

Universidad Teológica del Caribe

La escatología de Mateo 24 bajo el fundamento del género apocalíptico

Por:

Sammy Vega

Tesis presentada al Programa Graduado de la
Universidad Teológica del Caribe en Saint Just, Puerto Rico,
Como uno de los requisitos para la obtención del grado de Maestría en Divinidad

Mayo 2023

© Derechos Reservados

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN

Sirva la presente para certificar que la tesis titulada:

La escatología de Mateo 24 bajo el fundamento del género apocalíptico

Presentada por:

Sammy Vega

Ha sido aceptada como requisito parcial del grado de Maestría en Divinidad

Aprobada el 9 de mayo de 2023

Carlos A. Villanueva, Th.D.
Tutor
Universidad Teológica del Caribe

Fecha

Pablo Valentín Montalvo, MS/MFCC
Coordinador Escuela Graduada
Universidad Teológica del Caribe

Fecha

Carmen Ayala Ríos, DMin., M.A.
Decana de Asuntos Académicos
Universidad Teológica del Caribe

Fecha

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Sammy Vega, certifico que la tesis titulada: “La escatología de Mateo 24 bajo el fundamento del género apocalíptico”, es presentada como requisito para optar por el grado de Maestría en Divinidad de la Universidad Teológica del Caribe, y declaro que es un trabajo original e inédito.

Sammy Vega

DEDICATORIA

Dedico este trabajo investigativo, primeramente, a Dios, Padre, hijo y Espíritu Santo, ya que solamente por su gracia y amor he podido llegar hasta aquí. También lo dedico a mi amada esposa, Damary Vega, quien ha estado a mi lado por más de 36 años brindándome su amor y apoyo en todo momento. Por su comprensión y paciencia durante estos últimos tres años de estudios y darme ese espacio para que me dedique a la lectura e investigación para este trabajo. Además, por sus palabras de ánimo, que nunca faltaban en los momentos más difíciles. Y por último dedico este trabajo al Dr. Rigoberto Ramos, actualmente Obispo Administrativo región medio-atlántico, USA, quien fue mi obispo administrativo de la región Nueva Inglaterra, y la persona que me encamino hacia la formación de la educación cristiana, y me oriento a seguir con los estudios de maestría en divinidades.

AGRADECIMIENTOS

Damos gracias primeramente a la Iglesia de Dios Casa del Alfarero, la cual me honro en pastorear, por su apoyo y comprensión en esta jornada de estudios teológicos. También agradezco al Dr. Daniel Rivera, de New Bedford, MA y al Dr. Héctor D Icaza actualmente el Decano de Ministerios Educativos Hispánicos de USA y Canadá, quienes fueron de mucha inspiración a mi vida y por sus consejos siempre sobre la educación. Agradezco, además, al Dr. Yattenci Bonilla por su ayuda con mis muchas preguntas, y a mi tutor el Dr. Carlos Villanueva por toda su dirección en esta investigación.

Agradezco a la Universidad Teológica del Caribe por la oportunidad que me dieron de ingresar a esta institución, al coordinador de la Escuela Graduada Dra. Luz M. Rivera Miranda, Pablo Valentín Montalvo, MS/MFCC, por sus atenciones y sus palabras de motivación siempre. Por último, agradezco a todos aquellos profesores que de alguna forma fueron parte en este peregrinaje de educación, Dra. Raquel Echeverría, Dra. Petra M. Rodríguez, Dr. Ildefonso Caraballo, Dr. Carlos Colón, Dr. Efraín Toledo Rodríguez, Dr. Aníbal Cruz, Dr. Samuel Caraballo, Dr. José Castro y Dr. Rubén Pérez.

SUMARIO

En el siguiente trabajo de investigación sobre escatología es sin duda un tema muy pertinente en estos tiempos. En esta investigación se tratará desde una mirada esperanzadora y con base o fundamento en la apocalíptica. Se buscará investigar con profundidad de este tema, con el fin de ayudar a la comunidad de creyentes, tanto al líder como el laico. En esta investigación se utilizará el método de investigación exegética, para poder tener una mejor comprensión del texto de Mateo 24, ya que es un texto muy usado, cada vez que ocurre algún suceso, sea catastrófico, o alguna calamidad.

En el capítulo II se trata el tema de la literatura apocalíptica, investigando sobre sus orígenes, luego en el capítulo III, tratamos el texto de Mateo 24, haciendo la investigación desde una perspectiva de su contexto, y luego en el capítulo IV tratamos de presentar la escatología desde la óptica de Jesús. Concluyendo con los hallazgos y recomendaciones para los centros de educación cristiana, con el fin de ayudar con el estudio de la escatología, desde una perspectiva esperanzadora, más que una escatología que infunda miedo y temor.

ABSTRACT

In the following research work on eschatology is undoubtedly a very relevant topic in these times. In this research it will be treated from a hopeful point of view and with a base or foundation in apocalyptic. We will seek to investigate this topic in depth, to help the community of believers, both the leader and the laity. In this research we will use the exegetical research method, in order to have a better understanding of the text of Matthew 24, since it is a very used text, every time some event occurs, whether catastrophic, or some calamity.

In chapter II we deal with the subject of apocalyptic literature, investigating its origins, then in chapter III, we deal with the text of Matthew 24, doing the research from a perspective of its context, and then in chapter IV we try to present eschatology from the perspective of Jesus. Concluding with the findings and recommendations for Christian education centers, to help with the study of eschatology, from a hopeful perspective, rather than an eschatology that instills fear and fear.

TABLA DE CONTENIDO

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN	i
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA	ii
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTOS.....	iv
SUMARIO.....	v
ABSTRACT	vi
CAPÍTULO I:.....	1
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN.....	1
Antecedentes del problema.....	1
Planteamiento del problema	5
Propósito de la investigación.....	7
Justificación	8
Preguntas de investigación	9
Definición de términos	10
Delimitación del estudio.....	14
CAPÍTULO II:.....	15
LA LITERATURA APOCALÍPTICA.....	15
Marco teórico (los géneros literarios).....	15
Definición de la literatura apocalíptica (diferencia con escatología)	16
I. Libros de Género Apocalíptico Canonizados	18
II. Libros de Género Apocalíptico No Canonizados	18
Origen (trasfondo histórico) y desarrollo de la literatura apocalíptica.....	22
Cuatro tópicos del Género Apocalíptico	26
Simbolismo.....	27
CAPÍTULO III:	32
MATEO 24 EN EL CONTEXTO DE LA LITERATURA APOCALÍPTICA	32
Contexto literario de Mateo, Marcos y Lucas (Comparación de los textos paralelos)..	32
Los discursos en el Evangelio según Mateo.....	41
Bosquejo de Mateo 24	50
Enseñanzas de Mateo 24 desde la perspectiva apocalíptica.....	69
¿Es un texto apocalíptico o escatológico?	72
CAPÍTULO IV	74

LA ESCATOLOGÍA DE JESÚS Y LA IGLESIA	74
Escatología de Jesús	74
La escatología en la iglesia y el creyente contemporáneo.....	78
La escatología judía.....	78
Escatología paulina.....	79
Escatología agustiniana	81
Escatología de Calvino	82
Siglo XIX.....	83
Pentecostalismo (1901-al presente).....	86
El creyente contemporáneo	89
CAPITULO V	96
HALLAZGOS, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES	96
Introducción.....	96
Hallazgos	96
Conclusiones.....	99
Implicaciones.....	100
Recomendaciones	101
Bibliografía.....	103

CAPÍTULO I:

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes del problema

Desde los comienzos de la humanidad, la historia registra conflictos y guerras entre naciones, hambrunas, pestes y desastres de la madre naturaleza. Sucesos que causan temor e inseguridad en las personas. Recuerdo cuando niño que mi padre cada vez que algo de esa índole acontecía decía: “este mundo se tiene que acabar”, y como niño, yo temblaba de temor porque pensaba que el mundo se acabaría pronto. Al mismo tiempo buscaba en los periódicos y medios noticiosos para saber cuándo se acabaría el mundo. Raúl Zaldívar dice que “cada individuo que nace trae consigo la idea de que un día este mundo tendrá un final”.¹ Además, agrega Zaldívar, que a cada uno de nosotros “Dios nos ha creado con ese chip”.² Por tal razón, siempre el ser humano piensa qué sucederá en el futuro.

Se observa que ocurren una serie de sucesos que causan temor y, a la vez, curiosidad. Estos ocurren a nuestro alrededor diariamente y, con el paso del tiempo, se han aumentado estos acontecimientos de la naturaleza que han causado desastres en diversas partes del mundo. Se escuchan noticias que podrían llamarse “rumores de guerras” tales como las amenazas de Irán hacia Israel, China con sus amenazas de invasión a Taiwán, o la actual guerra con la invasión de Rusia a Ucrania.

¹ Raúl Zaldívar, *Apocalipticismo* (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2012), 17.

² *Ibíd.*

Por otra parte, la humanidad enfrenta, desde comienzos del año 2020, una pandemia mundial que ha causado cientos de miles de muertes alrededor del mundo y que, además, ha cambiado nuestra forma de vivir. Entre otras cosas, cambió nuestra forma de dar servicio a Dios y la forma de congregarnos. El gobierno intervino y le puso restricciones a la Iglesia para sus reuniones semanales. Muchos ministros se vieron afectados con sus reuniones, miembros y las finanzas de la iglesia por esta pandemia. Ahora se observa como una pandemia afecta todos los sectores y nos obligó a reinventarnos para poder seguir cumpliendo con la misión de la iglesia.

Esta pandemia además fue tema de discusión y surgieron las preguntas sobre si era un juicio de Dios o era una de las señales del tiempo del fin. Sobre esto escribió John Piper:

Con la crisis del coronavirus, así como con todas las demás calamidades, Dios le está dando al mundo una representación física de la atrocidad moral y la fealdad espiritual del pecado que menosprecia a Dios ... El coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos para la segunda venida de Cristo.³

Desde el punto de vista de Piper, se puede agregar que a pesar de que se considere una advertencia de Dios, o ya sea Dios llamando de alguna manera la atención del hombre, con todo, Él sigue demostrando su misericordia. Piper añade,

Esta es la clave del consuelo cuando el mal de los hombres y el mal de Satanás agravan nuestro sufrimiento. En Cristo, tenemos todo el derecho de decirle a Satanás (o a la gente malvada): “Ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios lo dispuso para bien”. Ni Satanás, ni la enfermedad, ni el hombre pecaminoso son soberanos. Solo Dios lo es. Y Él es bueno, sabio y soberano.⁴

Se puede ver que, además del coronavirus, hay hambre en diferentes partes del mundo y terremotos como los más recientes en la parte suroeste de la isla de Puerto Rico

³ John Piper, *Coronavirus y Cristo* (Minneapolis, MN: Poiema Publicaciones, 2020), 61 y 73.

⁴ *Ibíd.*, 48.

en enero 7 del 2020, o el terremoto ocurrido el 6 de febrero del 2023 en Turquía y Siria, con una cifra de muertes que sobrepasan las 45,000 personas. Estos son sucesos que alarman al ser humano y crean cierta incertidumbre y temor en las personas.

Surgen preguntas como: ¿Por qué Dios permite esas cosas? o ¿Dónde está Dios? Se observa que en medio de esos momentos de calamidad y dolor muchas personas tienen la disposición de buscar la protección divina, y recurren a ese ser Supremo, el único Dios verdadero, buscando ayuda, socorro y respuesta a sus preguntas.

Por otra parte, al mismo tiempo hay un sector de creyentes nacidos de nuevo que usan las Sagradas Escrituras, especialmente libros como Apocalipsis, los capítulos 7 al 12 de Daniel, o el llamado “discurso apocalíptico o escatológico” de Jesús que se encuentra en Mateo 24 (también en Marcos 13 y Lucas 21) para infundir temor en las personas, lo que representa un mal uso de la interpretación bíblica de la apocalíptica y la escatología.

Al hablar de escatología se entiende según el *Diccionario Teológico Beacon*:

una palabra que se deriva de dos términos griegos: ἔσχατος (éscatos), que significa “último” o “últimos acontecimientos”, y λογος (lógos), que en este caso se interpreta como “conocimiento”. Tradicionalmente la escatología se ha referido a la interpretación de la enseñanza bíblica concerniente a lo que sucederá al final de la historia del mundo. La escatología general discute los eventos postreros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad.⁵

Al presentar la “literatura apocalíptica” dice el Diccionario bíblico Lexham:

El concepto de la literatura apocalíptica es predominante en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Estas dos obras, junto con numerosos textos extracanónicos judíos y cristianos... parecen representar un género autoconsciente que emplea elementos literarios específicos para comunicar mensajes escatológicos. Estos mensajes son revelaciones divinas, las cuales se comunican a

⁵ F. D. Layman, “ESCATOLOGÍA”, en *Diccionario Teológico Beacon*, eds. Richard S. Taylor, J. Kenneth Grider, Willard H. Taylor, y Edgar R. González, trads. Eduardo Aparicio, José Pacheco, and Christian Sarmiento (Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2009), 255.

una figura humana por medio de una diversidad de seres sobrehumanos y que revelan una realidad trascendente con implicaciones temporales y espaciales...⁶

En cuanto a este tiempo en el que vivimos, Héctor Delgado dice lo siguiente;

Siempre que acontece algún evento traumático en el mundo, como la pandemia del covid-19, los cristianos son tentados a interpretar o re-interpretar las profecías de la Biblia a la luz de esa realidad, y a buscar un cumplimiento que encaje, por lo menos a su parecer, con las circunstancias del momento. Mateo 24 no es la excepción a estos peligros, sobre todo porque allí aparecen palabras como «guerras», «pestes», «hambres», «terremotos», etc. que se prestan fácilmente para cualquier situación de crisis global.⁷

La escatología es un tema bastante atrayente y pertinente para nuestros tiempos. A esta afirmación se debe agregar que la escatología tiene algunas complicaciones debido a las muchas interpretaciones que se hacen. Es de señalar que algunas de esas interpretaciones infunden más temor que esperanza, más miedo que confianza y más juicio que compasión, ya que la información que se da por los medios sociales hace más énfasis en el temor que en la esperanza. Así lo expresa el Reverendo Antonio Valentín, “El miedo y el terror son productos de la información”.⁸

Como antes se mencionó, la aparición de eventos atmosféricos con consecuencias trágicas, o cuando comienza algún conflicto bélico entre naciones, provoca que líderes cristianos a través de sus predicaciones, o publicaciones en sus redes sociales y diferentes plataformas digitales, utilicen expresiones como “Cristo viene”, o “se cumple Mateo 24”, o “este es el cumplimiento profético de Mateo y Apocalipsis” y muchas otras más. Este

⁶ Bryan Robinson, «Literatura apocalíptica, antiguo Medio Oriente, trasfondo», ed. John D. Barry y Lazarus Wentz, *Diccionario Bíblico Lexham* (Bellingham, WA: Lexham Press, 2014).

⁷ Héctor Delgado, *El discurso profético de Jesús: Relevancia histórica y actual* (Bronx, NY: Grafe Publishers, 2021), 6. Kindle.

⁸ Antonio Valentín, *Entre la “Escatología del terror” y la “Escatología de la esperanza”: La Escatología Pentecostal Puertorriqueña y su Diversidad*. (Casa del Lenguaje Bíblico, 2020), 21. Kindle.

tipo de afirmaciones crean más temor que confianza en Dios.

Por otra parte, al hacer uso de la investigación, se ha notado que se escribieron libros, interpretando el tiempo que estamos viviendo, sea algún conflicto entre naciones, hambruna, pandemia o cambios climáticos, desde una perspectiva particular. Se entiende que son temas que llaman la atención, pero eso no debe llevarnos a hacer interpretaciones sin investigar el origen del texto.

Por tal razón, en este estudio se tratará sobre el tema “*la escatología de Mateo 24 bajo el fundamento de la literatura apocalíptica*”, ya que una lectura detenida de Mateo 24 muestra que su objetivo es dar esperanza y no temor. De manera que, haremos la investigación haciendo empleo de las herramientas de la exégesis para poder darle una mejor aplicación al texto sagrado. Nuestro objetivo es investigar sin tomar rígidamente algunas posturas de las escuelas de interpretación. Nuestra propuesta es reconocer el trasfondo histórico, político-social, y literario, utilizando el método exegético y la investigación para obtener una comprensión mejor aplicada al Texto. Se añade además que las citas bíblicas en este trabajo investigativo son tomadas de la traducción Reina Valera del 1960; de tomarse una cita de otra traducción, esta será señalada.

Planteamiento del problema

Desde hace mucho tiempo se han utilizado los fenómenos atmosféricos de la naturaleza como señales o cumplimientos del mensaje escatológico de Mateo 24. Cualquier enfermedad o pandemia, como por ejemplo la que ha surgido en estos últimos años, llamada COVID-19, se usa como aplicación o confirmación de los sucesos mencionados por Jesús en Mateo 24. Se debe notar que uno de los fenómenos que más se usan para reinterpretar el texto y afirmar que los eventos finales se están cumpliendo son

los terremotos.

Cuando se analiza el texto sagrado se observa que los terremotos se mencionan tanto en el Antiguo Testamento (1 Reyes 19:11, Amós 1:1), como en el Nuevo Testamento. Este es el caso de Hechos 16:26: “Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas, y las cadenas de todos fueron soltadas”.

Además de los terremotos de aquella época, nos referimos a datos más recientes. Según informes de *Volcano Discovery*, en el siglo pasado se registraron al menos cuatro terremotos en Israel, además del más reciente en el año 2021.

- 30 Jan 1951 23:07 | 5.9 | 15km / 9.3mi 71 years ago Eastern Mediterranean, Israel
- 24 Aug 1984 06:02 | 5.3 | 24km / 15mi 37 years ago 13 km SE of Haifa, Israel
- 25 Jan 1985 06:08 | 4.6 | 31km / 19mi 37 years ago 31 km NE of Jerusalem, Israel
- 31 Jul 1993 17:53 | 4.4 | 10km / 6.2mi 28 years ago South Sinai, Egypt, 49Km W of Umm Rashrash, Southern District, Israel
- 15 Jun 2021 23:08 | 4.1 | 10km / 6.2mi 11 weeks ago 74 km N of Umm Rashrash, Southern District, Israel⁹

Esto nos indica que no se puede interpretar como una señal final o el cumplimiento total de Mateo 24 cada vez que hay un fenómeno de la naturaleza. No es correcto hacer uso de la escatología de manera absoluta para emitir juicios e infundir temor, en vez de afirmar la confianza y esperanza en Dios. Los desastres de la naturaleza han ocurrido en todos los tiempos: terremotos, hambres y guerras siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Entonces las preguntas que surgen son: Cada vez que hay un acontecimiento de algún desastre de la naturaleza o alguna enfermedad mortal, ¿se cumple la escatología de Mateo 24? ¿Cuántas veces se cumplirá la escatología

⁹ “Los mayores terremotos desde 1990: Israel”, *Volcano Discovery*, Última modificación: 28 de marzo 2023. <https://www.volcanodiscovery.com/es/earthquakes/israel/largest.html>

de Mateo 24? ¿Mateo 24 ya tuvo su cumplimiento, o aún falta cumplirse?

Algunas de las conclusiones a las que se podría llegar al enfrentar estas preguntas es que se debe hacer un trabajo exegético desde el contexto histórico y literario. Posiblemente, esto nos lleve a una reevaluación en nuestra interpretación de la escatología, y nos ayudará a infundirle esperanza en Dios a una sociedad atemorizada y confundida. Al mismo tiempo, necesitamos aprender sobre el simbolismo dentro del contexto de la apocalíptica para de igual forma tener una mejor comprensión y entendimiento del texto. Como creyentes se debe hacer la mejor investigación posible a nuestro alcance, analizando, en primer lugar, el trasfondo histórico, y luego hacer una interpretación seria y respetuosa de las Escrituras para que las personas puedan disfrutar de una escatología más esperanzadora.

A pesar de las investigaciones que existen sobre la escatología, consideramos que el mayor problema se encuentra en la aplicación que le dan algunos cristianos, especialmente, los de algunas denominaciones pentecostales. En muchas ocasiones utilizan la interpretación literal del texto, como la escuela de interpretación futurista, sin hacer uso de un contexto literario, histórico o sociocultural.

Propósito de la investigación

El propósito de esta tesis es investigar sobre el surgimiento de la literatura apocalíptica, conocer el propósito original de la misma y hacer un estudio exegético del sermón escatológico de Mateo 24, para llegar a una mejor comprensión del texto sagrado. De esa manera, podremos entender lo que el autor quiso transmitir a sus lectores originales y así aplicar la literatura apocalíptica al mensaje escatológico del Evangelio Según San Mateo: Buscaremos primeramente el mensaje en su contexto histórico, y

luego haremos una aplicación a nuestros tiempos que esté llene de esperanza y que disipe el temor. El desafío es que los seres humanos puedan ver que Dios es fuente de esperanza en los momentos de calamidad y hecatombe, que puede haber crisis en el mundo, pero con todo, Dios tiene el control del universo.

Justificación

En los Estados Unidos de América, Latinoamérica y el Caribe, la mayoría de los cristianos de las denominaciones pentecostales fueron influenciados por el mensaje de quien en vida fuera el evangelista puertorriqueño Yiye Ávila. Él fue un hombre usado por Dios, quien ganó millones de almas para Jesucristo. Su mensaje era profético y escatológico. Ese mensaje fue impartido a nuestros padres y luego de generación en generación. Se tiene conocimiento que el evangelista Yiye, a través de sus escritos, tenía un mensaje premilenialista - dispensacionalista - pretribulacionista. Predicaba en sus mensajes sobre el "harpazo", el rapto, arrebatamiento o levantamiento secreto de los creyentes, y luego la "parusía", la segunda venida visible de Jesucristo como dos eventos separados: el rapto antes de la tribulación, y luego la segunda venida antes del milenio.

Los que nos precedieron escucharon ese mensaje, y muchos de ellos, sin saber leer o tener algún grado académico, nos enseñaron lo que aprendieron. De ahí se ha repetido de generación en generación hasta llegar a nuestros días, donde se ve a los creyentes haciendo uso de la escatología y haciendo sus propias interpretaciones basadas en la información que recibieron. Lamentablemente, en la mayoría de los casos se ha predicado o enseñado una palabra sin investigación, una palabra que le infunde miedo, temor y juicio a las personas.

Confiamos en que este trabajo de investigación le servirá de ayuda a nuestra generación y a otras generaciones que puedan acceder a él para que tengan una mejor comprensión del tema de la escatología, conozcan los orígenes del género apocalíptico y comprendan el verdadero mensaje de Mateo 24.

La desorientación que existe en las personas atemorizadas por las interpretaciones sensacionalistas sobre los eventos mundiales que están ocurriendo en nuestro tiempo, nos sirve de motivación para hacer una investigación seria y profunda con el propósito de ayudar, trayendo un mensaje esperanzador acerca de Jesús. En definitiva, confiamos en que muchos sean alcanzados y beneficiados con este mensaje, no de temor, sino de una esperanza gloriosa en Cristo Jesús.

Preguntas de investigación

En este trabajo investigativo se tratará de responder algunas de las preguntas que surgen sobre el tema de la escatología en Mateo 24.

1. Mateo 24, ¿se cumplió en los primeros siglos después de Cristo?
2. Si no se ha cumplido, ¿qué implicaciones tiene Mateo 24 en este tiempo?
3. Si se cumplió, ¿cuál es la pertinencia que tiene para nuestro contexto sociocultural y espiritual?
4. ¿Para quiénes era el mensaje de Mateo 24?
5. Mateo 24, ¿es una profecía para los tres tiempos: pasado, presente y futuro?
6. ¿El mensaje de Mateo 24 es para infundir temor y provocar que las personas vengan a Jesús o es un mensaje de esperanza a un pueblo en necesidad?

Definición de términos

1. Escatología: Del griego (εσχατος) esjatos, ‘último’. Este término se refiere a la doctrina de las últimas cosas”. Contrastando con las concepciones cíclicas de la historia, los escritos bíblicos entienden la historia como un movimiento lineal en dirección a una meta. Dios dirige la historia hacia el cumplimiento definitivo de sus propósitos para la creación.¹⁰
2. Literatura Apocalíptica: La literatura apocalíptica tiene, pues, que ver con las esperanzas nacionales de salvación y con el concepto de «mesianismo» que poco a poco se va generando en Israel — en especial a partir de los siglos III y II a.C. y que luego heredarán los cristianos.¹¹ ἀποκαλύπτειν = «revelar». Conjunto de obras de carácter escatológico, que presentan el final de la historia como la confrontación última e inminente entre las fuerzas celestes de Dios y el poder tiránico de los imperios. Adoptan la forma de revelaciones divinas (gr. *apokálypsis*, ἀποκάλυψις) acerca del futuro¹²
3. Preterismo: es un vocablo que se le aplica a la creencia que afirma que las profecías del Nuevo Testamento se cumplieron en el siglo primero. La palabra

¹⁰ J. D. Douglas, *Nuevo Diccionario Bíblico Certeza*. Primera Edición (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas, 1991).

¹¹ Antonio Piñero, *Los Apocalipsis (Jerusalén)* (Puebla, México: Editorial EDAF, 2007), 196-199). Kindle.

