

Universidad Adventista de Chile
Facultad de Teología
Licenciatura en Teología

UNIVERSIDAD
ADVENTISTA
DE CHILE

UNA PROPUESTA A LA IDENTIDAD DEL ARCÁNGEL MIGUEL

TESIS

Presentada en cumplimiento parcial
de los requisitos para el título de
Licenciatura en Teología

Por
Luis Felipe Alaña Millar

Profesor Guía: Pablo David Rotman Garrido

Chillán, Septiembre de 2010

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo

1. INTRODUCCIÓN GENERAL.....	1
Trasfondo del problema	1
Definición del problema.....	1
Propósito del trabajo.....	1
Importancia del trabajo.....	2
Justificación del tema	2
Definición de términos.	3
Delimitación del estudio.....	3
Presuposiciones	3
Metodología.	4
Revisión de literaria	4
Interpretación Protestante	5
Interpretación adventista.....	6
2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PRINCIPALES.....	7
Término arcángel.....	7
Prefijo ἀρχ.....	8
El término ἀγγελος	9
Relacionando términos	9
Etimología de Miguel.....	12
Uso de la palabra מִיכָאֵל.....	13
Uso de la palabra מִיכָאֵל.....	13
Uso de la palabra מִיכָאֵל.....	14
Significado de la palabra Miguel.....	15
3. EL ARCÁNGEL MIGUEL EN EL LIBRO DE DANIEL	18
Introducción en el libro de Daniel.....	18
El Príncipe de Persia	22
Relaciones e importancias bíblicas.....	30
Expresión “Uno de los Principales Príncipes”	31
Miguel en Daniel 12:1	32

4. OTRAS MENCIONES DE MIGUEL	39
Miguel en Judas 9.....	39
Judas y los falsos maestros	39
El arcángel Miguel.....	42
Miguel en Apocalipsis 12:7.....	46
Guerra en el cielo.....	46
Expulsión de Satanás	47
5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIÓN Y REFLEXIONES	50
Conclusiones	50
Reflexiones.....	58
6. BIBLIOGRAFÍA	60

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN GENERAL

Trasfondo del problema

La IASD tiene una postura definida sobre la identidad del arcángel Miguel, sosteniendo que es Jesús. La Biblia no hace una conexión directa entre el arcángel Miguel y Jesús. Esto ha generado una controversia en cuanto a la identidad de dicho personaje y además un cuestionamiento a la postura de la IASD, ya que se plantea que esta postura es especulativa y no tiene un sustento bíblico.

Definición del problema

La presente investigación está orientada a tratar de dar respuesta a los interrogantes básicos relacionados con el arcángel Miguel en las Sagradas Escrituras.

Para esto es necesario responder a las siguientes interrogantes: ¿Quién es el Arcángel Miguel? y ¿Cuál es el rol que desempeña?

Propósito del trabajo

El tema de la identidad del arcángel Miguel en las Sagradas Escrituras requiere de una considerable atención.

El propósito de esta investigación es buscar una respuesta bíblica en cuanto a la identidad de Miguel. Además se intentará mostrar cómo éste se desenvuelve en algunos textos seleccionados de la Biblia.¹

Importancia del trabajo

Un trabajo orientado en esta dirección es importante básicamente por las siguientes razones:

1. Ver las implicancias teológicas que la identidad del arcángel Miguel puede entregar.
2. Ver como la Biblia provee una postura clara en cuanto a la identidad del arcángel Miguel, a través de las interconexiones Bíblicas.

Justificación del tema

Se ha escogido este tema debido a que en el ámbito cristiano no hay una postura definida en cuanto a Miguel. Se intentará una postura a la identificación del arcángel Miguel a la luz de las Sagradas Escrituras, ya que para la IASD es importante dentro de sus creencias una correcta interpretación e identificación de Miguel a través de la Biblia. Además cada vez que Miguel aparece mencionado en la Biblia es en el contexto del “Gran Conflicto”², siendo el Gran Conflicto otra razón por la cual se investigará sobre su identidad.

¹ Véase en Delimitación del Estudio.

² Véase en Definición de Términos.

Definición de términos.

En este trabajo se utilizarán algunos términos particulares con los siguientes significados:

Arcángel: Se refiere al título con el cual se denomina a “Miguel”. Su significado será desarrollado en el trabajo.

Gran Conflicto o Controversia: Se entiende como la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás.

Delimitación del estudio

Esta investigación se limitará al campo de estudios Bíblicos. Esto se debe a que sólo se usarán recursos hermenéuticos con el fin de encontrar conclusiones que el texto bíblico entregue. Las investigaciones a modo de exégesis que se realizarán para nutrir el texto no serán presentadas completamente en el cuerpo de la investigación, sin embargo presentaremos los resultados correspondientes con el fin de enriquecerla. Los estudios exegéticos estarán abocados principalmente a los textos en donde se hace mención del arcángel Miguel, Ap 12:7, Dn 10:13; 21, 12:1, Judas 9.

Presuposiciones

Esta investigación reconoce el principio de unidad de la Biblia y acepta el canon Bíblico como revelado por Dios a los hombres por medio de sus profetas.

También:

1. La Biblia es la fuente de inspiración entregada por Dios a los hombres.
2. La Biblia se interpreta a sí misma.

3. Por medio de análisis pasajes bíblicos podemos obtener conclusiones claras del tema.
4. Jesús es el hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza del Padre.

Metodología.

Esta investigación hace un estudio exegético³ a los pasajes bíblicos en donde aparece mencionado el arcángel Miguel. Como marco necesario para desarrollar esta investigación se intentara. (1) Definir algunos términos que se ven relacionados con este personaje en estudio como, “arcángel”, “Miguel”, y “uno de los principales príncipes”. (2) Se presentará una introducción al libro de Daniel y también consideraremos el “Príncipe de Persia” (Dn 10:13) y el “Miguel en Daniel 12:1” en la tercera sección. (3) Se presentarán los resultados de la investigación a los pasajes bíblicos de judas 9 y apocalipsis 12:7 en la cuarta sección. (4) Finalmente se presentarán algunas conclusiones obtenidas mediante esta investigación.

Revisión de literaria

Al estudiar al personaje Miguel podemos encontrar dos interpretaciones marcadas con respecto a su identidad.

³ El formato de la investigación está basado: Nancy, Weber, *Manual de Investigación Teológica*, (Florida: Editorial Vida, 2009).

Interpretación Protestante

Charles C. Ryrie⁴ cree que Miguel es el único ángel en las Escrituras al que se le llama arcángel.

Tim LeHaye⁵ argumenta que Miguel era el ángel especial asignado por Dios para trabajar en la protección de Israel como nación.

Alfred Wikenhauser⁶ señala que Miguel es el único ángel que puede hacerle frente a Satanás, ya que es el primero de los 7 ángeles. Agrega que Miguel es el ángel tutelar del Israel.

Evis L. Carballosa⁷ argumenta que Miguel es el único ángel designado como arcángel.

Antonio salas dice que en el contexto de Ap 12:7 Satanás es derrotado por otro ángel cuyo nombre es Miguel

Donald, Grey, Barnhouse,⁸ al referirse al arcángel Miguel lo hace como si fuera Cristo.

Barclay⁹, no hace hincapié en decir que Miguel es un ángel o no, solo comenta que Satanás es el acusador y Miguel es el abogado defensor de los hijos de Dios. }

⁴ Charles, Ryrie, *Apocalipsis*, (España: Publicaciones Portavoz Evangélico, 1981), 80.

⁵ Tim, Lahaye, *Apocalipsis sin velo*, (Miami: Editorial Vida, 2000), 242.

⁶ Alfred, Wikenhauser, *El apocalipsis de Juan*, (Barcelona: Editorial Herder, 1981), 159

⁷ Evis, L., Carballosa, *Apocalipsis: La consumación del plan eterno*, (Grand Rapids: Michigan, 1997), 235

⁸ Donald, Grey, Barnhouse, *Revelation: an expository commentary*, (Grand Rapids: Zoderwan, 1971), 224.

⁹ William, Barclay, *El Nuevo Testamento Comentado: Apocalipsis*, 16 vol. (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1975), 311.

Interpretación adventista

C. Mervyn Maxwell¹⁰ comenta que el hecho de saber que Miguel es Jesús nos ayuda, y que debemos recordar que el centro de las profecías siempre son Jesucristo.

Comentario Bíblico Adventista¹¹ argumenta que la Biblia lo describe como el protector especial de Israel, pero al hacer una comparación con otros pasajes se le identifica como Jesús.

Merling Alomía¹² señala a Miguel no es otro sino el mismo Cristo que dirige los asuntos celestiales y los del mundo cuidando que su pueblo marche seguro hacia el triunfo final.

Finalmente vemos que a Miguel entre el mundo protestante en general se le identifica como un ángel, que desarrolla la función de proteger al pueblo de Israel, a excepción de Barnhouse, que admite a Miguel como Cristo.

Dentro de la interpretación adventista no existe divergencia, todos concuerdan en que Miguel es Cristo, que aboga y resguarda al pueblo de Dios.

¹⁰ C. Mervyn, Maxwell, *El Misterio Del Futuro revelado*, (Asociación Casa Editora Sudamericana. Buenos aires: Argentina. 1981), 271.

¹¹ “Miguel” [Dn 10:13], *Comentario Bíblico Adventista (CBA)*, Ed. F. D. Nichol, trad. V.E. Ampuero Matta (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 4:886.

¹² Merling, Alomía, *Daniel: El Profeta Mesiánico*, 2 vol, (Perú: Ediciones Teologika, Universidad Unión Incaica, 2007), 397.

CAPÍTULO II

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PRINCIPALES

Término arcángel

El Término arcángel no es muy común en la Biblia, ya que solamente es utilizado dos veces en ella. La primera mención de la palabra arcángel está en 1ª Ts 4:16¹³ “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.” Este versículo se encuentra en el contexto de la segunda venida, en donde se vincula al Señor con la voz de arcángel. “En 1ª Ts 4:16 el significado parece ser que la voz del Señor Jesús participará del carácter de un grito arcangélico”.¹⁴

La segunda mención de arcángel que hace la Biblia está en Jud 9, “Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.” En este segundo versículo el término arcángel no es asociado con Dios, sino a Miguel.

¹³ La Biblia que se usa en esta investigación es la Reina- Valera, revisión de 1960, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Las abreviaturas de los libros bíblicos vienen de esta Biblia.

¹⁴ *Diccionario expositivo de las palabras del nuevo testamento* (DEPNT), 1984, ver “arcángel”.

De la palabra arcángel, por ser escasa en la Biblia, es difícil hacer un estudio comparativo y no se puede apreciar cual es el uso que se le da al término en las Sagradas Escrituras, sin embargo podemos examinarla en el original, Griego, para entender su significado.

La palabra ἀρχάγγελος, es compuesta por ἀρχ y ἀγγελος.

Prefijo ἀρχ

Cuando se analiza el prefijo ἀρχ es posible encontrarlo siendo parte de algunas palabras de la Biblia. ἀρχ es raíz de varias palabras en el griego como por ejemplo ἀρχή, la cual es traducida como *principados* en algunos textos bíblicos (Ro 8:38; Ef 1:21; Col 1:16).¹⁵ También ἀρχος, que puede significar *poder, príncipe o primero*, dependiendo el caso en que la palabra griega se encuentre.¹⁶ Otro ejemplo es ἀρχω, que puede traducirse como: *ser autor, mandar, gobernar*.¹⁷ Al revisar el empleo del prefijo ἀρχ, en algunos léxicos y diccionarios generalmente está ligado a poder, principados, liderazgo o también supremacía.

El prefijo ἀρχ entonces puede dar la idea de *superioridad*, indica *supremacía, uno de los primeros en su clase o liderazgo ante determinado grupo*.

