

RESUMEN

“Hacia una dinámica del don profético en el libro de Apocalipsis”—

En el presente artículo, se presenta una aproximación a la dinámica del don profético desarrollado en el libro de Apocalipsis. Este libro es el resultado del proceso originado por la actividad trinitaria al auto-revelarse y transmitir un mensaje cristocéntrico, exhortador y animador a través del profeta al pueblo de Dios, así como a todo aquel que “oye” las palabras de la profecía.

Palabras clave: Apocalipsis, don profético, revelación-inspiración

ABSTRACT

“Dynamics towards the gift of prophecy in the book of Revelation”—

This article presents an approach to the dynamics of the prophetic gift developed in the book of Revelation. This book is the result of the process caused by the trinitarian self-revealing activity transmitting a Christ-centered, encouraging and uplifting message through the prophet to God's people, and anyone who "hears" the words of the prophecy.

Keywords: Revelation, gift of prophecy, revelation-inspiration

Hacia una dinámica del don profético en el libro de Apocalipsis

Christian Varela
Distrito misionero "Río Cuarto"
Córdoba, Argentina

Introducción

El libro de Apocalipsis es considerado la obra profética por excelencia del Nuevo Testamento.¹ Por esta razón, por medio de este trabajo se analizará la dinámica y propósito del don profético que se extraen de este libro. Para ello se estudiará la relevancia de este don en el ministerio de los profetas y la profecía, la dinámica trinitaria en la recepción y transmisión del mensaje como también el propósito de la profecía en el último libro de la Biblia cristiana.²

1. Para un mayor análisis sobre el debate del género del libro del Apocalipsis, ver Jon Paulien, "The End of Historicism? Reflections on the Adventist Approach to Biblical Apocalyptic – Part One", *Journal of the Adventist Theological Society* 14/2 (2000): 27-37, en adelante *JATS*; George Ladd, *El Apocalipsis de Juan* (Miami, Florida: Caribe, 1978), 17. David Aune, *Revelation 1-5*, Word Biblical Commentary (Dallas, TX: Word Books Publisher, 1997), 52a: lxx–xc. Robert L. Thomas, "The Spiritual Gift of Prophecy in Rev 22:18", *Journal of the Evangelical Theological Society* 32/2 (1989): 206–207. ídem, "Literary Genre and Hermeneutics of the Apocalypse", *The Master's Seminary Journal* 2/1 (1991): 79–92, En adelante *TMSJ*; ídem, "Literary Genre and Hermeneutics of the Apocalypse", *TMSJ* 2/1 (1991): 79–92.

2. El presente artículo tomará en cuenta las comparaciones de la

El don de profecía en el Apocalipsis

En el Nuevo Testamento el sustantivo προφήτης “designa al anunciador o expositor de la revelación divina”,³ encargados de anunciar la voluntad de Dios a su pueblo.⁴

El ministerio de estos hombres y mujeres de Dios tuvo una función vital en la historia de Israel⁵ y en la iglesia cristiana

dinámica profética del Antiguo Testamento, no recurriendo a las similitudes o diferencias entre el profetismo bíblico con los escritos proféticos del ACO, judaicos intertestamentarios ni helenísticos. Para mayor información sobre estos escritos proféticos ver Jeffrey W. Aernie, “Is Paul Also Among the Prophets? An Examination of the Relationship Between Paul and the Old Testament Prophetic Tradition in 2 Corinthians” (Tesis doctoral en teología, Universidad de Aberdeen, 2011), 26-54. Martii Nissinen, “Comparing Prophetic Sources: Principles and a Test Case”, en *Prophecy and Prophets in Ancient Israel*, ed. John Day (New York: T&T Clark, 2010), 3-24.

3. C. H. Peisker, “Profeta”, en *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Salamanca: Ediciones Sigueme, 1992), 3:417, en adelante *DTNT*.

4. David Farnell, “When Will the Gift of Prophecy Cease?”, *Bibliotheca Sacra* 150/598 (1993): 172-174. ídem, “The Gift of Prophecy in the Old and New Testaments”, *Bibliotheca Sacra* 149/596 (1992): 398-399.

5. Hans M. Barstad, “No Prophets? Recent Developments in Biblical Prophetic Research and Ancient Near Eastern Prophecy”, *JOT* 57 (1993): 39-60. Brevard S. Childs, “The Canonical Shape of the Prophetic Literature”, in *The Place is Too Small for Us: The Israelite Prophets in Recent Scholarship*, ed. R.P. Gordon (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1995), 513-522. ídem, “Retrospective Reading of the Old Testament Prophets”, *ZAW* 118 (1996): 362-377. Louis H. Feldman, “Prophets and Prophecy in Josephus”, *JBL* 41/2 (1990): 386-422. Johannes Cornelis De Moor, ed., *The Elusive Prophet: The Prophet as a Historical Person, Literary Character and Anonymous Artist* (Leiden: Brill, 2001). R. P. Gordon, “Where Have All the Prophets Gone? The ‘Disappearing’ Israelite Prophet Against the Background of Ancient Near Eastern Prophecy”, *BBR* 5 (1995): 67-86. Heather A. McKay y David J Clines, eds., *Of Prophet’s Visions and the Wisdom of the Sages: Essays in Honor of R. Whybray* (Sheffield: JSOT Press, 1993). David L. Petersen, ed., *Prophecy in Israel: Search for an Identity* (Philadelphia: Fortress, 1987); ídem, *The Prophetic Literature: An Introduction* (Louisville, Westminster: John Knox, 2002). Wil-

apostólica,⁶ existiendo una clara continuidad en el oficio y función en ambas dispensaciones del pueblo de Dios.

El Apocalipsis reconoce el valor del ministerio de estos portavoces como “siervos” de Dios (10:11; 11:18; 22:6), siendo el autor mismo reconocido como uno de ellos (10:8-11; 19:10; 22:8, 9) y su obra descrita como una *profēteía* (1:3; 19:10; 22:7, 10, 18, 19). En el capítulo 11 se puede vislumbrar el rol profético en la acción de los testigos simbólicos que son mensajeros contra un mundo que se les opone (11:3-10).⁷ Ante esta oposición y en reiteradas ocasiones, se muestra el juicio contra los que dieron muerte a los profetas (11:18; 16:6; 18:20, 24),

dfred Hildebrandt, “The Cessation of Prophecy in the Old Testament” (Tesis Doctoral, University of South Africa, 2004), 99–114. Christopher R. Seitz, *Prophecy and Hermeneutics: Toward a New Introduction to the Prophets* (Grand Rapids: Baker, 2007). Willem A. VanGemeren, *Interpreting the Prophetic Word: An Introduction to the Prophetic Literature of the Old Testament* (Grand Rapids: Zondervan, 1990). Paul L. Redditt, *Introduction to the Prophets* (Grand Rapids: Eerdmans, 2008). Jesús Asurmendi, *El profetismo* (Bilbao: Desclé De Brouwer, 1987), 19-90.

