso
Su canonicidad	Lucas 11:51	Los límites del canon del A. T.
Su iluminación	Jn. 16:12–15 1 Cor. 2:9–3:2	El ministerio del Espíritu en el entendimiento de la Biblia
ANGELES		
	Ef. 3:10	Su rango y organización
	Gén. 3:24	Querubines
	Isa. 6:2	Serafines
	Lucas 1:26	Gabriel
	Judas 9	Miguel el arcángel
	Exodo 3	Angel de Jehová
	Heb. 1:14	Su servicio
SATANAS		
	Ez. 28:11–19	Su creación y su pecado
	Isa. 14:12–17	Detalles de su rebelión
	Mat. 4:1–11	Su tentación de Cristo
	Jn. 12:31	Gobernante de este mundo
	Apoc. 12:10	Acusador de los hermanos

	2 Cor. 4:4	Ciega a los incrédulos
	Ef. 6:11–18	Armadura de los creyente
DEMONIOS		
	Mat. 17:18; cf.	Demonios son espíritus inmundos
	Mar. 9:25	
	Ef. 6:12	Su rango y organización
	1 Tim. 4:1	Doctrinas de demonios
	Mat. 25:41	Destino en el lago de fuego
HOMBRE		
	Gén. 1:26–27	Su creación por Dios
	Ex. 20:11	Los días de creación
	Mat. 19:4–5	Cristo y la creación del hombre
	1 Tes. 5:23; Heb. 4:12; Stgo. 2:26	Aspectos de la naturaleza inmaterial del hombre
	Gén. 3:1–7	Pecado original
	Gén. 3:8–24	Castigos por el pecado
PECADO		
	Rom. 3:23	El significado del pecado
	1 Jn. 3:4	
	Ef. 2:3	Pecado heredado
	Rom. 5:12–21	Imputación del pecado
	Heb. 7:9–10	Un ejemplo de la imputación
	Rom. 3:9–18	Pecados personales
JESUCRISTO		
	Jn. 8:58	Su eternidad
	Mt. 1:23	Su nacimiento virginal
	Lucas 1:35	
	Jn. 1:14	Su encarnación
	Jn. 1:1; 10:30	Su deidad
	Lucas 2:52 Gál. 4:4	Su humanidad
	Fil. 2:7	Su kenosis
	Jn. 8:29	Su carencia de pecado
	1 Ped. 2:21	
	Heb. 4:15	Su impecabilidad
	Mat. 28:6	Su resurrección
	Hch. 1:9–11	Su ascensión
SALVACION		
	Ef. 1:4	Pretemporal

Elección	Rom. 8:29–30	Predestinación
	1 Ped. 2:8	Preterición
La muerte de Cristo	Mr. 10:45	Sustitución
	1 Ped. 1:18	Redención
	2 Cor. 5:18–21	Reconciliacón
	1 Juan 2:2	Propiciación
El plan de Dios en la salvación	Mat. 11:28 Rom. 8:30 Jn. 16:8–11	Llamada general Llamada efectiva Convicción del Espíritu
	Hch. 16:31	Fe
	Rom. 3:24	Justificación
	Tito 3:5	Regeneración
	Gál. 4:5	Adopción
	2 Cor. 3:7–11	Fin de la ley
	Rom. 6:1–4	Unión con Cristo
Certeza	1 Jn. 5:10–13	Basada en la Escritura
Seguridad	Rom. 8:31–39	A causa del amor de Dios
	Ef. 4:30	A causa del sello del Espíritu
Alcance de la expiación	2 Ped. 2:1	Rescate pagado por todos
	2 Cor. 5:19	Reconciliación para el mundo
	1 Jn. 2:2	Propiciación para todos
EL ESPIRITU SANTO		
	Jn. 16:24	Su personalidad
	1 Cor. 2:10–11	
	Hch. 5:3–4	Su deidad
	Jn. 14:17	Contraste entre ministerio del Espíritu en al A. T. y el N. T.
	Mat. 12:22–37	Blasfemia contra el Espíritu
	Rom. 8:1	Habitación
	1 Cor. 6:19	
	1 Jn. 2:20, 27	Unción
	Ef. 4:30	Selladura
	1 Cor. 12:13	Bautismo en el cuerpo
	1 Cor. 12:7–11	Dones del Espíritu
	Ef. 5:18	Llenura
	Jn. 16:12–15	Enseñanza
	Gál. 5:22–23	Fruto del Espíritu