¹⁵ DEPNT, ver “arcángel”

¹⁶ *Diccionario manual Griego – Latino – Español de los padres escolapios* (DMGLEPE), 1943, ver “ἀρχός”

¹⁷ DMGLEPE, ver “ἀρχω”

El término ἄγγελος

La segunda palabra que presenta la composición del término arcángel es ἄγγελος, la que comúnmente se traduce como *ángel*, pero su significado es *mensajero*¹⁸, quien lleva un mensaje, este podría ser enviado por Dios, por el hombre, o por Satanás.¹⁹ *Ángel* viene del griego ἄγγελος, *angelus* en latín, que significa *mensajero*; del verbo *Angello, yo anuncio*²⁰. “Con la mayor de las frecuencias se refiere a un orden de seres creados, superiores a los hombres, He 2:7; Sal 8:5, que pertenecen al Cielo Mt 24:36: Mr 12:25, y a Dios, Lc 12:8 y dedicados a Su servicio, Sal 103:20”²¹

Relacionando términos

Teniendo en cuenta la etimología de la palabra arcángel es posible hacer una aproximación de su significado. Arcángel podría ser traducido como: *principal de los ángeles, supremo de los ángeles, gobernador de los ángeles, soberano de los ángeles*. Estos significados dan la idea que el arcángel es un ser de grado superior en el escalafón angelical, ejerciendo la mayor autoridad por sobre los ángeles del cielo. El arcángel entonces es el líder superior de los ángeles, quién los gobierna, pero no necesariamente el arcángel debería ser un ángel.

¹⁸ DMGLEPE, ver “ἄγγελος”

¹⁹ DEPNT, ver “ángel”

²⁰ Jesús es el anuncio más grande del amor de Dios al mundo y a lo largo de su ministerio en la tierra no se cansó de anunciar el Reino de los cielos. *Diccionario etimológico de sinónimos castellanos* (DESC), 1986, ver “ángel”.

²¹ DEPNT, ver “ángel”

Existen algunas secciones de la Biblia las cuales presentan acontecimientos donde mensajeros del cielo se presentan en la tierra. Uno de ellos es el encuentro de Abrahán con los tres varones y entre los cuales estaba Jehová, Gn 18:1; 2. Luego en Gn19:1 dos de los tres varones van hacia Sodoma al encuentro de Lot y el texto los llama ángeles. En este episodio los tres varones son mencionados sin distinción, pero una vez avanzado el texto se da a entender que Jehová era uno de estos tres varones y fue quien se quedó con Abrahán, Gn 18: 22. Cabe destacar que dentro de la cosmovisión judía *ángel* era reconocido como un ser que traía un mensaje desde el cielo.²² El mismo texto nos indica que Abraham sabía que estos personajes eran especiales desde el momento que los recibe y se inclina delante de ellos. En el contexto de Gn 18 a quien Abraham reconoce como Jehová, trae un mensaje especial e impensado para Abraham y su esposa, el nacimiento de Isaac, Gn 18: 9; 10. Por lo tanto en este contexto Jehová pasa a ser un mensajero celestial, un *malak* Hb. מַלְאָכִים.

Al considerar el término ángel en el Antiguo Testamento se logra apreciar una connotación especial en el entendimiento de este término, no así con el concepto de un ángel que el mundo en general entiende hoy en día. Si relacionamos la idea de ángel de Antiguo Testamento como un *mensajero celestial*, con el término arcángel del Nuevo Testamento el término bien podría traducirse como *el principal de los mensajeros* o *quien gobierna a los mensajeros*. “Dios tiene muchos mensajeros usted y yo, imperfectos seres humanos, podemos ser ángeles en este sentido. Los espías que envió Josué para que vieran como era Jericó eran ‘mensajeros’ en castellano, pero

²² La palabra utilizada en el original para ángel es *Malak*, la que se traduce, *mensajero*.

‘*ángeles*’ en griego, Stg 2:25”.²³ La pregunta que surge de esto es ¿Puede un ángel ser Dios? ¿Puede Dios ser un ángel? El mensajero supremo, la Persona suprema enviada a esta tierra con un mensaje es Jesucristo.²⁴

Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos por personas influenciadas por la cultura hebreo, por lo que es importante poder analizar estos conceptos pensando como los escritores.

En Jos 5:13 – 15 se menciona al “Príncipe del ejército de Jehová”, el cual responde a Josué con una expresión bastante similar a la que Dios utiliza con Moisés en el monte Horeb, Ex 3:5, “Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que donde estas es santo.”

En estos episodios existe una relación entre el Príncipe de los ejércitos de Jehová y el mismo Jehová. Se podría pensar que los personajes que están dirigiéndose a los líderes de Israel lo hacen con la misma autoridad.

Cuando hablamos del ejército de Jehová podríamos hacer una conjetura y mencionar que son ángeles quienes participan en el ejército. En Ap 12:7 vemos como los ángeles de Dios liderados por Miguel luchaban contra Satanás y sus ángeles. Este texto también dice que hubo una gran batalla en el cielo y podríamos llamarla también guerra. Cuando vemos el concepto terrenal de guerra los protagonistas son los miembros del ejército, por lo tanto se produciría una relación bastante cercana entre Príncipe del ejército de Jehová y Miguel.

²³ Maxwell, *El Mensaje de Daniel*, 270.

²⁴ *Ibíd.*

Merling Alomía plantea que el liderazgo veterotestamentario de Miguel es indiscutible, como guerrero cósmico de las innumerables huestes celestiales o angélicas, por lo que Miguel vendría a ser un equivalente neotestamentario de arcángel.²⁵ Es probable que el título Príncipe de los ejércitos de Jehová también sea otro equivalente de la palabra arcángel.

Etimología de Miguel.

Al igual que la palabra arcángel el nombre Miguel aparece no muy repetidas veces en la Biblia y en el contexto de esta investigación aparece cinco veces. Para lograr entender su importancia y también su identidad sería apropiado ver la etimología que este nombre tiene.

Dentro de la etimología de no ahondaremos en los términos מִי and אֵל, aunque son importantes, ya que en general se concuerda en su traducción.

Miguel así como arcángel es una palabra compuesta, *Mikael* Hb. מיכאל.

Luis Alonso Schökel, define las tres palabras que componen el nombre Miguel:²⁶

1. מִי.
2. אֵל.
3. אֵל.

²⁵ Alomía, *Daniel: El Profeta Mesiánico*, 397.

²⁶ *Diccionario bíblico hebreo-español (DBHE)*, 1994.

Uso de la palabra מִי

El vocablo מִי²⁷ es el que comienza la estructura del nombre Miguel. Esta palabra tiene un uso particular, una partícula interrogativa que no tiene género y ni número. La traducción que tiene mayor consenso por los traductores es *¿Quién?*²⁸

Uso de la palabra מֶ

La partícula מֶ²⁹ tiene varios tipos de uso como:

1. Oración independiente o principal

a. Aseverativa

- Puede traducirse en formulas de juramento, 2 S 12:5; 1 R 1:17. Puede ser traducido como *jurar*.
- Sin juramento. Traducido como *cierto, así es*.

b. Introduce una adversativa después de negativo: *No, sino*, Gn17:15, 18:15, 19:2.

c. Oración explicativa: *Porque, ya que, puesto que*, Gn 5:24, 32:12.

d. Admirativa: Delante de un adjetivo equivale a *¡qué!*

2. En oraciones subordinadas

a. Causal: *porque, ya que, puesto que, por*, Gn 3:14, 1 S. 2:17.

b. Temporal, de pasado o futuro: *Cuando*, Gn 6:1, Ex 12:25.

²⁷ DBHE, ver “מִי”.

²⁸ A Concise Hebrew and Aramaic lexicon of de the old testament (CHALOT), 1998, ver “מִי”

²⁹ DBHE, ver “מֶ”.

- c. Condicional: Puede traducirse como *si, suponiendo que, en caso de*. Aunque en ocasiones no se distingue entre condicional y temporal como en el español.
 - d. Concesiva: las posibles traducciones son *aunque, por más que, aun cuando*, Is 54: 10, Jer 14: 12, 49:16.
 - e. Consecutiva: De *modo que, de suerte que, para que*, Gn 31:6.
3. En composición con otras palabras
- a. Sin dependencia. Se traduce como, *pero o que*.
 - b. Adversativa después de negativa. En este uso puede traducirse como, *no o sino*.³⁰ Un ejemplo se encuentra en 1 R 8:19, “no tú, sino tu hijo”. Otro uso es como pregunta retórica, que equivale a negación. En Is 42:19 se encuentra un uso particular con la partícula interrogativa **מִי** y se traduce como (**מִי** ... **מִי**) *¿Quién sino?*³¹

El léxico Holladay presenta también la traducción más reconocida por los traductores, *como*.³²

Uso de la palabra **מִיגֵל**

La partícula **מִיגֵל**³³ es la última que compone el nombre Miguel. Tiene varios usos pero todos están ligados estrechamente a Dios y todo lo que concierne a divinidad.

³⁰ La palabra sino (si + no) es una conjunción adversativa que contrapone una concepto negativo con otro positivo. Pero en el caso que la traducción hebreo presenta para, sino tiene otro uso en el español y significa, destino, hado determinado por los astros. (RAE)

³¹ DBHE, ver “**מִי**”.

³² CHALOT, ver “**כִּי**”

Puede traducirse como *Dios, divinidad, ser Divino*. En el caso de llevar artículo puede ser *Dios supremo*. Si se escribe como adjetivo su traducción es *divino, excelente dando la idea de sobre humano o superior*.

Significado de la palabra Miguel

Algunos autores plantean que el nombre Miguel es una transliteración el término hebreo מִיכָאֵל y significa *¿Quién cómo Dios?* Otros argumentan que “su nombre significa de manera literal *¿Quién es como Dios?*, igualmente *¿Quién es semejante a Dios?* La pregunta *¿Quién es semejante a Dios?*, es clave en el contexto del gran conflicto, pues inicialmente fue hecha en forma atrevida por el rebelde que inicio la controversia cósmica.³⁴

Jacques Doukhan concuerda que Miguel puede traducirse *¿Quién como Dios?* Y agrega que la misma tradición bíblica presenta a Miguel como el grito de batalla de un pueblo reverente ante la intervención divina y victoriosa de su Dios en batalla. También relaciona el nombre de Miguel con algunos Salmos en donde se expresa el mismo clamor de victoria Sal 35:10.

El Comentario Bíblico Adventista argumenta que el nombre hebreo Miguel, que significa *¿quién como Dios?*, es a la vez una interrogación y un desafío. El nombre Miguel es sumamente apropiado para aquel que ha emprendido la tarea de vindicar el carácter de Dios y refutar las pretensiones de Satanás.

³³ DBHE, ver “מִיכָאֵל”.

³⁴ Alomía, Daniel: El Profeta Mesías, 396.

Si analizamos las opiniones con respecto a la etimología de la palabra Miguel, existe casi un consenso en cuanto a que su significado es, *¿Quién como Dios?*, tomando en cuenta que detrás de este nombre existe un grito de batalla y una lucha que ha trascendido en la historia, del Gran Conflicto.

Luego de haber analizado algunas fuentes y estudiado los posibles usos para las diferentes partículas que componen el nombre Miguel, es razonable que llegue a ser traducido como se ha mencionado anteriormente, *¿Quién como Dios?*, *¿Quién es semejante a Dios?* o *¿Quién es como Dios?* Esta traducción sería la más común, pero el hecho de ser una pregunta no tiene una respuesta categórica en cuanto a la identidad de Miguel. Si preguntamos *¿Quién como Dios?* tenemos varias respuestas: (1) Jesús, (2) Nadie, (3) o bien Dios mismo. Si lo vemos desde esta perspectiva el personaje que lleva este nombre no necesariamente respondería a la pregunta realizada, por consiguiente no necesariamente Miguel debería ser Dios.

Ahora bien, en el análisis realizado se destaca un uso que no es frecuente, pero la gramática hebrea lo permite perfectamente. El uso del término שֵׁ (shin) es el que nos entrega un poco más de claridad en la traducción y es la que mas variantes contiene. Según el estudio lingüístico realizado, la mejor traducción para שֵׁ, es *sino*.

De este modo, al realizar el análisis gramatical la traducción para Miguel sería *¿Quién sino Dios?*³⁵, lo que cambia considerablemente la respuesta a la pregunta que

³⁵ El uso de la palabra *sino* que se encuentra presente en la traducción de Miguel, no intenta contrastar o contraponer una idea. *Sino* está acompañando al sustantivo propio *Dios*. La idea implícita de la utilización de *sino* en el nombre Miguel sería de alguien quien está destinado a ser. En español la traducción de Miguel es, *¿Quién sino Dios?* Y se entiende como quien está destinado a ser Dios.

el nombre Miguel hace. La respuesta para la pregunta retórica que presenta este nombre, sería “nadie”.