¹² L. M. Guerra Suárez, “Apocalíptica, Literatura”, ed. Alfonso Ropero Berzosa, *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia* (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 164.

latina *praeter* significa “pasado”. Entonces, el preterismo enseña el cumplimiento basado en la profecía de la Biblia.¹³

4. Dispensacionalismo: Este término se refiere a un tipo de interpretación de las Escrituras que se originó a principios del siglo XIX entre los Hermanos de Plymouth. Su líder principal y pensador más original fue John Nelson Darby, cuya enseñanza se caracterizaba por su antagonismo contra la iglesia organizada. Las doctrinas de Darby y sus compañeros se dieron a conocer y se reproducen a través de la *Biblia de Scofield*, editada por Cyrus Ingerson Scofield (1843–1921).¹⁴
5. Harpazo; ἀρπάζω. (fut. ἀρπάσω; 1 aor. ἤρπασα; 1 aor. pas. ἤρπάσθην; 2 aor. pas. ἤρπάγην; perf. ἤρπακα). Robar por la fuerza, arrebatarse, raptar, asir rápidamente¹⁵
 - a. Arrebatamiento [Del lat. *raptu*, robo] Acto o efecto de arrebatarse; sacar a una persona o algo mediante la violencia. Palabra empleada por Pablo, traducida por arrebatamiento en nuestras versiones españolas y que describen la manera cómo la Iglesia será sacada de la tierra cuando ocurra la venida de Jesucristo (1 Tesalonicenses 4:13–17).
 - b. Arrebatamiento de la Iglesia [Del gr. *harpagésometha*; del lat. *rapiro*, *arrebatado*] Retirada brusca y sobrenatural de la Iglesia de este mundo para que se una eternamente al Señor Jesús. Según la escatología pre-milenialista,

¹³ Thomas. P. Nass, *Tiempos finales: Jesús viene pronto*, Ed. C. A. Jahn (Milwaukee, WI: Editorial Northwestern, 2011), 257.

¹⁴ H. Ray Dunning, «DISPENSACIONALISMO», ed. Richard S. Taylor et al., trans. Eduardo Aparicio, José Pacheco, y Christian Sarmiento, *Diccionario Teológico Beacon* (Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2009), 224.

¹⁵ Alfred E. Tuggy, *Léxico griego-español del Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 124.

el arrebatamiento de la Iglesia se dará antes de la gran tribulación y del establecimiento del milenio en la tierra.¹⁶

6. Parusía: παρουσία, ας, ή.

a. *Presencia*: 1 Corintios 16:17; 2 Corintios 10:10; Filipenses 2:12.

b. *Venida, llegada*. 1) De Jesucristo en su segunda venida: Mateo 24:3; 24:27; 24:37; 24:39; 1 Corintios 15:23; 1 Tesalonicenses. 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Tesalonicenses 2:1; Santiago 5:7–8; 2 Pedro 1:16; 3:4; 3:12; 1 Juan 2:28.¹⁷

c. En griego, presencia, venida o llegada. En el mundo grecorromano se empleaba la expresión para anunciar la llegada del rey o de un dignatario real. Con el surgimiento del cristianismo, el término comenzó a emplearse para describir el retorno glorioso de Cristo para buscar a su Iglesia y aquí establecer el reino de Dios (Mateo 13:39; 16:27, 28; 24:3; 1 Corintios 15:23).¹⁸

7. Premilenialista: La enseñanza según la cual Jesús regresará personalmente al final de la Era de la Iglesia, y establecerá su reino en la tierra por un espacio de mil años. Insiste en la interpretación literal de la Biblia.¹⁹

¹⁶ Claudionor Corrêa de Andrade, “Arrebatamiento de la Iglesia”, en *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores* (Miami, FL: Patmos, 2002), 52.

¹⁷ Alfred E. Tuggy, *Léxico griego-español del Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 737.

¹⁸ Claudionor Corrêa de Andrade, “Parusía”, en *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores* (Miami, FL: Editorial Patmos, 2002), 245.

¹⁹ Stanley M. Horton, *Teología Sistemática: Una Perspectiva Pentecostal* (Miami, FL: Editorial Vida, 1996), 653. Sobre el tema del “milenio ver lo que escribió J. Dwight Pentecost, *Eventos del porvenir: Estudios de escatología bíblica* (Miami: Editorial Vida, 1989), 1: “Las diferencias básicas entre las escuelas premilenaria y amilenaria, y entre los partidarios del arrebatamiento antes de la tribulación y los contrarios, son de hermenéutica, que surgen de la adopción de métodos de interpretación divergentes...”

8. Amilenialismo: [Del lat. a, no + milenium, no milenalismo] Punto de vista escatológico según el cual Cristo no establecerá su reino en la tierra, ni antes ni después de su venida. Tal doctrina considera alegóricos los pasajes que, en ambos testamentos, describen el milenio.²⁰

9. Tribulación:

Término que designa aflicción de varias clases (heb. šar, šārâ; gr. thlípsis). En el Antiguo Testamento es el destino esperado del justo (Salmos 34:19; 71:20), y a menudo vino sobre Israel desde sus enemigos políticos (1 Samuel 10:18–19). Se reconocía como una parte integral en la historia de la salvación del pueblo de Israel, y algo de lo cual Dios les iba librar aun cuando fuese enviado como castigo divino por la desobediencia del pueblo. (Éxodo 3:9–10; Deuteronomio 4:30–31).

En la literatura intertestamentaria la tribulación se refiere al sufrimiento del justo (2 Apocalipsis Baruc 15.8; 1QH 2.6–12; 5.12) al igual que la última gran tribulación antes del día del Señor (1QM 1.12; 15.1). En el Nuevo Testamento la tribulación que perteneció a Cristo es el destino de aquellos que le siguen (Juan 16:33; Colosenses 1:24; 1 Tesalonicenses 3:3; 2 Timoteo 3:12). Produce paciencia (Romanos 5:3) y glorificación en el cristiano (Romanos 8:17; 2 Corintios 4:7–8, 17). La tribulación es el destino del malvado tanto en el mundo (Apocalipsis 2:22) como también en el juicio final (Romanos 2:9). Es un período de intensa persecución de la iglesia por fuerzas maléficas, tipificadas por el anticristo, y el juicio de esas fuerzas por parte de Dios.²¹

10. Pretribulacionista: La teoría que sostiene que el arrebatamiento de la Iglesia se produce al comenzar la gran tribulación, y que el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo antes que la Iglesia regrese con Cristo para destruir al anticristo y establecer el reino milenial.²²

²⁰ Claudionor Corrêa de Andrade, “Amilenarismo”, en *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores* (Miami, FL: Editorial Patmos, 2002), 35.

²¹ Duane F. Watson, «Tribulación», ed. Samuel Pagán, David Gómez Ruiz, y Marcos Antonio Eduino Pereira, *Diccionario Bíblico Eerdmans* (Miami Gardens, FL: Editorial Patmos, 2016), 1777–1778.

²² Horton, *Teología Sistemática: Una Perspectiva Pentecostal*, 657.

11. *Mid-tribulacionismo*. En esta postura, la Iglesia es arrebatada a la mitad de la tribulación. Se asumen varios de los supuestos del postribulacionismo, pero se considera que el arrebatamiento está marcado en Apocalipsis 11:12, 15, identificando a los dos testigos como un símbolo de los dos grupos de cristianos, los vivos y los muertos. Se asume también que la «última trompeta» de 1 Corintios 15:52 es la misma que la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15, que suena en medio de la tribulación.²³

Delimitación del estudio

Esta investigación está dirigida especialmente a la comunidad de fe en la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, y en general para todos aquellos que son amantes de las profecías bíblicas, y les gusta el estudio de la escatología y la literatura apocalíptica. De igual forma, la investigación está abierta a todas las denominaciones y aun para el no creyente que le interese el tema, ya que, a pesar de ser un trabajo de investigación, el vocabulario es sencillo para que el no creyente lo pueda entender y sea alcanzado por la gracia de Dios.

²³ Samuel Vila Ventura, *Nuevo diccionario bíblico ilustrado* (TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 1985), 1169.

CAPÍTULO II: LA LITERATURA APOCALÍPTICA

Marco teórico (los géneros literarios)

Al leer las Sagradas Escrituras se observa que los diferentes autores escribieron en diferentes lugares geográficos como Asia Menor, África y el Medio Oriente, y lo hicieron en diferentes circunstancias de la vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo desde la cárcel, Juan desde el destierro en la Isla de Patmos, Moisés desde el desierto. Otros escribieron en diferentes épocas, como el rey David durante la monarquía de Israel, el profeta Daniel durante la deportación a Babilonia, y Lucas bajo el dominio del imperio romano. Asimismo, en las Escrituras se identifican diferentes formas de literatura.

En relación con los autores y la Escritura, se puede llegar a ese conocimiento gracias a la exégesis, que es la investigación del texto, y a la hermenéutica que

...es la ciencia de la interpretación, especialmente de las Escrituras. Esta rama de la teología trata con los principios de la exégesis bíblica, que consiste en la búsqueda y exposición del significado original de los textos bíblicos. El vocablo se deriva de una palabra del Nuevo Testamento, ερμηνευω (ermeneúo, “explicar”, “interpretar” o “traducir”), de la cual surge ερμηνεία (ermeneía, “interpretación”, “explicación”).²⁴

La hermenéutica nos ayuda también a identificar los géneros literarios que están dentro de las Sagradas Escrituras. Estos géneros literarios nos ayudan a tener una mejor comprensión del texto, ya que cada género tiene su forma y reglas que ayudan a identificarlo y a interpretar el texto sagrado.

El término género significa tipo, variedad, forma o clase. Es usado en referencia a las clasificaciones de objetos en una categoría específica. El término género literario

²⁴ W. T. Purkiser, «HERMENÉUTICA», ed. Richard S. Taylor et al., trans. Eduardo Aparicio, José Pacheco, y Christian Sarmiento, *Diccionario Teológico Beacon* (Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2009), 328.

se refiere a los diferentes tipos de composiciones literarias que son distinguidas por sus formas únicas. Cada género literario tiene características únicas, típicas a ese género particular respecto a su forma, características y función. Algunos de los géneros literarios comunes en la literatura secular incluyen: novela, cuento, poema, libro de texto, enciclopedia, revista profesional y contrato comercial. Los géneros literarios en la Escritura incluyen: narrativa, leyes, poesía, proverbios, discurso profético, relato de los evangelios y epístola.²⁵

Los géneros literarios nos ayudan a tener una mejor comprensión sobre:

- Trasfondo histórico-cultural (contexto cultural)
- Ocasión para escribir (contexto situacional)
- Propósito del autor
- Género literario del libro (análisis del género)
- Contexto literario del libro (análisis del discurso)
- Contexto inmediato (análisis del párrafo)
- Oraciones individuales (análisis gramatical)
- Significado de las palabras (análisis léxico)²⁶

Como parte de los géneros literarios, ya sea historia o poesía, se encuentra también la literatura o género apocalípticos, que a veces se llama discurso profético.

Definición de la literatura apocalíptica (diferencia con escatología)

Antonio Piñeiro define la literatura apocalíptica como “la literatura que tiene, pues, que ver con las esperanzas nacionales de salvación y con el concepto de «mesianismo» que poco a poco se va generando en Israel — en especial a partir de los

²⁵ Harold A. Kime, *Hermenéutica bíblica: Una guía para estudiar la Biblia*, ed. Guillermo Powell, trans. Juan Terranova (Plano, TX: Fundación Hurtado, 2019), 153.

²⁶ *Ibíd.*, 155.

siglos III y II a.C. y que luego heredarán los cristianos”.²⁷

Podría darse el caso de pensar que la literatura apocalíptica y la escatología son lo mismo, pero, aunque se parecen, no lo son. “Generalmente, la escatología se presenta a sí misma como una teología del futuro”.²⁸ La escatología es lo que sucederá al final de la historia o últimos acontecimientos, pero la literatura apocalíptica tiene otro objetivo. “El objetivo de este género es: consolar, brindar esperanza y señalar el triunfo final de la justicia, donde Dios castigará a los malos y recompensará a los justos”.²⁹ Con relación a esto, Russell agrega:

El mensaje de los escritores apocalípticos judíos estaba mucho más en consonancia con las esperanzas y expectativas cristianas. Conducía a los hombres fuera de este maligno y problemático mundo para mostrarles un despliegue del gran propósito del Todopoderoso, quien controlaba la historia y el destino del mundo en el hueco de su mano. Llegaba rápidamente el día cuando Dios intervendría con poder y establecería su reino de justicia y paz; la era mesiánica, pronta a manifestarse, traería consigo las bendiciones del paraíso; el gran día del juicio testificaría de la destrucción del malvado y de la vindicación del justo; la nueva era estaba a la mano, y el reino de Dios muy cercano.³⁰

Además de la diferencia con la escatología, también hay que hacer diferencia dentro de la misma literatura apocalíptica, como lo explica Rojas;

Ahora bien, conviene precisar que existe una notable diferencia entre la literatura apocalíptica cristiana y la apocalíptica judía. En la apocalíptica cristiana la espera del desenlace de la historia y del nuevo mundo de Dios está sostenida en la

²⁷ Piñero, *Los Apocalipsis* (Jerusalén), 20.

²⁸ S. Leticia Calçada, *Diccionario Bíblico Ilustrado Holman Revisado y Aumentado* (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2014). Kindle.

²⁹ Yattenci Bonilla, *Descubriendo el Misterio del Texto Bíblico: Enciclopedia de la Biblia* (Quito, Ecuador: Editorial CLAI, 2005), 144. Kindle.

³⁰ D. S. Russell y Javier José Marín, *El Periodo Intertestamentario* (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1973), 92.

certeza de que todo ello ha tenido ya lugar, en una realización anticipada, en la muerte y resurrección del Señor Jesús.³¹

I. Libros de Género Apocalíptico Canonizados

Estos libros se consideran literatura apocalíptica y están en el Canon Bíblico. Algunos ejemplos de este género son:

A. Del Antiguo Testamento:

1. Isaías 13 – 14; 24 – 27; 56 – 66
2. Ezequiel 1; 26 – 28; 33 – 48
3. Daniel 7 – 12
4. Joel 2:28 – 3:21
5. Zacarías 1 – 6, 12 – 14

B. Del Nuevo Testamento

6. Mateo 24, Marcos 13; Lucas 21; 1 Corintios 15 (en cierto sentido)
7. 2 Tesalonicenses 2 (en su mayor parte)
8. Apocalipsis (capítulos 4 – 22)

II. Libros de Género Apocalíptico No Canonizados

Estos libros, a pesar de ser considerados literatura apocalíptica, no fueron aceptados en el Canon Bíblico, ya que no se consideran inspirados.

1. El Libro de Enoc. Escrito en arameo, sólo nos ha llegado entero en la versión etiópica (por eso se le llama el Libro etiópico de Enoc), que a su vez es traducción de una versión griega. El material es muy amplio: los 104 capítulos se dividen en secciones: libro de los Vigilantes (cc. 1–36), libro de las Parábolas (cc. 37–71), libro de la Astronomía (cc. 72–82), libro de los Sueños (cc. 83–90), epístola de Henoc (cc. 91–104). La fecha de su escritura varía

³¹ Ignacio Rojas, *Qué se sabe de Los Símbolos del Apocalipsis* (Estella, España: Verbo Divino, 2013), 85.

según las diversas partes; a excepción de algunos añadidos más tardíos. Se piensa que el libro se formó entre el 170 y el 64 a.C.

2. El Libro de los Jubileos (llamado también Apocalipsis de Moisés o Pequeño Génesis) se interesa especialmente por la historia: presenta su desarrollo en periodos “jubilaires” de cuarenta y nueve años: cada período se divide a su vez en siete semanas de años. Escrito en arameo, fue traducido al griego y del griego al etiópico; es ésta la traducción que tenemos. La fecha es discutida, pero ordinariamente se piensa que fue escrito en el s. II a.C.
3. El Libro III de los Oráculos Sibilinos. Pertenece a una serie de libros llamados precisamente Oráculos sibilinos (15 en total, pero de los que se han perdido el IX, el X y el XV), que, copiando el estilo hermético de la sibilina, se esforzaban en presentar el mensaje judío o cristiano en los ambientes paganos. De naturaleza muy bien cuidada, el libro III fue escrito en parte a mediados del s. II y en parte en el s. I a. C.; algunos capítulos pueden fecharse en el siglo I d.C. Se refiere eminentemente a la ley de Moisés (la Sibila que habla es la muerte de Moisés), que, una vez puesto en práctica, trayendo la paz escatológica.
4. El testamento de los doce patriarcas, escrito en hebreo, nos ha llegado entero sólo en la traducción griega. El libro de se presenta como expresión de las últimas voluntades de los 12 hijos de Jacob y tiene un carácter predominantemente parenético. La parte más propiamente apocalíptica está contenida en el Testamento de Leví.
5. Los Salmos de Salomón constituyen una colección de 18 salmos, escritos en hebreo, pero que se han conservado y griego y en una traducción siríaca dependiente del riego, completada hacia la segunda mitad del siglo I. a.C. Los salmos de carácter apocalíptico son sobre todo el 17 y el 18.
6. La Asunción de Moisés, escrita probablemente en arameo, nos ha llegado en una versión latina. Más que de una asunción propia y verdadera (descrita en una parte que se ha perdido), se trata de una producción interpretativa de la historia desde la entrada en Canaán hasta los días del autor (6 a. C–30 d. C). La perspectiva final se abre a la conclusión escatológica.
7. La Ascensión de Isaías (su primera parte se le llama también Martirio de Isaías). El libro de nos ha llegado en etiópico y, parcialmente, en latín. Con algunos elementos de clara tradición judía (como el martirio de Isaías partido en dos) se mezclan oros de origen cristiano, hasta tal punto que es imposible establecer una distinción clara.
8. La Vida de Adán y Eva, escrita en arameo, reconstruida según las varias versiones, especialmente latinas y griegas (estas últimas llevan impropriadamente el título de Apocalipsis de Moisés). Escrito probablemente en la primera mitad

del s. I d.C. (antes del año 70), el libro es un comentario midriático a los datos bíblicos relativos a Adán y Eva.

9. El Apocalipsis de Abrahán, poseemos el texto eslavo, traducido del griego. El griego parece haber sido escrito a finales del s. I d. C. La parte propiamente apocalíptica (cc. 9–32) nos presenta una visión de Abrahán que, en contacto directo con Dios ve el devenir de la historia y su sentido religioso: el hombre es responsable de ello y será castigado o premiado en el juicio que se avecina: las fuerzas paganas serán destruidas por el fuego, y Dios, al sonido de la trompeta, reunirá a sus elegidos.
10. El Testamento De Abrahán, constituye igualmente un apocalipsis judío cuyo texto griego actual es acentuación de un original semita escrito en el siglo I d. C. Presenta una acentuación marcadamente escatológica e individual; se aparecen en visión a Abrahán, los tres tipos de los que se decidirá el destino de cada alma.
11. El libro de los secretos de Enoc (llamado también II Enoc o Enoc eslavo) fue escrito en griego en los s. I y II d.C.; pero sólo nos queda una versión eslava. Las interpolaciones cristianas, particularmente numerosas y evidentes le dan al libro un aspecto arreglado y sincretista, haciendo dudar incluso de su origen judío. Enoc describe los siete cielos que va a travesando; después su atención se centra en la tierra; se le revela la historia hasta el diluvio, y luego una panorámica de la era presente, que después de siete períodos de mil años llegará a su conducta final.
12. El libro IV de los Oráculos sibilinos, por su alusión a la erupción del Vesubio del 79 d.C., parece ser que se escribió a finales del siglo I. Presenta las características propias del grupo de los libros sibilinos anteriormente recordados.
13. El IV Libro de Esdras (llamado también Apocalipsis de Esdras). La versión latina (Vulgata) añadió a lo que era presumiblemente el original arameo algunos capítulos (1–2; 15–16) que no se encuentran en las otras traducciones que conocemos (siríaca, etiópica, árabe, aramea) y que representan otras tantas interpolaciones cristianas. Parece haber sido escrito a finales del siglo I d.C. El libro, sustancialmente unitario a pesar de su carácter un tanto farragoso, se divide en siete visiones sucesivas que, con diversas imágenes, expresan una renovación radical de la situación presente de pecado: intervendrá Dios, y después de un reinado mesiánico de cuatrocientos años, juzgará a los individuos, destruirá con el fuego a sus enemigos y sustituirá la Jerusalén actual por una Jerusalén nueva y definitiva.
14. El Libro de Baruc, llamado también Apocalipsis de Baruc, fue compuesto a finales del siglo I o comienzos del s. II d.C. Se escribió en arameo, pero sólo tenemos su versión griega. Baruc se preocupa de la historia presente y futura:

los justos serán oprimidos, pero resucitarán y tendrán cuerpos celestiales; las fuerzas hostiles, como las del imperio romano, serán derrotadas. Al final vendrá el Mesías y establecerá su reino.

15. El III Libro de Baruc, llamado también Apocalipsis griego de Baruc, fue escrito en griego, en el siglo II d.C.; queda de él un resumen en griego y una traducción sintética en eslavo. El libro tiene la forma literaria de un viaje a través de cinco de los siete cielos; el autor constata, entre otras cosas, la mediación de los ángeles y la función decisiva de las oraciones.
16. La Asunción de Isaías, unida a la Ascensión de Isaías judía, se escribió en griego entre los años 100 a 150 d.C. El libro se divide en dos partes: el martirio de Isaías y su ascensión al cielo, en donde se revelan las luchas que la Iglesia y los individuos tendrán que sostener antes de la conclusión positiva final.
17. El IV Libro de Esdras (cf. supra) recoge, en las antiguas Biblias en latín, dos capítulos iniciales (1–2) y dos finales 815–16) que faltan en las versiones orientales y que constituyen una obra apocalíptica cristiana. Los dos primeros capítulos se suelen llamar V Esdras y los dos últimos VI Esdras. El texto original estaba en griego.
18. El V Libro de Esdras se compone de dos partes: 1) 4–29: mensaje de maldición contra Israel por su infidelidad; 2) 10–48: mensaje de exhortación y promesas (la nueva Jerusalén) al pueblo cristiano. Se escribió por el año 200 d.C.
19. Los Oráculos Sibílicos (cf. supra) figuran también partes cristianas, que se encuentran insertas en los oráculos sibílicos judíos o bien tienen un desarrollo autónomo. La fecha más probable de las partes cristianas de la mitad del s. II. Las partes que se pueden identificar con mayor probabilidad como cristianas son los siguientes: libro I versículos 323–400; libro II, versículos 34–56 y 150–347; libro VI, versículos 1–25; libro VII, entero; libro VIII entero (excepto alguno que otro verso).³²

³² L. M. Guerra Suárez, “APOCALÍPTICA, Literatura”, en Alfonso Ropero Berzosa (Ed.), *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia*, 2ª Edición, (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 318-322.

Origen (trasfondo histórico) y desarrollo de la literatura apocalíptica

Sobre el origen y desarrollo de la literatura apocalíptica, cabe mencionar cómo lo describe Piñero,

El nacimiento de lo que hemos llamado «género apocalíptico» está íntimamente ligado a la historia de Israel y a los deseos de liberación que se van formando en el pueblo en general, y en especial en algunos grupos de piadosos, que se destacan de la masa por su conocimiento de las Escrituras, por su observancia de la Ley o por su piedad en general. La apocalíptica tiene, pues, que ver con las esperanzas nacionales de salvación y con el concepto de «mesianismo» que poco a poco se va generando en Israel —en especial a partir de los siglos III y II a. de C.— y que luego heredarán los cristianos.³³

Rojas añade sobre las situaciones de cómo surge la literatura apocalíptica,

El momento privilegiado de los apocalipsis es el tiempo de crisis. Por eso, las visiones y símbolos en el Apocalipsis de Juan pretenden ofrecer un impulso esperanzador en momentos históricos en los que parece que el vacío o la oscuridad se ciernen sobre los ojos de la humanidad, como si se tratara de un tupido velo que le imposibilita la visión de un futuro esperanzador".³⁴

En cuanto a su origen histórico y el desarrollo de la literatura apocalíptica, cabe mencionar que el profeta Jeremías había profetizado que Dios castigaría a la nación de Judá, por haberse olvidado de los mandamientos de Dios y cometer idolatría con dioses paganos. El cumplimiento de esta profecía de ser llevados en cautiverio por los babilonios fue durante los años 625 a.C. al 539 a.C. Después del imperio de babilónico entró en poder el imperio medo persa entre los años 539 a.C. y 331 a.C. siguiéndole el imperio griego que dominó durante los años 331 a.C. al 168 a.C. y terminando con el imperio romano entre los años 168 a.C. al 476 d.C.

³³ Piñero, *Los apocalipsis (Jerusalén)*, 20.

³⁴ Rojas, *Qué se sabe de Los Símbolos del Apocalipsis*, 45.

Estos cuatro imperios dominaron y controlaron gran parte del mediterráneo y del medio oriente, incluyendo el pueblo de Judá. En relación con la profecía de Jeremías después del cumplimiento del cautiverio en Babilonia, Dios puso en el corazón de Ciro, rey de los persas, que dejara a Judá regresar a su tierra, dirigidos por Nehemías, y Esdras el sacerdote. Durante los años 331 a. C y 168 a. C, dominó el imperio griego dirigido por Alejandro Magno o como se le conocía “*Alejandro el Grande*”. Cuando Alejandro muere, su imperio fue dividido entre los cuatro generales de Alejandro. El primero, Seleuco, quien tomó la región de Siria. El segundo, Ptolomeo, quien tomó la región de Egipto. El tercero, Casandro, quien tomó Macedonia, y el cuarto, Lisímaco, quien tomó Tracia.

