

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE
Facultad de Teología
Licenciatura en Teología

UNA APROXIMACIÓN A UNA RELACIÓN TIPOLOGICA ENTRE LA FIESTA DE
LA PASCUA Y APOCALIPSIS 4

TESIS

Presentada en cumplimiento final de
los requisitos para el título de Teólogo y el grado
de Licenciado en Teología
TFI II

Por
Mauro Antonio Campillay Galdames

Profesor guía: Joel Benjamín Leiva Contreras

Chillán, agosto 2017

RESUMEN

Esta investigación propone una relación tipológica entre la Fiesta de la Pascua y Apocalipsis 4. Plantea elementos tipológicos entre la Pascua del texto veterotestamentario y su cumplimiento en el sacrificio de Cristo, en relación a la visión del Santuario Celestial que presenta Juan en dicho capítulo. Se propone que la fiesta litúrgica de la Pascua está presente dentro de la estructura del Apocalipsis. Se analiza la Fiesta de la Pascua como una unidad con las Fiesta de los Panes sin Levadura y la Gavilla Mecida. Se la relaciona con la muerte de Cristo como el Cordero pascual y los eventos narrados en Apocalipsis 4 con sus respectivos elementos litúrgicos. Se plantea que hay una clara distinción con Apocalipsis 5, aunque están ambos capítulos relacionados. Concluye que los elementos centrales en esta tipología son la ausencia de Cristo en Apocalipsis 4, los veinticuatro ancianos y la adoración celestial hacia el Dios Creador y el Cordero inmolado.

Palabras claves: Apocalipsis, Pascua, Panes sin Levadura, Gavilla mecida, Cordero pascual.-

ABSTRACT

The research proposes a typological relationship between the feast of the Passover and Revelation 4. It proposes typological elements between the Passover of the Old Testament text and its fulfillment in the sacrifice of Christ, in relation to the vision of the Celestial Sanctuary that John presents in that chapter. It is proposed that the liturgical feast of the Passover is present within the structure of the Apocalypse. The Feast of the Passover is analyzed as a unit with the Feast of Unleavened Bread and the Wave Sheaf. The study proposes a relation between the death of Christ as the Paschal Lamb and the events narrated in Revelation 4 with their respective liturgical elements. It is argued that there is a clear distinction with Revelation 5, although both chapters are related. It concludes that the central elements in this typology are the absence of Christ in Revelation 4, the twenty four elders and heavenly worship to the Creator God and the slain Lamb in chapter 5.

Key words: Revelation, Passover, Unleavened Bread, Wave Sheaf, Paschal Lamb.

TABLA DE CONTENIDOS

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE ABREVIATURAS

Capítulo

I. INTRODUCCIÓN	1
Trasfondo del problema	1
Declaración del problema	4
Propósito del estudio	6
Justificación del estudio	6
Presuposiciones	7
Metodología	7
Delimitaciones	8
Definición de términos	9
Revisión bibliográfica	10
II. LA FIESTA DE LA PASCUA, PANES SIN LEVADURA Y GAVILLA MECIDA	17
Introducción	17
Origen de la Pascua	18
Origen Panes Ázimos	21
Origen Gavilla Mecida	24
Asociación y ritos de la Pascua, Panes Ázimos, Gavilla mecida	26
Pascua	26
Pascua Permanente	31
Panes Ázimos	39
Gavilla Mecida	46
Semana Pascual	48
Pascua en el Antiguo Testamento	51
Conclusión	56
III. LA PASCUA DE LA CRUCIFIXIÓN	59

Introducción.....	59
Unción en Betania.....	61
Última cena.....	62
Día de la crucifixión.....	66
Mateo 27: 52-53.....	73
Resurrección.....	77
Ascensión.....	80
Conclusión.....	81
IV. APOCALIPSIS 4: EL TRONO DE DIOS.....	84
Introducción.....	84
Estructura del libro.....	87
Estructura de la pericopa.....	89
El Trono.....	93
Isaías.....	95
Ezequiel.....	96
Daniel.....	98
Juan.....	100
Elementos litúrgicos.....	101
Templo y Ausencia de Cristo.....	103
Piedras preciosas.....	106
Siete lámparas.....	107
Veinticuatro ancianos.....	108
Cuatro seres vivientes.....	113
Himnos de adoración.....	114
Resumen de los aspectos litúrgicos de Apocalipsis 4.....	117
Conclusión.....	118
V. TIPOLOGÍA ENTRE LA FIESTA DE LA PASCUA Y APOCALIPSIS 4.....	121
Introducción.....	121
Tipología.....	122
Pascua en estructuras propuestas.....	127
Elementos tipológicos.....	130
Ausencia y crucifixión.....	130
Veinticuatro ancianos y gavilla mecida.....	133
Adoración en el trono y culto pascual.....	136
Conclusión.....	138
VI. CONCLUSIONES.....	141
LISTA DE REFERENCIA.....	144
Anexo “Afirmaciones de Ellen G. White de la resurrección de Cristo”.....	154