Por lo tanto, al ser respuesta para la pregunta *¿Quién sino Dios?*, “nadie”, no puede ser otra persona sino el propio Dios.³⁶ Nadie cumple plenamente los requisitos para ser Dios, más que Dios mismo. Dentro del contexto en que se utiliza, y en armonía con lo que plantea Doukhan, el nombre Miguel entrega seguridad en la guerra del Gran Conflicto a su pueblo.³⁷

³⁶ Dentro de esta traducción es importante considerar la definición y uso de “sino”.

³⁷ Jaques, Doukhan, *Secretos de Daniel*, (Buenos Aires: Editorial ACES, 2007), 164.

CAPÍTULO III

EL ARCÁNGEL MIGUEL EN EL LIBRO DE DANIEL

Es importante poder considerar los capítulos más cercanos a los textos en estudio, por lo que mencionaremos ciertos aspectos de los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del libro de Daniel, pero sólo con el fin de lograr ampliar aun más el panorama del los textos ubicados en Daniel 10:13, 21; 12:1. No se entrará en detalle en lo que no concierne a los textos del capítulo 10 y 12, solo aspectos generales.

Introducción en el libro de Daniel

Al estudiar el capítulo 10 del libro de Daniel es necesario examinar el contexto canónico en el cual se encuentra. Este capítulo está situado luego de la visión del carnero que Daniel no logró comprender por sí mismo y Gabriel descendió para explicar lo que Dios quiso mostrarle. Cabe destacar que el contexto en el cual se encuentra el capítulo 10 de Daniel es el de santuario.

Al estudiar el libro de Daniel podemos distinguir que para su escritura se utilizaron dos idiomas, hebreo y arameo. Hasta el capítulo 2:4 logramos apreciar que hasta aquí la escritura es hebrea, y desde el capítulo 2:4 al capítulo 7:28 está escrito en arameo. Luego Daniel en el capítulo 8 nuevamente escribe en hebreo.

Cuando analizamos el libro de Daniel y establecemos una diferencia entre la sección escrita en hebreo y la sección escrita en arameo, y hacemos una comparación

de contenidos que tiene cada una de las secciones es posible realizar ciertas inferencias con respecto a los relatos del libro de Daniel. La sección escrita en arameo y de manera puntual mencionaremos la visión del capítulo 7, a Daniel se le muestran ciertas bestias con apariencia de animales, que si bien no son relacionables como especie, sí tienen un factor común, son animales todos animales que para los hebreos eran considerados como impuros. Podemos decir entonces que el hecho de ser animales impuros como el león, el oso, el leopardo y a esto agregar que el idioma utilizado para escribir el capítulo 7 de Daniel es arameo, podría entenderse que el capítulo 7 de Daniel es un relato más bien dirigido al pueblo de Babilonia, siendo de esta manera más atractivo, cercano para los babilonios y para el mundo secular de aquel entonces, transformándose en un relato universal de la época. No obstante el capítulo 8 en donde cambia el idioma con el cual se escribe el relato del capítulo 7, arameo, al idioma hebreo, presentándose una escena bastante similar a la del capítulo 7, con la diferencia que cambian los animales impuros por animales limpios usados en el ritual del santuario, propios de la simbología y tradición hebrea. Al tener estos dos elementos, idiomáticos y simbólicos, podemos inferir que aquí en adelante el mensaje está dirigido especialmente al pueblo hebreo, transformándose en un mensaje local para el pueblo de Dios.

Jacques B. Doukhan presenta como el capítulo 8 está lleno de figuras propias de la tradición hebrea. Además de esto presenta una pregunta, “¿Por qué esta retirada de lo fantástico a lo familiar, de las bestias extrañas e híbridas, que representan reinos paganos, a dos animales comunes que las leyes levíticas clasifican como limpios? Doukhan responde que se debe al contexto de este capítulo, siendo éste el día de la

expiación. El hecho que aparezcan frases tales como “y por él fue quitado el continuo sacrificio”, “el santuario será purificado”,³⁸ son un indicio que la escena en la cual se desarrolla el capítulo 8 es de juicio y no cualquier juicio, sino un juicio realizado en el santuario.

“Daniel 9, la otra principal profecía en el libro, es de una naturaleza diferente. Mejor dicho Daniel 9 se concentra en la historia profética del pueblo Judío y luego no va más allá de la esfera de los esquemas proféticos que describen en el surgimiento y caída de los cuatro reinos”.³⁹

En el capítulo 9, Daniel presta atención a las profecías de Jeremías y en consecuencia de lo que logro percibir comienza a orar en ayuno, cilicio y ceniza, v.3. Daniel dentro de su percepción sabía que algo no estaba bien para con el pueblo de Israel y comienza a elevar esta plegaria, sin antes pedir perdón, tanto por sus pecados, como por los del pueblo. Es así como Dios se encarga de responder la oración de Daniel y aun antes que este terminará Gabriel desciende para entregar a Daniel un nuevo mensaje, las setenta semanas, profecía que hace referencia al Mesías Príncipe y su rol en el plan de salvación. Hay ciertos elementos dentro de la oración de Daniel como la mención del juicio que se lleva a cabo en el capítulo 8 y también la referencia al santuario asolado. Estos acontecimientos logran alertar a Daniel en cuanto a la condición de su pueblo, el pueblo Hebreo, y clama para que Dios preste atención a ello y haga misericordia a favor de Israel, v. 17.

³⁸ En secretos de apocalipsis capítulo 8 se amplía mas esta idea. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*.

³⁹ William, Shea, *Daniel: La profecía como historia*, (Chile: Unión Chilena), 172.

Además de esto debemos considerar que “todas las especificaciones de esta profecía con relación al Mesías se cumplieron en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret”.⁴⁰

Por último podemos darnos cuenta que “el corazón de la profecía de Daniel 9 es el cuadro de Jesús como sacrificio”.⁴¹

Es así como se va preparando el panorama para la aparición gloriosa del hombre con ojos en llamas, el cual coincide bastante bien con la descripción del hijo del hombre que San Juan recibe por medio del Apocalipsis, Ap 2:18. Otro aspecto que va repitiéndose en estos capítulos es el futuro de la humanidad puesto en jaque por las fuerzas del mal y la constante intervención divina sobre los desafíos que Satanás, por medio de sus instrumentos, hace a la nación escogida por Dios. La representación de las bestias es la antesala para presentar aquel poder que intentará echar por tierra la verdad.⁴²

Al realizar una breve revisión a esta parte del libro de Daniel vemos como el tema del gran conflicto está presente en la sección profética de los capítulos 7, 8 y 9.

En medio del gran conflicto es donde Cristo aparece en la escena a orillas del río Hidekel, Dn 10:4 – 6, vestido de linos y también un personaje llamado Gabriel que va en ayuda de Daniel. Este era el ambiente que nos introduce al capítulo 10 de Daniel y a la primera mención de Miguel en la Biblia.

⁴⁰ Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 193.

⁴¹ *Ibíd.*

⁴² Podría pensarse que Dios no se involucra en los conflictos que el hombre padece, pero el libro de Daniel nos deja claro que Dios se involucra con el ser humano y le tiende la mano en cada una de sus necesidades.

Según lo que el texto logra decirnos podemos deducir que Gabriel estaba combatiendo contra el Príncipe de Persia que se le oponía y además Gabriel no pudo contra él, por lo tanto debe descender Miguel para poder auxiliarlo, Dn 10:13.

A modo de resumen cada capítulo de esta sección presenta a Cristo de una forma distinta. El capítulo 7 presenta a Cristo como Rey, el capítulo 8 presenta lo presenta como Sacerdote y el capítulo 9 como Sacrificio.⁴³ En cada uno de los capítulos mencionados podemos ver la labor que Cristo tiene dentro del plan de salvación.

En estos capítulos también podemos ver como se presenta los pasos sucesivos del ministerio de Cristo. Es probable que a simple vista no lo notemos y aun es más difícil desde la mirada de nuestro pensamiento occidental, ya que estos capítulos y las profecías que en ellos hay fueron escritas desde el punto de vista de un pensamiento semítico el cual va desde el efecto hacia la causa.⁴⁴

El Príncipe de Persia

En esta sección básicamente veremos algunas posturas con respecto al príncipe de Persia y lo que algunos teólogos y comentarios bíblicos opinan con respecto al tema. Además podremos ver algunas importancias teológicas que lo vinculan con Miguel.

La primera mención clara con respecto a Miguel se hace en Dn 10:13. Esta aparición no es fortuita, ya que este misterioso personaje se ve involucrado en una

⁴³ Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 192.

⁴⁴ *Ibíd.*

lucha espiritual, en donde seres sobrenaturales están conteniendo por el futuro de la humanidad. En esta escena se puede ver como el gran conflicto entre el bien y el mal no acaba. Gabriel es el tutor de Daniel enviado personalmente por Dios. Este personaje ha cumplido un importante rol en la vida de Daniel, debido a que es él quien presta auxilio y sustento a Daniel en el momento de la aflicción al no comprender el mensaje de Dios. Como hicimos referencia anteriormente, Gabriel es el encargado de explicar la visión a Daniel en el capítulo 8 y probablemente este mismo es el que habla con Daniel en el capítulo 7.

Satanás trata de entorpecer el trabajo de Gabriel, el que ha realizado una gran labor, pero aquí es donde Miguel entra en escena conteniendo con ésta fuerza espiritual que se oponía a Gabriel.

El relato del capítulo 10 parte diciendo “en el año tercero de Ciro rey de Persia (v.1)”. “Según los registros históricos los Persas bajo el dominio de Ciro conquistan Babilonia en Octubre del año 539 a. C., por lo tanto, según los registros Persas y Babilónicos, el primer año oficial completo de Ciro gobernando Babilonia debería haber comenzado en la primavera del año 538 a. C.”.⁴⁵ Esto indicaría que Daniel recibe la visión aproximadamente en la primavera del año 535 a. C. Al tomar en cuenta el contexto histórico de Daniel 10 y las palabras con las cuales parte el relato sería apropiado decir que el personaje que aparece en Dn 10:13 con el título de “príncipe de Persia” es Cambises, ya que cuando hablamos de príncipe según (La Real Academia Española, 2010) nos referimos al título que se da al hijo del rey,

⁴⁵ Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 201.

inmediato sucesor en el trono. Por lo tanto sí Ciro era el rey de Persia, Cambises sería el príncipe de Persia.

Dentro del capítulo 10 encontramos la petición y clamor a Dios por parte de Daniel, pero Daniel no escribe nada con respecto al motivo de su oración y clamor, aunque si analizamos el contexto histórico del relato de Daniel y lo que sucedía con los judíos que salieron de Babilonia, es probable comprender mejor quien podría ser el príncipe de Persia.

Si bien Daniel no menciona nada en relación a qué problema estaba ocurriendo, problema que le causaba aflicción, la fecha en que ocurre este hecho es un indicio de una posible causa por la que Daniel estaba afligido. Daniel, según el v. 2, estaba afligido por un problema. Podríamos pensar que estaba preocupado por el pueblo Judío y del regreso a su tierra, pero cronológicamente este acontecimiento ya había ocurrido.

El libro de Esdras contiene un complemento histórico del capítulo 10 de Daniel. Es probable que la preocupación de Daniel estuviera relacionada con “la dificultad que el pueblo judío estaba teniendo dentro de ellos mismos después de su llegada a Jerusalén”.⁴⁶ En el libro de Esdras se presentan algunos argumentos plenamente relacionables. El capítulo 1 habla sobre el decreto de Ciro que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y edificar casa a Jehová Dios de Israel, Esd 1:1 – 4. Esdras 2 menciona la lista de aquellos que regresaron. El capítulo 3 relata ciertas cosas que realizaron cuando llegaron al lugar en donde estaba el templo que había sido destruido y como empezaron el trabajo. Antes de comenzar con la reconstrucción

⁴⁶ Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 201.

levantaron un altar y los sacrificios comenzaron, pero una vez que regresaron para dirigir la construcción del templo comenzaron los problemas.⁴⁷ En ese contexto es donde los Samaritanos⁴⁸ intentaron acercarse a los judíos y quisieron ayudarles con la construcción del templo. Ante tal propuesta el pueblo de Israel decide rechazar este ofrecimiento y a la vez surge el problema entre los samaritanos y judíos. “El capítulo 4 resume la oposición no solo a la obra de reconstrucción que encara Zorobabel, sino además a la reconstrucción de los muros de la ciudad bajo el mando de Nehemías, a mediados del siglo siguiente”.⁴⁹ Frente al rechazo de los Judíos, los Samaritanos, según el libro de Esdras 4:5, “Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia.” Por lo que las Escrituras nos mencionan, los Samaritanos sobornaron a los consejeros de Ciro, y la obstrucción a la reconstrucción debió haber durado bastante tiempo, debido a que desde su salida con Ciro el 536 a.C hasta el primer año de Darío I en el 522 a.C pasan 14 años aproximadamente en que Israel tuvo que enfrentar esta situación. Es interesante ver cómo se van relacionando los acontecimientos y cómo llegaron a afectar los planes de Israel. Los consejeros con los

⁴⁷ Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 202.