LA IGLESIA		
	Hch. 19:39, 41	Una asamblea no religiosa
	Hch. 7:38	Israel como una asamblea
	Ef. 1:22–23	La iglesia, el cuerpo de Cristo
	Rom. 16:5	Iglesia en una casa de familia
	1 Cor. 1:2	Iglesia en una ciudad
	Hch. 9:31	Iglesia en una región
	1 Cor. 15:9	
	1 Tim. 3:1–13	Requisitos para ancianos y diáconos
	Tito 1:7–9	Requisitos para ancianos
	Hch. 2:42	Actividades de la iglesia
	1 Cor. 12–14	
	Mat. 18:15–20; 1 Cor. 5:6–8	Disciplina administrada por la iglesia
EL FUTURO		
Postmilenialismo	Dan. 2:35, 44	Piedra que llena toda la tierra
Amilenialismo	Gál. 6:16	Israel-iglesia
Premilenialismo	Apoc. 20:1–7	1.000 años mencionados 6 veces
	Gén. 15:9–17	Ratificación del pacto incondicional con Abraham
	2 Sam. 7:12–16	Pacto con David
	1 Tes. 4:13–18	Rapto
Pretribulacionismo	Apoc. 3:10	Guardados de la hora
	1 Tes. 5:1–11	Guardados de la ira
Contra el rapto parcial	1 Cor. 15:51–52	Todos serán transformados
El Milenio	Apoc. 19:15	Cristo el Gobernante
	Isa. 2:1–4	Jerusalén la capital
	Isa. 11:4	Justicia
	Isa. 35	Productividad
	Isa. 19:24–25	Paz
Los juicios	1 Cor. 3:10–15	De creyentes
	Ez. 20:34–38	De judíos sobrevivientes de la Tribulación
	Mat. 25:31–46	De gentiles sobrevivientes de la Tribulación
	Apoc. 20:11–15	De no creyentes ante el Gran Trono Blanco
	Mat. 25:46; 2 Ts. 1:8–9	Castigo es eterno

SECCION XV

DEFINICIONES

CAPITULO 94

ALGUNAS DEFINICIONES PARA EL ESTUDIO DE LA TEOLOGIA

Las definiciones precisas son la señal del pensamiento teológico cuidadoso. Toda definición debe ser una reflexión y una suma exactas de la verdad bíblica en cuestión.

Al insistir en que mis estudiantes formularan buenas definiciones, y especialmente al objetar a una palabra que un estudiante hubiera empleado, por no ser la más precisa, a menudo yo recibía esta respuesta: "Sólo es cuestión de semántica. Una palabra es tan buena como otra". Esa respuesta carece por completo de validez. Las definiciones son en alto grado cuestión de semántica; por lo tanto, una palabra no es necesariamente tan buena como otra. Las definiciones precisas han de formularse con palabras cuidadosamente seleccionadas. La construcción descuidada nunca es aceptable.

Yo he tratado de esparcir a través de esta obra muchas definiciones precisas y concisas de varias doctrinas. En esta sección he espigado muchas de estas definiciones de las páginas de este libro y las he enumerado en orden alfabético. Después de cada definición he colocado el número del capítulo, a fin de que usted pueda localizar el tema en el cuerpo de la obra para estudio adicional.

Adopción

Colocar al creyente en la familia de Dios como hijo adulto (52).

Adoración

El servicio al Señor, individual, colectivo, público o privado, que es motivado por reverencia y sumisión a Aquel que es totalmente digno (75).

Alma

Puede referirse a la persona entera, viva o muerta; puede designar la parte inmaterial de la persona con sus muchos sentimientos y emociones; un objetivo importante de la redención y del crecimiento espiritual (32).

Amilenialismo

El punto de vista que sostiene que no habrá Milenio antes del fin del mundo, y enseña un desarrollo paralelo del bien y del mal hasta el final (79).

Amor de Dios

La búsqueda por parte de Dios del bien y la gloria más altos de Sus perfecciones (6).

Antropológico (argumento para la existencia de Dios)

Las varias facetas del hombre, y todas ellas juntas, demandan alguna explicación en cuanto a su origen, y reclaman la existencia de un ser moral, inteligente, y viviente que pudo haber producido al hombre (5).

Arrianismo

Enseñaba que el Hijo fue generado por el Padre y de ese modo tuvo un principio (8, 68).