Un descendiente de Seleuco, Antíoco Epífanés IV, quién entró a Jerusalén en el año 168 a.C., y profanó el lugar santísimo, de acuerdo con el Primer Libro de Macabeos y el historiador Flavio Josefo;

Pero no se contentó Antíoco con tomar la ciudad, ni robar y matar a su placer; antes, desenfrenado por la violencia de sus pasiones, acordándose de los sufrimientos que habían padecido en el cerco de Jerusalén, impulso a los judíos que, en contra de sus leyes nacionales, no circuncidasen sus niños, y que sacrificasen cerdos en el altar.³⁵

Como menciona Russell;

Después y como corona a sus infames hazañas erigió un altar a Zeus Olímpico, con una imagen del dios llevando probablemente los distintivos del mismo Antíoco sobre el altar de los holocaustos en el atrio del templo (1 Mac. 1:57). A este altar es al que el escritor del libro de Daniel llama “la abominación desoladora” (Dan. 11:31).³⁶

³⁵ Flavio Josefo, *Las Guerras de Los Judíos*, ed. Alfonso Roper Berzosa, Colección Historia (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2013), 23.

³⁶ D. S. Russell y Javier José Marín, *El Periodo Intertestamentario* (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1973), 25.

Según 1 Macabeos 1:54,

El día quince del mes de Quisleu del año ciento cuarenta y cinco, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares en las demás ciudades de Judea". (1 Macabeos 1:54, DHH)

Este Antíoco Epífanes IV profanó el templo, lo cual despertó una revuelta liderada por Matatías, sacerdote, descendiente de Joiarib, quien: “aunque de edad avanzada, empezó la resistencia activa contra la persecución de Antíoco IV”.³⁷ Después de él, siguió la resistencia su hijo Judas Macabeo, quien se rebeló en contra de los seléucidas. Fueron años de incertidumbre, años de esclavitud y mucho dolor; años de hambre en medio de toda esta calamidad y todas estas situaciones que el pueblo estaba viendo y estaba atravesando oprimido por los enemigos. Ellos anhelaban la libertad y anhelaban volver a ser ese pueblo con un reino como el que tuvieron durante el reinado de David o el Reino Unido.

El pueblo de Israel estaba viviendo un momento difícil, y sufriendo las consecuencias de su desobediencia y de haberle dado las espaldas a Dios y a su Ley. Es durante este período cuando surge la literatura apocalíptica como un mensaje esperanzador, con el motivo de aumentarles su fe y su confianza en Dios. Aunque no hubo profeta, ni Dios habló directamente durante este período Intertestamentario, surgieron hombres que escribieron estos géneros apocalípticos para darle esperanza al pueblo judío.

Durante esta época en que surge la literatura apocalíptica hubo tres acontecimientos que invadieron la vida y el pensamiento del pueblo de Dios. El

³⁷ Ropero, “Matatías” en Alfonso Ropero Berzosa, ed., *Gran diccionario enciclopédico de la Biblia*, 1628.

primer acontecimiento que inaugura el esplendor de la apocalíptica judía es la persecución contra los judíos llevada a cabo por Antíoco Epífanes IV (168-165 a.C.). Un segundo momento histórico decisivo para el desarrollo de la apocalíptica fue la conquista de Jerusalén y la entrada en el templo por las tropas romanas de Pompeyo Magno (64 a.C.). El tercer y último acontecimiento luctuoso fue la destrucción del templo tras la guerra judía llevada a cabo por Vespasiano y Tito (66-70 d. C).³⁸

Rojas nos da algunos detalles históricos sobre principios del siglo XIX, de cómo fue tomando forma esta literatura, y cómo a este conjunto de escritos se le dio el nombre de Literatura Apocalíptica. “En 1832, el estudioso Friedrich Lücke identificó con el nombre de «apocalíptica» a un conjunto de libros de la literatura judía y cristiana, como el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis, que tenían características comunes y que eran afines al Apocalipsis de Juan”.³⁹

Un cuarto de siglo más tarde, Adolf Hilgenfeld de la escuela de Tubinga, además del estudio del género literario, propuso la hipótesis de que la apocalíptica judía formaba parte de la «prehistoria del cristianismo» (1857), subtítulo de su obra. A principios del novecientos, la Escuela de la Historia de las Religiones (Gotinga), estudió el arraigo cultural y religioso de las representaciones bíblicas; Wilhelm Bossuet (1865-1920), representante de dicha tendencia, a diferencia de cuanto se pensaba, sugirió que la apocalíptica formaba parte del desarrollo de la religiosidad judía y propuso como datación histórica del género el periodo del Segundo Templo (finales del siglo II a.C.), coincidiendo con la decadencia del profetismo hebreo.

Esta confusión se mantuvo hasta 1970, cuando la pericia de Klaus Koch iluminó y ordenó los contenidos de cada uno de los ámbitos mencionados. Éste propuso una doble distinción: con el nombre de «apocalipsis» designó a las composiciones literarias que tenían unas características comunes, mientras que llamó «apocalíptica» al grupo sociocultural que está detrás de estas obras literarias. Posteriormente, el biblista Paul D. Hanson (1975) añadió un nuevo término a la clasificación de Koch, y dio el nombre de «apocalipticismo» al universo de ideas, conceptos y tradiciones que forman el cuerpo ideológico de la apocalíptica y que reflejan una visión concreta del mundo y de la historia”.⁴⁰

³⁸ Rojas, *Qué se sabe de los Símbolos del Apocalipsis*, 57.

³⁹ *Ibíd.*, 46.

⁴⁰ *Ibíd.*, 47.

En conclusión, esta literatura tiene su historia sobre su origen y formación, que tomó varios siglos en ser reconocida como literatura apocalíptica, pero desde sus orígenes ha tenido “el enfoque del consuelo y sostén del remanente fiel”.⁴¹ Por tal característica, la apocalíptica siempre se ha identificado por su mensaje de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios en momentos de crisis.

Cuatro tópicos del Género Apocalíptico

Durante el período en que surge la literatura apocalíptica se pueden señalar cuatro tópicos importantes que estaban bajo ataque:

- 1) **Fe:** Durante este período muchos de los judíos experimentaban dolor, opresión de sus adversarios, veían la calamidad, el sufrimiento y la hambruna tocar a sus puertas, su fe en las promesas de Dios había desaparecido.
- 2) **Justicia:** El profeta le había dicho al pueblo judío: "En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y será llamada: YHVH Sidkenu" (Jeremías 33:16 BTX). Este pueblo, al ver la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá en tanto dolor y desgracia, ya su fe en las promesas de Dios y en confiar que Dios haría justicia, había desaparecido. Aunque el profeta le dio la palabra, ellos se preguntaban ¿Dónde está la justicia que Dios hará con estos pueblos que nos oprimen?
- 3) **Consuelo:** La fe de este pueblo había desaparecido ya no creía que Dios haría justicia. Entonces, ¿qué consuelo podía recibir este pueblo? Si algo nos debe dar consuelo es la fe en que Dios es justo y hace justicia.

⁴¹ Don Fanning, *Hermenéutica: Las reglas de la interpretación bíblica* (Forest, VA: Branches Publications, 2012), 66.

4) Esperanza: La esperanza es "confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Virtud teologal del cristianismo que consiste en esperar la ayuda de Dios en este mundo y la gloria eterna tras la muerte".⁴² Lo último que se estaba perdiendo en el pueblo de Judá era la esperanza, por causa del dolor y las desgracias. El pueblo de Dios ya no creía que sería libertado de la opresión de los pueblos enemigos.

Dadas las circunstancias en que se encontraba el pueblo y por las cuales había perdido su fe en la justicia divina, surge la literatura apocalíptica como un mensaje esperanzador para ellos. A pesar de no ver la salvación, el interés de la literatura apocalíptica era que el pueblo de Dios recuperara su fe, que creyera en la justicia divina, que confiara en que Dios los iba a libertar y que castigaría al malo. El objetivo era que recibieran el consuelo y mantuvieran su esperanza en Dios.

Simbolismo

El símbolo es una clase de signo que tiene un poder de expresión, en parte contenido en su misma naturaleza, y en parte dependiente de la libre imaginación del hombre.

El diccionario de teología menciona que "la función de los símbolos es la de comunicar significado, pero también pueden usarse para esconder la verdad".⁴³

Entre los autores de la literatura apocalíptica el uso de los símbolos era muy común. Ellos trasmitían su mensaje y hacían utilización de los símbolos, en ocasiones

⁴² "esperanza", *Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española Vox* (Barcelona, España: Bibliografía, S.A., 1994), 470.

⁴³ Frederick W. Danker, «SIMBOLISMO, SIMBOLOGÍA», ed. Everett F. Harrison, Geoffrey W. Bromiley y Carl F. H. Henry, *Diccionario de Teología* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2006), 578.

intencionalmente, para que solamente él o la persona o comunidad a quien le era enviado el mensaje fuera quien lo pudiera entender.

De ahí parte la premisa para que los lectores entendieran el mensaje a través de símbolos, pero escondía el mensaje para cualquier otro lector a quien no le fuera enviado. Dentro de la apocalíptica, en el Libro de Revelaciones, el apóstol Juan utiliza muchos de estos símbolos para enviarles el mensaje a las siete Iglesias de Asia Menor.

El Apocalipsis es un libro escrito a base de símbolos, ante nuestros ojos se representa una parte de la totalidad de un mensaje, pero hemos de embarcarnos en la fascinante tarea de descifrar la parte restante. Somos provocados para despertar en nosotros el recuerdo de unos significados que nos ayuden a conocer el sentido pleno. Los símbolos como medio apocalíptico de comunicación de cuanto se nos revela. Hemos de unir imagen y significado para sumergirnos en el sentido profundo del mensaje.⁴⁴

De esa forma, el emperador romano ni su ejército podían entender el mensaje del apóstol Juan, el cual estaba escondido a través de la mención de símbolos. Por ejemplo, al referirse a la bestia, la mayoría de los intérpretes concuerdan que la referencia era el emperador romano sobre el cual ninguna persona podía referir palabras negativas en su contra abiertamente, o de lo contrario le podía costar la vida. Por ende, los autores apocalípticos, en este caso el apóstol Juan, hacen referencia a la simbología, entiéndase, se refiere al emperador como la bestia.

El uso de los símbolos fue crucial para los autores al enviar sus mensajes a través de la literatura apocalíptica, aunque, a la vez, ha traído problemas de interpretación para los lectores de hoy día. El Dr. Pérez-Torres dice que “el lenguaje fundamental de la apocalíptica son los símbolos, y como se ha dicho: Un símbolo invita a pensar,

⁴⁴ Rojas, *Qué se sabe de los Símbolos del Apocalipsis*, 104.

consiguientemente es una manera de llamar la reflexión".⁴⁵ Este lenguaje ha sido el motivo de muchas malas interpretaciones, en especial cuando se toma el símbolo como algo literal en vez de investigar para decodificar el significado de los símbolos. "Las imágenes simbólicas tienen un sentido oculto y deben ser descifradas antes de que el mensaje pueda ser entendido. La extensa investigación histórica y cultural servirá para descifrar la mayor parte del sentido detrás de las imágenes apocalípticas, que en la superficie pueden parecer extrañas, hasta extravagantes e ininteligibles (Fee y Stuart, 208; Goldsworthy, 218–21)".⁴⁶

En el libro de Apocalipsis se identifican muchos símbolos. Estos pueden ser acciones, nombres, números, colores, sustancias u objetos. Por ejemplo:

Símbolos numéricos⁴⁷

- **Tres y medio** = (mitad de siete) tiempo de persecución; el mismo sentido para 42 meses o 1.260 días (3 años y medio: 11: 2, 9, 11; 12:6).
- **Cuatro** = el mundo creado. Se encuentra 28 veces en el libro (Cuatro seres vivientes, 4:6–8, cuatro vientos de la tierra, 7:1, los 4 puntos cardinales, 4:6; 7:1).
- **Seis** = imperfección total (7:1, origen del 666, 13:18).
- **Siete** = perfección, cifra divina- Se encuentra 56 veces en el libro. (Siete Iglesias, 1:4, 20, siete espíritus, 1:4; 3:1; 4:5, 6, siete candeleros, 1:12, 13, 20; 2:1, etc.).
- **Doce** = número del pueblo de Dios. Se encuentra 19 veces en el libro (Doce mil sellados, 7:5, doce estrellas, 12:1, doce puertas, 21:12, 12 tribus; 12 apóstoles 21:12, 14; los 24 Ancianos en 4:4).
- **Mil** = idea de plenitud (20:2, 3, 7, etc).
- **144.000** = el cuadrado de 12 (cifra del pueblo de Dios), multiplicado por 1.000 (plenitud), expresa el "resto" de los creyentes surgidos del pueblo de Israel (7:4),

⁴⁵ Rubén Pérez-Torrez, *Apocalipsis en el día de hoy* (Caguas, PR: Editorial MIREC, 2013), 40.

⁴⁶ James D. Hernando, «Literatura apocalíptica», *Diccionario de Hermenéutica: Una guía concisa de términos, nombres, métodos, y expresiones* (Springfield, MO: Góspel Publishing House, 2012), 106–108.

⁴⁷ Para una referencia a los símbolos en el libro de Apocalipsis (y en la apocalíptica en general) ver: Rojas, *Qué se sabe de Los Símbolos del Apocalipsis*, 117-130 y E. Cuvilier, *Los apocalipsis del Nuevo Testamento* (Estella: Verbo Divino, 2002) 31 y E. Arens y M. Díaz Mateos, *Apocalipsis, la fuerza de la esperanza* (Lima: CEP, 2000), 65.

al que viene a adherirse la “muchedumbre enorme que nadie podía contar”, la de los creyentes de “toda nación, raza, pueblo y lengua” (7:9).

Símbolos cromáticos

- **Blanco** = Símbolo de pureza y victoria. (Apoc 1:14; 2:17; 3:4; 4:4; 6:2,11; 7:9,13s; 14:14; 19:8,11,14; 20:11). El cabello blanco significa eternidad no vejez.
- **Rojo** = Relacionado con la muerte y la violencia, vinculado a la sangre. (6:4; 12:3; 17:3).
- **Negro** = En este caso, hay diversas interpretaciones: se lo relacionan con la impiedad, o la muerte, la desgracia y la fatalidad (6:5, 12).
- **Verde/Amarillo** = En el Apocalipsis está vinculado a la enfermedad, la muerte y lo efímero (Ap 6, 8).

Uso simbólico de los animales

- **Cordero** (se usa 39 veces en Apocalipsis). Símbolo referido a Cristo en el Apocalipsis (5:6, 8, etc), en contraposición a la “bestia”. Este es el único de los animales que permanecerá en la Jerusalén celestial.
- **Bestia** (45 veces en Apocalipsis 11:7 y especialmente cap. 13). G. E. Ladd menciona que esta figura central del libro de Apocalipsis se puede identificar “*‘la abominación desoladora’ (Mt. 13:14; Mt. 24:15), que castigará al pueblo de Dios con el más temible tiempo de tribulación y persecución que haya conocido*”.⁴⁸
- **Dragón** (14 veces en Apocalipsis, 12:3, etc). La figura del dragón como encarnación del mal era conocida en el Antiguo Cercano Oriente.
- **Seres vivientes (4:6, 7, 9; 5:6, etc.)**. A diferencia de Ezequiel 1 cada uno tenía una cara, uno de león, un segundo de becerro, otro de águila (4:7; otras menciones al águila se encuentran en 8:13 y 12:4)
- **Caballos** 6:1–8; 19:19 (también asociados con el león 9:8, 17)
- Las langostas 9:3, 7 (plaga asociada con escorpiones)

Símbolos cósmicos

- **Cosmos**: sol, luna, estrellas
- **Naturaleza**: Vegetación, mar, terremoto, montañas.
- **Mar** = Vinculado con la muerte. Siendo símbolo de la muerte, es lógico que se le exija al mar que “entregue a sus muertos” (Apoc 20:13) y que en la nueva Jerusalén que desciende del cielo, al final del libro, “el mar ya no existe más” (Ap 21:1), ya que la muerte fue destruida (Apoc 21:14).

⁴⁸ Samuel Pérez Millos, *Comentario exegético del Nuevo Testamento: Apocalipsis* (Viladecavalls: Editorial CLIE, 2010), 701–702.

Se observa aquí la simbología que el apóstol Juan utiliza en el libro de Apocalipsis, la cual contiene desde números, colores, animales, el cosmos y algunos aspectos de la madre naturaleza. Por tal razón hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar los símbolos, ya que una mala interpretación de ellos puede causar malas hermenéuticas, y producir una mala escatología. El género apocalíptico, además de sus símbolos, contiene unas características literarias que le son de sí mismo. De modo que es vital el hacer uso de una buena exégesis para tener una mejor hermenéutica y claridad de los símbolos que se encuentran dentro de la apocalíptica. Russell identifica la apocalíptica como “esotérica en su carácter, literaria en su forma, simbólica en su lenguaje y seudónima, por lo que respecta a su autoría”.⁴⁹

⁴⁹ Robert H. Mounce, *Comentario al Libro del Apocalipsis*: Colección teológica contemporánea no. 21 (Viladecavalls, (Barcelona), España: Editorial CLIE, 1977), 38-39. Kindle.

CAPÍTULO III:

MATEO 24 EN EL CONTEXTO DE LA LITERATURA APOCALÍPTICA

Contexto literario de Mateo, Marcos y Lucas (Comparación de los textos paralelos)

1. Mateo

El Evangelio según San Mateo dentro del Canon Bíblico está en el grupo de los evangelios sinópticos. "Se consideran así los Evangelios según Mateo, Marcos y Lucas porque, en virtud de su semejanza, permiten una visión panorámica de la vida, obra, doctrina, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo".⁵⁰ Además, los tres tienen un paralelo en su contenido. En el caso del sermón escatológico de Mateo 24, existe un paralelo con Marcos 13 y Lucas 21. "Mateo, dentro del género literario, es más bien teológico y didáctico que histórico. Los hechos históricos absolutamente verdaderos están al servicio de la enseñanza que se desprende continuamente tanto de ellos como de las palabras de Jesús".⁵¹

En cuanto a su paternidad literaria, la mayoría de los eruditos concuerda que fue Mateo el discípulo de Jesús el autor de este evangelio, el testimonio más antiguo sobre esto lo dio Papías alrededor de 140 d.C., diciendo "Mateo escribió los discursos o relatos (logia) en el dialecto hebreo (arameo) y que cada uno lo tradujo según su posibilidad".⁵² Sobre la fecha en que se escribió el evangelio existen distintas posturas, entre ellas Ralph

⁵⁰ Claudionor Corrêa de Andrade, "EVANGELIOS SINOPTICOS", en *Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores* (Miami, FL: Patmos, 2002), 280.

⁵¹ Samuel Pérez Millos, *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo* (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2009), 51–52.

⁵² Ralph Earle, «El Evangelio Según San Mateo», en *Comentario Bíblico Beacon: Mateo hasta Lucas (Tomo 6)* (Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2010), 23.

Earle dice que “la mayor parte de los eruditos modernos dan preferencia al 80 u 85. Streeter está a favor de la última fecha”.⁵³ Por otra parte, otros afirman que fue escrito “aproximadamente entre los años: 63–66 d.C.”⁵⁴ tomando esta última fecha y basados en el testimonio de Eusebio de Cesárea que dice que “Mateo sacó a luz entre los hebreos un Evangelio también escrito, redactado en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo se hallaban en Roma evangelizando y asentando los fundamentos de la Iglesia”.⁵⁵ Otro detalle que encontramos es que San Pedro fue crucificado en el año 67 d.C., y San Pablo murió decapitado en el año 68 d.C.⁵⁶ Por tal razón, concluimos aceptando la fecha del 63–66 d.C. como la fecha que Mateo escribió su evangelio. De haber sido posterior a esta fecha, pensamos que Mateo hubiera registrado algo sobre la destrucción del templo, la persecución en contra del pueblo judío por parte de Nerón, emperador romano, y además las muertes de los apóstoles Pablo y Pedro.

Los demás evangelios sinópticos también tienen unas fechas de composición a mediados del primer siglo. "Marcos, una fecha plausible, podría ser entre el 57 y el 59 d.C., durante la primera parte del reinado del emperador Nerón (54–68 d.C.)⁵⁷ y Lucas, escrito aproximadamente entre los años: 61–63 d.C.”⁵⁸ Ya que Marcos se registra como

⁵³ Earle, 25.

⁵⁴ Johnny Sangoquiza, *Panorama del Nuevo Testamento* (Johnny Sangoquiza, 2012), 51.

⁵⁵ Eusebio de Cesarea, *Historia Eclesiástica: La formación de la iglesia desde el Siglo I hasta el Siglo III*, George Grayling, Trad (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2008), 173.

⁵⁶ Jesse Lyman Hurlbut, *Historia de la Iglesia Cristiana* (Miami, FL: Editorial Vida, 1999), 38.

⁵⁷ John F. Walvoord y Roy B. Zuck, eds., *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo I: San Mateo, San Marcos, San Lucas* (Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1995), 121.

⁵⁸ Sangoquiza, 91.

el primer evangelio sinóptico que se escribió, y teniendo un paralelo con Mateo y Lucas, David Cortés-Fuentes registra que:

La mayoría de los especialistas han concluido que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito y que tanto Mateo como Lucas hicieron uso del Evangelio de Marcos como fuente de información para escribir sus evangelios. Además, tanto Mateo como Lucas utilizaron otra fuente común de información sobre las enseñanzas de Jesús, especialmente para algunas parábolas, discursos y dichos de Jesús. Esta fuente se conoce como la fuente «Q», o «fuente de los dichos de Jesús».⁵⁹

De esta forma se entiende por qué los tres evangelios tienen un paralelo entre sí.

2. Marcos

El evangelio de Marcos es otro de los del grupo literario sinópticos, se le da al mismo libro el nombre del autor, y sobre su autoría dice William Hendriksen:

De acuerdo con el título y a la tradición unánime, el nombre del escritor es Marcos. Por buenas razones, se supone que cada vez que se menciona este nombre en el Nuevo Testamento se refiere siempre a la misma persona. Se le llama Marcos en Hch. 15:39; Col. 4:10; Flm. 24; 2 Ti. 4:11; 1 P. 5:13. Para ser más exactos, este era su nombre en el mundo romano de habla griega. En griego se escribía Markos y en latín Marcus. Por supuesto que siendo judío (Col. 4:10, 11), Marcos era su sobrenombre, su “otro” nombre. Su nombre original o judío era Juan (Hch. 12:12, 25; 15:37).⁶⁰

Por otra parte, la fecha de cuando se escribió el evangelio de Marcos, hay diferentes posturas, entre ellas, “hay tres posibilidades, principalmente: una fecha temprana (mediados de los 50 a principios de los 60 d.C.), una media (mediados de los

⁵⁹ David Cortés-Fuentes, *Mateo, Conozca su Biblia* (Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2006), 6.

⁶⁰ William Hendriksen, *Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio según San Marcos* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 1998), 3.

60), o una tardía (finales de los 60 o principios de los 70)”.⁶¹ Estamos de acuerdo con Thomas D. Lea quien menciona una fecha temprana, para el evangelio de Marcos, diciendo que “la época más probable para la escritura del Evangelio de Marcos parece ser a finales de la década del 50. Marcos puede haber encontrado a Pedro en Roma en ese tiempo. El énfasis de Marcos en la persecución sugiere que sus lectores estaban enfrentando oposición y dificultad”.⁶²

El lugar y la audiencia a que Marcos le escribe su evangelio es desde, Roma para la iglesia romana,⁶³

3. Lucas

El evangelio de Lucas es el tercer evangelio según el canon del Nuevo

Testamento, y como escribió Charles L. Childers:

la tradición antigua como la erudición moderna concuerdan en que el autor del tercer evangelio fue Lucas, “el médico amado” y compañero del apóstol Pablo. Desde la segunda o tercera centuria ya encontramos declaraciones de que Lucas fue el autor del Tercer Evangelio y de los Hechos; desde ese tiempo la tradición unánimemente lo ha apoyado. Lo cierto es que no hay evidencia que este Evangelio fuera alguna vez atribuido a otro autor más que a Lucas.⁶⁴

Otras fuentes fidedignas hablan de la autoría del evangelio de Lucas y dan testimonio que Lucas fue el autor del evangelio que lleva su nombre, tales como:

⁶¹ Mark L. Strauss, *Marcos*, ed. Clinton E. Arnold y Jonathan Haley, trads. Beatriz Fernández Fernández, 1ª edición., *Comentario exegético-práctico del Nuevo Testamento* (Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2017), 43.

⁶² Thomas D. Lea, *El Nuevo Testamento: su trasfondo y su mensaje* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2004), 121.

⁶³ Strauss, 37.

⁶⁴ Charles L. Childers, «El Evangelio Según San Lucas», en *Comentario Bíblico Beacon: Mateo hasta Lucas (Tomo 6)* (Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2010), 427.

El Canon muratoriano (c. 170–180) le atribuye el evangelio a Lucas, un médico y compañero de Pablo. Colosenses 4:14 menciona también un compañero de Pablo cuyo nombre es Lucas y quien es médico. Ireneo (175–195) afirma en *Contra Herejías* 3.1 y 3.14 que Lucas es el autor y que fue seguidor de Pablo, y menciona la evidencia de los pasajes citados arriba.⁶⁵

La fecha que se da como aproximación al tiempo que se escribió el evangelio de Lucas es, “aproximadamente entre los años: 61–63 d.C. Porque Lucas usó como fuente el libro de Marcos que fue escrito entre los años 60–65 d.C. Anterior al libro de Hechos”.⁶⁶ Sobre esta fecha, algunos eruditos además dicen que Lucas se escribe entre los años 61–63 d.C., ya que Lucas no registra, ni en este evangelio, ni en el libro de Hechos de los apóstoles, la muerte del apóstol Pablo, “que murió decapitado en el año 68 d.C.”⁶⁷ durante el periodo del emperador romano Nerón.

4. Paralelo de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21

Un paralelo entre los tres evangelios sinópticos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, revela una semejanza en los escritos. Aunque el número del versículo cambia y algunas palabras, pero el contenido es casi el mismo.

24

¹ Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ² Respondiendo él, les dijo: ¿³ Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.

13

¹ Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: ² Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. ³ Jesús, respondiendo, le dijo: ¿⁴ Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada.