⁴⁸ Los samaritanos o “pueblos de la tierra” eran el remanente de las tribus del norte mezcladas con otros grupos llevados a Palestina producto de las deportaciones Asirias y Babilónicas. Sanford, -LaSor, William y otros, *Panorama del antiguo testamento: Mensaje, forma y trasfondo del antiguo testamento* (Grand Rapids, Michigan, 1995), 625.

No eran judíos que habían sido trasladados desde el oriente para ocupar algo de territorio de Israel. Eran politeístas e idolatras. Los judíos retornados, recordaron la causa de su cautividad, y temieron que los Samaritanos introdujeran esas prácticas en el nuevo templo, por lo tanto rechazaron su ofrecimiento de ayudarle con su reconstrucción. Aquí es donde surgió el problema. Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 202.

⁴⁹ LaSor y otros, *Panorama del antiguo testamento*, 625.

cuales los Samaritanos continuaron su labor de obstrucción “no en Jerusalén, más bien dicho en el centro del poder político Persa”.⁵⁰ Aparentemente el propósito de los Samaritanos tuvo resultado y por supuesto que el Príncipe de Persia estaba atento a toda esta situación, ya que sus propios consejeros, las personas de confianza del príncipe, eran quienes lo estaban aconsejando en cuanto a la situación en Jerusalén.⁵¹ Finalmente “el templo se terminó de reconstruir en el año tercero de Adar, en el año sexto del rey Darío (12 de marzo de 515; v. 15)”.⁵²

Luego de analizar este contexto histórico y sugerente de la situación por la que pasaba Daniel en el capítulo 10 estando Ciro bajo el mando, su hijo Cambises calza como un opositor del pueblo Judío. El tenía el poder y la influencia política, además era opositor a todos los cultos religiosos extranjeros.⁵³

Algunos comentadores también hacen referencia a este personaje y tienen una visión diferente a la comentada anteriormente sobre el príncipe de Persia.

⁵⁰ El lugar más sensible para que estos consejeros trataran de obstruir la obra debería ser en la corte del rey. Y ya que ellos tuvieron éxito en lograr detener la obra, ellos debieron haber llegado al oído del rey y de su corte. Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 202.

⁵¹ “Esto ocurría justo cerca del momento en que Daniel estaba ayunando por un problema no especificado en el capítulo 10. Ya que, en ese preciso momento el principal problema para los judíos era la detención de la obra con relación a la reconstrucción del templo de Jerusalén, es lógico poner juntas estas dos piezas del puzle para sugerir que este era el problema por el cual Daniel estaba ayunando. El texto de Daniel 10 no dice directamente esto, pero esto parece ser lo más probable de lo que conocemos de la historia de aquel momento”. Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 202.

⁵² LaSor y otros, *Panorama del antiguo testamento*, 625.

⁵³ “Cambises como heredero al trono tenía especial interés en los asuntos de la provincia de Babilonia, fue co-regente, así como Nabonido lo había hecho con Belsasar. Cambises también era zoroastriano que adoraba al dios Ahura Mazda. No tenía tolerancia por los cultos de otros dioses”. Shea, *Daniel: La profecía como historia*, 205.

¿Quién fue este príncipe que se resistió al poderoso mensajero de Dios? Seguramente no sea un ser humano con una autoridad terrenal sobre Persia. Fue el ser invisible, reconociendo el poder de Satanás, y responsable por el gobierno de Satanás en la tierra de Persia de aquel entonces. Este mensajero angelical de Satanás se apresuró para la lucha con el mensajero que vino de Dios con la respuesta a la oración de Daniel. Por algún tiempo se había demorado la respuesta. Pero de repente otro poderoso vino a la lucha.⁵⁴

Así como Israel tiene el resguardo de Miguel como ángel tutelar, también el reino de Persia tiene un ángel tutelar, por lo que el príncipe de Persia no sería Cambises. “Este no sería un ángel bueno, sino un ángel ‘caído’, un demonio: posiblemente el propio Satanás”.⁵⁵ Al revisar este comentario podemos ver que también concuerda bastante bien con la forma de escritura que la mentalidad bíblica hebrea tiene, los contrastes y paralelismos. Cuando estudiamos Dn 10:13 podemos ver como el gran conflicto, la lucha entre el bien y el mal, está latente. En este caso, se da la presentación del príncipe de Persia, la cual es contrastada con la aparición de Miguel, “vuestro príncipe”, v. 21, quien es el único que pudo poner fin a la oposición que estaba realizando las fuerzas del mal a los designios de Dios. Podemos ver como Dios realiza el contraataque en esta guerra espiritual.

Luego que Daniel quedara abrumado por lo que sus ojos habían visto (Dn 10:5-8) recibe la visita de otro ser, el cual le explica que inmediatamente, cuando comenzó a orar, v.12, Dios había enviado respuesta a sus aflicciones. Justo en ese instante es cuando recibe la oposición del príncipe del reino de Persia, un ser también

⁵⁴ En este comentario vemos como el autor reconoce una lucha espiritual de por medio y también en la última parte menciona la intervención de Miguel, implícitamente, en este conflicto espiritual. Barnhouse, *Revelation: an expository commentary*, 222.

⁵⁵ *Comentario bíblico Mathew Henry*. (Barcelona, España: Editorial CLIE, 1999), 967.

de origen sobrenatural, hasta que Miguel vino en su ayuda.⁵⁶ Miguel es una pieza clave en este conflicto, debido a que él es el defensor principal del pueblo de Dios y lucha contra los poderes de las tinieblas. “Es claro que detrás de las escenas de los conflictos de la historia hay un conflicto en lugares celestiales”.⁵⁷ “Los poderes espirituales trataban de impedir que él recibiera la revelación del futuro (y, por tanto, un entendimiento de los propósitos seguros de Dios)”⁵⁸, Dn 10:13. En estos comentarios podemos ver que el príncipe de Persia se ve asociado a un poder espiritual, más que un poder terrenal.

Ciertamente no podemos saber qué fue precisamente la lucha de tres semanas con el príncipe del reino de Persia y cuál fue el resultado de esa lucha, pero sí podemos afirmar que ha de haber sido intensa para requerir la ayuda de Miguel.⁵⁹

Ya presentada las posturas competentes al príncipe de Persia, se pretenderá hacer una propuesta en cuanto a quién es este personaje. En primer lugar el hecho que Cambises se hubiese opuesto a Gabriel en cuanto a su cometido, era factible, pero de hecho Cambises tiene que haber sido influenciado por este poder espiritual. Por lo que de todas maneras la lucha debió haber sido espiritual. En segundo lugar cuando se menciona el término “príncipe de Persia” en contraste con Miguel “vuestro Príncipe” podría pensarse que son distintos tipos de principados, ya que en hebreo existen dos palabras para Príncipe. En Dn 10:13, 23; 12:1 usa la misma palabra שַׂר,

⁵⁶ Sinclair, Ferguson, *Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*, (Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999), 791.

⁵⁷ Sinclair, Ferguson, *Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*. (Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999), 791 – 792.

⁵⁸ *Ibíd.*

⁵⁹ Roy, E. Swin, “Daniel”, *Comentario bíblico Beacon* (Kansas City, Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones, 1982 -1985) 10:13.

que es utilizada para referirse a un *príncipe de origen celestial*, por eso es aplicable a Miguel. El otro término es מַגִּיד el cual se utiliza en Dn 9:25, y se refiere a un *príncipe terrenal*, generalmente se relaciona con él Mesías. Ahora el término utilizado para referirse al “*Príncipe*” de Persia es שָׂר lo cual indica que el origen de este príncipe, según su traducción, debería ser celestial al igual que el origen de Miguel, por lo que no sería aplicable a Cambises. Este título probablemente es dado a Satanás. “La mayoría de los intérpretes sostienen que, como es usado en esta sección, el término príncipe שָׂר se refiere a seres sobrenaturales que ejercen influencias especiales sobre los asuntos de las naciones”.⁶⁰

Es impresionante la cantidad de conexiones que existen entre Daniel y Apocalipsis e inclusive hay algunos estudiosos que los consideran un solo libro, uno de los ejemplos más claros es la aparición del varón vestido de lino que Daniel menciona en 10:5 y la aparición que hace a Juan en Ap 1:13. Al tener estos antecedentes podríamos plantear que la revelación de ambos profetas está conectada, lo que nos permitiría pensar que la lucha entre el príncipe de Persia y Miguel nuestro príncipe sería una introducción a lo que más tarde Juan escribiría en Ap 12:7 en donde se aprecia con mayor detalle la lucha entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, tema que trataremos más adelante.

Si bien la traducción de la palabra שָׂר, *príncipe*, nos indica una lucha entre poderes sobrenaturales, podemos hacer perfectamente una conexión con Cambises, como príncipe de Persia. Probablemente la cara visible de este conflicto era

⁶⁰ Swin, “Daniel”, 10:13.

Cambises, según el contexto histórico que pudimos apreciar gracias a la información que nos brinda Esdras. Pero sin duda es Satanás quien está influenciando los pensamientos de Cambises que también estaba subyugado a los poderes de las tinieblas.

Relaciones e importancias bíblicas

Al identificar al príncipe de Persia en el contexto de Dn 10:13, es interesante ver cómo Dios interviene en los asuntos humanos. Satanás se opuso a Gabriel y a la respuesta que Dios estaba enviando a Daniel y no pudo contra este ataque directo a la voluntad de Dios. Gabriel el principal mensajero de Dios no pudo hacerle frente, por lo tanto Miguel es quien desciende en su auxilio y se enfrenta a la fuerte oposición realizada por Satanás. Cuando analizamos esta escena a la luz del gran conflicto, podemos hacernos la siguiente pregunta ¿Quiénes han sido los protagonistas en este conflicto? La respuesta es concluyente, Dios y Satanás. Miguel es la personificación que en este caso Dios utiliza dentro de esta guerra

Podríamos hacer una última pregunta ¿Por qué Dios permitió que el mal luchara para dominar la mente de Ciro por 21 días mientras que Daniel suplicaba afligido? Este tema va mucho más allá de que Dios permita o no, sino que es la gran controversia entre el bien y el mal. En el cielo Satanás se rebeló contra el altísimo y no sólo eso, sino también puso en tela de juicio el carácter de Dios.⁶¹ Es por esto que Dios permite que las cosas tengan su cauce natural, si Dios hubiese intervenido podría haberse puesto en duda la fe y la confianza que Daniel tenía puesta en su Dios.

⁶¹ Sinclair, Ferguson, *Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*. (Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999), 885.

El capítulo 10 de Daniel y la intervención divina de Miguel puede entenderse a la luz del gran conflicto.

Expresión “Uno de los Principales Príncipes”

Cuando se menciona a Miguel en Dn 10:13, se le otorga otro título, “uno de los principales príncipes”. Es interesante ver como interpretan esta expresión los comentarios bíblicos como Beacon y Mathew Henry. Estos plantean que Miguel es uno entre varios príncipes todos iguales. El texto sólo menciona que es uno de los principales.

A modo de ilustración podemos comparar esta expresión con el ejército. En todo ejército existen varios generales, pero sólo hay un general en jefe que está en medio del resto, pero esto no quiere decir que el general en jefe por el hecho de estar entre el resto sea del mismo rango que los demás generales, “uno de los generales” no afirma que él sea igual a los demás, sólo lo pone a la par de los otros. Ap 12:7 menciona que Miguel es quien lideró la batalla en el cielo y por lo tanto viene a ser el comandante en jefe del ejército celestial, es posible que el cielo tenga otros generales, pero a Miguel se le coloca por sobre todos los otros.⁶² El hecho que Miguel sea reconocido como arcángel también ayuda a definir su condición y labor en el cielo. Él es el que está por sobre toda criatura, características que sólo le pertenece a Dios.