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Sacrificios Fiesta de los Panes sin Levadura	43
Figura 2. Diagrama ilustrativo de los días pascuales	48
Figura 3. Semana Pascual: procedimientos y sacrificios	49
Figura 4. La crucifixión en relación a la Pascua.	71
Figura 5. Estructuras paralelas en las ocho visiones fundamentales del Apocalipsis.....	87
Figura 6. Paralelos entre las dos visiones.	97
Figura 7. Pascua en Apocalipsis	138

LISTA DE ABREVIATURAS

Abreviatura de palabras

ACES	Asociación Casa Editora Sudamericana
AT	Antiguo Testamento
CBA	Comentario Bíblico Adventista
cf.	<i>confer</i> , compárese
ed.	Editor
JATS	The Journal of the Adventist Theological Society
NT	Nuevo Testamento
trad.	Traductor
RV60	Reina-Valera 1960

Abreviaturas de libros de la Biblia

Gn.	Génesis
Ex.	Éxodo
Lev.	Levítico
Nm.	Números
Dt.	Deuteronomio
Jos.	Josué
Jue.	Jueces

1 Sam.	1 Samuel
2 Sam.	2 Samuel
1 Re.	1 Reyes
2 Re.	2 Re.
1 Cro.	1 Crónicas
2 Cro.	2 Crónicas
Sal.	Salmos
Is.	Isaías
Jer.	Jeremías
Ez.	Ezequiel
Dn.	Daniel
Zac.	Zacarías
Mt.	Mateo
Mr.	Marcos
Lc.	Lucas
Jn.	Juan
Hch.	Hechos de los apóstoles
1 Cor.	1 Corintios
2 Cor.	2 Corintios
Hb.	Hebreos
1 Jn.	1 Juan
Ap.	Apocalipsis

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Trasfondo del problema

Apocalipsis proviene del griego *apokálupsis* (revelación), que significa quitar un velo o descubrir algo.¹ “El Apocalipsis, es una revelación de Dios a los hombres, de las cosas ocultas que solo Él conoce, este tiene que ver con los acontecimientos futuros en relación al destino del pueblo de Dios y los tiempos escatológicos”.²

Autores como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y Clemente de Alejandría, consideraron a Juan como el autor del libro.³ El lugar de origen del libro es Patmos, una Isla griega del Asia menor (actual Turquía). Patmos era un campo de trabajos forzados para los ofensores del Imperio Romano, el libro fue escrito en un tiempo de hostilidad romana hacia el cristianismo, que terminó en persecución.⁴

El libro del Apocalipsis está dentro del género literario llamado apocalíptica. El hecho de que el término provenga del Apocalipsis, es porque este libro es modelo para este género literario. Es difícil definirlo porque no hay mucha comparación para esta literatura,

¹ “Apocalipsis”, *Comentario Bíblico Adventista Tomo 7 (CBA)*, ed. F.D. Nichol, trad. V. E. Ampuero Matta (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994), 733.

² Augustin George y Pierre Grelot, *Introducción Crítica al Nuevo Testamento* (Barcelona: Editorial Herder, 1992), 13.

³ Ranko Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo* (Michigan, Andrews University Press, 2013), 2-3.

⁴ *Ibíd.* 3-5.

en otras palabras, no hay muchos modelos originales, los que existen están catalogados imitaciones o aplicaciones de Daniel o de Apocalipsis.⁵

Se ha reconocido dentro del marco de interpretación que “el libro como profecía debe interpretarse tomando en cuenta la profecía del Antiguo Testamento”.⁶ Dentro del Apocalipsis existe una gran suma de alusiones al texto veterotestamentarios y las más significativas corresponden al santuario y sus ritos.⁷

Mervin Maxwell declara que: “el santuario celestial es un eje del mensaje del Apocalipsis” y “las escenas del santuario son hitos que nos guían en cuanto al significado del Apocalipsis”.⁸

Kenneth Strand, señala que el Apocalipsis se fragmenta en una serie de secuencias visionarias y cada una de las visiones comienza con una escena introductoria en el santuario⁹ y Richard Davidson afirma que hay otra área importante dentro de los tipos del santuario, se trata de los tipos de las fiestas rituales israelitas.¹⁰

⁵ Raymond E. Brown, *Introducción al Nuevo Testamento* (Madrid: Editorial Trotta, 2002), 999.

⁶ José M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica* (Barcelona: Libros Clie, 1984), 514-515.