Arminianismo

Enseña que Adán fue creado inocente, que heredamos de él la contaminación pero no la culpabilidad ni una naturaleza pecaminosa, y que el hombre es capaz de hacer el bien (36, 57).

Arrepentimiento

Un cambio de mente genuino, no superficial, tocante a algo, que es seguido por alguna transformación del comportamiento (49).

Aseidad de Dios

Su autoexistencia (6).

Atributos

Cualidades que son inherente a un sujeto (5).

Barthianismo

Sistema de teología enseñado por Karl Barth (1886–1968). Enfatiza que Dios soberanamente se revela a Sí mismo por la Palabra que definitivamente es Cristo, siendo la Biblia un señalador falible de Cristo (11, 36).

Bautismo del Espíritu

La actividad del Espíritu que une al creyente al cuerpo de Cristo en el momento de la salvación (64).

Calcedonia

Concilio de la iglesia (en 451) que formuló una declaración definitiva concerniente a las dos naturalezas de Cristo, y dio clara afirmación de la deidad del Espíritu Santo (68).

Canon de las Escrituras

La colección de libros que pasaron satisfactoriamente cierto escrutinio y, por lo tanto, se consideraron autoritativos, y constituyen la regla de nuestra vida (15).

Certeza

La comprensión de que el creyente posee vida eterna (57).

Condicionalismo o inmortalidad condicional

El castigo eterno es extinción total en el olvido (92).

Constantinopla, concilio de (381)

Produjo una declaración que afirmó la deidad del Espíritu Santo (8, 68).

Conviccion

Ministerio del Espíritu Santo que da prueba de la verdad del mensaje cristiano (56).

Corazón

El centro y asiento de la vida, tanto de la física como de la psíquica, incluyendo la vida intelectual, emocional, volitiva y espiritual (32).

Cosmológico (argumento de la existencia de Dios)

El universo que nos rodea es un efecto que sugiere una causa adecuada como razón de su existencia (5).

Cosmos

Ese sistema organizado dirigido por Satanás que deja a Dios fuera y le es rival (25).

Creacionismo

Un punto de vista de la transmisión del aspecto inmaterial del hombre que enseña que Dios crea el alma al momento de la concepción o el nacimiento y la une inmediatamente al cuerpo (31).

Creacionismo progresivo

Lo mismo que la evolución del umbral (29).

Depravación total

La ausencia de mérito en el hombre ante los ojos de Dios (36).

Dicotomía

El hombre se considera una unidad bipartita de entidades material e inmaterial (32).

Elección

La selección pretemporal por parte de Dios de los que habrían de ser salvos (54).

Elohim

Nombre de Dios que significa el Fuerte, el Líder poderoso, la Deidad suprema (7).

Espíritu

Indica la parte inmaterial de la persona, no la totalidad, con sus varias funciones y sentimientos; en el pensamiento de Pablo tiene la prominencia con relación a la vida espiritual (32).

Eternidad de Dios

La existencia interminable de Dios (6).

Evolución

El proceso de la organización y el desarrollo de todas las cosas, de formas inferiores, más simples, o peores, a formas superiores, más complejas, o mejores por medios naturales (29).

Evolución teísta

Dios dirigió, usó, y controló los procesos de la evolución natural para “crea” el mundo y todo lo que está en él (29).

Evolución del umbral

Dios intervino en crear todo lo que se refiere a los pasos principales en la historia, pero lo demás se efectuó mediante los procesos naturales de la evolución a través del largo período del tiempo geológico (29).

Hermenéutica

El estudio de los principios de interpretación (16).

Iglesia

Una asamblea de personas que han sido convocadas (69).

Iglesia local

Una asamblea de creyentes profesantes en Cristo que han sido bautizados y están organizados para llevar a cabo la voluntad de Dios (72).

Impecabilidad

La imposibilidad de pecar de Jesucristo (45).

Inerrancia

Significa que la Biblia dice la verdad, lo cual puede incluir aproximaciones, citas libres, el lenguaje de apariencias, y relatos diferentes del mismo evento mientras no se contradigan (12).

Justificación

Anunciar un veredito favorable, declarar justo (52).

Kenosis

La acción de Cristo de vaciarse a sí mismo de retener y explotar Su condición de Dios, y de tomar sobre sí la naturaleza humana para poder morir (44).

Monarquianismo dinámico (adopcionismo)

Jesús fue un hombre dotado con poder especial por el Espíritu en el momento de Su bautismo (8).