Dentro de la expresión “uno de los principales príncipes” está el término אחד , *uno*, que debe traducirse no en el sentido cardinal *uno*, sino ordinal *primero* (cf. Gn

⁶² Carlos, Elias, Mora, “Daniel” (Artículo en teología, Adventist International Institute of Advanced Studies, Silang, Cavite, Filipinas, 2009).

1:5; Ex 40:2; Lv 23:24; Dt 1:3; 1 R 16:23; 2 Cr 29:17; Esd 1:1; Ez 26:1, etc.). La frase sería traducida: *el primero de los principales príncipes* (Cf. Dn 8:25).

También este término, מְרִשְׁוֹן, dentro del capítulo 13 indica un superlativo⁶³ y en su traducción literal sería *El príncipe principal* y no *uno de los principales príncipes* (Revisión Reina Valera 1960). Las características del libro de Daniel y las referencias en cuanto al conflicto, implican que *El príncipe principal* sea la traducción más adecuada concordando con la unidad del libro.⁶⁴ Además oportuno entender por qué el autor ocupa la palabra מְרִשְׁוֹן, *uno o primero* y no מְרִשְׁוֹן *primero*. Jaques Doukhan argumenta que es para evitar la redundancia *rishon ha rishonin*, “primero de primeros”.

“En general Daniel emplea מְרִשְׁוֹן en lugar de מְרִשְׁוֹן para describir *primero*. El superlativo “primero de los primeros príncipes”, que designa a Miguel, es la expresión equivalente de “príncipe de los príncipes” de Daniel 8:25 y por lo tanto se refiere a la misma figura sobrenatural”⁶⁵

Miguel en Daniel 12:1

Al continuar estudiando al personaje Miguel podemos encontrar que su tercera mención en un contexto distinto, Dn 10:13 y 21. En la sección anterior vimos como Miguel hace su entrada en medio de una lucha cósmica que sucedió en uno de las etapas proféticas cruciales para la historia de la humanidad.

⁶³ Un adjetivo en grado superlativo expresa la característica en su grado máximo. Muy grande y excelente en su línea. Diccionario de la lengua española (DLE), XXI ed., ver “superlativo”.

⁶⁴ Doukhan, *Secretos de Daniel*, 164.

⁶⁵ *Ibíd.*, 164 – 165.

En esta sección veremos a Miguel nuevamente en el contexto del gran conflicto, pero contextualizada en otro tiempo de la historia. También de suma importancia para la humanidad, especialmente para el pueblo de Dios.

Daniel 12: 1 dice: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro”. En contexto escatológico, el periodo en que aparece este personaje es el tiempo del fin, Mt 24:15-21, en donde se levantará Miguel y como protector de Israel estará con ellos durante el tiempo de angustia. Vemos como este personaje aparece en otro momento crucial para el pueblo de Dios, pero ya no para auxiliar al pueblo de Israel como tal, sino a todos los hijos de Dios que lleguen hasta aquel momento de la historia. “Donde quiera lo encontremos, todos los pasajes de Miguel en la Biblia tienen esta característica: implican conflicto, y Miguel es retratado como el líder en la batalla que esta de lado de Dios.”⁶⁶ El cuadro final de Miguel es en este último capítulo donde, en el culmine la controversia, aparece para proteger a su pueblo. Así lo hizo en el siglo VI a. C. y también lo hará al final del tiempo.⁶⁷ Después del conflicto entre Miguel y las fuerzas que influenciaban al rey de Persia, Gabriel introduce a Daniel al futuro profético, ese futuro donde Miguel se presentará en el campo de batalla, ya casi en la culminación del plan de salvación, y lleve a su pueblo al hogar.⁶⁸

⁶⁶ Shea, *Daniel: La Biblia amplificada*, 206.

⁶⁷ *Ibíd.*

⁶⁸ *Ibíd.*, 207.

El hecho de que el príncipe de Persia probablemente es Satanás, lo más lógico y apropiado vendría a ser que Jesús, viniera a hacerle frente, siguiendo la secuencia que la misma Biblia presenta en toda su totalidad, el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Desde el Génesis al Apocalipsis la Biblia es una sola y no se contradice. La lucha entre el bien y el mal es algo constante dentro de la Biblia y el mal que en algún momento se originó, Dios le pondrá fin definitivamente.

Cuando se utiliza la expresión “ponerse en pie,” levantarse o manifestarse se refiere a tomar dignidad real”.⁶⁹ Generalmente para mencionar un cambio de estado, de príncipe a rey, es un nuevo rey el que aparece en escena, asciende al trono y llega a ser rey, Dn 11:3, 4, 7, 21. En Dn 8:23 menciona que “se levantará un rey altivo de rostro”, Dn 11:21 utiliza la expresión “le sucederá” y en el contexto de Dn 11:21, es la sucesión de poder de un rey a manos de un príncipe. En estos textos se usa la misma palabra, que es קָמַץ , *levantarse*, Dn 11:3, 4, 7, 21, 8:24, y como se mencionaba anteriormente muestra como un nuevo rey surge. Si vamos a los textos en Daniel, estos levantamientos fueron bastante precisos en su cumplimiento, y la profecía fue calzando paso a paso, nacieron nuevos reyes y así mismo fueron cayendo, pero en su lugar nuevamente surgía otro. Por esto la palabra קָמַץ , en su traducción *levantarse*, expresa mejor idea de príncipe que pasa a ser rey. Levantamiento se refiere a tomar dignidad real y de primera orden.

El protector de Israel, que en el final de los tiempos tomará el reino en sus manos y también protegerá a los suyos. Algunos críticos mencionan que a Jesús siempre se le denomina rey; por ejemplo en Jn 1:49 Natanael lo reconoce como rey.

⁶⁹ Shea, Daniel: *La biblia amplificada*, 230.

Ahora, ¿Por qué cuando se habla de Miguel se le llama “Vuestro Príncipe”? ¿No hubiese sido mejor denominarlo “Vuestro Rey”? Bien, Dn 12:1 nos lleva a una respuesta sugerente. Para armonizar lo mencionado anteriormente, cabe recordar que en la antigüedad se daban por hecho algunos títulos, por ejemplo el caso de Belsasar, que era hijo de Nabonido, pero se le denomina hijo de Nabucodonosor, por estar ligado familiarmente con él, y era príncipe, pero por el hecho de estar a cargo de Babilonia es conocido como rey. Ahora Jesús, por el hecho de ser el hijo de Dios, es considerado como príncipe sólo por ser el “Hijo del Rey,” pero también es el rey del pueblo de Dios y en la etapa final del mundo Miguel será coronado como el rey del pueblo de Dios, con el cual reinaremos por la eternidad. Apocalipsis 3:21 claramente menciona: “Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”. Cristo es el Rey. También deberíamos considerar que Miguel es “el Patrono de Israel” y Jesús cumple perfectamente con estas características, ya que él es abogado nuestro, 1 Jn 2:1 nos dice: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”. Gracias a su sangre vertida en la cruz hoy podemos optar al don maravilloso de la salvación, en pocas palabras es el que está al cuidado del pueblo de Dios.

Otra interpretación en cuanto a מַגֵּן, sería que es una palabra que está presente en el vocabulario de guerra, el que es pronunciado por el soldado que resiste y vence

a su enemigo.⁷⁰ El mensaje que el מְּמֵּ proclamado por Miguel en el capítulo 12 es en respuesta a los múltiples מְּמֵּ que los reyes del capítulo 11 iniciaron.⁷¹ Esta figura permite nuevamente enlazar a Miguel a la luz del gran conflicto. Esta lucha entre el bien y el mal tiene un único vencedor, a aquel que logró pagar la deuda del pecado de la humanidad.

Otro aspecto que necesitamos mencionar para completar el panorama en cuanto al levantamiento de Miguel es la figura simbólica que representa el trono dentro de la Biblia. Los tronos dentro del contexto de Daniel implican juicio; en Daniel 7, Dn 7: 9, 10, 13, 16, 22, 26, podemos ver muy bien retratada esta imagen. El juez se sienta en el trono simbolizando el inicio de un juicio que debería comenzar en un momento puntual dentro de la profecía de las naciones. Luego el capítulo 8, Dn 8:14, es muy claro en mencionar cuanto iba a tardar en ser purificado el santuario. El capítulo 8 está cargado de simbolismos que apuntan hacia el día del juicio o *yom kippur*. Ahora, Daniel 12 parte con el levantamiento de Miguel. Según lo que pudimos ver anteriormente el מְּמֵּ era un grito de victoria, pero también correspondía a tomar dignidad real; Miguel estaría asumiendo la condición de Rey y él es el que se levanta del trono, lo que nos indicaría también que estaría culminando una etapa de la humanidad con el fin del juicio, que ya había tenido la oportunidad de ser presentado en el capítulo 7. Miguel se pone en pie una vez terminado el juicio para poder auxiliar al remanente que ha sido fiel hasta esta parte de la historia. Dios a través del

⁷⁰ “La última vez que aparece amad, el amad de la victoria final, es iniciado por Miguel, cuyo nombre ya es una señal de victoria ¡quien como Dios!” Doukhan, *Secretos de Daniel*, 184.

⁷¹ *Ibíd.*

“mensajero celestial le promete a Daniel que el pueblo de Dios será protegido contra las embestidas de los poderes de las tinieblas, como siempre, por Miguel.”⁷²

Cuando culmine la controversia, la respuesta a la pregunta ¿Quién es semejante a Dios? será contundente. Será respondida ella, como siempre lo ha sido a lo largo del gran conflicto, con su nombre, ¡Miguel, ninguno como Él!⁷³

“El mensajero celestial le promete a Daniel que el pueblo de Dios será protegido contra las embestidas de los poderes de las tinieblas, como siempre, por Miguel.”⁷⁴

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.” Dn 12:1.

“Los acontecimientos que Daniel mencionados en este pasaje no ocurren en un instante. Ocupan un lapso de tiempo, aunque relativamente breve. La aparición de Miguel, el tiempo de angustia y la resurrección de los muertos ocurren ‘en aquel tiempo’, es decir, cuando el gran perseguidor de Dn 11:40 – 45 está por llegar a su fin”.⁷⁵ Con la aparición de Miguel se pone de manifiesto que el juicio antes de la segunda venida de Jesús que Daniel predijo en Dn 7: 9 – 14; 8: 14, ya llegó a su fin.⁷⁶

⁷² Sinclair, Ferguson, *Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*. (Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999), 793.

⁷³ Alomía, *Daniel: El Profeta Mesiánico*, 397.

⁷⁴ Sinclair, Ferguson, *Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*. (Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999), 793.

⁷⁵ C. Mervyn, Maxwell, *El Misterio Del Futuro revelado*, (Asociación Casa Editora Sudamericana. Buenos aires: Argentina. 1981), 299.

⁷⁶ *Ibíd.*

Jesús descenderá a librar y proteger a su pueblo una vez que el juicio haya sido finalizado, para buscar a todos los que estaban inscritos en el libro.

Por último agregaremos que el levantamiento de Miguel es una respuesta a la ofensiva de Satanás contra el pueblo de Dios. En el capítulo 11 podemos ver como el falso “rey del norte” se levanta, pero inmediatamente aparece en el capítulo 12 el verdadero rey, Miguel quien pondrá fin a este pronunciamiento del falso rey.

CAPÍTULO IV

OTRAS MENCIONES DE MIGUEL

En este capítulo estudiaremos algunos elementos acerca del rol que Miguel desempeña. Si bien en el capítulo anterior pudimos ver a Miguel desenvolviéndose en el gran conflicto, no agregamos esa información acá para poder agrupar todo lo concerniente al libro de Daniel en un solo capítulo. Por lo tanto en este capítulo veremos la faceta que Miguel desempeña en el gran conflicto, en las menciones que no pertenecen al libro de Daniel.

Miguel en Judas 9

Judas y los falsos maestros

Para poder comprender la epístola de Judas es necesario poder entender el contexto histórico por el cual atravesaba Judas al momento de escribir.

Judas comienza su epístola dirigiéndose a sus lectores en forma pastoral, llamándolos “amados” v. 3. “Había planeado componer un lindo ensayo que tratara de “nuestra salvación” (o “nuestra común salvación”), pero las noticias del peligro que corría la iglesia obligaron a un cambio de planes”.⁷⁷

⁷⁷ Robert, Jonhnston, *Colección vida abundante la biblia amplificada Pedro y Judas*, (Buenos Aires: ACES, 2006), 204.