6. Para un excelente resumen de las características del don profético en el NT ver Robert L. Thomas, “The Spiritual Gift of Prophecy in Rev 22:18”, 201–204. Ver también David Aune, *Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983). E. Earle Ellis, “The Role of the Christian Prophet in Acts,” en *Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays Presented to F.F. Bruce*, ed. W. Ward Gasque y Ralph P. Martin (Exeter: The Paternoster Press, 1970), 55-67. James L. Boyer, “The Office of the Prophet in New Testament Times”, *Grace Journal* 1/1 (1960):13-20. Niels Christian Hvidt, *Christian Prophecy: The Post-Biblical Tradition* (Oxford: Oxford University Press, 2007). Max Turner, *The Holy Spirit and Spiritual Gifts: Then and Now* (Carlisle: Paternoster, 1999). Wayne Grudem, *The Gift of Prophecy in the New Testament and Today* (Wheaton: Crossway, 2000). T. M. Crone, *Early Christian Prophecy: A Study of Its Origin and Function* (Baltimore: St. Mary’s University, 1973). David Hill, *New Testament Prophecy* (London: Marshall, Morgan & Scott, 1979).

7. Ekkehardt Mueller, “The Two Witnesses of Revelation”, *JATS* 13/2 (2002): 30-45.

destacando que a la vista de Dios esta injusticia no pasa desapercibida, sino que estos servidores recibirán su recompensa al igual que sus perseguidores y verdugos.

El Apocalipsis también parece evidenciar un conflicto profético ante las falsificaciones de este don entre las iglesias de Asia menor. R. Thomas afirma al respecto que “la actividad profética generalizada en Asia durante la última década del primer siglo también es atestiguada por las epístolas de San Juan. 1 Juan 4:1 refleja un grave problema creado por la multiplicación de los profetas: ‘Y muchos falsos profetas han salido por el mundo’. Muy probablemente, estos eran los engañadores separatistas que hicieron pasar un problema grande a los lectores de 1 Juan”.⁸ Por eso, podemos apreciar que el apóstol Juan llama la atención de sus oyentes y lectores con alusiones a personajes relacionados con el profetismo falso como son los casos de Balaam (2:14; cf. Nm 22-24; 31:16; 2 P 2: 15; Jud 11),⁹ Jezabel, “la que se dice ser profetiza” (2:20;

8. Robert Thomas, “The Spiritual Gift of Prophecy in Rev 22”, 209.

9. Hildebrandt destaca: “El término profeta no se utiliza directamente de Balaam en Números 22:1-24:25. Sin embargo, Balaam se conecta a las funciones proféticas al recibir el Espíritu de Dios por medio del cual se inspira para hablar (Nm 24:2). Balaam es utilizado luego por Dios para recibir visiones ‘abiertos los ojos’ (Nm 24:4, 16). De este modo, presenta características típicas asociadas con la profecía, pero el término ‘vidente’ es más apropiado para sus actividades”. Ver Hildebrandt, “The Cessation of Prophecy in the Old Testament”, 50. Judith R. Baskin, “Origen on Balaam : The Dilemma of the Unworthy Prophet”, *Vigiliae christianae* 37/1 (1983): 22–35. Charles H. Savelle, “Canonical and Extracanonial Portraits of Balaam”, *Bibliotheca Sacra* 166/664 (2009): 387–404. Meindert Dijkstra, “Is Balaam Also among the Prophets?”, *Journal of Biblical Literature* 114/1 (1995): 43–64. Michael S Moore, “Balaam the ‘Prophet?’”, *Restoration Quarterly* 39/2 (1997): 101–106. Michael L. Barré, “The Portrait of Balaam in Numbers 22–24”, *Interpretation* 51/3 (1997): 254–266. George H. van Kooten y Jacques van Ruite, eds., *The prestige of the pagan prophet Balaam in Judaism, early Christianity and Islam* (Leiden, Boston: Brill, 2008). David Marcus, *From Balaam to Jonah: anti-prophetic satire in the Hebrew Bible* (Atlanta,

cf. 1 R 16:29–22.40, 2 R 9:30–37), y la bestia térrea que habla “como dragón”, más tarde identificada como el falso profeta (13:11–18; cf. 16:13, 19:20; 20:10).¹⁰ Estos tienen el propósito de engañar con “doctrinas” y “enseñanzas” erróneas de Satanás a los creyentes de las iglesias como al mundo entero. Estos conflictos de falsificación profética son similares a los enfrentados en los tiempos veterotestamentarios en los cuales los pseudoprofetos afirmaban hablar de parte de Dios pero en realidad Éste no lo validaba y así desviaban la fidelidad del pueblo con sus mensajes falsos.¹¹

La obra presentada por el falso profeta (ψευδοπροφήτης)¹² en asociación con el Dragón y la bestia marina (Ap 13:1–17) es manifestada con la emisión de tres espíritus que salen de sus bocas a manera de ranas con señales engañosas, realizadas delante de los reyes de la tierra con el fin de prepararlos para el comba-

GA: Scholars Press), 1995. Hildebrandt, “The Cessation of Prophecy in the Old Testament”, 49–53, 125–128.

10. La bestia terrena de Apocalipsis 13:11–17 tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Leon Morris afirma que “el habla de esta bestia es como la del maligno”. Morris, 202. Así, se puede afirmar que tiene una correspondencia clara con el falso profeta asociado al Dragón y la Bestia marina (16:13; 19:20; 20:10), siendo la misma entidad. Ver Schüler Fiorenza, 121–123. Aune, Revelation 6–16, 894. Stefanovic, 499. José Salguero, 475. G. R. Osborne, 512–516, 591–592. Morris, 234. G. K. Beale, *The Book of Revelation: A commentary on the Greek Text* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 708–709, 831.

11. Ver, por ejemplo, Dt 13:1–5; 18:19–20, 22; 1 S 3: 20; 1 R 18:4; 22: 23; 2 R 3:12; 23: 16–18; 2 Cr 36: 12; Esd 5: 2; 6: 14; Neh 6: 14–16; Is 9: 14–16; Jer 2: 8; 5: 13; 5: 31; 6: 13; 8: 10; 14: 14–16; 23: 11; 23: 13–16; 23: 21–25; 27: 10, 14; 28: 9; 29: 8–9; Lm 2: 14; Ez 13: 16; 33: 33. Para más detalles del conflicto profético en el AT ver Hildebrandt, “The Cessation of Prophecy in the Old Testament”, 120–154, 246–257. A. G. Auld, “Prophets and Prophecy in Jeremiah and Kings”, *ZAW* 96 (1984): 66–82.

12. Sustantivo usado en la LXX principalmente en Jer 6:13; 33:7, 8, 11, 16; 34:9; 35:1; 36:1, 8; Zac 13:2.

te final del Armagedón (Ap 16:13-14). Esta lucha parece aludir al conflicto profético sobre la adoración al Dios verdadero entre Elías y los profetas de Balaam en el monte Carmelo (1 R 18:20-40).¹³ Por otra parte, el profeta visualiza el rol del remanente como poseedor del verdadero “espíritu de profecía” (12:17; cf. 19:10), proclamando el mensajes de los tres ángeles, la última amonestación al mundo que se resiste a ser fiel al Creador (14:6-11).

Dinámica trinitaria del don de profecía en el Apocalipsis

El don profético en el Apocalipsis presenta su autoridad en la iniciativa trinitaria del Padre, Jesús y el Espíritu Santo al comunicar proposicionalmente mensajes pertinentes a través del profeta en favor de su pueblo. A continuación, analizaremos la dinámica profética sobre la recepción y transmisión del mensaje divino a su profeta.