⁷ Doukhan habla de más de dos mil alusiones a las Escrituras hebreas, incluyendo cuatrocientas referencias explícitas y noventa citas literales del Pentateuco y de los Profetas, Jacques B. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002), 11. LaRondelle indica que el Apocalipsis contiene más de 600 alusiones a los escritos de la versión griega del AT. Hans K. LaRondelle, *Las profecías del fin: Enfoque contextual bíblico* (Buenos Aires: A.C.E.S, 1999), 98.

⁸ Mervin Maxwell, *Apocalipsis* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991), 54-62.

⁹ Kenneth Strand, “Las ocho visiones básicas”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook, (Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010), 43-56.

¹⁰ Richard Davidson, “Tipología del santuario”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook, (Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010), 142.

En efecto, Jacques Doukhan declara que “al comienzo de cada uno de los siete ciclos de visiones, se regresa al templo con una nota litúrgica que hace alusión al calendario de las fiestas solemnes israelitas. El libro coloca cada ciclo profético en la perspectiva de una fiesta judía, a la que se alude frecuentemente dentro del mismo ciclo. Doukhan invita a leer el Apocalipsis a la luz de las fiestas judías.”¹¹

Dentro de este contexto es importante señalar lo que Jon Paulien menciona: “es preciso que el intérprete conozca bien la estructura y el contenido de todo el libro y que sea consciente del impacto del conjunto sobre el pasaje objeto de estudio”.¹² En relación a la estructura, dentro de las investigaciones no se tiene una postura e interpretación fija para la estructura del Apocalipsis, los aportes de Davidson, Strand y Paulien han sido significativos dentro de esta temática, pero aún falta claridad en algunos puntos. Davidson afirma que “la atención dada a ese santuario como emplazamiento de toda la actividad redentora divina forma parte integral de la estructura literaria del Apocalipsis”.¹³

Dentro del ciclo de festividades del Templo, este se abría con la fiesta de “La Pascua” y la “Fiesta de los Panes sin Levadura”.¹⁴ La Pascua considerada la fiesta más importante del pueblo de Israel y la que da inicio a Israel como nación organizada, siendo un recordatorio constante del día y la forma en como Dios liberó a Israel de la esclavitud en

¹¹ Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 14.

¹² Jon Paulien, “Interpretación del simbolismo del Apocalipsis”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook, (Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010), 95.

¹³ Davidson, “Tipología del Santuario”, 118.

¹⁴ Alfred Edersheim, *El Templo su ministerio y servicios en tiempos de Cristo* (Barcelona: Editorial Clie, 1996), 227.

Egipto.¹⁵

Por otro lado está “la escena del santuario de los capítulos 4-5 que es la primera visión del santuario celestial en el libro. Es identificada con el rito de la inauguración del antiguo santuario. El centro de atención está en las consecuencias de la cruz, una de las cuales fue el establecimiento del reinado de Cristo en el santuario celestial”.¹⁶

En ocasión de la primera Pascua y los Panes sin Levadura sus integrantes “fueron redimidos por la sangre del cordero. Esto significó que la historia de la salvación estaba inaugurada, pero aún no estaba consumada”.¹⁷

Enoc Chávez y Joel Leiva han planteado una estructuración e interpretación no abordada, basándose en las fiestas litúrgicas del santuario, la cual debe ser continuada con la fiesta pascual.¹⁸

Declaración del problema

Es reducido el número de autores que abarcan una íntima relación del Apocalipsis y el Santuario. Sin embargo, hay evidencia suficiente de los elementos del santuario y sus fiestas anuales dentro del libro.¹⁹ Con referencia a lo anterior algunas fiestas judías no han

¹⁵ Merling Alomía, *El año agradable de Jehová* (Lima: Universidad Peruana Unión Ediciones Theologika, 2009), 35.

¹⁶ Davidson, “Tipología del Santuario”, 222.

¹⁷ *Ibíd.* 143.

¹⁸ Enoc Chávez Pereira realizó su tesis bajo las ideas del profesor Joel Leiva. Enoc Chávez y Joel Leiva, “Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 Relacionado con las fiestas litúrgicas del santuario y la estructura del Apocalipsis” (Tesis de Grado, Universidad Adventista de Chile, 2014), 100.