Judas siente el impulso e inspiración de escribir sobre la necesidad de “contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos”, v. 3. “La palabra *contender* significa “luchar enérgicamente” y también implica enfrentamiento, como en la lucha. En los versículos 20 al 23 se detalla cómo deben llevar a cabo esta lucha”.⁷⁸ La lucha que se lleva a cabo es por la fe pero no por la fe de un simple acto de creer, sino más bien de algo en lo que se cree. Cuando Judas escribe la epístola lo hace pensando en el evangelio y para evitar cualquier desviación de la predicación original y a la enseñanza que recibieron los creyentes en el inicio de su fe. La idea es similar a la de Pablo en Gá 1:9 “si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema”. Va a ser evidente que Judas se preocupe por la unidad y conservación del evangelio de Jesucristo.⁷⁹

“¿Por qué era necesario luchar a favor de una fe moralmente pertinente? Judas da la razón el versículo 4. “Algunos hombres” están enseñando desviadamente otra cosa. Estos no son creyente comunes, sino maestros, porque están desviando a otros, no solo erran ellos”.⁸⁰ Judas describe a los falsos maestros como impíos, que convierten en libertinaje la gracia.

Estos maestros no negaban la existencia de Dios, pero no lo respetaban. Sí era típico de los gnósticos, creían que el Creador de este mundo era necio y torpe”.⁸¹

Judas está luchando contra falsas doctrinas que estaban introduciéndose en la iglesia. Esta epístola es una epístola universal, por lo tanto tiene es una epístola

⁷⁸ Jonhnston, *Colección vida abundante la biblia amplificada Pedro y Judas*, 204.

⁷⁹ *Ibíd.*, 204 – 205.

⁸⁰ *Ibíd.*, 205.

⁸¹ *Ibíd.*

pastoral, y esa es la actitud que Judas está tomando, el intenta a través de esta epístola pastorear al rebaño del Señor y la principal complicación la encuentra en el gnosticismo.

Luego de comprender el problema, Judas recuerda a los creyentes situaciones que ocurrieron con anterioridad. La primera es la salida de Egipto del pueblo de Israel. La narración bíblica nos recuerda cómo este pueblo fue liberado de manos egipcias y puesto a salvo, pero el hecho de haber sido rescatados no les aseguro la entrada a la tierra prometida, v.5. En segundo lugar hace referencia a los “ángeles que no guardaron su dignidad”, v. 6. En “Primero de Enoc, un libro que Judas obviamente conocía, identificaba a los ángeles caídos, los vigilantes, con los “hijos de Dios”, que de acuerdo a Gn 6:1 y 4, mantuvieron relaciones sexuales con las “hijas de los hombres”.⁸² En tercer lugar y por último Judas menciona a Sodoma y Gomorra y recuerda a los creyentes su transgresión y también se refiere al fuego eterno, no en el sentido que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra se consumirían por la eternidad, sino que las consecuencias de su pecado sería la de muerte eterna. “Este fuego eterno es resultado del pecado y un símbolo visible del juicio futuro. Tal juicio es el que les espera a los falsos maestros”.⁸³

En cada uno de los casos hace referencia a pecados espantosos. Judas está apuntando hacia los falsos maestros, “pero cualesquiera fueran sus pretensiones o por causa de sus pretensiones, ‘contaminan su cuerpo’ como los sodomitas, ‘rechazan la

⁸² Judas conocía perfectamente cuales eran las herejías que circulaban en aquella época y dentro de ellas se encontraba Primero de Enoc. Judas en su epístola ataca directamente esta herejía. Johnston, *Colección vida abundante la biblia amplificada Pedro y Judas*, 207 – 208.

⁸³ *Ibíd.*, 208.

autoridad del señor’ como los israelitas rebeldes, e ‘insultan a los poderes superiores’ como los ángeles caídos.’⁸⁴

El versículo 8 habla claramente de estos falsos maestros como personas que rechazan la autoridad y además de esto blasfeman de las potestades superiores.

Luego de analizar estos aspectos podemos ver cuál es el contexto en el que aparece Miguel y además es posible ver una analogía entre los versículo 8 y 9. Las herejías gnósticas abundaban en esta época y como respuesta a ellas encontramos esta epístola. Ahora bien lo que nos concierne a nosotros es el hecho que estaba circulando herejías con respecto a los ángeles.⁸⁵

El arcángel Miguel

Recapitulando, arcángel es una palabra que se encuentra en Jud 9 y 1 Ts 4:16 en el NT. Miguel se conoce por el libro de Daniel, 10:13, 21; 12:1, y Ap 12:7 como líder de las huestes celestiales.

El apócrifo “asunción de Moisés” cuenta cómo Miguel fue enviado a enterrar a Moisés.⁸⁶ Una de las menciones de Miguel se encuentra en Judas 9 y es uno de los versículos en el cual se menciona el grado angélico de Miguel, arcángel. Este texto se refiere a una contienda que tuvo el arcángel con Satanás en la disputa del cuerpo de Moisés, como bien sabemos Moisés fue un siervo de Dios. A la hora de su muerte este fue llevado solo y nadie supo donde fue enterrado Dt 34: 5 - 6, ya que el pueblo

⁸⁴ Jonhnston, *Colección vida abundante la biblia amplificada Pedro y Judas*, 209.

⁸⁵ Esta falsa enseñanza está relatada en el primer libro de Enoc 6-19.

⁸⁶ David, Wheaton, *Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*, (Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999), 1466.

de Israel era bastante idolátrico y es posible que al ver el cadáver de Moisés lo hubieran venerado así como cuando erigieron el becerro de oro. Esta es la única mención sobre la muerte de Moisés. “Sin dudas, Satanás quería el cuerpo de Moisés para utilizarlo como un santuario sagrado, una reliquia, o un objeto de adoración para muchos israelitas descarriados”.⁸⁷

El libro de Judas nos muestra otro incidente en el conflicto inédito entre Miguel y Satanás. Judas dentro de su epístola describe el resplandor con la cual los maestros apostatas hablan de los poderes espirituales, lleva a Judas decir: “Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda”, Jud 9.⁸⁸ La doctrina errada de algunos falsos maestros y su auge, permite que Judas escriba este versículo como reacción ante el error.

Según comentadores el texto de Judas 9 se refiere a una conducta respetuosa que los ángeles de Dios tienen y este versículo es bastante específico al nombrar un ejemplo en donde Miguel se enfrenta a Satanás. En cuanto a quién ganó esta disputa, debió ser Miguel, ya que es Moisés quién aparece con Elías junto a Jesús en el monte de la transfiguración. “Fue la primera persona que fue objeto del poder resucitador de Cristo (Mt 17:3.)”⁸⁹ Este pasaje se conecta con 2 P 2: 11, y en relación a esto surge la inquietud de ¿Por qué Miguel no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra Satanás y le dice: que el señor te reprenda? Cuando analizamos el término *τολμάω*,

⁸⁷ Lahaye, *Apocalipsis sin velo*, 242.

⁸⁸ Barnhouse, *Revelation: an expository commentar*, 223.

⁸⁹ “El Señor te reprenda” [Jud. 9], *Comentario Bíblico Adventista* (CBA), Ed. F. D. Nichol, trad. V.E. Ampuero Matta (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 7:724.

atrevió, podría traducirse mejor *osar*⁹⁰, que indica una conducta extrema, lo que no concuerda con el carácter apacible y abnegado de Jesús. No quiso utilizar su carácter divino para desacreditar a nadie, por lo que Jesús no se atrevió a hacer algo contrario a su carácter y propia naturaleza perfecta. Jesús no iba a dar un juicio de maldición contra él, así como Jesús no robaría ni mentiría, en contraste con Satanás el acusador, el gran difamador, Ap. 12: 10. Cristo jamás podría rebajarse a usar las mismas armas que Satanás utilizaría, Zac 3:1.

“Judas contrapone la arrogancia insolente de los falsos maestros a la prudente moderación con que el propio arcángel Miguel respondió, según el citado apócrifo, cuando Satanás reclamo el cuerpo de Moisés por su proceder en Ex 2:12.”⁹¹

La frase “Él señor te reprenda” de Jud 9 es similar a la que aparece “en Zacarías, Satanás está en la presencia de Dios, Zac 3: 2”.⁹² ¿Acaso Jesús no tenía la suficiente autoridad para reprenderlo? Claro que sí, pero no puede haber una condenación mayor que ser reprobado por el Señor.⁹³ Esta expresión se ha utilizado para asegurar que Miguel no es Jesús, pero si revisamos el texto de referencia usado en este versículo, Zac 3: 2, encontramos que el Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Lo que indica que es el mismo Señor que esta negándose a referir reprensión sobre Satanás.

Ahora el libro de Zacarías nos da más luz referente a Miguel. Cuando leemos el capítulo 3 de Zacarías, a la luz de su contexto Josué, el sumo sacerdote, está

⁹⁰ DLE, ver, “osar”

⁹¹ *Comentario Bíblico De Mathew Henry*. Editorial CLIE. España.1999.

⁹² Barclay, *El Nuevo Testamento Comentado: Apocalipsis*, 313.

⁹³ “El Señor te reprenda”, (CBA), 7:724.

delante del “ángel de Jehová” y de Satanás. En el versículo siguiente Zacarías reconoce al “ángel de Jehová” como “Jehová”, presentando la idea que tanto el ángel de Jehová, como Jehová son los mismos. Al parecer en este caso Jehová estaba en una faceta diferente. Además de éstos el mismo capítulo nos entrega un argumento en el versículo 4, donde se presenta un tema teológico muy profundo al mostrar que este Ángel haya sido capaz de quitar el pecado y vestir de vestiduras limpias. El apóstol Juan lo relata así: “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”, Jn 1:29. Sólo Cristo tiene esta facultad.

“El diablo se le opuso, reclamando que el cuerpo, como objeto material, le pertenecía. Aun así Miguel simplemente respondió con las palabras de Zac 3:2 y así su conducta contrasta fuertemente con la de los falsos profetas.”⁹⁴ Esta cita se refiere a la actitud de Satanás en contraste con la de Jesús, Satanás como falso maestro, en donde se deja en evidencia su carácter.

Por último, tomándonos de un comentario de William Shea, solo Jesús como Dios tiene el poder de la resurrección en sus manos y cuando vemos el cuadro de Judas 9 es Miguel quién vence y finalmente logra devolver la vida a Moisés, el cual aparece junto con Jesús en el monte de la trasfiguración como prueba del poder de resurrección de Dios.

⁹⁴ David, Wheaton, *Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*, (Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999), 1466.

“Cuando Miguel como autor de la vida y Señor de la resurrección, descendió para resucitar a su siervo Moisés, el mismo rebelde iniciador del gran conflicto oso interponérsele inútilmente Jud 9.”⁹⁵

Miguel en Apocalipsis 12:7

Guerra en el cielo

La mayoría de los comentaristas de Apocalipsis, al referirse a Ap 12:7, concuerdan que es una lucha entre el bien y el mal.

Para reafirmar el tema presentaremos lo que algunos autores comentan sobre este personaje.

Charles C. Ryrie comenta: “La escena se desplaza al cielo y a una guerra entre Miguel y sus ángeles y Satanás y los suyos”.⁹⁶

Tim LeHaye argumenta que: “La guerra que se aproxima en los cielos entre los santos ángeles conducidos por el arcángel miguel, contra los ángeles caídos conducidos por Satanás sugiere que este hará un último intento por arrebatarle el control del universo al Dios Todopoderoso”.⁹⁷

LeHaye presenta esta postura algo distinta situando la guerra en el futuro, pero deja en claro que será una guerra entre Miguel y Satanás.

Mario Veloso dice que esta guerra está situada en el cielo y que ocurrió mucho antes de la creación. Fue iniciada por Satanás y Miguel junto a sus ángeles le

⁹⁵ Alomía, Daniel: El Profeta Mesiánico, 397.

⁹⁶ Ryrie, *Apocalipsis*, 80.