Monarquianismo modalista (sabelianismo, patripasionismo)

Las personas de la Deidad eran modos en los cuales Dios se manifestó (8).

Montanismo

Un movimiento de alrededor de 170 A.D. que enseñó que Dios estaba dando nuevas revelaciones a la gente (68).

Omnipotencia de Dios

El es todopoderoso; puede hacer cualquier cosa consecuente con Su propia naturaleza (6).

Omnipresencia de Dios

Dios está siempre presente en todos los lugares con todo Su ser (6).

Omnisciencia de Dios

Dios conoce todas las cosas, tanto las reales como las posibles, sin esfuerzo y con la misma exactitud (6).

Ontológico (argumento de la existencia de Dios)

Puesto que la idea de un Ser perfecto por excelencia existe, tiene que provenir de un Ser perfecto por excelencia (5).

Ordenanza

Un rito o símbolo ordenado por Dios administrado en la iglesia (5).

Ordo Salutis

El intento de arreglar en orden lógico (no de tiempo) las actividades implicadas en la aplicación de la salvación al individuo (56).

Panteísmo

Dios es la mente o el alma del universo. La teología de proceso enseña que Su ser penetra todo el universo, pero El no es agotado por el mismo (6).

Pecado

Cualquier defección de las normas de Dios; errar el blanco (34).

Pelagianismo

El hombre no fue creado ni pecaminoso ni santo, y sí con la capacidad y voluntad para escoger libremente entre pecar o hacer el bien (36, 68).

Posmilenialismo

El reino está siendo extendido en el mundo por la predicación del Evangelio, de modo que el mundo quedará cristianizado para un tiempo milenial, después del cual Cristo regresará (78).

Predestinación

El planeamiento antes de los tiempos por parte de Dios del destino de Sus hijos, los elegidos (54).

Premilenialismo

La segunda venida de Cristo será seguida por el establecimiento de Su reino en la tierra por espacio de 1.000 años (80).

Preterición

El dar de lado a aquellos no escogidos para la salvación (54).

Prolegómenos

Observaciones preliminares (1).

Propiciación

Remoción de la ira de Dios a causa de la ofrenda de Cristo (51).

Rapto

El arrebatimiento de la iglesia de la tierra al cielo (83).

Regeneración

La obra de Dios que da nueva vida al que cree (56).

Reino davídico o mesiánico

El reino milenial en la tierra gobernado por el Mesías (70).

Reino universal

El gobierno de Dios sobre todo el mundo (70).

Reino (los misterios del)

La cristiandad durante la primera y la segunda venidas de Cristo (70).

Reino espiritual

Aquel en el cual todos los creyentes son colocados en la era de la iglesia (70).

Revelación general

Todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, incluyendo al hombre (5).

Revelación especial

El mensaje de Dios en lo que fue codificado en la Biblia como El lo comunicó por varios medios (5).

Santidad de Dios

Significa que Dios está separado de todo lo que es inmundo y malo y que positivamente El es puro y, por lo tanto, distinto de todos los demás (6).

Satanás

Significa adversario u oponente (22–25).

Seguridad eterna

La obra de Dios que garantiza que el don de la salvación, una vez recibido, es para siempre y no se puede perder (57).

Semipelagianismo

Enseña que el hombre retiene una medida de libertad por la cual el puede cooperar con la gracia de Dios (36).

Simplicidad de Dios

Dios no es un ser complejo o compuesto (6).

Socianismo

Niega la deidad de Cristo, la predestinación, el pecado original, y la sustitución penal (8, 36).

Teleológico (argumento de la existencia de Dios)

La organizacion del mundo requiere que alguien lo haya planeado (5).

Teología sistemática

La correlación de la información de la revelación bíblica en su totalidad para exhibir sistemáticamente el cuadro completo de la autorre-velación de Dios (1).

Teología bíblica

Trata sistemáticamente con el progreso históricamente condicionado de la autorrevelación de Dios (1).

Toledo, sínodo de

En 589 declaró que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo (8).

Traducianismo

El punto de vista que mantiene que el aspecto inmaterial del hombre es transmitido junto con el cuerpo mediante el proceso de la generación natural (31).

Tricotomía

Punto de vista de que el hombre se compone de tres partes: cuerpo, alma, y espíritu (32).

Ultimos días, los

Todo el período entre la primera y la segunda venidas de Cristo (83).

Vicario

Alguien que toma el lugar de otro (51).

Yahveh

El Dios activo y autoexistente (7).