Dios

Juan, si bien afirma que su libro es la revelación de Jesucristo, enfatiza su origen en Dios con la expresión “ἦν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς” (1:1; cf. 22:6). Tal como en el Antiguo Testamento, YHWH era quien llamaba a los profetas como en el caso de Moisés (Éx 3), Samuel (1 S 3), Eliseo (1 R 19:16-21), Isaías (Is 6), Jeremías (Jer 1), Ezequiel (Ez 1-3), y otros. Dios se revelaba, comunicaba e invitaba a los profetas a visualizar escenas celestiales (Am 3:7-8, 12; Os 1:2; Mi 3:8; Dn 7, 8), y estos transmitían su

13. Hans K. LaRondelle, “The Etymology of Har-magedon (Rev. 16:16)”, *Andrews University Seminary Studies* 27/1 (1989): 72-73, en adelante *AUSS*. Marcos Blanco, “Origen y significado del Armagedón”, *Enfoques* 14/1-2 (2002): 36-37. William Shea, “The Location and Significance of Armageddon in Rev. 16:16”, *AUSS* 23/2 (1980): 160-162.

palabra de manera comprensible a sus receptores (2 Sam 7:4-5, 8; cf. Jer 7:2-3; Ez 2:4; 3:11). El apóstol Juan valida la revelación e inspiración divina de su mensaje en el verdadero Autor, el "Dios de los espíritus de los profetas" (22:6; cf. 2 Ti 3:15).¹⁴ Aune afirma que "Dios es la última fuente de revelación, y Cristo, el agente de aquella revelación, transmitida a los creyentes".¹⁵ Schüssler Fiorenza por su parte, afirma que "la autoridad del Apocalipsis no reside, pues, en Juan, sino en Dios".¹⁶ Por lo tanto, se concluye que es Dios quien toma la iniciativa de comunicarse al profeta.

Jesús

El libro comienza con las célebres palabras ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, "revelación" procedente de él y tratando acerca de él de acuerdo a las distintas lecturas gramaticales. Si "revelación de Jesucristo" es un genitivo objetivo, el significado debería ser "revelación acerca de Jesús", pero si es un genitivo subjetivo es la "revelación desde Jesucristo" (cf. 22:16). Gramaticalmente ambas interpretaciones son aceptadas.¹⁷ Sin

14. William Barclay, *Apocalipsis*, Comentario al Nuevo Testamento (Terrasa, Barcelona: Editorial Clie, 1999), 2:251. Ver también Ranko Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2002), 605. Salguero José, "Epístolas: Apocalipsis", 308.

15. Aune, *Revelation 1-5*, 52a:12. Ver Juan Stam, *Apocalipsis*, vol. 1, Comentario Bíblico Iberoamericano (Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2006), 46. William Barclay, *Apocalipsis*, vol. 16 (Terrasa, Barcelona: Editorial Clie, 1999), 35.

16. Elisabeth Schüller Fiorenza, *Apocalipsis: Visión De Un Mundo Justo* (Estela, Navarra: Verbo Divino, 2003), 64.

17. Simon Kistemaker, *Apocalipsis*, Comentario al Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2004), 92. G. R. Osborne, *Revelation*, Baker exegetical commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2002), 57. Leon Morris, 50. Francis Nichol, *Comentario bíblico adventista* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990), 7:747. Por su parte, Schüssler Fiorenza destaca que un Apocalipsis

embargo, como ya afirmamos, la revelación de Dios es transmitida a Jesús y a través de él (1:1), siendo Jesús el revelador de Dios,¹⁸ tal como Juan lo destaca claramente en su evangelio (Jn 1:18; 5:20; 7:16; 14:10; 17:8).

El apóstol también llama al mensaje de Cristo, τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ (1:2, 9; 12:17; 19:10; 20:4),¹⁹ expresión que se iguala con “el espíritu de la profecía” (19:10).²⁰ Esta equiparación puede verse en los pasajes donde se hace referencia al “testimonio de Jesús” junto con “la Palabra de Dios” y “los mandamientos de Dios”, es decir, la expresión plena de la voluntad de Dios, lo que lleva a concluir que el testimonio de Jesús es el don del Espíritu que inspira a los profetas a expresar sus designios.²¹

El profeta registra la visión de Cristo resucitado apareciendo en su aspecto triunfante y glorioso, animándolo a

es “un sinónimo del don de profecía”. Ver Schüler Fiorenza, 64.

18. G. R. Osborne, 52.

19. Por otro lado, diversos autores presentan otras alternativas a esta expresión. Stam declara que el “testimonio de Jesús” es “su compromiso cristiano. Posiblemente, la frase ‘testimonio de Jesús’ sugiera la idea de martirio...”. Por otra parte, se destaca el rol profético de Juan en la expresión “la Palabra de Dios”. *Ibíd.*, 73. Salguero también afirma que la característica de esta frase es que apunta a los que “se mantienen firmes en la fe *dando testimonio de Jesús* con su vida o con su sangre”. Salguero, 438. G. K. Beale afirma que es el “testimonio al evangelio de Cristo”. Ver Beale, 202, 679. G. R. Osborne, 485.

20. Salguero comentando “el testimonio de Jesús” en este verso afirma: *el testimonio de Jesús*, designa la Palabra de Dios, atestiguada por Cristo, y que todo cristiano posee en sí. Es el conjunto de la revelación que Cristo nos comunicó de parte de su Padre. Esta revelación o palabra de Dios es la que inspira a los profetas, a los apóstoles y a todos aquellos que recibieron el encargo de transmitir al mundo el mensaje de Dios. Por consiguiente, la *profecía* se apoya en el testimonio dado por Jesucristo, y la poseen todos los fieles en mayor o menor grado.” Salguero, 534.

21. Stefanovic, *Revelation of Jesus Christ*, 55. Gerhard Pfandl, “La Iglesia Remanente y el Espíritu de Profecía”, en *Simposio sobre Apocalipsis* (Florida: Asociación Publicadora Interamericana, 2011), 2:373–422.

continuar su ministerio (1:11-20). El mensaje del libro es un mensaje directo de Cristo²² glorificado a las 7 iglesias que representan también a la iglesia de todos los tiempos (2-3).²³ Las palabras de Cristo a las iglesias son claras y directas, ya que Él conoce la condición profunda de cada una de ellas (οἶδα), y es por eso que las consuela, reprende y anima. Al mismo tiempo, al finalizar el libro nuevamente da un mensaje de ánimo (22:12-14) y exhorta a perseverar (22:15-19) a los oyentes y lectores ante la inminencia de su *parousía* con la expresión “yo vengo pronto” (22:12, 20).

Espíritu Santo

La acción de la tercera persona de la Deidad se destaca en el Apocalipsis en lo que se refiere a la revelación del plan de salvación (1:4; 4:5; 5:6; 22:17).²⁴ La obra del Espíritu Santo validaba el mensaje de los profetas veterotestamentarios²⁵ y neotestamentarios.²⁶ Por eso, si el Espíritu no ins-

22. Cristo se dirige en primera persona del singular en sus mensajes a las 7 iglesias (2:2, 9, 13, 16, 19, 20-22; 3:1, 3, 8-10, 12, 15, 18-21).

23. José Salguero, “Epístolas: Apocalipsis”, en *Profesores de Salamanca: Biblia Comentada* (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1965), 7:307.