⁹⁷ Lahaye, *Apocalipsis sin velo*, 242.

hicieron frente. Agrega que fue una guerra de argumentos y actitudes, una batalla de una mente influyendo en otra mente, para lograr las decisiones pretendidas.⁹⁸

Alfred Wikenhauser señala: “Miguel, capitaneando el ejército de los ángeles, se enfrenta al dragón apoyado por sus secuaces, los espíritus malignos, lo vence y lo precipita en la tierra. La expresión ‘no hubo más lugar para ellos’ procede de Dn 2:35, y significa que fueron arrojados del puesto que hasta ahora habían ocupado, y privados de todo influjo”.⁹⁹

Casi todos estos autores concuerdan que Ap 12:7 es una guerra que ocurre en el cielo y que su desarrollo fue en el pasado, donde dos son sus protagonistas. La Biblia menciona a Miguel y el dragón, al que lo define como Satanás, Ap 12:9. Podemos afirmar que el contexto de Ap 12:7 es el gran conflicto y Miguel una vez más es parte de él y es quien venció a Satanás, para luego expulsarlo del cielo.

Expulsión de Satanás

Como mencionamos en la sección anterior, Ap 12:7 amplía la imagen de este conflicto de carácter ancestral, con origen en el cielo. Ezequiel 28:14 – 17 dice que el corazón de Satanás se enaltecó y llegó a querer ser mayor a Dios. “Hay en las Escrituras el eco de una antigua tradición sobre una guerra que se había librado en el cielo. Según esta historia Satanás habría sido un ángel tan ambicioso como para querer ser mayor que Dios”.¹⁰⁰ Los babilonios tenían una tradición muy similar de la Biblia sobre la caída de Satanás del cielo. Esta historia babilónica es la Ishtar, que era

⁹⁸ Mario, Veloso, *Apocalipsis y el fin del mundo*, (Canadá: Pacific Press Publishing Association, 1998), 159.

⁹⁹ Wikenhauser, *El apocalipsis de Juan*, 159.

¹⁰⁰ Barclay, *El Nuevo Testamento Comentado: Apocalipsis*, 312.

el lucero de la mañana. Isaías también habla con respecto al lucero de la mañana: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones”.¹⁰¹ “La batalla resulta en la derrota del dragón y de sus aliados. Su descalabro es tan completo que no hay lugar para ellos en el cielo”.¹⁰²

Lo que ve Juan en Ap 12:7 es el la batalla en el cielo y la expulsión de Satanás como consecuencia de su actitud orgullosa, que dio inicio al gran conflicto en el cielo y sus consecuencias se extienden hasta nuestros días. También permite recordar al creyente que está atrapado en un conflicto mucho más amplio que el que uno puede ver.¹⁰³

“Juan ciertamente está refiriéndose a fuerzas espirituales. Pero nos hace recordar que el conflicto no es simplemente entre demonios y hombres. Las fuerzas angélicas también participan. Nuestras luchas no deben ser subestimadas como insignificantes: forman parte del gran conflicto entre el bien y el mal”.¹⁰⁴

A Miguel generalmente lo encontramos en un contexto de guerra, una constante lucha contra Satanás, por eso es tan importante poder revisar el libro de Daniel y también Judas, ya que ellos son una pieza clave para poder entender el rol que desempeña Miguel desde el principio del conflicto.

Vemos como este general de los ángeles expulsa al acusador del cielo derrotándolo en una batalla angelical, y lo hace junto a sus ángeles. Esta expresión “sus ángeles”, Ap 12:7, concuerda con Jud 9, donde a Miguel se le reconoce como

¹⁰¹ Barclay, *El Nuevo Testamento Comentado: Apocalipsis*, 312.

¹⁰² León, Morris, *El Apocalipsis*, (Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1977), 189.

¹⁰³ *Ibíd.*

¹⁰⁴ *Ibíd.*

arcángel. La frase ó Μιχαήλ και οι ἄγγελοι αὐτου, traducida *Miguel y sus ángeles*, es similar la frase de Mt 13:41, ó υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοῦς ἀγγέλους αὐτοῦ, traducida como *el hijo del hombre y sus ángeles*.¹⁰⁵ Jesús es el señor de la creación, por lo que todas las criaturas le pertenecen, en Mt 13:41 a Jesús se lo menciona como Señor de *sus ángeles*, al igual que a Miguel, Ap. 12:7. Si los ángeles son de Dios ¿Por qué darle esa autoridad a otro ángel? (Ap 12:7).

“¿Quién puede decir cómo este príncipe de los ángeles, Miguel, cuyo mismo nombre significa ‘uno como Dios’ ha sido probado en el medio del conflicto con su enemigo quien no tiene honor?”¹⁰⁶ El conflicto es indescriptible, sólo el mismo Miguel puede describirlo, pero llegará el momento cuando este conflicto concluirá y la lucha que comenzó en el cielo dará la victoria a Miguel.¹⁰⁷

Donald Grey Barnhouse¹⁰⁸ afirma: “El día de Miguel se está acercando, como nuestro día también, el día cuando el señor Jesucristo tomará su poder y su reino”.

Los ángeles de Dios contra los ángeles de Satanás lucharon y fueron expulsados del cielo. Cuando este conflicto de dimensiones desconocidas entre el bien y el mal llegue a su fin Jesús será quien se corone de victoria.

¹⁰⁵ Barnhouse, *Revelation: an expository commentary*, 224.

¹⁰⁶ *Ibíd.*

¹⁰⁷ Morris, *El Apocalipsis*, 189.

¹⁰⁸ *Ibíd.*

CONCLUSIONES, RECOMENDACIÓN Y REFLEXIONES

Conclusiones

Como resultado de este estudio, hemos llegados a las siguientes conclusiones:

El término arcángel, sólo aparece mencionado en la Biblia 2 veces, Jud 9 y 1 Ts 4:16, y sólo 1 vez en el contexto de Miguel. Por esta razón es difícil hacer un estudio comparativo de la palabra arcángel, no pudiendo apreciarse en plenitud el uso que las Sagradas Escrituras hacen de ella, pero si es posible hacer un análisis etimológico.

Al hacer el estudio etimológico, notamos que la palabra arcángel es una palabra compuesta por ἀρχ y ἄγγελος. Del estudio de significado descubrimos que la palabra arcángel significa *gobernador de los mensajeros o superior de los mensajeros*. Por lo tanto, a quien recibe el título de arcángel no necesariamente debe ser un ángel, debido a la connotación bíblica de *ángel*. Para la mentalidad semítica un ángel era quien traía un mensaje, o quien anunciaba algo. El anunciador podía ser bueno o malo, de Dios o Satanás, e incluso una persona, Stg 2:25. Un arcángel es un ser celestial que gobierna y esta por sobre todos los otros *mensajeros*. Entendiendo que un ángel de Dios es un anunciador, proclamador, mensajero, sería interesante comparar esto con la labor que Jesús tuvo en la tierra. Él fue el principal de los mensajeros, ya que trajo el máximo mensaje a la tierra, el mensaje de redención para

cada ser humano. Bien podríamos dar el título de arcángel a Jesús, porque como creador está por sobre toda criatura. Jesús es quien gobierna a los ángeles.

Dentro de lo que la Biblia deja ver, cuando se hace mención al ejército de Jehová es posible identificar a un príncipe, Jos 5:13; 15, “el príncipe del ejército de Jehová”. Este príncipe tiene una relación directa con Jehová. Y según la expresión “quita tu calzado de tus pies”, Ex 3:5, es similar a la que se utiliza en Jos 5:15. Por lo que, “el príncipe del ejército de Jehová” y “Jehová”, son la misma persona. Además, Jos 5:14 dice que Josué, líder de Israel, se inclinó y adoró al Príncipe del ejército de Jehová. Bíblicamente el único digno de adoración es Dios, Mt 4:10. Por lo tanto, Dios tiene un ejército liderado por su príncipe, que comparte la misma naturaleza de Él. Cuando hablamos del ejército de Jehová llegamos a la conclusión que son ángeles quienes participan en el ejército. En Ap 12:7 vemos como los ángeles de Dios liderados por Miguel luchaban contra Satanás y sus ángeles. Este texto también dice que hubo una gran batalla en el cielo y podríamos llamarla también guerra. En el concepto terrenal de guerra los protagonistas son los miembros del ejército. Por lo tanto, se produciría una relación bastante cercana entre Príncipe del ejército de Jehová y Miguel, siendo este último el que lideró la gran batalla en el cielo.

Otros de los puntos en estudio es la etimología de Miguel. Así como arcángel, Miguel es una palabra compuesta, מִי, אֵל y מַלְאָכִים. Cuando estudiamos las palabras mencionadas de forma independiente, podemos ver que muchos concuerdan en la traducción, ¿Quién como Dios? Dado que las palabras מִי y מַלְאָכִים son más familiares para el lenguaje teológico, no es necesario indagar mucho en ellas, a diferencia de אֵל, que al

estudiarla logramos apreciar que tienes varios tipos de usos y varias posibles traducciones. La traducción más común para מִי, es *como*, y es la que muchos comparten para traducir el nombre Miguel. Sin embargo, a partir de esta investigación podemos decir que la palabra מִי se traduce mejor *sino*, debido a la estructura que la palabra Miguel tiene, por lo que debemos traducirla como un todo y no como palabras independientes. El uso de מִי en este caso es de pregunta retórica, que equivale a negación. En Is 42: 19 se encuentra un uso especial con la partícula interrogativa מִי y se traduce, *¿Quién sino?* (Ej.: מִי...מִי). Podemos llegar a la conclusión que una mejor traducción para Miguel es *¿Quién sino Dios?* La respuesta para esta pregunta sería “nadie”, ya que es retórica con respuesta negativa, por lo tanto el nombre Miguel, *¿Quién sino Dios?*, tiene como respuesta a Dios.

Por lo visto anteriormente el nombre Miguel hace referencia a Dios, lo que nos hace pensar que Miguel es uno de los tantos nombres con que se le llama a Dios.

En el libro de Daniel encontramos la primera mención de Miguel, Dn 10:13, siendo en este libro de la Biblia nombra a Miguel la mayor cantidad de veces. De las 5 menciones de Miguel en la Biblia, el libro de Daniel hace 3. Al estudiar el contexto canónico de Dn 10:13 nos encontramos con la narración de profecías con respecto al futuro del mundo, Dn 7 – 8, y la profecía del Mesías, Dn 9. Al ver la sucesión de los acontecimientos vemos como cada capítulo mencionado va entregando una característica de Cristo, el capítulo 7 presenta a Cristo como Rey, el capítulo 8 lo presenta como Sacerdote y el capítulo 9, como Sacrificio. Observando las características de Cristo en los capítulos 7, 8 y 9, podemos llegar a la conclusión que

éstos son el preámbulo a la aparición de Cristo frente a Daniel, Dn 10:4 – 6 y 10:13. Por lo tanto, Miguel aparece en medio de la lucha entre bestias y animales del sacrificio y entre el anuncio del Mesías. Miguel se presenta en medio de una lucha espiritual, donde su aparición fue fundamental en la interpretación de la profecía para nuestros días.

Considerando los idiomas usados por Daniel en el capítulo 7 y 8. Podemos concluir que la simbología y el idioma de los respectivos capítulos fueron una forma que Dios, por medio de Daniel, utilizó para difundir el mensaje de los reinos de la historia, tanto para el pueblo de Israel, como para el mundo entero.

El príncipe de Persia es otro de los personajes que aparece en Dn 10:13, ya que era el que se oponía a Gabriel, entorpeciendo su labor. Gabriel como uno de los mensajeros de Dios mencionados en la Biblia, no pudo vencer en batalla a este príncipe de Persia. Debido a esto, Miguel debe entrar en escena. En este estudio también decidimos estudiar sobre el príncipe de Persia, ya que nos ayuda a comprender un poco mejor la labor que Miguel realiza. En cuanto a la identidad del príncipe de Persia, por dos motivos concluimos que es Satanás. Primero, en el hebreo, existen dos palabras para príncipe, שָׂרָא y נָגִיד. Para denominar al “príncipe de Persia” y a “Miguel vuestro príncipe”, se usa la palabra שָׂרָא, utilizada cuando se menciona un *príncipe de origen celestial*, mientras que נָגִיד se refiere a un príncipe terrenal, Dn 9:25. שָׂרָא se usa en Dn 10:13, 10:21 y 12:1. De esto deducimos que el príncipe de Persia es un príncipe espiritual. Segundo, vemos como el príncipe de Persia estaba oponiéndose a Gabriel, reconocido por la Biblia como ángel, Lc 1:26. En su ayuda descende Miguel, otro *príncipe*, y logra derrotarlo. La lucha que se lleva a cabo en

Dn.10:13 es una lucha espiritual, que en esta investigación denominamos “gran conflicto”.