¹⁹ Paulien y Davidson establecen siete visiones a partir de las visiones del santuario como introducción de cada escena en Jon Paulien, “Sellos y Trompetas: Debates actuales”, en *Simpósio*

sido estudiadas minuciosamente. En este mismo sentido, la Fiesta de la Pascua parece estar presente dentro del libro, pero en ocasiones puntuales según varios autores.²⁰ No obstante, no se ha ubicado de forma fija la Pascua dentro del Apocalipsis, tampoco hay acuerdo en si el capítulo 4 corresponde a la inauguración del santuario o si corresponde a una escena de juicio ligada al Día de la Expiación.²¹

Ahora bien, surgen algunas interrogantes respecto a esto: (1) ¿Es la Fiesta de la Pascua un evento antitípico en el Apocalipsis? y (2) ¿Existe una relación entre ambos? (3) ¿De qué manera estaría presente en el capítulo 4 del libro y cuáles serían sus elementos tipológicos para proponer un criterio interpretativo? (4) A esto se suma el problema de los capítulos 4 y 5, en definir si componen una sección o dos secciones separadas dentro de la estructura del libro. Y por último (5) ¿Qué implicancia tendría sobre la estructura del Apocalipsis?

sobre Apocalipsis – I, ed. Frank B. Holbrook, (Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010), 222-223. Davidson, “Tipología del Santuario”, 137; Norma Gulley se aferra a la posiciones de Davidson y Paulien en Norma Gulley, ¡Cristo Viene! (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003), 73-74 y Doukhan presenta una postura similar en cuanto a las fiestas judías inmersas dentro del Apocalipsis en Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 14.

²⁰ Davidson afirma que en la escena introductoria del santuario en Apocalipsis 1 se hace mucho hincapié en temas pascuales... Paulien agrega que en el intenso escrutinio de Cristo que somete a las siete iglesias se recuerda en la búsqueda de la levadura que seguía a la pascua, estas aproximaciones son muy aisladas, no hay un posicionamiento fijo de la Pascua en el Libro, Davidson, “Tipología del Santuario”, 145.

²¹ Los siguientes autores consideran el capítulo 4 como una escena de juicio o el juicio investigador. Evis L. Carballosa, *Apocalipsis* (Michigan: Editorial Portavoz, 1997), 114; Mario Veloso, *Apocalipsis y el fin del mundo* (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999), 116-117; Alberto Treiyer, *El enigma de Los Sellos y Las Trompetas* (Puerto Rico: Proyecciones Bíblicas, 1990), 17-18; otros descartan el juicio del capítulo 4, y consideran la escena como la inauguración del santuario. Jon Paulien, “Sellos y Trompetas: Debates actuales”, 222; Davidson, “Tipología del santuario”, 133.

Propósito del estudio

El propósito del estudio es contribuir a los estudios sobre el Apocalipsis en relación con el santuario antitípico, sus elementos tipológicos y fiestas anuales. De manera especial con el énfasis en la “Fiesta de la Pascua”, procurando colaborar a una comprensión más amplia en cuanto al Santuario como elemento estructurante del libro de Apocalipsis.

Justificación del estudio

Hay un fuerte énfasis en los estudios y relaciones hechas por los estudiosos bíblicos entre el santuario y el Apocalipsis, en cuanto a criterios interpretativos, tipológicos y estructurales del libro.²²

Este estudio está dentro de una macro investigación que investiga el vínculo entre las fiestas anuales del santuario y la estructura del Apocalipsis.²³

Esta investigación puede ser relevante para el área de estudio neotestamentario como también para la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se observa

²² Veloso, *Apocalipsis*, 116-117; Treiyer, *El enigma de Los Sellos y Las Trompetas*, 17; Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 54-59; Davidson, “Tipología del Santuario”, 133; Kenneth A. Strand, “Escenas de introducción victoriosa”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook, (Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010), 63; Alberto R. Timm, *Doutrina Do Santuário* (Sao Paulo: Centro Universitario Adventista de Sao Paulo, 2007), 174.

²³ Ver la tesis del licenciado en Teología Enoc Chávez, guiada por el Mg. Joel Leiva: Enoc Chávez y Leiva, “Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 Relacionado con las fiestas litúrgicas del santuario y la estructura del Apocalipsis” (Chillán, Universidad Adventista de Chile, 2014). Este estudio de Chávez y Leiva, además de otros son parte de un estudio mayor en curso por el profesor Leiva que está asociando las fiestas del santuario con la estructura del Apocalipsis. Además el Mg. Joel Leiva trabajó en otras áreas de esta investigación con Shintaro Ishihara y Patricio Nahuelhual. Shintaro Ishihara, “Estudio de Apocalipsis 14:14-20:3 relacionado con la fiesta litúrgica del día de la Expiación” (Chillan Universidad Adventista de Chile, 2016). Patricio Nahuelhual, “Una aproximación a una relación tipológica entre la fiesta anual de las trompetas y las siete trompetas del Apocalipsis” (Chillan, Universidad Adventista de Chile, 2016).

claramente que existen bastantes estudios y materiales del santuario en relación con el Apocalipsis, pero hay una reducida cantidad de material en español en esta área de estudio, incluso existe un vacío en cuanto a la Fiesta de la Pascua y su ubicación dentro de la estructura del Apocalipsis y su sentido teológico.