24. Bauckham afirma que “el Espíritu también juega un rol importante en la perspectiva escatológica del libro”. Para mayores detalles de la obra del Espíritu en el Apocalipsis. Ver Richard Bauckham, “The Role of the Spirit in the Apocalypse”, *The Evangelical Quarterly* 52/2 (1980): 66–83. Ver Edwin Reynolds, “The Trinity in the Book of Revelation”, *JATS* 17/1 (2006): 67-71.

25. Ver, por ejemplo, Nm 11:1, 25-26; 1 S 19:20-24; 2 S 10:6; 16:13; 19:23; 23:2; 1 Cr 12:18; 2 Cr 15:1; 20:14-17; 24:14-20; 2 R 9:11; Is 44:4; 59:21; 61:1; Jer 29:26; Ez 2:2; 3:14; 3:24; 8:3; 11:1, 24; 39:29; 43:5; Dn 4:8, 18; 5:11-14; Hag 2:5; Jl 2:28-29; 3:1-2; Mi 3:8; Zac 6:12. Para un estudio más detallado de la obra del Espíritu Santo en los profetas del AT ver Hildebrandt, “The Cessation of Prophecy in the Old Testament”, 79–98.

26. Ver, por ejemplo, 1 Co 12-14; Ef 2:20; 3:5; 4:11. En el NT se

piraba, no había revelación de Dios (Am 8:11-12; Mi 3:5-6; Lm 2:9), siendo cualquier otra declaración verbal una “falsa profecía” originada por otro espíritu (1 R 22:21-23; Jer 2:8; 23:25, 32). De esta manera, se identifica en reiteradas ocasiones el estado profético de Juan en las visiones con la frase “ἐν πνεύματι”, (1:10; 4:2; 17:2-3; 21:10).²⁷ Este sintagma evidencia la obra sobrenatural del Espíritu en el profeta al recibir las visiones celestiales, confirmando a sus lectores y oyentes lo que Pedro ya había afirmado sobre el origen de las profecías por obra del Espíritu (2 P 1:21). Edwin Reynolds resume lo siguiente en relación con el estado del profeta en el Espíritu: “El Espíritu es representado varias veces en el Apocalipsis en su función de comunicar un mensaje profético a través de visiones y audiciones en la mente del profeta. Juan registra varios eventos que recuerdan a la experiencia de los profetas del Antiguo Testamento en el que fueron transportados ‘en el Espíritu’ para ver una escena en la cual se muestran realidades que no se pueden percibir con los ojos literales” (Ap 1:10; 4:02; 17:03; 21:10; cf. Nm 24:2; Ez 2:2; 3:12, 14, 24; 8:3-4; 11:01, 24; 37:1; 43:5).²⁸ De esta manera, se puede afirmar que el profeta era llevado por el Espíritu al tiempo y

destaca que el don de profecía es un don del Espíritu Santo. Heinrich Schliech, “Origen, venida y efectos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento”, en *Los carismas de la Iglesia: Presencia del Espíritu Santo en la historia*, ed. Xavier Pikaza y N. Silanes (Salamanca: Secretario Trinitario, 1998), 127-141.

27. Ver Stam, *Apocalipsis*, 1:74. Barclay, *Apocalipsis*, 16:57. Aune, *Revelation 1-5*, 52a:83. Farnell afirma que “el estado profético o estático del profeta también demuestra el rol único revelador del profeta como portavoz para el Señor”. En Farnell, “When Will the Gift of Prophecy Cease?”, 179–180. Para un análisis de la expresión ver Bauckham, 66-73. G. R. Osborne, 83.

28. Edwin Reynolds, “The Trinity in the Book of Revelation”, *JATS* 17/1 (2006): 70. José Salguero afirma con respecto al estado del profeta: “Juan fue arrebatado en éxtasis, para que, desligado de la vida de los sentidos, percibiese mejor las cosas divinas”, en *Epístolas: Apocalipsis*, 336. Morris, 57-58. Kistemaker, *Apocalipsis*, 109.

espacio real de lo divino y no producía un simple estado de trance místico.

Al mismo tiempo, el profeta registra como palabras del Espíritu los mensajes dados a las Iglesias, llamando la atención a los oyentes a interiorizar lo que le “dice a las iglesias” (2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21). También el profeta transmite la bienaventuranza ante la muerte de los santos por parte del Espíritu (14:13), así como la última invitación que Él realiza con la iglesia a tomar del agua de la vida a los sedientos (22:17). Se puede concluir, entonces, que la Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu Santo— ha tomado parte activa en la comunicación de un mensaje claro para las iglesias, revelando sus designios al profeta.

Recepción y transmisión del mensaje

El Apocalipsis es un testimonio de Juan sobre lo que “oyó y vio” (22:8) en interacción con seres celestiales. A continuación, se analizarán los medios audiovisuales utilizados por la Deidad para dar el mensaje, su recepción por parte del profeta y la manera en que éste lo transmitió a sus receptores.

Medios de recepción del mensaje divino

Las visiones

El profeta hace uso de múltiples expresiones del campo visual tales como “me volví para ver” (1:12), “vi” (1:12, 17, 4:4; 5:6; 6:1, 9; 7:1, 2; 10:1; 13:1, 2, 3, 11; 16:13; 17:6; 18:1; 20:12; 21:1), “miré” (4:1; 5:6, 11; 6:2, 6, 12; 7:9; 14:1, 14), “ven y mira” (6:3, 5, 7), “te mostraré” (17:1), “has visto” (17:18) y “me mostró” (22:1) para testificar su visualización de personajes,²⁹

29. Jesús (1:13-16; 14:14; 19:11-13), Dios (4:2-3), seres celestiales

objetos,³⁰ escenas³¹ y lugares particulares.³²

Ante esta diversidad de términos utilizados en estas declaraciones se destacan los verbos griegos βλέπω, δείκνυμι, ὁράω y la partícula de expresión de atención visual ἰδοῦ. A continuación, analizaremos brevemente estas palabras.

ὁράω

Es el verbo visual que más aparece en el libro.³³ Significa básicamente “ver”, con una ocurrencia de 63 veces en el Apocalipsis,³⁴ apareciendo con frecuencia en aoristo activo como εἶδον. Kremer afirma que εἶδον “se refiere a las experiencias visionarias del vidente en un trance (1:10; 4:2)”.³⁵ También destaca que el verbo

nos obliga a concluir que εἶδον aquí, como en otros apocalipsis, se utiliza a menudo en un sentido bas-

(4:4, 6-10, 15:7), ángeles (5:2; 7:1, 2; 14:6, 8, 17; 15:6; 19:14, 17; 20:1), Satanás (20:1-3), mártires (20:4), los 144.000 (7:9; 14:1), la ramera (17:1) y los resucitados (20:12), las bestias (13:1, 2, 3, 11; 19:19-20), y los espíritus de demonios (16:13-14).

30. Tronos (4:2; 20:4, 11), el libro sellado (5:1), el mar de vidrio (15:2; 21:1), la Santa Ciudad (21:2, 10-21), y la señal (15:1).

31. Apertura de los sellos (6-8), las trompetas (9-11), la guerra en el cielo (12:7-10), la guerra contra el remanente (12:17-13), las plagas (15-16), la sentencia de la ramera (17-18), etc.