⁵ Jesús predice la destrucción del templo
(Mt. 24.1-2; Mr. 13.1-2)

⁵ Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: ⁶ En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida.

⁶⁵ Alvin Padilla, *Lucas*, Conozca su Biblia (Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2007), 3–4.

⁶⁶ Sangoquiza, 90–91.

⁶⁷ Lyman Hurlbut, 37.

Se puede observar en los primeros versos que Mateo dice; Jesús salió en pasado, mientras Marcos escribe saliendo en presente, y Lucas en una conversación con sus discípulos. Se destaca al estar en presente o pasado que el objetivo era la conversación dirigida al tema del templo.

Mateo 24:3

³Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: [Ⓜ] Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo[Ⓜ]? ⁴Respondiendo Jesús, les dijo: [Ⓜ]

Marcos 13:3-4

³Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: ⁴[Ⓜ] [Ⓜ] [Ⓜ] [Ⓜ] [Ⓜ] Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?

Lucas 21:7

⁷Y le preguntaron, diciendo: [Ⓜ] [Ⓜ] Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ⁸Él entonces dijo: [Ⓜ] [Ⓜ] Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre,

En estos versos se pueden leer las preguntas que surgen al Jesús decirles que todo sería destruido. Mateo registra ¿Cuándo será?, y le pide dos señales: una de la parusía y otra del fin del siglo. En Marcos aparecen dos preguntas: Cuándo, y la señal de su cumplimiento.

Lucas también pregunta cuándo y la señal. Es interesante ver que los tres hacen la misma pregunta, aunque de diferente forma, y sobre todo le piden señal. Eso es algo que se puede ver en los evangelios, tanto los sinópticos como el evangelio de Juan, y tanto los discípulos como los fariseos y las personas de aquella época durante el tiempo que anduvieron con su Señor (Mateo 12:38; 16:1, Marcos 14:44, Lucas 2:34; 11:29, Juan 2:18; 4:54; 6:14; 10:41; 12:18; 20:25).

Mateo 24:6-8

6Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.

7Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.

8Y todo esto será principio de dolores.

9Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ^a ¹⁰Muchos

Marcos 13:7-8

7Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así; pero aún no es el fin. ⁸Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.

⁹Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y de

Lucas 21:9-11

está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. ⁹Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente.

¹⁰Entonces les dijo: ¹⁰Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; ¹¹y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo. ¹²Pero antes de todas

En estos versículos, hablando de los sucesos que ocurrirían, Jesús les menciona sobre guerras y sus rumores y las naciones unas en contra de otras. Entonces Mateo y Marcos dicen “pero aún no es el fin”, dando lugar a que no se sabe el tiempo, si es en el presente o futuro, mientras que Lucas dice; “el fin no será inmediato”. Dejándoles claro que, si ellos estaban esperando el fin ya, en su presente, no sería así, sino que sería posterior a lo que ellos quizás se estaban imaginando.

Mateo 24:14

éste será salvo. ^b ¹⁴Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

Marcos 13:10

testimonio a ellos. ¹⁰Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¹¹Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis

En el principio los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será el fin? Mateo utiliza el verbo futuro pasivo “será” dándoles a entender que faltaba tiempo, mientras que Marcos utiliza el verbo presente activo “necesario”, y Lucas omite en referencia al tiempo del fin en esta parte. Mateo lo ve más futuro, mientras Marcos le da más urgencia a que el Evangelio se predique para que llegue el fin.

Mateo 24:15

¹⁵Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora ^g de que habló el profeta Daniel^c (el que lee, entienda), ¹⁶entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¹⁷El que esté

Marcos 13:14

¹⁴Pero cuando veáis la abominación desoladora^c de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¹⁵El que esté en

Lucas 21:20

²⁰Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ²¹Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y

Tanto Mateo como Marcos hacen referencia a la abominación desoladora. Mateo hace mención del lugar santo, mientras Marcos dice “puesta donde no debe estar”. Sin embargo, Lucas omite abominación desoladora, pero sí menciona Jerusalén rodeada de ejércitos. Probablemente Lucas, al escribir más tarde, entendía como la abominación desoladora al ejército romano. Sobre este tema abundaremos un poco más adelante.

Mateo 24:29-31

La venida del Hijo del Hombre

(Mr. 13.24-37; Lc. 21.25-36; 17.25-36; 12.41-48)

²⁹E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo,^h y las potencias de los cielos serán conmovidas. ³⁰Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre ^g en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,ⁱ con poder y gran gloria ^g. ³¹Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos ^g, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.

Marcos 13:24-27

La venida del Hijo del Hombre

(Mt. 24.29-35, 42-44; Lc. 21.25-36)

²⁴Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, ²⁵y las estrellas caerán del cielo,^f y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ²⁶Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes^g con gran poder y gloria. ²⁷Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.

²⁸De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ²⁹Así también vosotros,

Lucas 21:25-28

La venida del Hijo del Hombre

(Mt. 24.29-35, 42-44; Mr. 13.24-37)

²⁵Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,^e y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; ²⁶desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ²⁷Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube^d con poder y gran gloria. ²⁸Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.

²⁹También les dijo una parábola: ☞ ☞ Mirad la

Sobre estos versos agrega Delgado:

Mateo es el único que introduce estos eventos con el término «inmediatamente». No obstante, es evidente que los tres evangelistas describen los mismos eventos. La declaración lucana «en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas» es exclusiva. Asimismo, la primera parte del verso 26, parece ser un comentario de las descripciones de los otros evangelistas.

Marcos no registra el lamento de las naciones, y Lucas añade el tema de la redención escatológica.⁶⁸

Mateo 24:32-34

³²De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ³³Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ³⁴De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ³⁵El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán[¶].

Marcos 13:28-30

²⁸De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ²⁹Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ³⁰De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ³¹El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.

Lucas 21:29-32

²⁹También les dijo una parábola: [¶] [¶] Mirad la higuera y todos los árboles. ³⁰Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. ³¹Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ³²De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ³³El cielo y la tierra pasarán, pero mis

En estos textos los tres evangelistas escribieron básicamente lo mismo, son tres pasajes bíblicos en donde se ve la similitud en el contenido de sus palabras.

Mateo 24:42

tomada, y la otra será dejada. ⁴²Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor[¶]. ⁴³Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de

Marcos 13:35

que velase.ⁱ ³⁵Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa: si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; ³⁶para que cuando venga de repente, no

Lucas 21:36

habitan sobre la faz de toda la tierra. ³⁶Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán[¶], y de estar en pie delante del Hijo del Hombre[¶].

Aquí se observa que Mateo usa “ha de venir”, mientras Marcos utiliza “vendrá”, y Lucas dice “vendrán”, pero los tres están dando el mismo énfasis al usar un verbo presente, con el mensaje de “velad” o sea, estar alerta, estar pendiente, para que no los cojan de sorpresas esos acontecimientos.

Como conclusión, los Evangelios Sinópticos tienen un paralelo entre ellos. Eventualmente, se ve el juego de palabras que unos utilizan a diferencia del otro, a pesar de haber usado las mismas fuentes de información. Debe entenderse que una de las razones por las cuales utilizaban diferentes palabras era el énfasis del autor, por causa de la audiencia a quien iba dirigida. Por ende, el propósito de ellos era llevarle a sus

⁶⁸ Delgado, 17.

comunidades el mensaje de Jesús y de su reino en el idioma y las palabras que cada cual pudiera entender.

Los discursos en el Evangelio según Mateo

En el Evangelio, según San Mateo, hay una sociedad que está siendo oprimida por el poder romano. El pueblo esperaba un Salvador y se encontraba en una incertidumbre sin saber cuándo vendría el libertador para aliviarlos de ese régimen. El pueblo deseaba volver a ser un reino como la monarquía de la época del reinado de David y Salomón. Sus esperanzas siempre estuvieron con ellos, a pesar de la opresión social de los imperios que los dominaban, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Mateo, en su evangelio, le escribe a este pueblo y le presenta los sermones de Jesús para darle esa esperanza que tanto había deseado.

El mensaje de Jesús que Mateo, escribe, conlleva un enfoque diferente, ya que el pueblo estaba esperando un reino terrenal para salir de la opresión y el sufrimiento causado por el imperio romano. El pueblo de Dios deseaba una independencia política y el establecimiento de su propio reino. En contraste a eso, el mensaje que Mateo les presenta de los sermones de Jesús era, en cierto modo, totalmente opuesto a lo que ellos esperaban. Por tal razón, en el mismo evangelio, el sermón del profeta Juan el Bautista que da comienzo con las palabras “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. Pérez Millos nos dice:

Arrepentíos, μετανοεῖτε, segunda persona plural del presente de imperativo en voz activa del verbo μετανοέω, compuesto por la preposición μετα, tras, después, implicando cambio, y νοέω, considerar pensar, de νοῦς, mente, de ahí el significado de cambio de mentalidad, de opinión o de propósito. Aquí como arrepentíos.⁶⁹

⁶⁹ Pérez Millos, *Comentario Exegético*, 170.

De esa forma, la transliteración sería “estén cambiando de disposición mental”.⁷⁰

Además, Mateo agrega las palabras de Jesús en el inicio de su ministerio con las mismas expresiones que Juan pronuncia en Mateo 4:17 “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. El énfasis que Mateo está tratando de transmitir es que tanto Juan el Bautista como Jesús están diciendo que para recibir el reino de los cielos deben estar listos a cambiar su mente o su forma de reflexionar, ya que el reino era espiritual y no terrenal como ellos estaban esperando. “El evangelista recoge una serie de mensajes de Jesús para que la iglesia de todos los tiempos pueda llevar a cabo una parte crucial de la última comisión de Jesús”.⁷¹

En Mateo se identifica fácilmente estos sermones o discursos de Jesús, porque el escritor los termina con la expresión “cuando Jesús terminó su discurso”. De esta manera se registran cinco discursos de Jesús en su evangelio.

Mateo 7:28-29 Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; ²⁹porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.

Mateo 11:1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.

Mateo 13:53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí.

Mateo 19:1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán.

⁷⁰ Biblia Interlineal de Nuevo Testamento Tischendorf: Mateo 3:2, LogosKLogos, <https://www.logosklogos.com/interlinear/NT/Mt/3/2>

⁷¹ Michael J. Wilkins, *Comentario bíblico con aplicación NVI Mateo*, (Nashville, TN: Editorial Vida, 2014), 190.

Mateo 26:1-2 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos:

²Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado.

Sobre estos discursos Sicre Diaz dice: “El primero exponía el programa del Reino (cc. 5–7); el segundo, la misión de los apóstoles (c. 10); el tercero, los misterios del Reino (c. 13); el cuarto, la vida en la comunidad del Reino (c. 18); este último, el establecimiento definitivo del Reino, tras el fin del mundo, la vuelta de Jesús y el Juicio Final”.⁷² Los 5 discursos del evangelio de Mateo son, El Sermón del Monte (Mateo 5-7), El discurso misional (Mateo 10), El discurso de las parábolas (Mateo 13), El discurso comunitario (Mateo 18), y El discurso del Monte de los olivos (Mateo 24-25).

El Sermón del Monte (Mateo 5-7)

En este discurso hay varios factores que registra Mateo del sermón de Jesús; factores que van desde lo espiritual, lo personal y lo social. Michael Wilkins dice: “Es un elevado modelo de vida ética y moral: sin embargo, no se dirige a un reducido y selecto grupo, sino que es más bien el supremo llamamiento de todos los creyentes”.⁷³ El mensaje de Jesús a esa multitud, además de ser un modelo de vida ética y moral, es también un sermón de esperanza. Al observarse las palabras que Jesús les menciona: llorar, sed de justicia, hambre, persigan y vituperen, y para cada una hay un consuelo, hay esperanza. El Señor Jesús está dando una esperanza al mencionar nueve veces, al

⁷² José Luis Sicre Díaz, *El evangelio de Mateo* (Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2019). Kindle.

⁷³ Michael J. Wilkins, *Comentario bíblico con aplicación NVI Mateo*, (Nashville, TN: Editorial Vida, 2014), 197.

comienzo de su discurso, la palabra “bienaventurados”. Viene del griego "*makharios*, μακάριος, bienaventurado, dichoso".⁷⁴

Este es un mensaje trascendental porque, a través de la historia de la iglesia de Cristo, habido creyentes bajo persecuciones. En la actualidad se encuentran registros de persecuciones, según OpenDoors, en países como *Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia y Yemen*.⁷⁵ Estos países están ejerciendo fuertes persecuciones contra los cristianos, pero a ellos también les es dada la palabra de “bienaventurados”. Otros padecen hambre y sed de justicia, ya que, sus gobiernos oprimen los pueblos y controlan los alimentos, especialmente afectando aquellos que no estén de acuerdo con el gobierno. Según los registros del Global Hunger Index, hay países afectados por el hambre como Guatemala, Ecuador, Nicaragua, y en casi todo el Continente Africano.⁷⁶ También a ellos les es dada esa palabra de “bienaventurados”.

El Comentario Mundo Hispano dice: “En el NT el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, se somete a él y le obedece como Señor y procura una vida santa. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual: una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar”.⁷⁷ Entender las palabras de Jesús de ser bienaventurados les da a los oyentes del mensaje de Jesús la confianza de tener esa paz

⁷⁴ A. Cruz, «Bienaventuranza», ed. Alfonso Roper Berzosa, *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia* (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 347.

⁷⁵ “World Watch List 2023”, OpenDoors, <https://www.opendoorsus.org/en-US/persecution/countries/>

⁷⁶ “Global Hunger Index Scores By 2022 Ghi Rank”, Global Hunger Index, <https://www.globalhungerindex.org/ranking.html>

⁷⁷ Daniel Carro et al., *Comentario Bíblico Mundo Hispano Mateo*, 1. ed. (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993), 89.

interna, sin importar lo que suceda en el exterior; paz interna y seguridad eterna basada en el reino de los cielos.

El discurso misional (Mateo 10)

El segundo discurso o sermón que registra Mateo de Jesús, se le conoce como el discurso misional, ya que comienza con la elección de los doce discípulos (1- 4), a quienes Jesús elige para cumplir con el kerigma del reino. Primeramente, él los elige y les da instrucciones y autoridad. Luego los envía (5-15), no sin antes darles las advertencias (16-25) de lo que ellos atravesarían durante el tiempo de la proclamación del reino. Continúa con palabras de seguridad en Dios al mencionarles “no temáis” (notar que μή φοβείσθε se repite tres veces en vv.26, 28, 31) y luego sobre las dificultades y adversidades que tendrían entre sus familias al seguirlo. Concluye con la esperanza de la recompensa (40-42) para aquellos que reciben tanto el mensaje del reino como al enviado.

Un versículo que ha tenido gran dificultad en su interpretación en este discurso de Jesús es Mateo 10:23: "Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre". Pérez Millos dice “La primera dificultad está en determinar a qué tiempo se refiere; la segunda consiste en conocer a qué venida suya se está refiriendo Jesús”.⁷⁸ Por ende, son muchas las interpretaciones que se dan de este versículo, ya que en su contexto Jesús está hablando con sus discípulos y comisionando a llevar el mensaje del reino a las ovejas perdidas de Israel. Específicamente (v.6) y les dice que no

⁷⁸ Pérez Millos, *Comentario Exegético*, 686.

terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel a las cuales él mismo los envió a ir, primeramente, antes que venga el hijo del hombre. Bob Utley, en su comentario de Mateo, enumera varias de las interpretaciones sobre este verso 23, y dice lo siguiente:

"Probablemente, al comienzo esto se interpretó como:

1. Jesús se reunirá con los Doce después de la misión.
2. Jesús ratifica su autoridad en Jerusalén.
3. La inauguración de la Iglesia (Pentecostés).
4. Jesús cumple la promesa que les hizo (es decir, el evento del aposento alto en Juan 20:19–23).
5. El juicio sobre Jerusalén en el año 70 d.C.
6. La segunda venida de Jesús en poder como Juez (ver Da 7:13–14) inaugurando el reino eterno.⁷⁹

Además de esas interpretaciones, David F. Burt agrega en su comentario ampliado:

Otra variante de esta interpretación es la dada por la escuela dispensacionalista. Los comentaristas de esta escuela suelen suponer que la “venida”, ciertamente, es la segunda venida, pero que el “recorrido de las ciudades de Israel” se refiere al testimonio de los judíos fieles durante la Gran Tribulación. Sin embargo, no hay absolutamente nada en el texto que nos haga pensar que la mente de Jesús salta desde aquel mismo momento en el que estaba pronunciando sus palabras hacia un día tan lejano y hacia circunstancias tan diferentes como la Gran Tribulación (tal y como lo interpretan los dispensacionalistas).⁸⁰

A modo de conclusión, mirando el contexto de la narrativa según el capítulo diez de Mateo en los versos 5 y 6, Jesús comisiona a sus discípulos a ir a las ovejas perdidas de Israel, y su advertencia fue "por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis", pero sí vayan a las ovejas de Israel, primeramente. Jesús los llamó, los instruyó y los envió, pero no podrían recorrer todas las ciudades de Israel antes que él viniera. No en su venida de la parusía, sino más bien después de su resurrección,

⁷⁹ Bob Utley, *El evangelio de Mateo: El Primer Manual Cristiano*, ed. Gisela Ramos y Patricia Cabral, trad. Walt Emerson Morgan Downs, Comentario del intérprete bíblico (Marshall, TX: Lecciones Bíblicas Internacional, 2015), Mt 10:23.

⁸⁰ David F. Burt, *Compasión, Misión y Persecución, Mateo 9:35–10:42*, vol. 7, Comentario Ampliado del Nuevo Testamento (Barcelona: Asociación Timoteo; Publicaciones Andamio, 2008), 125–126.

relato que se da al final del mismo libro de Mateo, y que luego de su resurrección, Jesús se les aparece a sus discípulos, pero ahora los comisiona en Mateo 28:19 "id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo".

De esta forma, se puede entender que los enviados por Jesús no podían ir por caminos de gentiles ni entrar en ciudad de samaritanos, porque probablemente los discípulos no estaban preparados para ir donde los gentiles o los samaritanos. Por otro lado, probablemente los samaritanos y los gentiles no estaban preparados para recibir el mensaje del reino que Jesús les había encomendado a sus discípulos. Sea por razones culturales o religiosas, Jesús quería romper con esos paradigmas mentales y con esas estructuras culturales, porque que el reino había llegado y era para todos aquellos que creyeran en Jesús y estuvieran dispuestos a recibirle.

El discurso de las parábolas (Mateo 13).

Este discurso de nuestro Señor Jesús es conocido como el discurso de las parábolas. Se entiende que la parábola es una "narración que se basa en un hecho para que sirva de comparación con una enseñanza moral o religiosa".⁸¹ Mateo registra ocho parábolas en este capítulo trece. Éstas son: la parábola del sembrador (1-9, 10-17), la parábola de la cizaña y el trigo (24-30), la parábola de la semilla de mostaza (31-32), la parábola de la levadura (33), la parábola del tesoro escondido (44), la parábola de la perla de gran precio (45-46), la parábola de la red (47-50), y la parábola de tesoros nuevos y viejos (51-52). En las ocho parábolas Mateo hace énfasis en las palabras de Jesús sobre el

⁸¹ Corrêa de Andrade, 245.

reino de los cielos, dándonos a entender que eran ejemplos de cosas terrenales con una enseñanza espiritual, ya que concernían al reino de los cielos. Roberto Fricke S. sugiere que éste también era un mensaje escatológico. “Dentro del contexto del ministerio terrenal de Jesús, la parábola tiene tintes escatológicos fortísimos. Por ser la parábola del sembrador de un tono escatológico y apocalíptico en los labios de Jesús, sólo podemos ver un mensaje de aliento frente a todo lo que se oponga a su realización en la tierra”.⁸²

Sobre la parábola del trigo y la cizaña, Fricke además afirma:

“El trigo y la cizaña, es evidente que la interpretación de esta parábola se basa bastante en la enseñanza de los profetas clásicos del Antiguo Testamento. No hay duda de que éstos se centraban en anunciar un juicio venidero sobre los israelitas desobedientes. Algunos contemplan la parábola del trigo y la cizaña como también un medio de Jesús para enseñar el juicio venidero. Es decir, es una interpretación escatológica”.⁸³

Se puede entender como escatológico, ya que nuestro Señor Jesús hablaba del reino presente que en un futuro llegaría a su totalidad y plenitud. Además, era apocalíptico, porque era esperanzador para sus discípulos, dándoles a entender que, aunque la semilla no se vea crecer en el presente, tendrá una grande cosecha al final. Ellos irán sembrando la buena semilla con lágrimas, pero regresarán con regocijos.

El discurso comunitario (Mateo 18)

Éste es el cuarto discurso de Jesús registrado por Mateo. En su primer discurso hicimos mención que Jesús inicia diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. El segundo discurso habla más sobre los aspectos éticos y morales del reino, y en su tercer

⁸² Roberto Fricke S., *Las parábolas de Jesús: Una aplicación para hoy* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2005), 39.

⁸³ *Ibíd.*, 46.

discurso les mencionó las parábolas sobre cómo operaba el reino. En este cuarto discurso Jesús enseña sobre cómo vivir en comunidad en el reino. En Marcos 9:33 Jesús les pregunta a sus discípulos qué discutían en el camino. Lucas 9:46 registra que había una discusión entre ellos sobre quién sería el más grande en el reino, y es Jesús quien empieza la conversación. En Mateo se registra que son los discípulos quienes dan comienzo a la conversación al hacerle la pregunta al Señor.

La discusión y las preguntas probablemente surgen como bien afirma Pérez Millo “Influenciados por la teología tradicional, el reino de los cielos se concretaba en una manifestación mesiánica en la cual Israel sería el centro de todo gobierno en el mundo. Por tanto, ellos que habían dejado todo para seguirle, serían grandes en el reino”.⁸⁴

Cuando se analizan los discursos anteriores pareciera que no hay conexión con los demás discursos, sin embargo, dice Burt;

Negativamente, nos habla de las diferentes maneras en las que podemos causar ofensa y crear impedimentos que estorben el avance del reino; positivamente, nos habla de la recta manera de comportarnos en nuestras relaciones fraternales y de cómo debemos cuidarnos mutuamente, contribuyendo así a la buena comunión y al sano crecimiento del cuerpo. En otras palabras, esta sección versa sobre las buenas relaciones que deben darse en la Iglesia (la manifestación actual del reino) y cómo éstas deben cultivarse y protegerse; o sea, versa sobre los “tropiezos” que se colocan en la vida de la Iglesia y cómo deben evitarse o superarse. Si la tercera sección hablaba de la relación entre los discípulos y el mundo, esta habla de la relación de los discípulos entre sí.⁸⁵

El discurso del Monte de los Olivos (Mateo 24-25)

⁸⁴ Pérez Millos, *Comentario Exegético*, 1191.

⁸⁵ David F. Burt, *Mateo*, 1ª Edición., vol. 4, Comentario Nuevo Testamento Andamio (Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2018), 258.

Al sermón del monte de los olivos algunos eruditos lo llaman el apocalipsis de Mateo, y abarca los capítulos veinticuatro y veinticinco en ese evangelio. En los capítulos anteriores, Mateo registra la confrontación que Jesús hace a los líderes religiosos (cap. 21-23) estando en Jerusalén, a días de ser crucificado. Éste es su último sermón registrado en el evangelio de Mateo, y tiene su origen en la salida del templo camino al Monte de los Olivos. Sobre el mensaje dado por Jesús, agrega MacArthur:

La enseñanza del discurso del Monte de los Olivos se ha debatido mucho y con frecuencia se ha mal entendido, en gran medida porque se le ve a través de los lentes de un sistema teológico particular o de un esquema interpretativo que hace que el mensaje parezca complejo y enigmático. Pero los discípulos no eran eruditos, y el propósito de Jesús fue darles claridad y ánimo, no complejidad y ansiedad.⁸⁶

No obstante, aunque el sermón no fue de confusión a los discípulos, se puede dar el caso que sea de confusión para los lectores de este tiempo, considerando las interpretaciones sobre cuándo sucedería y el tiempo de la parusía. En las próximas sesiones estaré presentando un bosquejo sobre el sermón del Monte de los Olivos y sus enseñanzas desde una perspectiva apocalíptica.

Bosquejo de Mateo 24

I. Introducción (1-2)

En el año 47 a.C., el general Pompeyo de Roma, había conquistado a Jerusalén. Después algunos conflictos internos entre los judíos y asmoneos, el imperio romano dejó a Herodes el Grande como rey de Judá.

Herodes tenía una pasión por las construcciones gigantescas y ostentosas. Trató de recuperar el favor de los judíos reconstruyendo espléndidamente el antiguo

⁸⁶ John MacArthur, *Comentario MacArthur del Nuevo Testamento: Mateo* (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2017), 816.

templo, inaugurado el 10 a.C. Al lado norte edificó una fortaleza a la que dio el nombre de Antonia en memoria de su protector. Fueron varios los palacios edificados por él: el Herodión al sureste de Belén, la fortaleza de Masada junto a la ribera occidental del Mar Muerto, y otros más, también en Transjordania.⁸⁷

En su última vista a Jerusalén, Jesús confrontó a los líderes religiosos del pueblo, quienes no estaban haciendo correctamente la función de representantes del reino, sino más bien se habían corrompido y habían atropellado y marginado a los más pobres y desfavorecidos. Saliendo del templo con sus discípulos, ellos estaban maravillados por el esplendor del templo, su oro y el tamaño monumental de sus grades piedras, como afirma Hendriksen, en referencia al templo. La literatura rabínica no es particularmente favorable a Herodes. Sin embargo, acerca del templo de Herodes dice: “El que no ha visto el edificio de Herodes, jamás en su vida ha visto un edificio hermoso”.⁸⁸ El comentario Mundo Hispano hace el siguiente énfasis sobre el templo:

Este era el tercer templo judío construido sobre el Monte de Moriah en Jerusalén. El primero fue construido por Salomón más o menos en 950 a.C. (1 Reyes 6–8) y destruido por los babilonios en 587 a.C. El segundo, muy inferior, fue edificado bajo la dirección de Zorobabel y dedicado en 515 a.C. (Esdras 2:68–6:2). El tercero fue construido por Herodes el Grande, comenzando en 20 a.C. y llevando unos cuarenta y seis años para construir. En realidad, todos los detalles del templo apenas se completaron en 64 d.C. o sea, seis años antes de su destrucción. La construcción era una de las maravillas de esa época. Josefo describe el tamaño enorme de los bloques de mármol blanco que usaron en la construcción, algunos hasta de 14m x 4m x 6 m. Los discípulos, como todos los judíos, sentían gran orgullo por Jerusalén y especialmente por el templo. Les costaba creer que la profecía de Jesús (23:38) se cumpliría.⁸⁹

⁸⁷ Alfonso Roper, «HERODES», ed. Alfonso Roper Berzosa, *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia* (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 1151.