Presuposiciones

Dentro de este estudio se presupone la Inspiración dinámica de la Biblia.²⁴ Se presupone a Juan el Apóstol como el único autor del libro de Apocalipsis.²⁵

Se presupone que las profecías del Apocalipsis tienen su cumplimiento a través de la historia, interpretándolas por medio del método histórico-gramatical.²⁶ Se presupone que las fiestas litúrgicas del santuario tipifican el plan de salvación.²⁷

²⁴ Inspiración dinámica: Los pensamientos contenidos en la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo, pero las palabras usadas fueron dejadas a los escritores individuales. Thomas D. Lea y Hayne P. Griffin, *1, 2 Timothy, Titus*, de *The New American Commentary*, ed. David S. Dochery, edición electrónica (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992), 238; Howard Marshall, *Biblical Inspiration* (Milton Keynes, UK: Paternoster, 1982), 40.

²⁵ Para revisar más acerca de la autoría de Juan como autor del Apocalipsis. Augustin George y Pierre Grelot, *Introducción Crítica*, 13, 163-164; Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 2-3; Alfred Wikenhauser, *El Apocalipsis de San Juan* (Barcelona, Editorial Herder, 1981), 26-29; Carballosa, *Apocalipsis*, 16-18; John MacArthur, *Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Apocalipsis* (Michigan: Portavoz, 2010), 13-14.

²⁶ Si el lector desea indagar más en el método de interpretación Histórico-Bíblico (Gramatical) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día revise Ekkehardt Müller, “Pautas para la interpretación de las Escrituras” en *Entender las Sagradas Escrituras*, ed. George W. Reid, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010), 137-164. Richard M. Davidson, *Interpretación Bíblica*, en *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, ed. George W. Reid, Raoul Dederen, Nancy J. Weber de Vyhmeister, Trac. Aldo D. Orrego, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 68-120.

²⁷ Davidson, “Tipología del santuario”, 142-149.

Metodología

Esta investigación trata de un estudio bíblico teológico y se divide en:

El primer capítulo introduce la temática de la investigación, con los siguientes puntos: el trasfondo del problema, declaración del problema, propósito y justificación de la investigación, presuposiciones, metodología, delimitaciones, definición de términos y la revisión bibliográfica.

El segundo capítulo mostrará un estudio minucioso de la Fiesta de la Pascua-Ázimos-Gavilla Mecida, como fiestas litúrgicas del santuario del pueblo de Israel de forma unificada.

El tercer capítulo tratará de un estudio de la pascua de la crucifixión, es decir los días que correspondieron al sacrificio de Cristo en la semana pascual como cumplimiento antitípico de los ritos veterotestamentarios.

El cuarto capítulo abordará un análisis de Apocalipsis 4, con base en la estructura, la pericopa que compone, un énfasis en el trono, elementos litúrgicos y su relación con otras visiones del AT.

El quinto capítulo tratará de un análisis de la posible relación tipológica de la Fiesta de la Pascua y Apocalipsis 4, y su relevancia para el estructuralismo y temática del libro.

El sexto capítulo y último presentará las conclusiones de la investigación realizada.

Delimitaciones

Este estudio se limitará al estudio del capítulo 4 de Apocalipsis en su contexto y su tipología con la Fiesta de la Pascua, considerando está como una unidad con la Fiestas de los Panes Ázimos y el Manojó Mecido, teniendo como base la investigación de Chávez y

Leiva, y sus conclusiones.²⁸

Además se hará revisión de los estudios de los teólogos más distintivos entre los adventistas del séptimo día, esta investigación no pretende construir una interpretación de Apocalipsis 4 y sus elementos, sino estará apuntada en su conexión entre el santuario y la estructura del Apocalipsis.

Definición de términos

“Santuario terrenal: Lugar consagrado a la adoración de Dios. Es tanto el tabernáculo del desierto (Ex. 25:8) como los posteriores templos (2 Cr. 3:1; 20:8)”.²⁹

“Santuario Celestial: Es la morada celestial de Dios (Heb. 9:11; Ap. 11:19; 15:5)”.³⁰

“Tabernáculo: Tienda sagrada construida por Moisés a pedido de Jehová (Ex. 25:8, 9). Fue lugar de encuentro con la divinidad y centro del culto hebreo. Es denominada frecuentemente tabernáculo de reunión o del testimonio (Ex. 27:21; 28:43; 29:4; Lev. 1:3; 3:8; Nm. 1:1, 2:2; Ex. 38:21; Nm. 1:50; 10:11; 2 Cro. 24:6)”.³¹

Templo: “se emplea como nombre, denotando un lugar sagrado; el de Jerusalén (Mc. 11:11). Significando todo el edificio con sus recintos, o algunas parte del mismo, en distinción a *naos* (el santuario interior)”.³²

²⁸ Ver nota 23.