32. Santuario (4:1; 11:19; 14:17; 15:5-6, 8), cielo nuevo y tierra nueva (21:1), cielo abierto (19:11), Río limpio (22:1), falta de templo (21:22).

33. En la LXX aparece alrededor de 1450 veces. “Los principales equivalentes hebreos son *ra'ah* y *hazah*”. K. Dahn, “ὁράω”, en *DTNT*, 4:326.

34. Ap 1:2, 7, 12, 17, 19; 4:1; 5:1, 6, 11; 6:1, 5, 8, 12; 7:1, 9; 8:2, 13; 9:1, 17; 10:1, 5; 11:19; 12:1, 3, 13; 13:1, 11; 14:1, 6, 14; 15:1, 5; 16:13; 17:3, 6, 8, 12, 15, 18; 18:1, 7; 19:10, 17, 19; 20:1, 4, 11; 21:1, 22; 22:4, 9.

35. J. Kremer. “ὁράω”, en *Exegetical Dictionary of the New Testament*, ed. Balz Horst y G. Schneider (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 2:528.

tante formulista. El autor considera como "inspiración" lo que ha recibido o el mismo profetizó y le da la autoridad con esta fórmula (Lindblom, 237).³⁶

βλέπω

Este verbo griego significa "ver", "mirar", "fijarse en", con una ocurrencia de 13 veces en el libro.³⁷ La principal diferencia con ὁράω es que "se trata de lo que cae ante la vista, del mirar, de lo que está adelante".³⁸ Müller destaca también que "además de su empleo profano y neutro, el verbo muestra en el NT un significado teológico enteramente específico, cuando describe el proceso gnoseológico de la recepción de una revelación, la visión profética y apocalíptica de lo oculto y de lo futuro o una intuición testimonial de la significación salvífica de Jesucristo".³⁹

δείκνυμι

El significado básico de este verbo es "mostrar", "hacer ver", "explicar", "esclarecer" (Mt 16: 21), y "demostrar" (Stg 2: 18b). Ocurre 8 veces en el libro.⁴⁰ G. Schneider afirma que "δείκνυμι designa una manifestación divina que, como revelación del futuro ò

36. *Ibíd.*

37. Ap 1:11; 3:18; 5:3; 9:20; 11:9; 16:15; 17:8; 18:9, 18; 22:8.

38. K. Dahn, "ὁράω", 326.

39. P. G. Müller, "βλέπω", en *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento*, ed. Balz Horst y Gerhard Schneider, trad. Constantino Ruiz-Garrido (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2005), 1:666-667. Al mismo tiempo destaca: "Y, así, en varios pasajes del NT el verbo tiene también la función hermenéutica de concretar semánticamente en el lenguaje simbólico del «ver» los procesos de intelección que se hallan implícitos en el acto teocéntrico y cristocéntrico de creer". *Ibíd.*, 667.

40. Ap 1:1; 4:1; 17:1; 21:9; 22:1, 6, 8.

δεῖ γενέσθαι, (1:1; 4:1; 22:6), se efectúa principalmente por medio de ángeles que la interpretan (17:1; 21: 9; 22:1, 6, 8)."⁴¹

ἰδοῦ

La formula ἰδοῦ es digna de tenerse en cuenta en el campo de lo visual ya que significa "mirad", "he aquí", y aparece un total de 36 veces en el Apocalipsis.⁴² Esta fórmula es utilizada frecuentemente en el AT para llamar la atención o enfatizar una afirmación o evento.⁴³ De la misma manera, el profeta desea llamar la atención a diversas realidades visualizadas.

Las audiciones

El profeta destaca el fenómeno de la percepción acústico-sensitiva en la recepción de la revelación del mensaje divino.⁴⁴ El verbo griego ἀκούω, "oír", tiene una ocurrencia de 46 veces en el libro.⁴⁵ Lo que el profeta escucha principalmente son las palabras expresadas por la Deidad (1:17-18; 10:8; 16:15; 21:6-8; 22:12, 20; 21:5), por diversos seres celestiales (5:5; 7:13; 11:17-18; 6:3, 5, 7), por ángeles (7:1-3; 10:9, 11; 14:6; 15:1, 16:5, 7; 17:1, 7-17; 18:21; 21:9), por cantos (5:9-10, 12-13; 14:3; 15:3-4), por mensajes pronunciados a gran voz (1:10; 5:2, 12; 6:10; 7:2; 8:13;

41. Ver Gerhard Schneider, "δείκνυμι", en *Diccionario Exegético Del Nuevo Testamento*, 1:845.

42. Ap 1:7, 18; 2:10, 22; 3:8f, 20; 4:1; 5:5; 6:2, 5, 8; 7:9; 9:12; 11:14; 12:3; 14:1, 14; 16:15; 19:11; 21:3, 5; 22:7, 12.

43. K. Dahn, 329. Ver también Víctor Armentero Cruz, "Mira por donde: Impacto de los marcadores visuales *hinneh* e *idou* en Daniel y Apocalipsis", *DavarLogos* 12/1-2 (2013): 22-73.

44. W. Mundale, "ἀκούω", en *DTNT*, 3:203.

45. Ap 1:3, 10; 2:7, 11, 17, 29; 3:3, 6, 13, 20, 22; 4:1; 5:11, 13; 6:1, 3, 5; 7:4; 8:13; 9:13, 16, 20; 10:4, 8; 11:12; 12:10; 13:9; 14:2, 13; 16:1, 5, 7; 18:4, 22; 19:1, 6; 21:3; 22:8, 17.

10:3; 11:12, 15; 12:10; 14:7, 9, 15, 18; 16:1, 17; 18:2; 19:1, 17; 21:3), por una voz del cielo (10:8; 14:13; 18:4; 19:5; 21:3), otras expresiones y sonidos,⁴⁶ así como por la intervención de 3 personajes celestiales en el proceso de la revelación.

Según el Apocalipsis, los ángeles⁴⁷ celestiales tienen un rol fundamental en los planes divinos.⁴⁸ Entre ellos, se destaca la intervención de un ángel enviado por Dios ("ἀπ οστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ", 1:1) y por Cristo (Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου, 22:16) que dialoga con el profeta. Este mensajero celestial, identificado por algunos como Gabriel,⁴⁹ tiene un papel importante en la cadena de revelación profética,⁵⁰

46. Juramento (10:6), lamentos (8:13; 9:2; 11:14; 12:12; 18:10, 16, 19), trompetas (11:15), la multitud en el cielo (19:1, 3, 4).

47. La palabra griega ἄγγελος significa "mensajero", sinónimo del hebreo מַלְאָךְ. En el AT como el NT pueden hacer referencias a mensajeros terrenales (Stg. 2:25; Lc. 7:24; Lc. 9:52) como a los celestiales (Heb 12:22; Hch 6:15; Gál 4:14). Para mayor detalles del ministerio de los ángeles en el AT véase la investigación de Merling Alomía, "Lesser gods of the Ancient Near East and some comparisons with heavenly beings of the Old Testament" (Tesis doctoral, Andrews University Seminary, 1987).