⁸⁸ William Hendriksen, *Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio según San Mateo* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2007), 892.

⁸⁹ Carro, 306.

El evangelio de Marcos registra que uno de los discípulos inició la conversación al decirle a Jesús, Maestro, ¡mira qué piedras y qué edificios! Mateo omite que el inicio de la conversación haya sido una expresión de un discípulo, y registra que ellos le mostraron las maravillas del templo. Probablemente, la respuesta de Jesús no fue del agrado de ellos, ya que desde el primer sermón en Mateo 5 al 7 se venía mencionando el reino de los cielos. Como parte de ese reino, ellos entenderían que el templo era parte, y quizás esperaban una reacción de Jesús como la de ellos. La reacción de Jesús fue comenzada por una pregunta y les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esta respuesta, seguramente, fue una desilusión para los discípulos, quienes tenían la esperanza de ser parte del reino terrenal inmediato de Cristo, donde se quitaría el yugo del imperio romano, y el Señor se establecería como rey.

II. Las tres preguntas

En la actualidad, la distancia desde el Muro de los Lamentos en Jerusalén hasta el Monte de los Olivos es alrededor de 4 kilómetros, algunos 30 minutos caminando por carretera. Puedo entender que en la época de los discípulos tomaría más tiempo en recorrer esa distancia debido a que no había carreteras de asfalto como ahora, y los caminos eran pedregosos. Por tal razón se observa que Jesús se sentó al llegar al monte. Raymond E. Brown dice sobre el Monte de los Olivos, "Desde aquí se tiene una buena visión de la ciudad y del templo".⁹⁰

⁹⁰ Raymond E. Brown, *Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo* (Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2004), 122.

En ese tramo de 30 minutos o más, los pensamientos de los discípulos se llenaron de incertidumbre y quizás confusión al oír las palabras pronunciadas por Jesús, ya que para ellos el templo era el lugar sagrado y de conexión entre el cielo y la tierra. Por tal razón, para salir de la duda, qué mejor que preguntarle al mismo que emitió el mensaje. Los discípulos hacen su primera pregunta haciendo referencia al templo, el cual Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? Partiendo de esa premisa añaden una pregunta doble ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En estas dos preguntas hay dos detalles importantes y es tu venida y fin del siglo. La palabra venida que utiliza Mateo viene del griego Parusía. Miguel Rufat nos dice que:

La palabra parusía no significa, en Mateo 24:3, la segunda venida de Jesucristo. La parusía en el contexto de la profecía del Monte de los Olivos hace referencia a que aquella generación constataría la venida o presencia de Cristo a través del cumplimiento del juicio que vendría. La misma no requería una manifestación física de Jesús, puesto que el Antiguo Testamento testifica que la presencia de Dios estuvo en los juicios sin que Dios tuviera que manifestarse físicamente.⁹¹

El segundo detalle importante es el fin del siglo. La palabra "siglo" es utilizada en la versión Reina Valera Revisada de 1960 (RVR1960), mientras que la Traducción en Lenguaje Actual (TLA), la Nueva Versión Internacional (NVI) y la Biblia de Jerusalén Latinoamericana (BJL) utilizan la palabra "mundo", y la Biblia Textual (BTX) utiliza la palabra "era". En el griego la palabra que se utiliza es “αιωνος” del sustantivo “αιων” lo que Pérez Villa dice: "literalmente del siglo, en sentido del final de una época".⁹² Para Mateo, la referencia sobre la pregunta de los discípulos era el fin de la era de los judíos, no el fin del globo terráqueo. Mateo, no estaba haciendo referencia a las palabras de Jesús

⁹¹ Gilberto Miguel Rufat, *La Venida del Hijo del Hombre en las Nubes: Un Comentario de Mateo 24 y 25* (Kindle Edition, 2021), 22.

⁹² Pérez Millos, *Comentario Exegético*, 1626.

sobre Estados Unidos o el nuevo mundo, ya que en la época en que se escribe este evangelio nada de lo que hoy existe existía. Estaba en el presente de Mateo, por lo tanto, él hablaba del fin de la era del mundo judío. Para Mateo, las palabras de Jesús no tenían que ver con que el universo sería destruido, sino que significaba un tiempo determinado en la historia de aquel pueblo judío, pues ellos mismos creían que el Mesías iba a venir y establecería su reino nuevamente. Desde otro punto de vista hay algunos que lo ven como un escorzo profético, ya que resulta claro que:

Él está describiendo la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén (Mateo 24:15; Marcos 13:14; Lucas 21:20), pero también aporta una serie de detalles que sirven de indicadores para el fin de los tiempos (Mateo 24:4-14) y su Segunda Venida (vv. 30-31, 42, 44; Marcos 13:26, 27; Lucas 21:27, 36). Así tenemos dos eventos unidos en un solo sermón, donde el primero sirve de tipo del segundo. «En el juicio de Jerusalén, Cristo le proporcionó al mundo un ejemplo de su juicio futuro». Este recurso literario se conoce como «escorzo profético», un fenómeno literario «según el cual se ven como un solo los extensamente separados acontecimientos históricos, como montes que por efecto de la distancia se ven como uno solo». Este es un elemento propio de la profecía clásica del AT, conocido también como «perspectiva profética bifocal».⁹³

Estas preguntas fueron motivos para que Jesús diera su último discurso registrado por Mateo. "El propósito del pasaje no es el de satisfacer la curiosidad de los discípulos en cuanto al futuro, sino de prepararlos y fortalecerlos para poder enfrentar las adversidades venideras. El propósito es práctico: ético, humanitario y misionero".⁹⁴ Ya en su última semana antes de pasar al Gólgota, Jesús quiere advertirles a sus discípulos sobre los sucesos que estarían por ocurrir. Por lo tanto, aprovechó la ocasión de sus interrogantes y de estar frente al templo desde el Monte de los Olivos con una vista panorámica de Jerusalén.

⁹³ Delgado, 20.

⁹⁴ Carro, 305–306.

III. Juicio sobre Judá (4-28)

Mateo registra las palabras de Jesús, las cuales han sido de gran discusión entre los teólogos, eruditos y las escuelas de interpretación, pues a través de los años muchos tratan de interpretar las palabras desde su época. Además, se ve el inmenso grupo de creyentes tratando de interpretar y aplicar las palabras de Mateo, viviendo con una expectativa que todo se cumplirá en su tiempo. Por otra parte, añade Douglas Alvarenga en su Análisis Exegético, “Jesús, no quería que cada vez que algo pasará (guerras, terremotos, pestilencias, etcétera) sus discípulos dijeran: “Ahora sí, ¡El fin viene!” En pocas palabras, Cristo no quería que sus discípulos actuarán como muchas personas en el mundo religioso lo hacen hoy en día”.⁹⁵

Por eso, en la respuesta que Jesús les da a las preguntas de sus discípulos, les añade una advertencia: Mirad que nadie os engañe. Mateo hace énfasis en esa advertencia de Jesús, mencionándola por tres ocasiones en este discurso (versos 4, 11 y 24). Jesús quería que sus discípulos no se dejaran engañar. Él estuvo con ellos enseñándoles y preparándolos, para que ahora en su ausencia física no se dejaran engañar por falsos cristos, los cuales los llevarían a caminos erróneos. Esto, ya en la época de los Hechos de los Apóstoles, estaba sucediendo, y hay registros de ciertas personas que se hicieron pasar por Cristo y habían engañado a muchos (Hechos 5:36 - Teudas; Hechos

⁹⁵ Douglas Alvarenga, Mateo 24: Un análisis exegético, *DocPlayer*, 7.
<https://docplayer.es/33321880-Mateo-24-un-analisis-exegetico-por-douglas-alvarenga.html>

5:37 - Judas el galileo; Hechos 8:9-10 - Simón de Samaria; Hechos 21:38 - El judío de Egipto que reunió a cuatro mil sicarios).⁹⁶

En los próximos versos del capítulo 24 de Mateo se mencionan algunas calamidades que ellos afrontarían, tales como guerras y rumores de guerras, nación contra nación, hambres y pestes, terremotos, lo cual sería principio de dolores. Estos versos han tenido un sin número de interpretaciones y aplicaciones, ya que desde el mismo instante que Jesús fue crucificado (Mateo 27:51) se registra un temblor; en el libro de Hechos de los Apóstoles se registra un terremoto (Hechos 16:26), y la tierra aún sigue temblando hasta los tiempos de hoy día 2023.

En los siguientes versos Mateo continúa hablando sobre ciertas persecuciones y aspectos sociales donde se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Además, se mencionan varias persecuciones, las cuales ya de antemano Mateo las había registrado en las palabras de Jesús (Mateo 10:17-22). Mateo 10:22b es un paralelo de Mateo 24:13 "Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo". El verso 14 dice "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin". Aquí la palabra mundo que se usa en el griego es οἰκουμένη, lo cual hace referencia al mundo habitado de ese entonces que se conocía como lo que era el imperio romano, como bien afirma Leopoldo A. Orellana:

El texto griego utiliza para mundo, el término οἰκουμένη, oikuméne" (G3625), el cual la Biblia Textual tercera edición traduce como 'tierra habitada'; según el diccionario Strong, oikuméne significa: "específicamente el Imperio Romano: tierra, mundo", y también es definido por el Diccionario de griego de las Sociedades Bíblicas Unidas lo define como mundo; la tierra habitada, humanidad;

⁹⁶ Rufat, 26-27.

el imperio romano. Esta palabra proviene de οἰκέω “oikéō” (G3611) que significa habitar.⁹⁷

Las escuelas de interpretación futuristas hacen referencia al texto con aplicación a nuestro contexto, que el fin no ha llegado, porque no se ha predicado el evangelio en todo el mundo (lo que se conoce hoy como los 7 continentes) en este caso sería “κοσμου”, palabra que se emplea en Mateo 24:21 para que venga el fin. Mas, sin embargo, los preteristas lo interpretan desde otro punto de vista; para ellos el fin se refiere al fin de la era del pueblo judío, a quienes Jesús les estaba dando el mensaje. Orellana afirma, "El fin que vendría luego de esta divulgación del evangelio por el ‘mundo’ (oikuméne), es el fin de la era (aión, v. 3), lo que sucedió en el siglo I".⁹⁸ Algo que no se puede olvidar es las preguntas de los discípulos, las cuales son las que inician estas respuestas que Jesús está dando y Mateo registrando.

Mateo continua con el verso 15, "Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda)". Este verso es otro que puede tener varias interpretaciones. Mateo 24:15 es considerado como un verso que tuvo algún cumplimiento en los primeros siglos, según los preteristas, mientras los futuristas afirman que será en el tiempo del fin que tendrá cumplimiento. John Nelson Darby afirma:

Así queda probado que este pasaje se refiere a los últimos tiempos y a la posición de los judíos en aquel tiempo. Los acontecimientos del tiempo pasado, desde que el Señor hablara del él, confirman este pensamiento. Ni en los 1,260 días, ni en los 1,260 años, después de los días de Tito, ni siquiera 30 días o años más tarde, ocurrió jamás ningún suceso que pudiera ser la consumación de este tiempo en

⁹⁷ Leopoldo Orellana A., *El Apocalipsis de los Judíos: Un estudio de la doctrina de la Segunda Venida de Cristo desde la perspectiva Preterista Total* (Puebla, México: Editorial Sola Gracia, 2021), 280. Kindle.

⁹⁸ Orellana, 283. Kindle.

Daniel. Los períodos pasaron hace muchos años. Israel no ha sido liberado, ni Daniel ha tenido parte en su suerte al final de aquellos días.⁹⁹

Camilo Sastoque también afirma diciendo: "Esta terrible abominación hace referencia a la llegada del anticristo al templo, quien será idolatrado, pues como menciona el profeta, la profecía de Daniel se refiere a la profanación idolátrica que hizo del altar judío Antíoco Epífanés".¹⁰⁰ Darby y Sastoque, ambos, afirman que la abominación desoladora se refiere a los tiempos finales, donde el anticristo vendrá y hará pacto con Israel, se sentará en el templo, cambiará la Ley de YHVH y reclamará adoración para sí, siendo él la abominación desoladora y causará guerra contra los santos de Dios por un periodo de tres años y medios.

Para los futuristas, la abominación desoladora que habló Daniel tuvo su cumplimiento en el año 167 a.C. con Antíoco Epífanés IV, algo que la mayoría de los eruditos y exegetas interpretan, y la abominación que menciona Jesús en Mateo 24:15 tendrá su cumplimiento en el futuro, con el anticristo.

Desde el punto de vista preterista, y buscando los textos paralelos a Mateo 24:15, se tiene más claridad en la interpretación.

- **Marcos 13:14** Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
- **Lucas 21:20** Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.

⁹⁹ Darby, J.N., *Comentario a Mateo* (Valencia: Clásicos Cristianos, 2018), 152. Kindle.

¹⁰⁰ Camilo A. Sastoque M., *Comentario Bíblico Mateo: Estudio Bíblico Mateo* (Ministerio Unidad de la Fe, 2022), 249. Kindle.

Como bien se menciona al comienzo de este trabajo investigativo, Mateo tomó de las fuentes de Marcos y el documento “Q”. De igual forma, Lucas tomó de Marcos y de la fuente “Q”, pero sobre este verso Lucas agrega un detalle muy claro sobre la abominación desoladora. Lucas omite la palabra “abominación desoladora” y la reemplaza por “rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado”. Ahora, surge la pregunta ¿Cuál ejército rodearía a Jerusalén para entender que su fin se acerca? Sobre esto, Douglas Alvarenga comenta;

Lucas 21:20 dice de la siguiente manera, “Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca”. La abominación de la desolación ocurrió cuando el imperio Romano tomó a Jerusalén, rodeó la ciudad con ejércitos y eventualmente destruyó el templo y la ciudad. Esto pasó en el 70 DC - dentro de la generación que estuvo con vida cuando Cristo habló estas palabras. En pocas palabras, Cristo dijo, “cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos Romanos, ¡Corran! ¡Esa es la señal!”¹⁰¹

En relación con lo que dice Alvarenga, los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén en el año 70 d.C., pues el pueblo judío había comenzado internamente una guerra civil. Unos querían rendirse al imperio que los tenía acorralados, mientras que otros, como los zelotes, se oponían y querían desafiar al ejército romano. Esto había causado gran desastre entre ellos mismos, y de igual forma ya se podía considerar la abominación desoladora, por cuanto los cadáveres estaban por todas partes, incluyendo el templo, como lo relata Flavio Josefo en *Guerras de los Judíos*.

Con los muertos de los naturales del país estaban mezclados los cadáveres de muchos extranjeros, y con los de los sacerdotes, también muchos de la gente profana; lo que solía ser antes lugar divino, ahora eran lagunas hechas con las sangres mezcladas de los muertos. ¡Oh ciudad desdichada y miserable! ¿Qué sufriste de los romanos para comparar con esto? los cuales entraron para limpiarte de tus odios internos con fuego y llamas. Ya no era Templo ni lugar donde Dios habita, ni podías tampoco permanecer siendo, por que has sido hecho sepulcro de

¹⁰¹ Alvarenga, 9.

los cadáveres de tus naturales. Tu Templo es el cementerio para la guerra civil de tus propios ciudadanos.¹⁰²

Jerusalén estaba siendo rodeada por los ejércitos romanos, según lo mencionado por el evangelio de Lucas. Sin embargo, Sicre Díaz pregunta sobre los otros dos sinópticos

¿A qué se pueden referir Marcos y Mateo? Los dos indican: «el lector lo entienda», sugiriéndose que se trata de una clave. El ídolo abominable no sería en este caso una estatua, sino el imperio romano, que se ha apoderado de Jerusalén y del templo en el año 70, con todas las desgracias que precedieron en los cuatro años de guerra y las que siguieron después".¹⁰³

Nótese, que, Lucas utiliza “cuando veas rodeada”, y Marcos y Mateo utilizan "abominación desoladora", todos se estaban refiriendo a los ejércitos romanos quienes rodearon la ciudad y estuvieron en guerra contra los judíos por espacio de 4 años. En el año 70 el ejército romano entró a la ciudad y al templo con los estandartes de sus legiones llenos de imágenes abominables, como menciona David F. Burt.

En el año 66, los judíos se sublevaron contra Roma y, desde el año 68 hasta el 70, las legiones romanas sitiaron la ciudad de Jerusalén en cumplimiento de la profecía de Jesús: Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca (Lucas 21:20). Las legiones llevaban consigo, como era costumbre, sus estandartes con imágenes que, según la interpretación judía de Éxodo 20:4 (No te harás... imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra), en sí ya eran una abominación. Las imágenes solían representar un águila de bronce o plata sobre un busto del emperador, a quien los romanos habían empezado a considerar divino y a rendir culto. Cuando entraron estos estandartes en la ciudad y luego en el recinto del templo, para los judíos representaban un sacrilegio enorme, ídolos en la santa casa de Dios.¹⁰⁴

¹⁰² Flavio Josefo, 254.

¹⁰³ Sicre Díaz, Kindle.

¹⁰⁴ David F. Burt, *Mateo*, 1ª Edición., Vol. 5, Comentario Nuevo Testamento Andamio (Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2018), 188–189.

Agrega a esta referencia R.C. Sproul: “Para los judíos, estas imágenes eran idólatras. La presencia de estos estandartes en el templo también habría sido considerada una abominación”.¹⁰⁵

En resumen, la abominación desoladora que nos habla tanto Mateo como Marcos. Lucas la identifica como ejércitos que rodearían la ciudad de Jerusalén, lo que tuvo un cumplimiento en el año 70 d.C., cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano (69-79), vino y sitió la ciudad amurallada y entró a la ciudad y al templo, colocó sus estandartes con símbolos de águila, dando cumplimiento a la abominación desoladora. El ejército romano, según nos cuenta Flavio Josefo, estuvo alrededor de dos años rodeando la ciudad, lo que provocó falta de alimentos y crisis civil, pues se peleaban por los pocos alimentos que tenían. Además, esta situación trajo mucha calamidad, destrucción y muertes por parte del ejército romano. "Los soldados romanos, llevados con ira y con odio, crucificaban a los judíos de diversas maneras; les hacían muchas injurias. Habían ya tomado tanta gente, que faltaba lugar donde poner cruces, y aún también faltaban cruces para colgar a tantos como había".¹⁰⁶

Después de la abominación desoladora, Mateo registra en los versos 16 al 18, ¹⁶entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¹⁷El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; ¹⁸y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Burt, dice que Eusebio de Cesárea confirma en sus escritos diciendo lo siguiente;

¹⁰⁵ R. C. Sproul, *¿Estamos en los últimos días?*, trad. Elvis Castro, Vol. 20, La Serie Preguntas Cruciales (Poiema Lectura Redimida: Reformation Trust, 2017), 20.

¹⁰⁶ Flavio Josefo, 289.

Parece ser que algunos discípulos de Judea hicieron caso de las palabras de Jesús y se salvaron de las masacres y las atrocidades. Eusebio, escribiendo a principios del siglo IV, dice: La gente de la iglesia de Jerusalén recibió la orden por medio de un oráculo divino dado por revelación antes de la guerra a quienes en la ciudad eran dignos de ello, que se fueran de Jerusalén y habitaran en una de las ciudades de Perea que ellos llamaron Pella.¹⁰⁷

Los siguientes versículos hablan sobre una gran tribulación cual nunca se había visto y habrá. Aunque no se puede tomar todos los sucesos mencionados por Jesús en Mateo 24 como si estuvieran cronológicamente ordenados, pero es de entender que hay gran pertinencia al decir que una vez la abominación desoladora llegó, también llegó el sufrimiento, el hambre y la mortandad. Aunque algunos siguieron las instrucciones dadas por Jesús de huir a los montes, se entiende que éste fue un período de mucha tribulación durante el primer siglo. Mateo 24:21 registra “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”. Tony Melton en su artículo sobre Mateo 24 dice lo siguiente:

El evento que estaba profetizando Jesús iba a suceder una vez y una vez solamente. Algunos "maestros" quieren convencernos de que esta profecía tiene dos aplicaciones. Ellos creen que fue cumplida en Jerusalén en el año 70 y luego en el fin del mundo. Sin embargo, este versículo nos enseña que la tribulación y destrucción de Jerusalén en aquel tiempo nunca pasaría de nuevo en otro tiempo, ni otro lugar jamás. Este versículo ha fijado estos eventos en el primer siglo.¹⁰⁸

IV. La venida del Hijo del Hombre (29-44)

A continuación, con otra sección sobre el Sermón del Monte de los Olivos, se encuentra que Mateo continúa su relato con la palabra “inmediatamente”. Esta palabra ha sido motivo para traer varias interpretaciones, ya que los pretéritas dicen que es

¹⁰⁷ David F. Burt, *Mateo*, Vol. 5, 195.

¹⁰⁸ Tony Melton, “Estudio de Mateo 24 (Marcos 13; Lucas 17; Lucas 21)”, Iglesia de Cristo NT, mayo 2016, 9. <https://iglesiadecristont.org/wp-content/uploads/2016/05/Mateo24.pdf>.

inmediatamente después de la abominación desoladora y la huida a los montes, mientras que los futuristas agregan que es un tiempo futuro. Delgado cita con referencia a la palabra “inmediatamente”.

Tres razones para entender Mateo 24:21 como haciendo referencia a eventos que siguen a la destrucción de Jerusalén: 1) «El lenguaje cambia de lo regional — Jerusalén— a lo universal». 2) «Jesús ya no está discutiendo el destino de los judíos sino de los escogidos». 3) «La frase introductoria “porque... entonces...” no significa que lo siguiente ocurrirá junto con la invasión de la ciudad. “Entonces” [gr. tote] sirve para introducir lo que sigue en tiempo».¹⁰⁹

Es importante también destacar el punto preterista de Leopoldo A. Orellana.

“Inmediatamente después” de la tribulación de aquellos días (v. 21). Este adverbio en griego es εὐθέως, “euthéos”, (G2112), significa lit. ‘directamente’, ‘en seguida’ o ‘pronto’ y ocurre 89 veces en el Nuevo Testamento. Euthéos es traducido por la RVR1960 siempre en un sentido de presteza o de consecuencia inmediata, como en Mateo 4:20, 4:22, 8:3, 14:22, 14:27, 20:34, 26:74 y 27:48 o incluso traducido como ‘al momento’, ‘en ese mismo momento’ como en Mateo 13:20 y 14:31; así, Mateo 24:29 incluso podría ser traducido como: «el en mismo momento de la tribulación de aquellos días...». Cualquier interpretación entonces que busque introducir un periodo de 2,000 años entre el v. 28 y el 29 está socavando gravemente la práctica de una sana exégesis; tergiversa el texto haciendo que las palabras tomen el sentido opuesto al que naturalmente tienen.¹¹⁰

Pérez Millos aporta también desde un punto de vista más futurístico, y no como mera continuación a los eventos. “Inmediatamente después de la tribulación, es decir, cuando el tiempo de la tribulación esté concluido, o mejor, llegando a su fin. Tiene que ver, por tanto, con los días finales de los siete años correspondientes a la última semana de Daniel”.¹¹¹ Una aportación muy interesante al tema es la que hace Burt, diciendo lo siguiente.

Él está describiendo la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén (Mt 24:15; Mc 13:14; Lc 21:20); pero también aporta una serie de detalles que sirven

¹⁰⁹ Delgado, 36-37.

¹¹⁰ Orellana, 298-299. Kindle.

¹¹¹ Pérez Millos, *Comentario Exegético*, 1674.

de indicadores del fin de los tiempos (Mt 24:4-14) y su Segunda Venida (vv. 30-31, 42, 44; Mc 13:26, 27; Lc 21:27, 36).[30] Así tenemos dos eventos unidos en un solo sermón, donde el primero sirve de tipo del segundo. «En el juicio de Jerusalén, Cristo le proporcionó al mundo un ejemplo de su juicio futuro». Este recurso literario se conoce como «escorzo profético», un fenómeno literario «según el cual se ven como uno solo los extensamente separados acontecimientos históricos, como montes que por efecto de la distancia se ven como uno solo». Este es un elemento propio de la profecía clásica del AT, conocido también como «perspectiva profética».¹¹²

A manera de conclusión Mateo registra la palabra “inmediatamente” que menciona Jesús, estaría diciendo algo profético de un cumplimiento futuro, pero en su mismo mensaje, lo Burt lo clasifica, como “*escorzo profético*”, por ende, se puede decir un futuro cercano para el oyente de aquella época, ya que, hay un cumplimiento cercano alrededor del año 74 d.C. lo cual se verá en el próximo punto a discutir.

En Mateo 24:32-34 afirma:

³²De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ³³Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ³⁴De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.