²⁹ Enoc Chávez y Leiva, “Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 Relacionado con las fiestas litúrgicas del santuario y la estructura del Apocalipsis” (Chillán, Universidad Adventista de Chile, 2014), 17.

³⁰ *Ibíd.* 18

³¹ *Ibíd.* 18.

³² W. E Vine, Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine (Nashville: Grupo Nelson, 2007), 879.

Pascua: La Pascua considerada la fiesta más importante del pueblo de Israel. Le da inicio a Israel como nación organizada. Es el recordatorio constante del día y la forma en como Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto.³³

Panes Ázimos: Totalmente relacionada a la Pascua, aunque distinta la Fiesta de los Panes Ázimos o sin levadura, se realizaban como parte de la misma observancia, sus “nombres se usan de forma intercambiable (con la pascua); sin embargo, en propósito diferían”. Éxodo 12:15 afirma que “siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel”.³⁴

Gavilla Mecida: El día 16 del mes primero, o sea el tercer día de la Pascua, el pueblo entregaba las primicias de la cosecha a Jehová, una gavilla que se presentaba al sacerdote. También correspondía al segundo día de Los Panes Ázimos (Lev. 23:10-11), no era un festival distinto, sino una ceremonia que pertenecía a la Fiesta de la Pascua. Se reconocía y presentaba esta gavilla a Jehová (Lev.23:10-11) como reconocimiento que toda la cosecha era de propiedad del Señor.³⁵

Revisión bibliográfica

En este estudio se hará revisión de la bibliografía de autores que se refieren al capítulo 4 de Apocalipsis de forma específica, algunos que ven elementos tipológicos del

³³ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 35.

³⁴ M. L. Andreasen, *El santuario y su servicio* (Buenos Aires, República Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 154.

³⁵ Enoc Chávez y Joel Leiva, “Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 Relacionado con las fiestas litúrgicas del santuario y la estructura del Apocalipsis”, 58.

santuario dentro de esta sección Bíblica y aquellos que no lo abordan.

León Morris, enfatiza el interés de Juan por el trono, él hace uso del término cuarenta y siete veces de las sesenta y dos veces que aparece en el Nuevo Testamento, y también afirma que “Juan no les dejará (a sus lectores) olvidar que hay un trono que está sobre todos los demás”.³⁶

Morris ve, en las piedras preciosas que tiene Aquel que está sentado en el trono, “la primera y la última de las doce piedras preciosas engarzadas en el pectoral del sumo sacerdote”. En el arcoíris que rodea el trono, el autor lo atribuye al pacto que Dios hizo en Génesis 9:16. Ahora bien, respecto a los veinticuatro ancianos, la posición de Morris es inclinada a considerar que son “seres angélicos pero que son los representantes de todo el conjunto de los fieles”. Y en las siete lámparas de fuego, declara que son los siete espíritus de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Los cuatro seres vivientes son “los más importantes seres creados” y representan a toda la creación. Otra mención interesante que rescata el autor, es que Juan destaca la adoración sin cesar que recibe Dios por los seres creados y los representantes del pueblo de Dios.³⁷

Evis L. Carballosa, señala que el capítulo cuatro tiene un carácter de juicio, afirmando que en el trono se sienta el Juez del universo, “en este caso particular, se refiere a los juicios relacionados con la septuagésima semana del profeta Daniel”, los veinticuatro ancianos son un grupo de seres angelicales de alto rango, que comparten la tarea de ejecutar juicios, interpreta el mar de vidrio como “la transparencia de los juicios de Dios”.³⁸

³⁶ León Morris, *El Apocalipsis* (Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1977), 100-108.

³⁷ León Morris, *El Apocalipsis*, 100-108.

³⁸ Carballosa, *Apocalipsis*, 114.

Jacques B. Doukhan, afirma que las tres piedras preciosas: jaspe, cornalina y esmeralda hacen alusión al pectoral del sumo sacerdote de Israel, los veinticuatro ancianos tienen calidad de jueces, son los vencieron en la carta a Laodicea, pero estos no juzgaran hasta el capítulo 20, su foco es la alabanza y la adoración. Pero en Apoc. 7:13,13 tienen el deber de sacerdotes. El número veinticuatro “evoca el servicio del templo de Jerusalén, con sus veinticuatro divisiones de sacerdotes (1 Crón. 24:1-19)’. Los cuatro seres vivientes representan la tierra, a toda la creación, estos entonan y aluden a la santidad de Dios, esta liturgia no termina nunca. ‘los objetos, las voces, las imágenes, las personas: todo es representativo de la misma adoración para la gloria y el honor de Dios Creador’”.³⁹