48. Es el libro del NT con más referencias al ministerio de estos seres celestiales en el Nuevo Testamento (x67). Ellos son millones de millones (5:11), están delante de Dios (3:5; 14:10), alrededor del trono (5:11; 7:11) y del altar (8:3, 4, 5) ejecutando la voluntad de Dios al transmitir sus mensaje (5:2; 14:6-9, 15), sellando a los escogidos (7:2), ejecutando los juicios divinos contra la humanidad impía (8:2, 6, 8, 10, 12, 13; 9:1, 13, 14, 15; 10:5; 11:15; 14:15, 17-19; 15:1, 6, 7, 7, 8; 16:1, 5) y Satanás (20:1). Así como Dios tiene sus ángeles, el libro destaca también la realidad de los ángeles siervos de Satanás (12:7, 9 cf. 9:11). Los mensajes a las 7 iglesias también están dirigidos a ángeles (1:20; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14), optando algunos por mensajeros celestiales y otros a mensajeros terrenales (José Salguero, 339).

49. Roger Coon, *La dinámica de La inspiración y la revelación en la Biblia y en los eEscritos de Elena G. de White*, trad. Silvia Scholtus (Libertador San Martín, Entre Ríos: Universidad Adventista del Plata, 1997), 10. Merling Alomía, 452-453.

50. Ver la comparación entre 1:1 y 22:6 sobre la cadena de revelación

considerado por Aune como “el principal mediador de la revelación divina de Dios a través de Cristo a Juan”.⁵¹ Este *ángelus interpretes*⁵² junto con los otros seres celestiales, dialogan con Juan, orientándolo y ayudándolo principalmente en aquellas visiones donde pareciera haber simbolismos que requieren una interpretación definida (11:1; 17:1, 7; 21:9, 15; 22:5, 6, 8, 10-11, 16). Este medio no es desconocido ya que el AT presenta a algunos profetas que tuvieron un ángel intérprete.⁵³

Los elementos novedosos en referencia a la dinámica de transmisión del mensaje al profeta es la presencia de uno de los veinticuatro ancianos que se encuentran ante el trono (Ap 4:4, 10; 5:8, 11, 14; 7:11; 11:16; 14:3; 19:4), que dialoga con Juan en 2 ocasiones. En la primera oportunidad tranquiliza al profeta angustiado por no haber quien pueda tomar el rollo de la mano del que está en el trono (5:5). En la otra ocasión, le explica la visión de la gran multitud y los 144.000 que llamo la atención de Juan (7:13).

El otro agente que toma parte activa en comunicación de las visiones es uno de los cuatro seres vivientes que también están alrededor del trono (Ap 5:6, 11; 6:1, 6; 7:11; 14:3;

en Aune, *Revelation 1-5*, 52a:13–15. “La mediación de un ángel en la revelación es algo típico del estilo apocalíptico tradicional”. Schüler Fiorenza, 64.

51. Aune, 52a:16.

52. Para detalles del *ángelus interpretes* en el AT, la apocalíptica judía y el mundo greco romano ver Aune, *Revelation 1-5*, 52a:15–16. David P. Melvin, *The Interpreting Angel Motif in Prophetic and Apocalyptic Literature* (Augsburg: Fortress Press, 2013). Stefan Beyerle, “Angelic Revelation in Jewish Apocalyptic Literature”, en *Angels: The Concept of Celestial Beings - Origins, Development and Reception: Deuterocanonical and Cognate Literature Yearbook 2007*, ed. Friedrich V. Reiterer, Tobias Nicklas, Karin Schopflin (Berlin: de Gruyter, 2007), 205–223. Karin Schopflin, “God’s Interpreter: The Interpreting Angel in Post-Exilic Prophetic Visions of the Old Testament”, en ídem, 189-203.

53. Las referencias más explícitas en la literatura apocalíptica se registran en Ezequiel (40:1-37, 43-49; 41:1-43:6; 44:1-5; 46:19-47:12), Daniel (7:15-28; 8:15-27) y Zacarías (1:7-2:5; 4:1-6a, 10b-14; 5:1-6:8).

15:7), el cual invita al vidente a mirar las escenas que ocurrirán en la ocasión de la apertura de los sellos (6:1).

La transmisión del mensaje divino a las iglesias

El profeta a través de toda la revelación recibe la orden de escribir 12 veces (γράφον)⁵⁴ en un libro o epístola⁵⁵ a las 7 iglesias de Asia menor.⁵⁶ Este imperativo destaca que la iniciativa de la redacción no se origina en él, sino que se trata de un mandato divino. Collins afirma que la estructura epistolar de la introducción fue fundamental en la recepción y circulación dentro de la comunidad cristiana, donde le era imposible llegar al autor.⁵⁷

Juan elabora el mensaje divino en una organización creativa a través de una multitud de referencias alusivas a los libros veterotestamentarios⁵⁸ y la apocalíptica judía.⁵⁹ En las

54. Ap 1:11, 19; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14; 14:13; 19:9; 21:5. R. Mayer afirma que el "verbo γράφω atestiguado en los LXX unas 300 veces, aparece casi siempre como traducción del verbo hebreo *katab*, escribir". En "(γράφω) Escritura", *DTNT*, 120.

55. G. R. Osborne, 54. David Cashmore, "Laodicea and Seven Churches", *Stimulus* 12/2 (2004):16-17.

56. G. K. Beale, 187.

57. John J. Collins, *The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature* (Grand Rapids, Eerdmans, 1998), 273.

58. La mayoría de los eruditos afirman que no existe mención directa alguna del AT en todo el libro del Apocalipsis, afirmando la postura de que existen sólo citas alusivas en la elaboración del libro. Kurt Aland, *The Greek New Testament* (NY: United Bible Society, 1975), 903. F. Stagg, "Interpreting the Book of Revelation", *Review and Expositor* 72/3 (1975): 333. Doukhan destaca: "este contiene 2.000 alusiones de la escritura hebrea, incluyendo 400 referencias explícitas y 90 citas literales del Pentateuco y de los profetas". Jacques Doukhan, *Secrets of Revelation* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2002), 11.

59. Para un análisis del uso de Juan de la tradición judaica y el AT ver Jon Paulien, "Allusion, Exegetical Method and the Interpretation of Re-

palabras del profeta interactúan lo divino y lo humano⁶⁰ en un mensaje abierto para la iglesia universal de todos los tiempos.⁶¹ De esta manera se puede resumir la cadena profética desde Dios hasta las iglesias, en palabras de Denis Johnson:

El primer verso no sólo anuncia su título, “La revelación de Jesucristo”, sino que también traza una cadena de transmisión por la cual esta revelación ha llegado a la iglesia en la tierra. El proceso de transmisión consta de cuatro pasos: 1. Dios «dio» la revelación de Jesucristo (para mostrar a sus siervos), 2. Jesús reveló enviándola por medio de su ángel; 3. El ángel le comunicó a Juan; 4. Juan da testimonio de todo lo que vio, al escribir a las siete iglesias (1:2, 4).⁶²

Comenzando por las palabras de la Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu Santo— la transmisión del mensaje trinitario al profeta presenta un proceso que incluye lo audiovisual. De esta manera, el profeta recibe la orden de escribir las cartas a las iglesias de Asia.

Propósito del don de profecía

El propósito del don profético en el Apocalipsis no parece ser diferente del de los profetas del AT en medio de las dificul-

velation 8:7-12”. (Tesis doctoral, Andrews University, 1987), 49-99. *Ibíd.*, “The Role of the Hebrew Cultus”, 247.