En estos versos se entiende que Jesús utiliza la parábola de la higuera con el propósito de dar una enseñanza espiritual para que los oyentes presentes presten atención o estén pendientes a los eventos que anunciarían cuándo sería el tiempo del juicio para Judá. Autores como el evangelista Yiye Ávila identificaban a Israel con la higuera. Usando este pasaje, Yiye Ávila dice, que “una generación es de 40 años”¹¹³ y una vez la higuera (Israel) reverdeciera, no pasaría “la generación que viere a Israel volver otra vez

¹¹² Burt, *Mateo*, Vol. 5, 150.

¹¹³ Yiye Ávila, *Señales de Su venida* (Camuy, PR: Editorial Cristo Viene, 1989), 114.

y ser nación, esa generación no pasaría sin que vea el retorno de Cristo y los acontecimientos terribles que acompañarían Su Venida”.¹¹⁴.

Después de la destrucción del templo por el general Tito en el año 70 d.C., los judíos fueron esparcidos por todas partes del Mediterráneo, y por todo el mundo. Ellos estuvieron sin tierra por muchos años, pero no fue hasta el 14 de mayo de 1948, que David Ben-Gurion, el jefe de la Agencia Judía proclamó el establecimiento del Estado de Israel. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, reconoció a la nueva nación el mismo día.¹¹⁵ Israel pudo regresar a su tierra después de casi 1878 años, y ser reconocido nuevamente como una nación.

Para los futuristas, dispensacionistas, una vez que Israel regresó y se estableció como nación, 14 de mayo 1948, se cumpliría una generación de la higuera (Israel) reverdecer el 14 de mayo del 1988, esa generación no pasaría. No cabe duda de que el cálculo fue una equivocación, una mala interpretación, porque han pasado casi 35 años del cumplimiento de aquella generación que vio la higuera reverdecer, en totalidad, 75 años del reconocimiento de Israel como nación, y haber regresado a su tierra, y todavía nuestro Señor no ha regresado por su amada Iglesia.

Es importante destacar que tanto Lucas, como Mateo, utilizaron el mismo vocabulario de Marcos en cuanto a la generación, ya que los tres dicen lo mismo en sus escritos.

- *Mateo 24: ³⁴De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.*

¹¹⁴ Ibid., 116.

¹¹⁵ “Creation of Israel, 1948”, US Department of State Office of the Historian, 12/22/22. <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/creation-israel>.

- *Marcos 13: ³⁰De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.*
- *Lucas 21: ³²De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.*

Una postura muy interesante sobre esta generación es la que hace Sproul

“Para los judíos, el término generación se refería a un período de aproximadamente cuarenta años. Por lo tanto, al parecer Jesús estaba diciendo que la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y su aparición al final de la era iban a acontecer dentro de cuarenta años”.¹¹⁶

Para Sproul la generación de la cual Jesús hablaba era los oyentes que estaban presentes el día que Jesús emitió el mensaje y la referencia de la higuera. Muchos de aquellos oyentes, cuando el general Tito invadió a Judá y la ciudad de Jerusalén fue destruida, huyeron a los montes para salvar sus vidas, como Jesús les dijo en el relato de Mateo 24:16. ¹¹⁶Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¹⁷El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; ¹⁸y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa”. Muchos otros escaparon al Monte Masada, "fortaleza de piedra situada en una colina aislada, rodeada de acantilados y, por tanto, casi inexpugnable, ubicada a 16.5 km (10 mi) al sur de En-gadi en la ribera occidental del Mar Muerto, al otro lado de la Península de Lisán”.¹¹⁷ El Fuerte de Masada había sido tomado por un grupo de judíos llamado los zelotes.

En el 66 d.C., durante la primera revuelta judía contra los romanos, los zelotes capturaron Masada de una guarnición romana (Josefo, Guerra de los judíos 2.408). Más tarde, bajo Eleazar, resistieron un prolongado asedio de los romanos liderado por Flavio Silva y la Décima Legión, hasta el 73–74 d.C., varios años

¹¹⁶ Sproul, 5.

¹¹⁷ Lynne Alcott Kogel. «MASADA», ed. Samuel Pagán, David Gómez Ruiz, y Marcos Antonio Eduino Pereira, *Diccionario Bíblico Eerdmans* (Miami Gardens, FL: Editorial Patmos, 2016), 1161.

después de la destrucción del templo en Jerusalén. (Guerra de los judíos 7389–400).¹¹⁸

En ese fuerte los judíos resistieron por espacio de 4 años, ya que el ejército romano no podía subir con facilidad, por la altura del Fuerte de Masada y los caminos pedregosos y angostos, pero luego de varios intentos y años de resistencia, finalmente el ejército romano pudo preparar unas catapultas y subir para pelear contra los zelotes. Cuando el ejército romano subió se encontró con una sorpresa no muy agradable para ellos. La historia registra que, "en el año 74 d.C., decididos a poner fin a la gran revuelta judía contra su dominio, los romanos sitiaron la fortaleza de Masada. Allí resistía un grupo de aguerridos combatientes que prefirieron suicidarse antes que aceptar la rendición".¹¹⁹

Según Flavio Josefo en su relato sobre esta tragedia nos cuenta que "los muertos eran hasta el número de novecientos sesenta, contando mujeres y niños. Esta destrucción fue hecha a los quince días del mes de abril o de xánticos".¹²⁰ Con esta tragedia, en el 74 d.C., se registra un período de alrededor de 40 años, o sea, una generación de haber escuchado el discurso del Monte de los Olivos. Luego Mateo registra las próximas palabras: ³⁶Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. ⁴²Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ⁴⁴Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

¹¹⁸ *Ibid.*, 1161.

¹¹⁹ Javier Flores, "Masada: El último bastión", *Historia National Geographic*, 23 de diciembre de 2019. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/masada-ultimo-bastion-judio_9799

¹²⁰ Flavio Josefo, 362.

Ahora, en esta sección de los últimos versos del capítulo 24, encontramos dos interpretaciones diferentes. Unos dicen que, al referirse al día y la hora, Jesús estaba hablando de la llegada del ejército romano, que no se sabría cuándo ocurriría la destrucción total y, por lo tanto, hay que “*velad*”. Otros afirman que Jesús estaba hablando de otro escenario, o sea, la Parusía, su segunda venida, y, por lo tanto, hay que estar velando hasta que llegue ese día. Lo cierto es que ambas posturas son válidas y cada una tiene su propia interpretación bíblica. Por consiguiente, la primera observación tiene su fundamento al ver el día del Señor como el día de juicio, que era el castigo a Judá por su rechazo al Mesías. Por otro lado, si se observa como la segunda venida, también se debe estar velando, porque no se sabe a qué hora nuestro Señor vendrá.

Conclusión del bosquejo de Mateo 24

El sermón del Monte de los Olivos que comenzó con una afirmación de Jesús al salir del templo: ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada; seguida por tres preguntas de sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Estas preguntas iniciaron una pronta respuesta de parte de Jesús en su discurso, que ha sido motivo de grandes discusiones e interpretaciones. Pero si se analiza el texto y se busca, haciendo uso de una buena exégesis, se descubre que Jesús les estaba dando un sermón aquella generación que lo escuchaba. De no ser para ellos, ¿qué sentido tendría que Jesús les hablara de señales de guerras, hambres, pestes y terremotos, si las señales eran para una audiencia de casi

2000 años más tarde? "¿Cómo iban a ver los contemporáneos de Jesús «estas cosas», si no habían de tener su cumplimiento hasta el cabo de muchos siglos?"¹²¹

Aunque se entiende que el autor de Mateo escribe a una audiencia en un tiempo más tardío del tiempo en que se dio originalmente el sermón, se sabe que tanto la audiencia de Mateo, como la audiencia a la cual Jesús le dio el sermón originalmente, están entre el período de alrededor de 40 años, o sea, una generación. Por consiguiente, después de hacerse la investigación, se puede concluir que Mateo 24 es un sermón escatológico y fue dirigido a aquella generación de oyentes del primer siglo. Mi interés en esta investigación no es faltarles el respeto a las escuelas de interpretación, ni mucho menos a los diferentes autores que se dedican a escribir sobre escatología, sino que haciendo mi investigación llego a conclusiones utilizando las diferentes escuelas y referencias de diferentes autores.

Enseñanzas de Mateo 24 desde la perspectiva apocalíptica

Es importante destacar nuevamente los cuatro tópicos de la apocalíptica que mencionamos anteriormente en el capítulo dos. Esos tópicos eran la fe, la cual en medio de sufrimientos y opresiones iba desapareciendo. Segundo, la justicia; se pregunta ¿dónde está la justicia que Dios hará con estos pueblos que nos oprimen? El otro era el consuelo. Ellos se sentían sin consuelo de parte de Dios al ver tanta calamidad. Por último, la esperanza en extinción, el pueblo creía que no sería liberado de la opresión de los pueblos enemigos. Es relevante destacar, que cuando se lee y estudia a Mateo 24, se observa una

¹²¹ José Grau, *Escatología: Final de los tiempos*, Vol. VII, Curso de Formación Teológica Evangélica (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 1977), 361.

enseñanza desde una perspectiva apocalíptica, y se ve los cuatro tópicos aplicados a través del texto bíblico.

Referente a la fe, juntamente con la esperanza, se observa que el mismo autor de Mateo la aplica para sus lectores, ya que “la fe viene por el oír y el oír la Palabra”. Cuando se escucha la Palabra, se obtiene una información que produce esperanza y la esperanza es producto de la fe. Mateo, al escribir, les deja el texto para que su fe se aumente. De igual forma, el mismo Jesús les habla la Palabra para que mantengan su fe. Jesús les dice en el verso trece: ¹³Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Se puede entender que perseverar es mantenerse creyendo en algo que se espera o se desea.

También se ve en Mateo el consuelo. Jesús dijo en el verso cuatro: ⁴Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Y en el verso dieciséis: ¹⁶Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. En el verso veintidós: ²²Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.

Nótese, en estos tres verbos: engañen, huyan y acortados, que Jesús los menciona después que se emite un juicio o castigo. Se ve la apocalíptica esperanzadora cuando Jesús los utiliza dando a sus discípulos unas palabras de consuelo. En otras palabras, les dice, vienen falsos maestros y profetas, pero no dejen que los engañen. De igual forma habrá persecución, pero huyan a los montes, y a pesar de que el castigo es grande, los días serán acortados para salvación a los escogidos.

Como último concepto de la apocalíptica se encuentra la justicia. En el verso cuarenta y cuatro Jesús dice:

⁴⁴Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Después de leer el contenido de Mateo 24, Jesús concluye

con las palabras más esperanzadoras que pudiera darles a sus discípulos después de un discurso como ese, y concluye diciendo “estad preparados”.

Les estaba anticipando algo para no tomarlos por sorpresa, sino que les estaba diciendo, vivan preparados como si el día fuera hoy, en el presente; cada día estén preparados, porque no saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Jesús les está diciendo “Yo voy a hacer justicia”. A pesar de que vendría un juicio. Les está diciendo que él haría justicia, ya que su misma justicia demanda juicio.

Otro de los aspectos de la apocalíptica que Mateo utiliza es el simbolismo. Habíamos mencionado que el simbolismo comunica el significado, pero muchas veces esconde la verdad de aquellos que no saben interpretar el símbolo. Dentro del texto del sermón del Monte de los Olivos emitido por Jesús a sus discípulos el uso del simbolismo consiste, muchas veces, en colores, números, el cosmos, la naturaleza y aun animales. Por ejemplo, se observa en el verso siete: ⁷Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Hace uso de elementos de la naturaleza como “terremotos”, además se observa en otros versos:

²⁷Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ²⁸ porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ²⁹E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ³⁰Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

En estos versos 27, 29, y 30 se lee sobre el cosmos (nubes, relámpagos, sol y estrella), también se encuentra en el verso 28 sobre aves. No se afirma que todos esos elementos son simbólicos, ya que no se sabe a ciencia cierta, pero sí son elementos que se utilizan dentro de la literatura apocalíptica, lo cual probablemente es lo que el autor estaba transmitiendo o el mismo Jesús transmitiéndoles a sus discípulos. Un ejemplo claro es la frase

“abominación desoladora”, que según los pretéritos Jesús estaba hablando simbólicamente del ejército romano, mientras que, para los futuristas, la abominación desoladora representa al anticristo quien vendrá en un futuro.

¿Es un texto apocalíptico o escatológico?

Al preguntar ¿Mateo 24 es un texto escatológico o apocalíptico? Se puede decir, luego de la investigación, que Mateo 24 es ambos o, mejor dicho: es escatológico desde una perspectiva apocalíptica. Ya ha visto que la escatología es lo que sucederá al final de la historia, o últimos acontecimientos, pero la literatura apocalíptica tiene otro objetivo, el cual es consolar, brindar esperanza y señalar el triunfo final de la justicia, donde Dios castigará a los malos y recompensará a los justos. Por consiguiente, Mateo 24 es escatológico en su contenido desde el punto de vista pretérito, porque para los pretéritos Mateo 24 se cumplió alrededor del año 70 d.C. al 74 d.C. con la invasión de ejército romano. Desde el punto de vista futurista, una parte tuvo cumplimiento en el primer siglo y otra parte tendrá cumplimiento en el futuro. Tanto desde el punto de vista futurista como del pretérito Mateo 25 es escatológico por su cumplimiento, ya que sucedió después de 40 años de haberse dicho. También es apocalíptico, porque surge en medio de una crisis social, donde el pueblo era oprimido por el gobierno romano, y en medio de esa crisis ya muchos habían perdido su fe y su esperanza. En relación con esto, agrega

Xabier Pikaza:

Mt 24 es un discurso apocalíptico, tomado casi íntegramente de Mc 13, y sigue ofreciendo una de las voces más significativas de la experiencia y compromiso escatológico del judaísmo del último tercio del I d.C. Es, sin duda, un texto cristiano, pero, al mismo tiempo, forma un capítulo clave de la historia judía, marcada por los acontecimientos de la guerra del 67-70 d.C., que ha conmovido a judíos y/o cristianos, a quienes Mateo sigue ofreciendo una llamada de esperanza

creadora, que se funda en la certeza de la culminación y cumplimiento de la vida y pascua de Jesús, por encima de la angustia y premura del tiempo que acaba.¹²²

De una forma, Mateo 24 es apocalíptica porque le brinda consuelo al pueblo a través de las palabras de Jesús para que recupere su fe y mantenga la esperanza en que Dios hará justicia con su pueblo.

¹²² Xabier Pikaza Ibarondo, *Evangelio de Mateo: De Jesús a la Iglesia* (Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2017), 972.

CAPÍTULO IV

LA ESCATOLOGÍA DE JESÚS Y LA IGLESIA

Escatología de Jesús

Desde el comienzo de su ministerio terrenal, Jesús comenzó anunciando el reino. No el esperado por los judíos, sino un reino espiritual que primero se establecería en el corazón del hombre, y luego se manifestaría en la tierra, una vez Él hubiera resucitado de entre los muertos. Los cuatro evangelios lo presentan tanto en sus sermones, como en las enseñanzas de Jesús. Al Jesús anunciar el reino lo mencionaba desde el presente como una forma escatológica que tendría su cumplimiento al final de los tiempos. Es evidente que el mensaje de Jesús fue amoroso, compasivo, consolador, pero también escatológico. Es algo que notamos en los cuatro evangelios, como dice Ladd; “Gran parte de la escatología de Jesús, tal y como la refieren los Sinópticos, se relaciona con los eventos que acompañan a la venida del Reino escatológico de Dios. Las ideas escatológicas están presentes en toda su enseñanza”.¹²³

El libro de Mateo registra el primer discurso de Jesús en el capítulo 5, las bienaventuranzas, palabras tales como recibirán (4,5), serán (6,9), alcanzarán (7), verán (8), Persigan y digan (11), si nos fijamos estos verbos son futuros, implicando no al presente de ellos, sino más bien en otro tiempo futuro (escatológico) serán, alcanzarán, verán recibirán, los persigan y digan. Entre los relatos de sus enseñanzas encontramos claramente en el sermón del monte de los olivos, su escatología. José Grau dice,

Los mejores comentarios del pasado, al exponer Mateo 24, explicaban que el objetivo del Señor en dicha ocasión consistía en advertir a sus discípulos de la gran tribulación que iba a sobrevenirles próximamente —no en un lejano futuro;

¹²³ George Eldon Ladd, *Teología del Nuevo Testamento* (Colección Teológica Contemporánea n° 2) (Barcelona: Editorial CLIE, 2002), 350. Kindle.

es decir, se refería a la inminente destrucción de Jerusalén por las tropas romanas de Tito el año 70 de nuestra era.¹²⁴

Analizando el sermón de Mateo 24, se observa la esperanza que Jesús les da a sus discípulos, a pesar de que parezca un sermón de juicio, su escatología, ya que se trata de un mensaje de esperanza a sus discípulos, para que estén prevenidos de lo que vendría.

La respuesta a las tres preguntas hechas comienza en el versículo 4 que les hace tres advertencias o desafíos: Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. La primera es el desafío es que estén pendientes, alertas, el uso de βλέπετε (imperativo presente de βλέπω), que muestra como escribió Pérez Millos: “El verbo utilizado aquí por Mateo es, en este caso, una llamada de atención que demanda diligencia en los discípulos”.¹²⁵ La segunda advertencia es que nadie los engañe. Mateo usa un término (πλᾶνάω) que significa también “desviarse”. Según Pérez Millos “los tiempos finales de los que Jesús habla, tendría el peligro del engaño. Los engañadores enviados. enviados por Satanás, el gran engañador de los hombres, procurarán desviar la atención de las gentes alejándolos de Dios”.¹²⁶

Lastimosamente, todavía hay creyentes que no aplicaron estos desafíos de Jesús. Pues cuando se oye de guerras y ocurren, como en la actualidad, entre Rusia y Ucrania vemos creyentes, turbados y confundidos, por esta guerra. Inclusive, no faltan los fanáticos del terror que comenzaron a gritar por sus plataformas “el juicio de Dios” y “Cristo viene”. Si miramos el texto, Jesús hace más de 2000 años enunció que esto vendría, pero que eso no debe confundir, ni a sus discípulos que le preguntaron, ni la

¹²⁴ Grau, 357.

¹²⁵ Pérez Millos, *Comentario Exegético: Mateo*, 1633.

¹²⁶ *Ibid.*

audiencia del autor Mateo, y mucho menos a nosotros, los creyentes que estamos seguros en Cristo Jesús. Al decir seguro, no estamos diciendo exento de peligros o dificultades, sino más bien seguros porque se cree que al final de todo Él reinara junto a los santos escogidos.

El verso 13 es un verso clave dentro de la escatología de Jesús, ya que dice ¹³Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. La versión TLA dice; ¹³ Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confien en mí hasta el final. En este verso podemos leer ese mensaje esperanzador de Jesús, él había comenzado hablándole a sus discípulos de las calamidades y los dolores que vendrían sobre Judá, pero siempre dándole una esperanza a todos aquellos que crean y confien en él, hasta el final.

Al respecto dice Grilli y Langner,

A pesar de que se dan estos dolorosos sucesos, los creyentes no están abandonados; en efecto, la primera sección del discurso escatológico termina con una perspectiva positiva para ellos: a pesar de todas estas experiencias negativas, deben perseverar hasta el fin, para salvarse (24,13). Con esto señala muy claramente a los creyentes que pueden ser salvados de todas las adversidades, pues Dios realiza su plan de salvación a pesar de todas las experiencias adversas.¹²⁷

Continuando con la escatología de Jesús dentro de Mateo 24 se observa que los otros versos siguen la misma secuencia, siempre que Jesús mencionaba un suceso en los cuales serían estremecidos, le seguía con una impartición de esperanza, con palabras como las que siguen en los próximos versos;

¹⁶entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.

²⁰Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; *

²²Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.

¹²⁷ Massimo Grilli y Cordula Langner, *Comentario al Evangelio de Mateo* (Estella: Editorial Verbo Divino, 2011), 629.

Les dice que huyan, básicamente, escapen, oren, ¿por qué? Todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo haría, y sobre todo les dice que los días serían acortados por causa de los escogidos. Por amor a ellos mismos, los días tendrían que acortarse. En los versos 23 y 24 nuevamente les menciona de los falsos cristos y profetas, pero les recuerda en el 25 “*ya os lo he dicho antes*” entendiéndose que ya les advertido que vienen gente falsa. Para Jesús, tanto como el autor Mateo, los falsos cristos y profetas tiene mucha importancia, ya que, el autor lo menciona desde el principio del discurso. De la misma forma, esa palabra de advertencia trasciende aún a nuestros tiempos, porque si algo se ve hoy día es los falsos profetas y también falsos cristos, engañando a mucha gente, y aprovechando de la fe de la gente y la generosidad para ellos generar riquezas. Pero tanto en el contexto de Mateo, como de hoy “Ya, él lo ha dicho desde antes”.

En los versos 42 y 44 Jesús dijo:

⁴²Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.

⁴⁴Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Ya casi concluyendo el capítulo 24, Mateo registra las palabras de Jesús, con un mensaje escatológico y esperanzador. Después de registrar los sucesos por acontecer, sea del punto pretérito o futurista, son palabras esperanzadoras. Él les dice a sus discípulos “*velad y estad preparados*” para que ese día no les tome por sorpresa, velen y prepárense, cuando lo vean, sino que más bien vivan con la expectativa, preparados como si fuera ahora. Creemos que es la forma que como la iglesia debe vivir siempre con esa expectativa, no buscando profecías y señales, sino más bien, estar preparados y esperando su parusía.

La escatología en la iglesia y el creyente contemporáneo

En esta sección de “la escatología en la iglesia y el creyente contemporáneo”, queremos hacer un breve repaso sobre la escatología, comenzando con el pensamiento de la escatología judía, luego a la escatología de Jesucristo, la escatología paulina, la escatología agustiniana, luego la escatología calvinista, luego la escatología pentecostal y concluyendo con la escatología y el creyente contemporáneo.

La escatología judía

Cuando estudiamos sobre la escatología en el pensamiento judío, es relevante notar que es completamente diferente a lo que hoy día se le llama escatología y mayormente los temas que esta abarca hoy día. La escatología judía no abarcaba todos los temas que hoy día se discuten como escatología, lo cual se abunda más adelante. Según nos dice W.O.E. Oesterley, el pensamiento escatológico judío tenía cuatro elementos de doctrina en el Antiguo Testamento;

- A. Las señales que precederán al fin (Isaías 8:21-22; 13:6-16; Amos 5:16-18,20)
- B. El advenimiento de Yahvé, el Juez (Sofonías 1:7-10; Malaquías 3:1-3)
- C. El juicio de los malos (Isaías 11:4; 13:9,11)
- D. La bendición de los justos (Isaías 11:1-9; 65:17)¹²⁸

Estos cuatro elementos eran los que inicialmente correspondían al pensamiento de la escatología judía. Luego del cautiverio en babilonia, y durante el periodo Intertestamentario, va tomando otra forma ese pensamiento y comienza a surgir, además de la escatología judía, la apocalíptica. Por tal razón, algunos de los profetas como Daniel, Ezequiel y aun Isaías, que además de una escatología judía, hacen uso de la

¹²⁸ W.O.E. Oesterley, *La doctrina de las últimas cosas: La escatología cristiana y sus antecedentes judíos* (North Haven, CT: Ediciones Marlorat, 2021), Kindle.

apocalíptica, utilizando la simbología de la apocalíptica, para describir muchas veces sus visiones.

Después del periodo Intertestamentario entramos en el Nuevo Testamento con la escatología de Jesús, y su mensaje esperanzador, a un pueblo que estaba siendo oprimido y marginado por el imperio romano. Jesús, en su escatología, traía el mensaje de esperanza, pero también, como algunos de los profetas ya mencionados, empleo la apocalíptica, y sus símbolos también, como lo registran los evangelios sinópticos.

Escatología paulina

Por otra parte, encontramos además de la escatología de Jesús, encontramos la escatología paulina. El apóstol Pablo no fue un discípulo, como los otros doce, que estuvo con Jesús escuchando sus enseñanzas, pero sí fue un estudioso de la ley a los pies del erudito Gamaliel (Hechos 22:3).

Según el Talmud, Gamaliel era hijo de Rabí Simeón y nieto de Hillel,¹²⁹ Hillel radicalmente transformó el movimiento fariseo. Él estandarizó los métodos de interpretación y aplicación de las Escrituras; enfatizó la clemencia en el juicio y en las responsabilidades halájicas; buscó a los pobres, pecadores y gentiles, y abrió para ellos el camino a Dios; y santificó toda la vida al enseñar que incluso las actividades más mundanas son sagradas cuando se hacen para Dios. La influencia de estos énfasis generales se ve fácilmente en el NT.¹³⁰

Por consiguiente, al estudiar la escatología paulina y el trasfondo de la educación del apóstol Pablo, se observa la influencia de las escuelas rabínicas de Hillel. En la escatología paulina se encuentra ese mensaje esperanzador, y de compasión hacia el prójimo.

¹²⁹ Alfonso Roper Berzosa, ed., *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia* (Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2013), 973.

¹³⁰ W. E. Nunnally, «HILEL», ed. Samuel Pagán, David Gómez Ruiz, y Marcos Antonio Eduino Pereira, *Diccionario Bíblico Eerdmans* (Miami Gardens, FL: Editorial Patmos, 2016), 836.