Hans K. LaRondelle, los veinticuatro ancianos funcionan como sacerdotes reales, presentan a Dios las oraciones de su pueblo en sus copas de oro llenas de incienso (Apoc. 5:8). Estos representan el pueblo de Dios del viejo pacto, son seres de un rasgo importante de la visión del capítulo 4. Pueden verse como hombres glorificados que han salido victoriosos sobre el pecado y la tentación. Estos los identifica con los santos que resucitaron después de Cristo. “la presencia de los ancianos en el cielo expresa la convicción de que el hecho había tenido lugar en la exaltación de Cristo”.⁴⁰

Ranko Stefanovic, define el capítulo 4 como la segunda sección del libro de Apocalipsis en conjunto con el capítulo 5, mientras que los capítulos 1 al 3 se enfocan en la tierra, el capítulo 4 se traslada al cielo. El autor alude a la escena como el momento de entronización tal como se realizaba en el Antiguo Testamento (2 Rey. 11:12-19; 2 Crón. 23:11-20). La primera parte era la coronación que se realizaba en el templo y luego seguía

³⁹ Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 54-57.

⁴⁰ LaRondelle, *Las Profecías del Fin*, 115-119.

la entronización que se hacía en el palacio real, de esta forma el rey sería ungido como el Mesías de Dios, lo llamativo en Apocalipsis es que el templo y el palacio real son la misma entidad, o sea el santuario. El capítulo 4 es la preparación de la entronización en la sala del trono celestial. También se descarta la escena como juicio, el lenguaje de juicio recién aparece en el capítulo 6:10, pero no hay que descartar el elemento de juicio del todo, en el Antiguo Testamento la entronización definía a un gobernante y también juez, y generalmente le seguían escenas de juicio (1 Rey. 3:16-28; 7:7; Prov. 31:9).⁴¹

Elizabeth Schussler Fiorenza, separa el capítulo 4-5 de la visión de los sellos, y enfatiza la cuestión teológica en “Cristo que ha salido victorioso y comparte el trono y el poder del Padre”. Juan que ha observado el mundo de Dios, recurre a un “lenguaje cortesano y a la imagerie mitológica... Juan describe los cielos no tanto como un templo cuanto como la sala del trono de un monarca oriental o romano”. Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes son sirvientes de la corte celestial que rinden homenaje y adoración a Dios. La visión del capítulo 4 es la que prepara lo que sucede en la visión simbólica del capítulo 5.⁴²

Mario Veloso afirma que el lenguaje de esta visión corresponde a la del santuario, pero él ubica la escena en el día de la expiación o día del juicio, y también ubica la puerta abierta en el cielo, como la puerta de entrada al trono, y lo interpreta como el velo que es la entrada al lugar santísimo.⁴³

Milton L. Torres afirma que Apocalipsis 4 y 5 en cuanto a la importancia para la

⁴¹ Ranko Stefanovic, *La revelación de Jesucristo*, 165-171.

⁴² Elizabeth Schussler Fiorenza, *Apocalipsis Visión de un mundo justo* (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2003), 87-90.

⁴³ Veloso, *Apocalipsis*, 116-117.

Teología Adventista asevera que estos capítulos tienen una estrecha relación lingüística en la que se puede apreciar que corresponden a la inauguración del santuario como modelo de lo que era el culto salomónico, y con alusiones al santuario de Moisés.⁴⁴

Silvia C. Scholtus⁴⁵ en la exégesis de Apoc. 4: 6-8 analiza el significado “de los términos utilizados para referirse a los cuatro seres vivientes”. Y afirma que los cuatro seres vivientes son querubines o serafines, y estas son las criaturas que “están cerca del trono de Dios”, estos son los que inician la adoración en el cielo. La autora después de un estudio exegético, de revisar variantes textuales y analizar las posturas en cuanto al estructuralismo del libro, concluye que los seres vivientes, “tienen que ver mayormente en colaborar con Dios en la difusión y preservación del mensaje, y en actividades de juicio”. Es por eso que tienen estrecha relación con el trono. En efecto, se puede dilucidar que tiene íntima conexión con los querubines que están en el lugar santísimo que tienen parte en el juicio divino.⁴⁶

Alberto Timm declarara lo siguiente de los capítulos 4 y 5:

A segunda cena introdutória (Ap 4:1-5:14) desloca o foco da igreja na terra para a visão do santuário/sala do trono celestial. A cena contém uma perfeita mistura de imagens de praticamente cada aspecto do culto hebreu. Por exemplo, a palavra porta em Apocalipse 4:1 (*thura*), aparece muitas vezes na LXX relacionada ao tabernáculo/templo/santuário e liturgia israelita. As trombetas (4:1) eram usadas tanto no culto quanto nas batalhas (Nm 10:8-10). As três pedras preciosas de Apocalipse 4:3 eram todas encontradas no peitoral do sumo sacerdote (Êx 28:17-

⁴⁴ Milton L. Torres, “Apocalipse 4 e 5 Na Teologia Adventista”, en *Revista Teológica*, 1997, 29–31.