60. Takaaki Haraguchi afirma que el doble carácter de lo divino y lo humano no se contradice el uno al otro. La autoridad de Juan está basada en la orden de Cristo. En “Effective Use of Duality: An Epistolographical Study of Revelation 1:4-3:22”, *Asia Journal of Theology* 19/2 (2005): 276.

61. Robert L. Thomas, 212.

62. Dennis E. Johnson, *Triumph of the Lamb: A Commentary on Revelation* (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 29-30.

tades que solía enfrentar el pueblo de Dios. A continuación, se presentarán 5 propósitos del don profético en el ministerio de Juan para orientar al pueblo de Dios de todos los tiempos.

Revelar

Al iniciar el libro, el profeta afirma que su testimonio es un ἀποκάλυψις, es decir, una “revelación”, aludiendo a “descubrir” o “revelar” algo oculto que solo Dios conoce,⁶³ y que da “a conocer aquello que el hombre por sí mismo no podría descubrir”.⁶⁴ Es el Dios trascendente irrumpiendo en la historia para auto revelarse. Este mensaje profético revela la persona de Dios y su accionar soberano en el pasado (1:19), presente (1:19) y futuro (1:1, 3, 19; 22:6) de la historia de la humanidad, y particularmente en la de su pueblo. Al mismo tiempo, la obra profética revela al enemigo principal de Dios, Satanás, quien se opone a los planes divinos.

El autor del Apocalipsis lo registra utilizando el lenguaje proléptico de serpiente antigua o diablo (12:9), escena que recuerda la situación de la caída del hombre a causa de su engaño en Génesis 3, calificándolo de “engañador” (πλανῶν), característica que es desplegada en la segunda mitad del libro (12:9; 13:14; 18:23; 19:20; 20:3, 8, 10). Sin embargo, se revela también que el Soberano del Universo lo destruirá junto a sus aliados al establecerse su reino eterno (20:10). El gran conflicto entre Dios y Satanás lleva al profeta a observar un conflicto de

63. Salguero, “Epístolas: Apocalipsis”, 292, 326. Kistemaker, *Apocalipsis*, 92. El sustantivo ἀποκάλυψις aparece 18 veces en el NT y 1 sola vez en el Apocalipsis. Para un estudio detallado ver W. Mundle, “Revelación”, *DTNT*, 98-103. Marko Jauhiainen analiza 3 propuestas de la interpretación de la expresión Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ proponiendo su propia interpretación en “ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ἸΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Rev. 1:1): The Climax of John’s Prophecy?”, *Tyndale Bulletin* 54/1 (2003): 99–117.

64. Leon Morris, 50.

adoración, respecto a lo cual Plenc argumenta que “uno de los principales temas del libro es la distinción entre la verdadera y falsa adoración”.⁶⁵ El verbo προσκυνέω (adorar) aparece un total de 24 veces en el Apocalipsis, demostrando “la centralidad de este tema en el mensaje del autor”,⁶⁶ e incrementándose en la sección escatológica donde aparece 19 veces, desde Apocalipsis 11:1 a 22:9. La centralidad de la adoración se refleja en los capítulos 13 y 14 principalmente. Allí se aprecia la actitud de los adoradores frente al objeto de adoración, la trinidad satánica o el Juez y Creador. Por lo tanto, el libro revela quién debe recibir la total adoración: Dios (4-5).

Ante tanta revelación pertinente para los cristianos de todos los tiempos, sobre todo para los que vivan en el tiempo del fin, el profeta recibe la orden de no sellar el libro (22:10) para que sus oyentes y lectores puedan conocer los designios divinos a favor y en contra de la humanidad. Arthur Daniells afirmó acertadamente que “el propósito real y final del don de profecía, de su profeta, visión, sueño e inspiración, es una revelación de Dios y de sus propósitos a los hombres”.⁶⁷

Testificar acerca de Cristo

Los profetas del AT testificaron acerca de la persona y obra de Jesús a través de sus mensajes (1 P 1:11-12).⁶⁸ De igual modo, el Apocalipsis también describe diversas cristofa-

65. Daniel Plenc, “Aproximación al significado teológico y litúrgico de los himnos del Apocalipsis”, *Theologika* 20/1 (2005): 110.

66. *Ibíd.*, 95-96.

67. Arthur Daniells, *El permanente Don de profecía* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1943), 37.

68. Cf. Is 7:10-17; 9:1-6; 11:1-9; Ez 34:23-24; 37:22-25; Mi 5:1-2; Zac 9:9-10; 13:7-9. Boda Mark, “Figuring the Future: The Prophets and Messiah”, en *The Messiah in the Old and New Testaments*, ed. Stanley E. Porter (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2007), 35-74.

nías que muestran a la persona y obra de Cristo a través de todo el plan de salvación siendo el centro del mensaje del libro.⁶⁹ Una de las imágenes cristológicas prominentes es la del Sumo sacerdote (1:9-13)⁷⁰ que se encuentra en el santuario celestial.⁷¹ De esta manera es el gran Guardián de la iglesia en el santuario celestial intercediendo por su pueblo y vindicándolo contra las acusaciones de un mundo apóstata. La imagen de Cristo es presentada continuamente en el libro como dirigiendo, guiando e intercediendo por sus seguidores fieles en la segunda fase de su obra salvífica: vindicación, limpieza de pecados y juicio (1:13-18; 5; 8:2-5; 14:14-18).

La soteriología del libro es ampliada con las visiones de Cristo como el Cordero de Dios sacrificado en expiación por el mundo (5:6-9, 12; 14:1; 19:9). El Apocalipsis ve la expiación como un proceso que no solo abarca el perdón de los pecados de los hombres (1:5; 5:9), sino que tiene alcances cósmicos y resultados eternos, la erradicación final de Satanás, del pecado y sus consecuencias (7:9-10; 12:7-9; 14:1-4; 20:9-11). Finalizada la obra de mediación (15:5-8), la expiación y la limpieza del santuario celestial son concluidas, y es allí donde Cristo es

69. Ver los excelentes aportes cristológicos de Ekkehardt Mueller en "Christological Concepts in the Book of Revelation—Part 1: Jesus in the Apocalypse", *JATS* 21/1-2 (2010): 276-305. *Ibíd.*, "Christological Concepts in the Book of Revelation—Part 2: Christ's Divinity", *JATS* 22/1 (2011): 66-83. *Ibíd.*, "Christological Concepts in the Book of Revelation—Part 3: The Lamb Christology", *JATS* 22/2 (2011): 42-66.

70. Ross E. Winkle, "Clothes make the (one like a Son of) man": dress imagery in Revelation 1 as an indicator of high priestly status" (Tesis doctoral de teología, Andrews University, 2012).

71. Carmelo Martines, "Principios epistemológicos para la comprensión de la doctrina del santuario", *DavarLogos* 11/1 (2012):1-17. Silvia Scholtus, "El plan bíblico de salvación esbozado en el espacio-tiempo del santuario", en *Como Resplandor del firmamento: Festschrift a David Gullón y Humberto Treyer*, ed. Víctor Armenteros y Raúl Quiroga (Libertador San Martín: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2012), 91-103.

presentado con las imágenes del Segador (14:14) y Guerrero victorioso (19:11-16) que pone fin al hostigamiento de su pueblo y soluciona el problema cósmico del mal.