Además, en la escatología paulina, que “el marco de todo el pensamiento teológico de Pablo se basa en un dualismo apocalíptico entre este siglo y el Siglo Venidero. Es evidente que esto no era una creación paulina, porque es algo que ya encontramos en germen en el judaísmo del siglo I; además, los Sinópticos lo presentan como la estructura básica de la enseñanza de Jesús”.¹³¹ La mayoría de sus escritos fueron cartas enviadas a las iglesias que él había establecido, enviándoles palabras de exhortación, hacer firmes en la fe, aun en medio de persecuciones y de pruebas, lo que es señal de la apocalíptica. En referencia a la parusía, Ladd dice;

La teología de la segunda venida es la misma en Pablo que en los Sinópticos. La salvación no es tan sólo algo que concierne al destino de las almas individuales; incluye consecuencias cósmicas y todo el devenir histórico de la humanidad como un todo. La venida de Cristo es un acontecimiento definido para todos los hombres; significa, o bien salvación, o juicio.¹³²

Un detalle muy importante y que sobresale en cuanto a la escatología paulina es la palabra utilizada en 1 Tesalonicenses 4:16 Harpazo (ἄρπάζω) que significa, arrebatar, tomar por la fuerza. De esta palabra, en este texto, en paralelo con Juan 14:3, y 1 Corintios 15:51,52 junto a otros versos, surge la doctrina dispensacionista del rapto secreto, donde los fieles a Dios y a su palabra, serán arrebatados secretamente, antes de la segunda venida visible de Cristo a la tierra, y esto acontecerá antes de la gran tribulación y de los juicios de Dios sobre la tierra.

Sobre esta doctrina, se abundará más adelante con el tema del pentecostalismo. Ahora bien, retomando el texto de 1 Tesalonicenses 4:17, Grau dice que “se sobreentiende que es de ellos, asimismo, de quien se trata. Solamente en el versículo 17

¹³¹ Ladd, 1007. Kindle.

¹³² *Ibid*, 255.

se nos habla de «arrebataamiento», pero no del «rapto» dispensacional, sino de la transformación final en el momento de la resurrección, cuando Cristo vuelva en su única e indivisible segunda venida”.¹³³

Para el apóstol Pablo, su escatología, era sobre la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la resurrección de los muertos en Cristo, un tema que dedico un capítulo completo en su primera carta a la iglesia de corinto (1Corintios 15). Pablo además hizo mención del tribunal de Cristo, donde todos los santos se presentarán un día, y darán cuenta a Dios de nuestras acciones. Consideramos que el apóstol Pablo fue sencillo en su escatología, y por tal razón no abundo en otros temas como el milenio y el juicio final. Pero es claro que su escatología tenía rasgos del pensamiento escatológico judío.

Escatología agustiniana

Agustín de Hipona, (354-430) Uno de los más prolíficos autores cristianos de la antigüedad, y sin lugar a duda el que hizo mayor impacto en la teología occidental a través de la Edad Media y hasta el presente ¹³⁴ Fue un gran defensor de la fe cristiana, especialmente contra los donatistas y ante Pelagio. En su escatología abordo temas como el triunfo final de Jesucristo al final de la historia de la salvación y la resurrección, especialmente en su tratado llamado “*La ciudad de Dios*”. Sobre el tema de la resurrección, Ropero cita del tratado “Enquiridión” Después de la resurrección, ejecutado y acabado ya el juicio, existirán separadas dos ciudades: la de Cristo y la del diablo; una,

¹³³ Grau, 252.

¹³⁴ Justo L. González y Carlos F. Cardoza-Orlandi, *Diccionario ilustrado de intérpretes de la fe* (Terrassa, Barcelona: Editorial CLIE, 2004), 21.

la de los buenos; otra, la de los malos.¹³⁵

También agrega sobre el tema “la Iglesia entera del verdadero Dios afirma en su confesión y profesión pública de fe que Cristo ha de venir desde el cielo a juzgar a vivos y muertos; a esto le llamamos el día último del juicio divino, es decir, el tiempo final”.¹³⁶

Una doctrina que Agustín nos da a entender que no estaba muy de acuerdo era sobre el tema del milenio, algunos eruditos lo consideraban amilenarista, ya que en sus palabras Agustín se refería a los milenaristas diciendo;

hay algunos, guiados por el espíritu, que sostienen esta misma creencia y se les denomina con el término griego quiliastas, nombre que podríamos traducirlo por “milenaristas”. Refutarlos punto por punto sería demasiado largo. Pero creo que debemos ir mostrando el verdadero sentido de este pasaje de la Escritura.¹³⁷

Para González, él considera la escatología de Agustín de Hipona bastante tradicional, ya que “presenta problemas de interpretación que muestran que el obispo de Hipona no estaba tan seguro acerca de muchas cuestiones como lo estuvieron después otros cristianos”.¹³⁸

Escatología de Calvino

Juan Calvino (1509–64). Principal teólogo protestante de la segunda generación. Fue en cierto modo sistematizador del pensamiento de Lutero, pero en varios puntos se

¹³⁵ Alfonso Roper, *Obras Escogidas de Agustín de Hipona 1: La verdadera religión. La utilidad de creer. El Enquiridión*. (Colección Patristica) (Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2017). Kindle.

¹³⁶ Alfonso Roper. *Obras Escogidas de Agustín de Hipona 3: Ciudad de Dios* (Colección Patristica) (Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2017), 825. Kindle.

¹³⁷ *Ibid.*, 835.

¹³⁸ Justo L. González García, *Historia del pensamiento cristiano* (Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2010), 353.

apartó del gran Reformador.¹³⁹ En la escatología calvinista, no se aborda muchos temas, ya que, para Calvino, las Sagradas Escrituras son la clave de la Escatología. Para él no hay otra manera de evitar la especulación y adquirir conocimiento confiable sobre el futuro, que referirse a las Sagradas Escrituras.

Los temas eclesiales que más abordó eran los problemas sociales, y la iglesia y el estado. En la teología de Calvino, la escatología no trata con probabilidades y especulaciones sobre el futuro, sino con las promesas confiables de Dios en Cristo. Dos de los temas clave de la escatología de Calvino son la resurrección del Cuerpo y la Vida Eterna. Temas que al igual que el apóstol Pablo, como Agustín de Hipona, los cubrieron en su escatología.

De igual manera, parece que Calvino pensaba igual que Agustín sobre el tema del milenio, lo que Calvino aporta y dice:

Poco después surgieron los quiliastas, que señalaron al reino de Cristo el término de mil años. Este desvarió está tan fuera de camino, que no merece respuesta. Ni el pasaje que citan del Apocalipsis, el cual sin duda dio el pretexto a su error, favorece en nada su opinión, ya que el número de mil de que allí se hace mención (Ap. 20,4) no se debe entender de la eterna felicidad de la Iglesia, sino de las diversas revueltas con que la Iglesia militante había de verse afligida.¹⁴⁰

Siglo XIX

En cuanto a la escatología cristiana, durante el periodo de la iglesia primitiva y los primeros siglos, el pensamiento escatológico cristiano era muy cercano al pensamiento escatológico judío. Se ve a través de los escritos sinópticos, como en la escatología de

¹³⁹ González, 100.

¹⁴⁰ David Vásquez Guerra, *La Escatología de Calvino: Un breve análisis desde el capítulo 25 del Libro III de la Institución de la Religión Cristiana y desde sus escritos secundarios*, Monografía presentada en el Seminario Teológico Presbiteriano, Valparaíso, Chile, 2018.
<https://www.scribd.com/document/513140198/La-Escatologia-de-Juan-Calvino-El-Reform#>

Jesús y el apóstol Pablo. Luego, entrando al periodo imperial, comienza a surgir temas como el milenio, aunque Agustín como Calvino se alejaban del tema y no abundaron sino más bien refutaron a los pesadores milenaristas.

La escatología no toma una forma más amplia en sus temas, sino que es hasta principios del siglo XIX, con el surgimiento del dispensacionalismo, y sus diferentes etapas o dispensaciones. El dispensacionalismo es una doctrina que:

enseña que Dios ha tenido diferentes formas de tratar con la gente en diferentes períodos de tiempo. A esos sistemas diferentes o maneras diferentes de tratar con las gentes se les da el nombre dispensaciones. Tradicionalmente, los dispensacionalistas han definido siete de esas dispensaciones, que son:

1. Inocencia: desde la creación hasta la caída de Adán
2. Conciencia: desde la caída de Adán hasta el diluvio
3. Gobierno: desde el diluvio hasta Abraham
4. Promesa: desde Abraham hasta Moisés
5. Ley: desde Moisés hasta la primera venida de Jesús
6. Gracia: desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida
7. Reino: desde la segunda venida y por la eternidad.¹⁴¹

Esta doctrina del dispensacionalismo sigue vigente en nuestra época, y se enseña en diferentes instituciones cristianas alrededor de toda la América, especialmente entre las denominaciones evangélicas pentecostales, de habla inglesa como latinas. Los temas #6 Gracia: desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida y el #7 Reino; desde la segunda venida y por la eternidad, han sido dos temas que han desarrollado otras vertientes de ellos y que han sido de mucha controversia por las diferentes posturas y las diferentes perspectivas de las escuelas de interpretación. Creo pertinente mencionar al menos dos nombres que son figuras claves en el dispensacionalismo y su origen.

1. Margaret McDonald

¹⁴¹ Nass, 285–286.

Joven escocesa de 15 años, Margaret McDonald, tuvo el mes de abril de 1830 en Port Glasgow, su ciudad natal. Según esta «revelación», la segunda venida de Cristo tendría lugar en dos etapas: la primera, para recoger a un grupo selecto de creyentes, que sería arrebatado al cielo para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del Anticristo, antes de la gran tribulación.¹⁴²

2. John Nelson Darby

Las «visiones» de Margaret McDonald fueron notorias en toda Escocia, y muy especialmente entre los grupos interesados en los fenómenos «carismáticos» que allí se manifestaban. Entre los visitantes de Port Glasgow se hallaba John Darby, el fundador de los «Hermanos Cerrados», aunque por entonces no se había separado todavía de otros dirigentes de las Asambleas —tales como Newton, Chapman y Tregelles, quienes diferían de él en varias cosas; entre ellas los nuevos conceptos escatológicos, los cuales llegaron, sin embargo, a alcanzar luego un enorme grado de penetración en los Hermanos.¹⁴³

Darby hizo varios viajes a Estados Unidos entre los años 1862 al 1877 para promover el dispensacionalismo. Allí logró convertir, en Chicago, al evangelista Dwight Moody a sus convicciones, y Moody le ayudó a difundir aún más sus ideas.¹⁴⁴ De D.L. Moody paso a C.I Scofield, quien fue el autor de la Biblia de Referencias Scofield, publicada en 1909. Dicha Biblia contenía, referencias sobre el dispensacionalismo, y fue muy popular entre las denominaciones evangélicas pentecostales, con casi diez millones de copias.

Una vez comienza el dispensacionalismo a expandirse por Norte América, también comienzan a desarrollarse maestro y teólogos del dispensacionalismo. Entre ellos el teólogo dispensacional más notable del siglo 20 fue Lewis Sperry Chafer (1871–1952), cuya Teología Sistemática en siete volúmenes se convirtió en un clásico dispensacional.

¹⁴² Grau, 161–162.

¹⁴³ *Ibid.*, 161–162.

¹⁴⁴ Nass, 290–291.

Chafer fundó el Dallas Theological Seminary en 1924. En la actualidad, el Dallas Theological Seminary es el centro neurálgico del dispensacionalismo.¹⁴⁵

Pentecostalismo (1901-al presente)

A principios del siglo XX, el dispensacionalismo ya estaba esparcido en Estados Unidos de América y justamente para ese tiempo estaba surgiendo un nuevo movimiento llamado el pentecostalismo. Este nuevo movimiento que estaba apenas en su embrión, Deiros describe sus orígenes de la siguiente manera;

El comienzo del pentecostalismo puede remontarse a dos avivamientos en particular. Primero, los eventos en la Escuela Bíblica Bethel en Topeka, Kansas, en 1901, que están ligados a los nombres del pastor Carlos Fox Parham (1873–1929) y su estudiante Agnes N. Ozman (1870–1937). Segundo, las reuniones en 1906 en la calle Azusa en la ciudad de Los Ángeles, California, relacionadas al ministerio del evangelista afroamericano Guillermo J. Seymour (1870–1922).¹⁴⁶

Este nuevo movimiento, que apenas comenzaba a nacer, rápidamente comenzó a dispersarse por todo los Estados Unidos, y fue uno de los movimientos que adoptado las enseñanzas del dispensacionalismo. Estos han aceptado las enseñanzas y se han multiplicado en el mundo entero llevando el mensaje del reino desde un punto escatológico dispensacional. Su escatología contiene varios temas que se han desarrollado a partir del dispensacionalismo.

Stanley M. Horton, PhD., Profesor Emérito Distinguido de Biblia y Teología en el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos habla de estos temas en su libro de Teología Sistemática Pentecostal:

- a. La resurrección de los creyentes
- b. Jesús vendrá otra vez

¹⁴⁵ Nass, 290–291.

¹⁴⁶ Pablo A. Deiros, *Historia del Cristianismo: El cristianismo denominacional (1750 al Presente)*, Formación Ministerial (Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro, 2012), 112.

- c. El arrebatamiento
- d. La gran tribulación
- e. El anticristo
- f. El milenio
- g. EL juicio final

El Dr. Estrada también hace referencia sobre estos temas de la escatología pentecostal dispensacional en su libro *Teología Pentecostal Latinoamericana*:

Asuntos como el Rapto o arrebatamiento de la Iglesia, el Milenio, la Gran Tribulación y el Anticristo y otros personajes de los últimos tiempos y primordialmente la Resurrección de los Cuerpos Muertos, no se han considerado en este corto capítulo. Todos estos temas importantes se ubican debajo de la gran sombrilla de la Segunda Venida de Cristo. Considerarlos implicaría estudiar también las diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a la literatura, por ejemplo, del Apocalipsis a saber: historicistas, preteristas, espiritualistas y los futuristas (escuela que representa a la mayoría de los pentecostales). Además, tendríamos que considerar el asunto del dispensacionalismo que está íntimamente ligado a las posiciones premilenialistas, postmilenialistas y amilenialistas (acerca del milenio) por un lado, y por otro, las corrientes pretribulacionistas, midtribulacionistas y post-tribulacionistas, están íntimamente relacionadas con el tema de la gran Tribulación”¹⁴⁷.

En términos generales, el dispensacionalismo separa el rapto de la iglesia, de la segunda venida, lo ubica como dos eventos separados, lo que inicia otras interpretaciones sobre la ubicación con referencia al milenio, y sobre cuándo será la parusía si antes o después del milenio. En cuanto al “milenio” surge a partir de Apocalipsis 20:6

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años”

Como menciona D. Casado Cámara, una palabra que identificó este concepto fue “*quilianismo*” una palabra que viene de la frase χίλια ἔτη (de los términos χίλιοι + ἔτος),

¹⁴⁷ Wilfredo Estrada Adorno, *Teología Pentecostal Latinoamericana: Una perspectiva wesleyana de verdades reveladas* (Garner, NC: Editorial UNILIMI, 2021), 195-196. Kindle.

traducida en latín *mille anni*, cuyo significado es “mil años”.¹⁴⁸ A lo largo del tiempo se formaron diferentes interpretaciones, dando origen a la doctrina del milenio.

Las diferentes posturas históricas son:

Amileniarista: Son los que no creen en el milenio, dicen que el milenio es simbólico.

- a. Postmileniarista: Enseñan que Jesús vendrá después del milenio.
- b. Premilenarista: Consideran que la segunda venida de Jesús será antes del milenio.

Los premilenaristas que además son dispensacionalistas tienen tres posiciones sobre la ubicación del arrebatamiento de la iglesia o raptó,

- a. Posttribulacionista premilenarista: Creen que el raptó de los creyentes (Harpazo), será después de la gran tribulación. Ellos unen la parusía con el harpazo como un solo evento, entiéndase después de los 7 años de tribulación que la iglesia ha estado en la tierra, Jesucristo viene recibe la iglesia en el aire, y luego continúa hacia la tierra en su segunda venida.
- b. Mesotribulacionista premilenarista,

Según la postura del mesotribulacionismo, el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá a la mitad o cerca de la mitad del período de la tribulación. Esto significa que la iglesia atravesará la primera mitad de la tribulación... Los primeros tres años y medio de la tribulación no serán una época de ira, sino solo serán el “principio de dolores” (Mateo 24:8). Será un tiempo en el que se manifestará la ira del hombre, pero no la de Dios.¹⁴⁹

¹⁴⁸ D. Casado Cámara, “Milenio”, ed. Alfonso Roper Berzosa, *Gran diccionario enciclopédico de la Biblia*, 1690.

¹⁴⁹ Rolland McCune, *Teología sistemática del cristianismo bíblico* (Sebring, FL: Editorial Bautista Independiente, 2018), 740.

- c. Pretribulacionista premilenarista: Estos sostienen que la iglesia no pasará por la tribulación, ni gran tribulación, sino que la iglesia será arrebatada antes del comienzo de los 7 años de tribulación. Mientras duren esos siete años de gran tribulación en la tierra, la iglesia está disfrutando de las bodas del cordero basado en Apocalipsis 19:7-9. La iglesia será raptada antes de la gran tribulación, Jesucristo regresa después de los 7 años de tribulación y antes del milenio. El rapto y la venida del Señor son actos separados.

El creyente contemporáneo

La palabra contemporáneo significa lo que “existe al mismo tiempo que otra cosa, que pertenece a la misma época que ella”, por lo tanto, al hablar del creyente contemporáneo, la referencia es a los creyentes de nuestros días año 2023 (siglo XXI). Se debe considerar que en este tiempo vivimos en una sociedad diferente a la de 20 a 30 años atrás. La manera de pensar no es la misma, los valores y principios han cambiado. Cuando una sociedad cambia culturalmente, esto afecta a la comunidad de fe. Por consiguiente, cambian las perspectivas sobre las doctrinas bíblicas y de igual manera cambia la manera de ver la escatología.

La sociedad contemporánea es más narcisista, su enfoque es en ellos mismos, se enfocan en la autosuperación, y la autovalorización, no le interesa el pasado, es la sociedad de la cultura de cancelación (cancel culture) tratando de borrar la historia. Antonio Cruz en su libro de Posmodernidad dice que “los “grandes relatos” del pasado aburren al hombre contemporáneo que sólo acierta a soportar las pequeñas vulgaridades

cotidianas.¹⁵⁰ Es una sociedad que tiene la historia del pasado como algo obsoleto, y no se interesa. Algunos aspectos de esta sociedad contemporánea son:

A. Relativismo ético: “es la teoría que sostiene que no existe una regla universal absoluta en la rectitud moral de la sociedad. Lo que se considera moralmente correcto e incorrecto varía de una sociedad a otra, de modo que no existen estándares morales universales”.¹⁵¹

B. Un auge en el sentimiento religioso: Cruz cita a Milán Kundera diciendo: “pienso y luego existo” hablando sobre el sentimiento y luego dice:

Pienso, luego existo es el comentario de un intelectual que subestima el dolor de muelas. Siento, luego existo es una verdad que posee una validez mucho más general y se refiere a todo lo vivo”¹⁵² ...la exaltación del sentimiento que supera al pensamiento resalta lo que denomina el nacimiento del Homo sentimentales y afirma que “el Homo sentimentales no puede ser definido como un hombre que siente (...), sino como un hombre que ha hecho un valor del sentimiento.”¹⁵³

C. La ideología de género: es una línea de pensamiento que está en apogeo en la actualidad. Aunque originalmente la ideología de género tenía como objeto la búsqueda de igualdad entre los géneros,¹⁵⁴ en los últimos años se ha identificado con el grupo LGBTT. Están abrogando por ciertos derechos de igualdad. Recientemente, se firmó la ley H.R.5 Ley de Igualdad. Este proyecto de ley prohíbe,

¹⁵⁰ Antonio Cruz, *Postmodernidad: El Evangelio ante el desafío del bienestar* (TERRASSA (Barcelona), España: Editorial CLIE, 1996), 48.

¹⁵¹ “Definición de Relativismo Ético”, *Concepto Definición*, (Última modificación: 16 de febrero del 2021). <https://conceptodefinition.de/relativismo-etico/>. Consultado el 19 de marzo del 2023

¹⁵² Cruz, 58.

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ver Gabriel Flores Ciani, *La batalla por la mente: La ideología de género y las neurociencias* ed. Carlos Pastor, 1ª Edición Ampliada. (Buenos Aires, Argentina: Publicaciones Alianza, 2019), 118, donde cita <http://www.unwomen.org/es/>

La discriminación basada en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género en una amplia variedad de áreas, incluyendo alojamientos e instalaciones públicas, educación, fondos federales, empleo, vivienda, crédito y el sistema de jurados. Específicamente, el proyecto de ley define e incluye el sexo, la orientación sexual y la identidad de género entre las categorías prohibidas de discriminación o segregación.¹⁵⁵

Actualmente, hay alrededor más de 85 géneros y más de 15 orientaciones sexuales.

D. Desaparición de los grandes ideales de la modernidad

Cuando hablamos de ideales se pueden definir principios y valores en la sociedad, y a través de los años esos ideales han cambiado. Durante la modernidad la historia era parte de nosotros en nuestras escuelas y, aun en las instituciones cristianas, se hablaba de la historia y esos ideales. Hoy por hoy, hay una postmodernidad donde, poco a poco, van desapareciendo esos ideales ya que hay una sociedad con un pensamiento diferente, en el hedonismo, narcisismo, sincretismo, pero muy poco de esos valores.

Tratan de borrar o desaparecer la historia con sus ideales de la cultura de cancelación (cancel culture), queriendo decir que las personas que hicieron la historia fueron racistas al tener esclavos afroamericanos y usaron sus privilegios de color o tez clara para subyugar a las personas de tez oscura, los indígenas, etc. Donner dice que “la cultura posmoderna es una cultura fragmentada justamente porque no reconoce una verdad absoluta, ni valores absolutos”.¹⁵⁶

¹⁵⁵ David N. Cicilline, *Congress.gov*. "H.R.5 - 116th Congress (2019-2020): Equality Act." May 20, 2019. <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5>. Accessed: marzo 27,2021

¹⁵⁶ Theo G. Donner, *Fe y posmodernidad: Una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado* (Barcelona, España: Editorial CLIE. 2004), 71.

Desde la perspectiva del creyente contemporáneo, notamos que todos estos cambios sociales han afectado nuestra cultura, nuestra sociedad y la forma de pensar y aún también han afectado nuestra comunidad de fe. Se encuentra una iglesia fragmentada, dividida y en decadencia, especialmente en los Estados Unidos. El autor Mohler menciona:

En octubre del 2019, el Pew Research Center publicó un nuevo e importante informe: «En Estados Unidos, el declive del cristianismo continúa a pasos agigantados». La investigación indica que, aunque el 65 % de los estadounidenses se identificaban como cristianos cuando se les preguntó sobre su religión, en realidad eso significaba una disminución del 12 % en solo diez años.¹⁵⁷

Además de la decadencia en Estados Unidos, hay una iglesia influenciada por la cultura social, donde la mayoría vive como si Jesús no regresara. Como si los cumplimientos escatológicos registrados no fueran a suceder. El poco interés sobre la escatología, para esta generación de creyentes contemporáneos no es un tema que este “trending” en las plataformas digitales, no es un tema que atraiga seguidores en las redes. Entendemos que hay un grupo que le gusta hablar de escatología por los medios sociales, pero no del punto escatológico esperanzador, sino más bien cuando hay algún desastre de la naturaleza, o alguna crisis socioeconómica, entonces anuncian el mensaje, pero del punto aterrador. Que las personas encuentren un refugio para escapar de los juicios de Dios.

Según se informa una encuesta del Pew Research Center de 2010, aproximadamente la mitad (48%) de los cristianos en los Estados Unidos dicen que creen que Cristo regresará a la tierra en los próximos 40 años. Definitivamente (27%) o

¹⁵⁷ R. Albert Mohler, Jr., *La tormenta que se avecina: El secularismo, la cultura y la iglesia* (Nashville, TN: Editorial Vida, 2021), xvi-xvii. Kindle.

probablemente (20%) Un poco menos (38%) dice que esto definitivamente no sucederá (10%) o probablemente no sucederá (28%).¹⁵⁸

Estas estadísticas nos muestran en la condición que vive la iglesia en Estados Unidos, que la escatología es un tema que no llama el interés, solamente algunos se interesan cuando ven los sucesos que ocurren en nuestro diario vivir, sobre guerras y rumores de guerra. Recientemente y para ser más específico, a principio de diciembre del 2022 salió otra estadística por el Pew Research Center sobre la creencia de los últimos tiempos,

En los Estados Unidos, el 39% de los adultos dicen que creen que "estamos viviendo en los últimos tiempos", mientras que el 58% dice que *no* creen que estemos viviendo en los últimos tiempos, según una encuesta reciente del Pew Research Center.

Los cristianos están divididos sobre esta cuestión, con un 47% diciendo que estamos viviendo en los últimos tiempos, incluidas las mayorías en las tradiciones protestantes históricamente negras (76%) y evangélicas (63%). Mientras tanto, el 49% de los cristianos dicen que *no* estamos viviendo en los últimos tiempos, incluido el 70% de los católicos y el 65% de los protestantes de la línea principal que dicen esto. Visto más ampliamente, la proporción de protestantes que dicen que estamos viviendo en los últimos tiempos es mayor que la proporción correspondiente entre los católicos (55% vs. 27%).

Alrededor de tres de cada diez o menos personas de religiones no cristianas (29%) y aquellos sin afiliación religiosa (23%) dicen que estamos viviendo en los últimos tiempos. (Judíos, musulmanes, budistas, hindúes y otros grupos religiosos no cristianos más pequeños están incluidos en la encuesta y representados en la categoría de "otras religiones", pero no hubo suficientes encuestados en estos grupos para analizar por separado).