Satanás habiendo sido un querubín, pudo hacer resistencia al ángel Gabriel, y por ese motivo sólo Miguel, superior a cualquier creación, puede hacerle frente. Miguel es el contraataque de Dios frente a la ofensiva de Satanás.

Ya que el príncipe de Persia es Satanás, lo más lógico y apropiado es que Jesús venga a hacerle frente, siguiendo la secuencia que la misma Biblia presenta en su totalidad, el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Desde el Génesis al Apocalipsis la Biblia es una sola y no se contradice. La lucha entre el bien y el mal es algo constante dentro de la Biblia y Dios pondrá fin definitivamente al mal.

Una de las expresiones que se refieren a Miguel es “uno de los principales príncipes”. Cuando leemos en la Biblia (RVR 1960) esta frase, queda la impresión de que Miguel es uno de varios príncipes del cielo. Al revisar el original, encontramos que la palabra traducida como *uno* entrega evidencia para decir que es un error de traducción. La palabra que se utiliza es $\tau\eta\varsigma$, que debe traducirse no en el sentido cardinal *uno*, sino ordinal. Por lo tanto, “uno de los principales príncipes” sería mejor traducida, *el primero de los principales príncipes*. Por último el término, $\tau\eta\varsigma$, dentro del capítulo 13 indica un superlativo y en su traducción literal sería *El príncipe principal*.

Miguel es mencionado por tercera vez en Dn.12:1, pero ahora en otra etapa de la humanidad. “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta

entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro”. Según lo que menciona este versículo, Miguel se levantara en el tiempo del fin con el propósito de acompañar a su pueblo en la etapa final de la historia. Podemos entonces inferir que Miguel cumplió un rol fundamental en la historia del pueblo de Israel y también ejercerá una labor fundamental junto al pueblo de Dios en la etapa final de la humanidad.

Daniel 12:1 menciona otro aspecto importante, la expresión “se levantara Miguel”. Al estudiar esta expresión pudimos llegar a dos conclusiones. (A) La expresión “levantarse” en el libro de Daniel es utilizada para distinguir la sucesión de poder de un rey a manos de un príncipe, el surgimiento de un nuevo rey, Dn 11:3, 4, 7, 21, 8:24. Esta idea concuerda muy bien con el estatus que a Miguel se le otorga, “Miguel, vuestro príncipe”, Dn 10:21 y “Miguel, el gran príncipe”, Dn 12:1. Lo que Daniel está tratando de decir es que el מִיְחָל, *levantarse*, de Miguel el gran príncipe se concreta al tomar dignidad real, pasando de condición de Príncipe a Rey. Jesús, por el hecho de ser el hijo de Dios, es considerado como príncipe sólo por ser el “Hijo del Rey,” pero también es el rey del pueblo de Dios en la etapa final del mundo, Jesús o Miguel, será coronado como el rey del pueblo de Dios, con el cual reinaremos por la eternidad. (B) La expresión *levantarse*, מִיְחָל, también es un grito de guerra utilizado para declarar la victoria sobre el enemigo. El pronunciamiento del מִיְחָל de Miguel en el capítulo 12 es la respuesta a los múltiples מִיְחָל de los reyes del capítulo 11, con la diferencia que el מִיְחָל, de Miguel es definitivo, declarando la victoria total y para siempre sobre su adversario.

En el capítulo 11 de Daniel podemos ver que se levantan falsos reyes, encontrando su paralelo en el capítulo 12 con el levantamiento del verdadero rey, Miguel.

En lo que compete a Judas 9, al revisar el contexto histórico y canónico, podemos concluir que Judas escribe esta carta de manera pastoral para la iglesia de aquel entonces, con el fin de contrarrestar el ataque de las falsas doctrinas que estaban siendo introducidas en la iglesia. Algunas de estas falsas doctrinas estaban relacionadas con el gnosticismo y con las creencias erradas acerca de los ángeles que fueron escritas en 1 Enoc.

Cuando el arcángel Miguel aparece en el libro de Judas, lo hace en una disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. En la investigación surgió una pregunta con respecto a Miguel y la situación que se daba en Jud 9, ¿Por qué Miguel no reprende a Satanás? Miguel no responde en esta ocasión no responde a la provocación atrevida de Satanás. De haberlo hecho no concordaría con el carácter apacible y abnegado de Cristo. No quiso utilizar su carácter divino para desacreditar a alguien, por lo que Jesús no se atrevió a hacer algo contrario a su carácter y propia naturaleza perfecta. Cristo jamás podría rebajarse a usar las mismas armas que Satanás utilizaría. Por lo tanto, si Miguel no reprendió a Satanás no es un argumento para decir que no es Jesús. En segundo lugar, encontramos en la Biblia otro episodio donde Satanás se encuentra frente al ángel del Señor, Zac 3:1 – 4. A este ángel se le reconoce como Jehová y toma la misma actitud que Miguel, Jud 9, diciendo “que Jehová te reprenda”. ¿A caso Jehová no tenía la autoridad necesaria para reprender a Satanás? Pues si la tenía, pero la usó, ya que Jehová no respondió a la provocación de Satanás.

Podemos concluir que el ángel de Zac 3, que explícitamente es reconocido como Jehová, es el mismo de Jud 9. Además podemos decir a la luz de lo estudiado que la expresión del AT, “Jehová de los ejércitos”, es un equivalente a la expresión del NT, “arcángel Miguel”.

Otra conclusión respecto a Judas 9 es el hecho que la victoria en la disputa por el cuerpo de Moisés fue de Miguel, ya que Moisés aparece en el monte de la transfiguración, junto a Elías y Jesús, Mt 17:3, Mr 9:4. Moisés fue partícipe del poder de la resurrección de Dios, ejecutado por Miguel.

Al llegar a Ap. 12:7 apreciamos cómo Miguel combate directamente contra Satanás. Podemos decir con seguridad que la batalla que se libra en Ap12:7 es en el cielo, ya que la gran parte de los comentaristas concuerdan en cuanto al lugar donde se desarrolló este acontecimiento. También notamos que Miguel en esta ocasión no está solo, sino que lo acompañan sus ángeles, lo que corrobora la idea de que el cielo cuenta con su ejército, el que es liderado por el arcángel Miguel, “el príncipe del ejército de Jehová”, también llamado “Jehová de los Ejércitos”. Miguel una vez más se ve involucrado en batalla contra Satanás. También podemos inferir que la batalla desarrollada en el cielo tuvo un vencedor, Miguel. Este personaje vence una vez más a Satanás en un enfrentamiento.

El propósito de esta investigación era descubrir la identidad de Miguel y cuál es el rol que desempeña en la Biblia.

En relaciona a la pregunta ¿Quién es el Arcángel Miguel?, por medio del estudio realizado y las evidencia que la Biblia nos entrega, llegamos a la conclusión que Miguel es Jesús. La Biblia da al Hijo de Dios nombres como Emanuel, Is 7:14,

Mt 1:23, también se le llamó Cristo y por supuesto Jesús. Miguel es el nombre que Jesús utiliza como comandante y jefe supremo de las huestes celestiales y protector del pueblo de Dios.

Con respecto a la pregunta ¿Cuál es el rol que desempeña Miguel? concluimos que es el encargado de dirigir las huestes celestiales y es el protector del pueblo de Dios en medio del gran conflicto. Esta idea armoniza con el hecho que Jesús sea el Abogado y defensor del pueblo de Dios, 1 Jn 2:1. En cada una de las apariciones de Miguel vemos que su escenario principal es el gran conflicto, la lucha contra Satanás. En Dn 10:13, 21, 12:1, Jud 9 y Ap. 12:7, el resultado es el mismo, la victoria es de Miguel. El único capaz de derrotar a Satanás es Jesús, ya que sólo su sangre fue digna de limpiar el pecado de cada ser humano. Jesús tiene la total autoridad para derrotar a Satanás.

Reflexiones

Finalizado este trabajo, puedo rescatar algunas cosas que han sido enriquecedoras para mi vida espiritual. Cuando investigaba sobre Miguel, pensaba en lo importante que somos para Dios, ya que designó a su arcángel para ser nuestro protector y acompañante en el tiempo de angustia. Pero a medida que avanzaba en la investigación me percaté que este arcángel era Jesús, siendo mi alegría aún mayor al ver cómo Dios se preocupa por su pueblo. Siempre me emocionaba la idea que Jesús vino a esta tierra a vivir como nosotros, pero principalmente sufrir por nuestros pecados. Realmente quedo sin palabras al ver cuán grande es el amor de Dios. Ahora

que sé que Jesús luchó, lucha y luchará por mí en medio del gran conflicto, me da aun más seguridad de su gran amor.

Cuando veo la faceta de Jesús como Miguel, me queda más claro que como hijos de Dios tenemos la victoria asegurada. La Biblia contiene un enriquecido uso de recursos literarios y uno de ellos es la repetición como énfasis de una idea. Que más podría decir de las 5 menciones de Miguel, donde su factor común es el gran conflicto y la victoria sobre el mal. Jesús nos asegura la victoria y la fortaleza en el tiempo del fin. Como hijos de Dios debemos prepararnos en la recta final de la historia, pero debemos estar confiados en que Jesús estará con nosotros y finalmente nos dará la victoria, la que disfrutaremos por la eternidad junto a él.

BIBLIOGRAFÍA

- Alomía, Merling. *Daniel: El Profeta Mesianico*. 2 vol. Perú: Ediciones Teologika, Universidad Unión Incaica, 2007.
- Barclay, William. *El Nuevo Testamento Comentado: Apocalipsis*. 16 vol. Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1975.
- Barnhouse, Donald, Grey. *Revelation: an expository commentary*. Grand Rapids: Zoderwan, 1971.
- Nichol, Francis D., ed. *Comentario Bíblico Adventista*. Traducido por V.E. Ampuero Matta 7 vols. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996.
- Comentario bíblico Mathew Henry*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 1999.
- Diccionario manual Griego – Latino – Español de los padres escolapios*. Buenos Aires: Editorial Albatros, 1943.
- Doukhan, Jaques. *Secretos de Daniel*. Buenos Aires: Editorial ACES, 2007.
- Holladay, William. *A Concise Hebrew and Aramaic lexicon of de the old testament*. Michigan: Grand Rapids, 1998.
- Jonhnston, Robert. *Colección vida abundante la biblia amplificada Pedro y Judas*. Buenos Aires: ACES, 2006.
- Lahaye, Tim. *Apocalipsis sin velo*. Miami: Editorial Vida, 2000.
- Maxwell, C. Mervyn. *El Mensaje de Daniel*. Canadá: Pacific Press Publishing Association, 1989.
- _____. *El Misterio Del Futuro revelado*. Asociación Casa Editora Sudamericana. Buenos aires: Argentina. 1981.
- Mora, Carlos, Elias. “*Daniel*”. Artículo en teología, Adventist International Intitute of Advanced Studies, Silang, Cavite, Filipinas, 2009.

- Morris, León. *El Apocalipsis*. Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1977.
- Nuevo comentario bíblico siglo veintiuno*. Canadá: Casa Bautista de Publicaciones, 1999.
- Ryrie, Charles. *Apocalipsis*. España: Publicaciones Portavoz Evangélico, 1981.
- LaSor, William, Sanford, Hubbard, David, Allan, Bush, Frederic, William. *Panorama del antiguo testamento: Mensaje, forma y trasfondo del antiguo testamento*. Grand Rapids, Michigan, 1995.
- Schökel, Luis Alonso. *Diccionario bíblico hebreo-español*. Madrid: Editorial Trotta, 1994.
- Shea, William. *Daniel: La profecía como historia*. Chile: Unión Chilena.
- Veloso, Mario. *Apocalipsis y el fin del mundo*. Canadá: Pacific Press Publishing Association, 1998.
- Vila, Samuel. *Diccionario etimológico de sinónimos castellanos*. Barcelona: CLIE, 1986.
- Vine, W. E. *Diccionario expositivo de las palabras del nuevo testamento*. 1 vol. Barcelona: CLIE, 1984.
- Weber, Nancy. *Manual de Investigación Teológica*. Florida: Editorial Vida, 2009.
- Wikenhauser, Alfred. *El apocalipsis de Juan*. Barcelona: Editorial Herder, 1981.