Predecir eventos

Una característica del auténtico ministerio profético es la predicción y el cumplimiento de la misma (Jer 28:9), aunque no es la función principal.⁷² La escatología es característica del libro de Apocalipsis, y su mensaje orienta a la iglesia en lo porvenir hasta el establecimiento final del reino de Dios. A través de los mensajes a las 7 iglesias (2-3),⁷³ las visiones de los sellos (6-8:1), las trompetas (9-11), el gran conflicto del tiempo del fin y la predicación del remanente (12-14), y la condenación final de los enemigos de Dios y de su pueblo (15-20), se presentan eventos de alcance universal de los tiempos finales. Es por eso que el pueblo de Dios conoce los tiempos y la dirección final a la cual se dirige la historia de la humanidad: la segunda venida de Cristo. Este evento glorioso es otro de los temas claves del libro.⁷⁴ De principio a fin existen muchas referencias temáticas y terminológicas de la venida de Jesús⁷⁵ (1:7; 2:5, 16, 25; 3:3, 11; 6:14-17; 7) y, a medida que avanza el juicio a través del libro, (11:15-18; 14:14-20; 16:12-15; 19:11-21; 22:7, 12, 20), la historia va llegando a su clímax definitivo con la venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno junto con todo su pueblo (21-22).

72. David Farnell, "When Will the Gift of Prophecy Cease?", 172.

73. Robert Thomas, "The 'Comings' of Christ in Revelation 2-3", *TMSJ* 7/2 (1996): 153-181.

74. Ladd afirma que "este es el tema del Apocalipsis: "He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá (1:7). Ladd, 17. *Veloso, Apocalipsis y el fin del mundo*, 19.

75. Ver el estudio de términos relacionados a la segunda venida en Ekkehardt Mueller, "Jesus and His Second Coming in the Apocalypse", *JATS* 11/1-2 (2000): 205-207.

Exhortar al pueblo de Dios y a las naciones

El libro presenta una clara exhortación pastoral a los cristianos a mantenerse fieles a la verdad y resistir⁷⁶ el mal en el contexto del gran conflicto. Los mensajes a las iglesias contienen reprensiones oportunas para cada realidad local (2:4-7, 16, 20-23; 3:2-3, 17), al igual que los mensajes escatológicos de los tres ángeles (14:6-11)⁷⁷ y el llamado al pueblo de Dios del ángel de Apocalipsis 18 a salir de Babilonia para no ser parte de sus pecados ni retribución punitiva (18:4). La exhortación de los profetas, cuando estaba dirigida al pueblo, llamaba con vehemencia a la fidelidad al pacto divino.⁷⁸ En la segunda parte del Apocalipsis, existe un marcado énfasis en la ley divina (12:17; 14:12), la cual siempre aparece vinculada con el pacto de Dios con su pueblo. De este modo, el pacto ocupa un rol central en el libro de Apocalipsis, principalmente en los momentos próximos al fin. Desde el comienzo del antitípico día de expiación, se hace una clara referencia al arca del pacto (11:19) y, al mismo tiempo, aparece el mensaje proclamado por los creyentes del tiempo del fin, quienes proclaman el evangelio eterno en el contexto del juicio, la ley y el pacto.⁷⁹

También el mensaje de los profetas muchas veces se ex-

76. Schüssler Fiorenza define el término *hypomoné* aduciendo que "puede significar: paciencia, aguante leal, resistencia tenaz, firmeza, perseverancia, fuerza inmovible. Más que la fe o el amor, la *hypomoné* se convierte en la principal virtud cristiana del Apocalipsis". En *Apocalipsis*, 78.

77. Oscar Mendoza, "El mensaje del remanente en el tiempo del fin: Los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14:6-12", *Didajé* 1/2 (2013): 64-96.

78. Robert P. Carroll, *From Chaos to Covenant: Uses of Prophecy in the Book of Jeremiah* (London: SCM, 1981).

79. Ver Christian Varela, "Implicaciones lingüísticas y teológicas del Día de expiación en Apocalipsis" (Tesis de Licenciatura, Universidad Adventista del Plata, 2007), 203-207.

tendía a las diversas naciones cercanas y lejanas de Israel.⁸⁰ Se puede afirmar igualmente que el mensaje de Juan está orientado a las naciones, pueblos y lenguas del mundo entero (10:11; 14:6; 15:4; 21:24; 22:2) que necesitan escuchar el mensaje divino antes que los juicios de Dios comiencen a ejecutarse (15-19).

Animar

Gran parte de las profecías veterotestamentarias iban más allá de la represión y exhortación al pueblo de Dios y las naciones. Éstas también presentaban un mensaje de ánimo y esperanza en medio de las dificultades. De la misma manera el mensaje profético de Juan era de aliento para el hostigado remanente en tiempos críticos de culto imperial durante el reinado de Domiciano.⁸¹ De la misma manera, este mensaje fue dado para el remanente escatológico que se enfrentará al Dragón, la Bestia térrea y el falso profeta. Juan presenta su mensaje esperanzador frente al gran conflicto entre Cristo y Satanás, quien se esfuerza a través de sus aliados para perseguir y destruir la iglesia de Dios (2:7, 9, 10, 24; 3:4-5, 10-13, 19-20; 7:9-12; 14:1-3; 20-22). Las iglesias tienen las promesas para los vencedores, y las visiones de los sellos, trompetas y plagas concluyen con la victoriosa *parousía* de Cristo triunfante, vién-

80. Varias naciones recibieron el mensaje de parte de Dios, entre ellas Babilonia (Is 13-14:27; 21:1-10; 48; Jer 50), Filistea (Is 14:28-32; Jer 47), Egipto (Is 19-20; Jer 46; Ez 29), Tiro (Ez 28:1-19), Edom (Is 34:5-15; Jer 49:7-22; Ez 35), etc.

81. Mark Hitchcock, *A Defense of the Domitianic Date of the Book of Revelation* (Tesis Doctoral en teología, Dallas Theological Seminary, 2005). G. R. Osborne, *Revelation*, 8. Ver el estudio socio-histórico de Thomas Bowie Slater sobre las comunidades cristianas en tiempos del Apocalipsis, en *Christ and Community: A Socio-Historical Study of The Christology Of Revelation*, 6-42. Domingo Muñoz León, "El culto imperial en el Apocalipsis", *Revista Bíblica* 57/60 (1995): 223-230.

dose el cumplimiento definitivo de la tierra nueva (21-22).

El clímax final de la profecía concluye con la comunión directa con el Padre y el Hijo. Es entonces que el profeta escucha la exclamación: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios" (Ap 21:3). Por último, se describe la Nueva Jerusalén, la morada del pueblo santo de Dios, donde no existe obstáculo para la separación. Las imágenes presentadas en esta escena son de esperanza y de eterna seguridad en Dios y el Cordero.

Conclusión

El Apocalipsis, como obra profética del Nuevo Testamento, ofrece ricos matices de la dinámica del don profético en la experiencia del profeta Juan. La Divinidad le transmite un mensaje definido a través de las visiones y las audiciones en el tiempo y espacio real de lo divino.

El Dios trascendente se auto revela a las naciones y a su pueblo para darles un mensaje colmado de predicciones, exhortación, ánimo y esperanza. El profeta recibe la orden de transmitir por medio de la escritura este mensaje, el cual es enviado a las siete iglesias de Asia menor como representación del cristianismo de todos los tiempos, pero principalmente del remanente que viva en la consumación escatológica de los planes divinos.