Además, los estadounidenses negros (68%) son mucho más propensos que los hispanos (41%), blancos (34%) y asiáticos (33%) estadounidenses a creer que la humanidad está viviendo en los últimos tiempos. Y los adultos en los estados del

¹⁵⁸ Pew Research Center, "U.S. Christians' Views on the Return of Christ", March 26, 2013. <https://www.pewresearch.org/religion/2013/03/26/us-christians-views-on-the-return-of-christ/>

sur (48%) son más propensos a decir esto que los que viven en el Medio Oeste (37%), Noreste (34%) u Oeste (31%).¹⁵⁹

Estas estadísticas nos hablan de cómo está viviendo la comunidad de fe hispana en Estados Unidos y sobre lo que piensan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña que 47% creen que estamos viviendo los tiempos finales, pero solo de ese porcentaje el 63% son evangélicos, además nos enseñan que 49% no cree que se vive en los tiempos finales y de ese porcentaje 65% son protestantes. Consideramos que es una estadística bastante preocupante, ya que está basada en los adultos, entonces si son los adultos quienes opinan así, ¿qué ocurrirá en 10 años más con una generación emergente? Si los modelos a imitar y los mentores a escuchar en la actualidad no creen en la segunda venida de Jesucristo, ¿qué porcentaje tendrán ellos al llegar adultos?

Una de las razones por las cuales los adultos no creen, es porque ya casi no se escucha el mensaje de la proclamación que “Cristo Viene”, los mensajes por las plataformas digitales son más motivadores, de autosuperación, y muchas palabras de prosperidad, pero son muy pocos los que anuncian desde un púlpito, desde la tarima en un parque o una plaza pública o por las redes sociales que Cristo viene, y que el fin se acerca, que al final de la historia Jesucristo reinará. No anunciándolo con motivo de atemorizarlos, sino dándole la noticia esperanzadora. Que Él viene a reinar y que “el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. (2 Pedro 3:9).

¹⁵⁹ Jeff Diamant, Pew Research Center, “About four-in-ten U.S. adults believe humanity is ‘living in the end times’”, December 8, 2022. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/08/about-four-in-ten-u-s-adults-believe-humanity-is-living-in-the-end-times/>

En conclusión, los creyentes contemporáneos no muestran mucho interés sobre la escatología y mucho menos sobre la literatura apocalíptica, una de esas razones es por la falta del conocimiento bíblico y escatológico. Lo poco que conocen es más sobre el dispensacionalismo, ya que a principios del pentecostalismo se comenzó a enseñar y se ha seguido enseñando en los institutos y seminarios evangélicos. Mucho del material que se utiliza en los seminarios o estudios bíblicos son libros de la línea de pensamiento dispensacional como “El Apocalipsis, Un Mensaje Escatológico” de Wilfredo Calderón” o “Apocalipsis Un Libro Abierto Para Hoy” de Luis M. Ortiz., libros muy buenos, pero que no presentan otras vertientes de pensamientos y no hablan de la literatura apocalíptica, sino del dispensacionalismo.

CAPITULO V

HALLAZGOS, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Introducción

Para finalizar este trabajo de investigación, se presentarán tanto los hallazgos como algunas conclusiones de esta. Como se habrá notado la investigación se hizo de diferentes fuentes, tanto literarias como digitales (de internet). Estaremos abordando las preguntas con la que se comenzó la investigación y el propósito es presentar algunas conclusiones y las respuestas a las preguntas iniciales que se llegó a través de la investigación.

La finalidad es presentar las conclusiones que se ha llegado en el proceso de investigación, luego las implicaciones que implican, y finalmente las recomendaciones que considero pertinentes como aportación a la escatología contemporánea. Que pueda ser útil a las iglesias, seminarios y centros de educación cristiana, y el bienestar de toda la comunidad de fe.

Las preguntas que se realizaron al comienzo eran: ¿Mateo 24, se cumplió en los primeros siglos?, ¿Si no se ha cumplido, qué implicaciones tiene Mateo 24 en este tiempo? ¿Si se ha cumplido, cuál es la pertinencia que tiene en nuestro contexto sociocultural y espiritual?, ¿Para quiénes era el mensaje de Mateo 24?, ¿Este pasaje es una profecía de los tres tiempos, pasado, presente y futuro? ¿Es el mensaje de Mateo 24 para infundir temor con el fin que las personas vengan a Jesús o es un mensaje de esperanza a un pueblo en necesidad?

Hallazgos

En la realización de esta investigación se han podido descubrir ciertos hallazgos sobre la interpretación del texto bíblico de Mateo 24, algo importante y pertinente para tener una mejor comprensión del texto sagrado. Dentro de esos hallazgos se puede observar que Mateo 24 fue en especial dirigido por el evangelista para una comunidad específica, de igual forma nuestro Señor Jesucristo también dirigió su mensaje a una audiencia particular. Eso no significa que su mensaje no tenga pertinencia en todos los tiempos, y en un sentido aplicable en otro contexto a otra generación y otra época, ya que, al ser Palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, a hombres temerosos de Dios.

Hay gran importancia en el uso de la investigación exegética, puesto que al estudiar el texto en la lengua original que fue escrito, es decir, el texto griego del Nuevo Testamento, hay algunos descubrimientos que dan mayor claridad en el entendimiento del texto. Con relación a esto cabe mencionar la palabra “mundo” que es utilizada en tres ocasiones, según la traducción de Reina Valera del 1960 Mateo 24:3,14 y 21. Al mirarlo del punto de la RV60 se entiende “mundo” desde nuestro contexto, como lo describe la RAE: Conjunto de todo lo existente.¹⁶⁰

En estos pasajes en griego las palabras que se emplean palabras cuyo significado tiene más amplitud que el término “mundo”, e incluye otros significados. Notamos en Mateo 24:3 usa “αἰωνος” del sustantivo “αἰων” que cuyo significado original es “edad”, período de tiempo. Como se escribió en el Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento: “El NT asumió este concepto de la apocalíptica judía, p. ej. el Eno

¹⁶⁰ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, 23 edición [versión 23.6 en línea]. <https://dle.rae.es/mundo?m=form>. Accedido: 1 de diciembre de 2023.

Etíope. Ideas similares aparecen en los escritos rabínicos. Sin embargo, en el NT el nuevo eón no es solamente futuro”,¹⁶¹ también significa el mundo judío. Por lo tanto, la pregunta de los discípulos está refiriéndose a su contexto de su época, el mundo judío o Israel.

La palabra que se emplea en Mateo 24:14 en griego es “οἰκουμένη”, que surge del término οἶκος (casa), y denota el «mundo habitado» y luego llegó a usarse para referirse al Imperio Romano.¹⁶² Por último, la palabra que se utiliza en Mateo 24:21 es κόσμος que significa “universo, la suma de todo lo creado”.¹⁶³ la cual en este caso abarca el mundo habitado, o más decir el universo, “la idea de que el cosmos es la totalidad de las cosas creadas halla su expresión en versículos como Juan 1:10, donde κόσμος es el equivalente de «todas las cosas»”.¹⁶⁴

En términos generales y después de la investigación, empleando la exegesis del texto, cabe señalar que cada una de las palabras abarca un contexto, por consiguiente, si esto no se entiende, se haría mal empleo hermenéutico y por tal razón se observan interpretaciones hoy por hoy aplicando todo el contenido de Mateo 24 a nuestro contexto.

Es necesario mencionar que la intención de Mateo, como la del mismo Jesucristo, no era dar un discurso en el monte para atemorizar a sus oyentes, y dejarlos en confusión, sin fe, sin esperanza, y turbados. Esa nunca fue su intención, y al investigar se observa

¹⁶¹ Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley, *Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 39.

¹⁶² Kittel, 664.

¹⁶³ Pedro Ortiz Valdivieso, “κόσμος”, en *Concordancia manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento* (Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000).

¹⁶⁴ Kittel, 454.

que su escatología era esperanzadora, restauradora, era más un mensaje para prepararlos para un momento difícil que llegaría a la vida de ellos. Que no pasarían una generación sin antes ver aquello que les habló cumplirse. Por lo tanto, era más un consuelo para ellos en medio de crisis, y esperanza en medio del dolor, para que su fe no les falte cuando llegue ese día, sino que confíen en Él, porque ya se los había dicho.

Dentro de los hallazgos y toda la investigación se encuentra que parte de la profecía en Mateo 24 tuvo cumplimiento en el primer siglo y otra parte se considera a través de las diferentes posturas de interpretación que se cumplirá en un futuro, lo cual dentro de la literatura se le llama «escorzo profético». Un fenómeno literario «según el cual se ven como un solo los extensamente separados acontecimientos históricos, como montes que por efecto de la distancia se ven como uno solo».¹⁶⁵ Entiéndase que los sucesos de las calamidades de hambre, guerras, terremotos y falsos cristos ya en el libro de Hechos para el tiempo de los apóstoles se registran esos cumplimientos.

Lo cierto es que otra parte seguirá siendo discutida dependiendo cuál sea la escuela de interpretación, por lo que concluimos que la profecía en Mateo 24 tanto tuvo cumplimiento en el primer siglo, como lo tendrá en un futuro. Por tal razón, todavía sigue siendo pertinente a nuestros tiempos. No de una forma que cada momento que veamos los desastres de naturaleza o algún rumor de guerra, sino más bien seguimos esperando esa parusía, donde Jesús vendrá a reinar con su iglesia.

Conclusiones

Después de haberse hecho esta investigación, se ha podido llegar a varias conclusiones:

¹⁶⁵ Delgado, 20.

- En primer lugar, se debe considerar que no siempre es posible asegurar que la escatología que se enseña en general sea la más correcta. Una lectura cuidadosa de las distintas escuelas de interpretación, muestran que en cada una de ellas se hay cierta base bíblica, muchas veces se pone énfasis en una postura dejando de lado textos que no están de acuerdo con la misma.
- Como cristianos bíblicos creemos que la única verdad está en la Palabra de Dios, escrita por autores humanos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos sabían lo que vieron, escucharon y el sentido del mensaje que deseaban transmitir, lo hicieron en lenguaje humano para que su comprensión del mensaje de Dios se transmitiera a las siguientes generaciones.
- Uno de los instrumentos que usaron los hagiógrafos en la transmisión del mensaje de Dios, y especialmente en los temas escatológicos, fue la Literatura Apocalíptica, por lo que el conocimiento básico de la misma es muy importante para tener una mejor comprensión de aquellos textos proféticos y apocalípticos que se encuentran en las Escrituras.

Implicaciones

En cuanto a las implicaciones encontradas a través de este trabajo investigativo, se pueden identificar algunas que se consideran de mayor importancia:

- Mientras los institutos o seminarios bíblicos, especialmente en el área de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, provean como curso de interpretación, el método de interpretación tradicional de las Escrituras, es decir una hermenéutica teórica solamente, y no brinden cursos prácticos de exégesis bíblica, desde temprana etapa en la educación cristiana habrá generaciones interpretando las

Escrituras sin profundizar en la misma. Es a partir de esta falta que se puede notar que en la escatología actual hay un fuerte énfasis en la base bíblica, pero generalmente basada en una interpretación superficial con poca investigación o exégesis propiamente dicha.

- De igual manera, la falta de recursos disponibles que ayuden al conocimiento de la Literatura Apocalíptica es otra causa de la interpretación parcial de los textos bíblicos escatológicos y apocalípticos. Es poco el material de apoyo para un conocimiento de la apocalíptica que se consigue en librerías cristianas, por ende, hay poca la posibilidad de un conocimiento cabal de esta literatura.
- Al no ofrecer, la mayoría de los institutos y seminarios, cursos de Literatura Apocalíptica y la importancia que ella tiene con el libro de Apocalipsis y otros textos apocalípticos, seguirán surgiendo interpretaciones inadecuadas de los textos e infundiendo terror a las personas en vez de esperanza.

Recomendaciones

En cuanto a recomendaciones, se enumeran algunas después de haberse hecho esta investigación, que consideramos importantes para la educación cristiana en la esfera de las iglesias locales, como los creyentes miembros de las iglesias, sobre todo teniendo en cuenta la comunidad de fe en la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos:

1. Se debería revisar las materias que dictan los Institutos, Seminarios, Universidades y los distintos centros de educación cristiana, para comprobar si desarrollan un buen programa educativo sobre la escatología bíblica, presentando los puntos de vista de las diferentes escuelas de interpretación para beneficio y

conocimiento de los estudiantes que se están preparando para el ministerio cristiano.

2. Que los Institutos, Seminarios, Universidades y los distintos centros de educación cristiana desarrollen un buen programa educacional sobre la Literatura Apocalíptica, para así de esta forma los alumnos puedan tener una mejor comprensión de la escatología y el libro de Apocalipsis de Juan.
3. Que en las iglesias locales haya una nueva visión de la escatología, donde instruyamos a los educadores con el verdadero propósito de esta. Enseñándoles que es un mensaje de fe y esperanza y de esa forma lo puedan impartir a los alumnos y ellos lo puedan impartir a otros en medio de este tiempo de caos y crisis que se está viviendo,
4. Que desde la etapa de institutos bíblicos se desarrollen programas de investigación bíblica sobre los libros del canon de la Biblia e incluya los pasos de la observación y sus preguntas (qué, cuál, cómo, cuándo, dónde y por qué). Un programa de investigación temprana en la educación ayudará a los creyentes a tener una mejor comprensión del Texto Sagrado, y a ofrecer una mejor interpretación primeramente desde el contexto bíblico e histórico.

Bibliografía

- Ávila, Yiye. *Señales de Su venida*. Camuy, PR: Editorial Cristo Viene, 1989.
- Barry, John D., y Lazarus Wentz. *Diccionario Bíblico Lexham*. Bellingham, WA: Lexham Press, 2014.
- «Biblia Interlineal del Nuevo Testamento Tischendorf: Mateo 3:2.» *LogosKLogos*. s.f. <https://www.logosklogos.com/interlinear/NT/Mt/3/2> (último acceso: 20 de Marzo de 2023).
- Bonilla, Yattenci. *Descubriendo el Misterio del Texto Bíblico: Enciclopedia de la Biblia*. Quito, Ecuador: Editorial CLAI, 2005.
- Brown, Raymond. *Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo*. Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2004.
- Burt, David F. *Comentario Ampliado del Nuevo Testamento: Compasión, Misión y Persecución, Mateo 9:35-10:42*. Vol. 7. Barcelona: Asociación Timoteo, Publicaciones Andamio, 2008.
- . *Comentario Nuevo Testamento Andamio: Mateo*. Vol. 4. Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2018.
- . *Comentario Nuevo Testamento Andamio: Mateo*. Vol. 5. Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2018.
- Calçada, S. Leticia. *Diccionario Bíblico Ilustrado Holman Revisado y Aumentado*. Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2014.
- Carro, Daniel, José Tomás Poe, y Rubén O. Zorzoli. *Comentario Bíblico Mundo Hispano: Mateo*. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993.
- Cicilline, David N. «H.R.5 - 116th Congress (2019-2020): Equality Act.» *Congress.gov*. 20 de mayo de 2019. <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5>. (último acceso: 27 de marzo de 2021).
- «Concepto Definición.» *Definición de Relativismo Ético*. 16 de febrero de 2021. <https://conceptodefinicion.de/relativismo-etico> (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- Corrêa de Andrade, Claudionor. *Diccionario Teológico: Con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores*. Miami, FL: Editorial Patmos, 2002.
- Cortés-Fuentes, David. *Mateo, Conozca su Biblia*. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2006.

- «Creation of Israel, 1948.» *US Department of State Office of the Historian*. 22 de diciembre de 2022. <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/creation-israel> (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- Cruz, Antonio. *Postmodernidad: El Evangelio ante el desafío del bienestar*. TERRASSA (Barcelona), España: Editorial CLIE, 1996.
- Darby, J.N. *Comentario a Mateo*. Valencia: Clásicos Cristianos, 2018.
- De Cesarea, Eusebio. *Historia Eclesiástica: La formación de la iglesia desde el Siglo I hasta el Siglo III*. Traducido por George Grayling. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2008.
- Deirós, Pablo A. *Historia del Cristianismo: El cristianismo denominacional (1750 al Presente)*. Buenos aires, Argentina: Ediciones del Centro, 2012.
- Delgado, Héctor. *El discurso profético de Jesús: Relevancia histórica y actual*. Kindle. Bronx, NY: Grafe Publishers, 2021.
- Diamant, Jeff. «About four-in-ten U.S. adults believe humanity is ‘living in the end times’.» *Pew Research Center*. 8 de December de 2022. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/08/about-four-in-ten-u-s-adults-believe-humanity-is-living-in-the-end-times/> (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- «Diccionario de la lengua española, 23 ed.» *Real Academia Española*. s.f. <https://dle.rae.es/mundo?m=form> (último acceso: 1 de diciembre de 2023).
- Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española Vox*. Barcelona, España: Bibliograf, S.A., 1994.
- Donner, Theo G. *Fe y posmodernidad: Una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2004.
- Douglas, J. D. *Nuevo Diccionario Bíblico Certeza*. Primera Edición. Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 1991.
- Earle, Ralph. *Comentario Bíblico Beacon: Mateo hasta Lucas (Tomo 6)*. Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2010.
- Estrada Adorno, Wilfredo. *Teología Pentecostal Latinoamericana: Una perspectiva wesleyana de verdades reveladas*. Garner, NC: Editorial UNILIMI, 2021.
- Fanning, Don. *Hermenéutica: Las reglas de la interpretación bíblica*. Forest, VA: Branches Publications, 2012.

- Flores, Javier. «Masada: el último bastión judío.» *Historia National Geographic*. 23 de diciembre de 2019. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/masada-ultimo-bastion-judio_9799 (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- Fricke S., Roberto. *Las parábolas de Jesús: Una aplicación para hoy*. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2005.
- «Global Hunger Index Scores By 2022 Ghi Rank.» *Global Hunger Index*. s.f. <https://www.globalhungerindex.org/ranking.html> (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- González García, Justo L. *Historia del Pensamiento Cristiano*. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2010.
- González, Justo L. y Carlos F. Cardoza-Orlandi. *Diccionario ilustrado de intérpretes de la fe*. Terrassa, Barcelona: Editorial CLIE, 2004.
- Grau, José. *Escatología: Final de los tiempos, Vol. VII, Curso de Formación Teológica Evangélica*. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 1977 .
- Grilli, Massimo y Cordula Langner. *Comentario al Evangelio de Mateo*. Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2011.
- Harrison, Everett F., Geoffrey W. Bromiley y Carl F. H. Henry, ed. *Diccionario de Teología*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2006.
- Hendriksen, William. *Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio según San Marcos* . Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 1998.
- . *Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio según San Mateo*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2007.
- Hernando, James D. *Diccionario de Hermenéutica: Una guía concisa de términos, nombres, métodos, y expresiones*. Springfield, MO: Gospel Publishing House, 2012.
- Horton, Stanley M. *Teología Sistemática: Una Perspectiva Pentecostal*. Miami, FL: Editorial Vida, 1996.
- Hurlbut, Jesse Lyman. *Historia de la Iglesia Cristiana* . Miami, FL: Editorial Vida, 1999.
- Josefo, Flavio. *Las Guerras de Los Judíos (Colección Historia)*. Editado por Alfonso Ropero Berzosa. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2013.
- Kime, Harold A. *Hermenéutica bíblica: Una guía para estudiar la Biblia*. Editado por Guillermo Powell. Traducido por Juan Terranova. Plano, TX: Fundación Hurtado, 2019.

- Kittel, Gerhard, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley. *Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002.
- Ladd, George Eldon. *Teología del Nuevo Testamento (Colección Teológica Contemporánea No. 2)*. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2002.
- Lea, Thomas D. *El Nuevo Testamento: su trasfondo y su mensaje*. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2004.
- «Los mayores terremotos desde 1990: Israel.» *Volcano Discovery*. 28 de marzo de 2023. <https://www.volcanodiscovery.com/es/earthquakes/israel/largest.html> (último acceso: 28 de marzo de 2023).
- MacArthur, John. *Comentario MacArthur del Nuevo Testamento: Mateo*. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2017.
- «Mateo 24. Un análisis exegético. Por Douglas Alvarenga.» *DocPlayer*. s.f. <https://docplayer.es/33321880-Mateo-24-un-analisis-exegetico-por-douglas-alvarenga.html> (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- McCune, Rolland. *Teología sistemática del cristianismo bíblico*. Sebring, FL: Editorial Bautista Independiente, 2018.
- Melton, Tony. «Estudio de Mateo 24 (Marcos 13; Lucas 17; Lucas 21).» *Iglesia de Cristo NT*. Mayo de 2016. <https://iglesiadecristont.org/wp-content/uploads/2016/05/Mateo24.pdf> (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- Mohler, Jr., R. Albert. *La tormenta que se avecina: secularismo, cultura e iglesia*. Nashville, TN: Editorial Vida, 2021.
- Mounce, Robert H. *Comentario al Libro del Apocalipsis: Colección teológica contemporánea no. 21*. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 1977.
- Nass, Thomas. P. *Tiempos finales: Jesús viene pronto. Enseñanzas de la Biblia Popular*. Editado por Curtis A. Jahn. Milwaukee, WI: Editorial Northwestern, 2011.
- Oesterley, W.O.E. *La doctrina de las últimas cosas: La escatología cristiana y sus antecedentes judíos*. North Haven, CT: Ediciones Marlorat, 2021.
- Orellana A., Leopoldo. *El Apocalipsis de los Judíos: Un estudio de la doctrina de la Segunda Venida de Cristo desde la perspectiva Preterista Total*. Puebla, México: Editorial Sola Gracia, 2021.
- Ortiz Valdivieso, Pedro. *Concordancia manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento*. Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000.
- Padilla, Alvin. *Lucas, Conozca su Biblia*. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2007.

- Pagán, Samuel, David Gómez Ruiz, y Marcos Antonio Eduino Pereira, . *Diccionario Bíblico Eerdmans*. Miami Gardens, FL: Editorial Patmos, 2016.
- Pérez Millos, Samuel. *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento: Mateo*. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2009.
- Pérez Torres, Rubén. *Apocalipsis en el día de hoy* . Caguas, PR: Editorial MIREC, 2013.
- Pikaza Ibarrodo, Xabier. *Evangelio de Mateo: De Jesús a la Iglesia*. Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2017.
- Piñero, Antonio. *Los Apocalipsis (Jerusalem)*. Puebla, México: Editorial EDAF, 2007.
- Piper, John. *Coronavirus y Cristo*. Minneapolis, MN: Poiema Publicaciones, 2020.
- Rojas, Ignacio. *Qué se sabe de Los Símbolos del Apocalipsis* . Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2013.
- Ropero Berzosa, Alfonso, ed. *Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia*. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2013.
- . *Obras Escogidas de Agustín de Hipona 1: La verdadera religión. La utilidad de creer. El Enquiridión. (Colección Patrística)* . Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2017.
- . *Obras Escogidas de Agustín de Hipona 3: Ciudad de Dios (Colección Patrística)*. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2017.
- Rufat, Gilberto Miguel. *La Venida del Hijo del Hombre en las Nubes: Un Comentario de Mateo 24 y 25*. Kindle Edition, 2021.
- Russel, D. S. y Javier José Marín. *El Periodo Intertestamentario* . El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1973.
- Sangoquiza, Johnny. *Panorama del Nuevo Testamento* . Johnny Sangoquiza, 2012.
- Sastoque M., Camilo A. *Comentario Bíblico Mateo: Estudio Bíblico Mateo*. Ministerio Unidad de la Fe, 2022.
- Sicre Díaz, José Luis. *El Evangelio de Mateo*. Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 2019.
- Sproul, R. C. *¿Estamos en los últimos días?* Traducido por Elvis Castro. Vol. 20. Poiema Lectura Redimida, Reformation Trust, 2017.
- Strauss, Mark L. *Comentario exegético-práctico del Nuevo Testamento: Marcos*. Editado por Clinton E. Arnold, & Jonathan Haley. Traducido por Beatriz Fernández Fernández. Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2017.

- Taylor, Richard S, J. Kenneth Grider, Willard H. Taylor, Edgard R. Conzález, y José Rodríguez, . *Diccionario Teológico Beacon*. Traducido por Eduardo Aparicio, José Pacheco, & Christian Sarmiento. Lenexa, KS: Casa Nazarena de Publicaciones, 2009.
- Tuggy, Alfred E. *Léxico griego-español del Nuevo Testamento* . El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003.
- «U.S. Christians’ Views on the Return of Christ.» *Pew Research Center*. 26 de marzo de 2013. <https://www.pewresearch.org/religion/2013/03/26/us-christians-views-on-the-return-of-christ/> (último acceso: 20 de marzo de 2023).
- Utley, Bob. *Comentario Del Intérprete Bíblico: El Evangelio de Mateo: El Primer Manual Cristiano*. Editado por Gisela Ramos, & Patricia Cabral. Traducido por Walt Emerson Morgan Downs. Marshall, TX: Lecciones Bíblicas Internacional, 2015.
- Valentín, Antonio. *Entre la “Escatología del terror” y la “Escatología de la esperanza” : La escatología pentecostal puertorriqueña y su diversidad*. Kindle. Casa del Lenguaje Bíblico, 2020.
- Vásquez Guerra, David. «La Escatología de Calvino: Un breve análisis desde el capítulo 25 del Libro III de la Institución de la Religión Cristiana y desde sus escritos secundarios.» Valparaíso, Chile: Seminario Teológico Presbiteriano, 2018.
- Vila Ventura, Samuel. *Nuevo diccionario bíblico ilustrado*. TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 1985.
- Walvoord, John F., y Roy B. Zuck, Eds., . *El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 1: San Mateo, San Marcos, San Lucas*. Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1995.
- Wilkins, Michael J. *Comentario bíblico con aplicación NVI Mateo*. Nashville, TN: Editorial Vida, 2014.
- «World Watch List 2023.» *Open Doors*. s.f. <https://www.opendoorsus.org/en-US/persecution/countries/> (último acceso: 20 de Marzo de 2023).
- Zaldivar, Raúl. *Apocalíptico*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2012.