⁴⁵ Para revisar más profundamente el estudio exegético, de variantes textuales y estructuralismo dentro del Apocalipsis de diferentes teólogos Adventista revisar su artículo en la revista *DavarLogos* correspondiente a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, Argentina, Silvia C. Scholtus, “Los Seres Vivientes Del Apocalipsis Posibles Relaciones de Tiempo Entre Las Escenas Segunda Y Cuarta”, *DavarLogos*, 2013, 147–167.

⁴⁶ Silvia C. Scholtus, “Los Seres Vivientes Del Apocalipsis Posibles Relaciones de Tiempo Entre Las Escenas Segunda Y Cuarta”, *DavarLogos*, 2013, 147-167.

21).²⁴ Os 24 anciãos relembram ao leitor os 24 turnos de sacerdotes no templo (1Cr 24:4-19). As sete lâmpadas (*lampades*) relembram as lâmpadas no templo de Salomão, embora uma palavra grega diferente seja utilizada. A palavra grega (*thalassa*) utilizada para mar de vidro aplica-se ao mar de fundição no templo de Salomão (1Re 7:23, 24). Em Ezequiel 1 e 10, A proximidade dos quatro seres viventes do trono relembra os quatro querubins associados ao interior do santuário do templo de Salomão (Êx 25:18-20; 1Re 6:23-28). A tradição judaica também associa o leão, o novilho, o homem e a águia com os quatro estandartes que circundavam o acampamento israelita no deserto (ver Nm 2). O novilho era sacrificado como oferta pelo pecado tanto do sacerdote quanto da congregação (Lv 4:1-21).⁴⁷

Norman Gulley ve en la estructura del Apocalipsis las cinco fiestas judías del calendario judío, ubicando la primera fiesta, la Pascua en Apoc. 1:5, por la expresión cristocéntrica sacrificial “nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre” (Apoc. 1:5). El Pentecostés lo presenta en los capítulos 4 y 5, la tercera fiesta la de las Trompetas en Apocalipsis 8 al 11, y desde el capítulo 13 al 20 declara que está la fiesta del Día de la Expiación, y por último coloca la fiesta de los Tabernáculos en la tierra nueva en los capítulos 21 y 22.⁴⁸

Alberto Treiyer, afirma que la visión del Trono del capítulo 4 y 5 son la base sobre la cual están montadas las demás visiones y menciona que Juan ve el trono, el arca, las siete lámparas y el altar de oro delante del trono.⁴⁹

Strand estructura el Apocalipsis en ocho visiones básicas, donde cabe destacar que la Visión I y VIII tienen dos subdivisiones llamadas Bloque A y B. y las Visiones II a la VII, tienen cuatro subdivisiones cada una (A, B, C y D). Strand ubica el capítulo 4 de Apocalipsis dentro de la Visión II, que corresponde a los textos del 4:1 al 8:1, y más

⁴⁷ Timm, *Doutrina Do Santuário*, 174.

⁴⁸ Gulley, *¡Cristo Viene!*, 73-74.

⁴⁹ Treiyer, *El enigma de Los Sellos y Las Trompetas*, 17-18.

específicamente el capítulo pertenece a la subdivisión del Bloque A, dónde el autor la une con el capítulo 5, afirmando que “Juan ve un trono colocado en el cielo, con un mar de vidrio y siete lámparas encendidas en el trono, y a cuatro seres viviente y veinticuatro ancianos que rodean el trono...se pronuncia que únicamente el Cordero es capaz de tomar de la mano de Aquel que se sienta en el trono un rollo lacrado con siete sellos”.⁵⁰

Paulien demuestra que el santuario ordena el libro en siete escenas en las cuales hay una visión del santuario, la primera la ubica en 1:12-20, la segunda en 4:1-5:14, tercera y cuarta en 8:2-6 y 11:19, la quinta está en 15:5-8, la sexta en 19:1-10 y la séptima en 22:1-5. En cuanto al capítulo afirma que esta escena reúne en gran manera la iconografía del ritual hebreo, en efecto, tiene una íntima conexión con la inauguración del santuario. Es la primera visión del santuario celestial y el centro de la escena está “en la consecuencias de la cruz, una de las cuales fue el establecimiento del reinado de Cristo en el santuario celestial”.⁵¹

Richard M. Davidson concuerda con Paulien en las siete escenas del santuario que estructuran el libro de Apocalipsis, además ubica cinco fiestas anuales del santuario (La Pascua, Pentecostés, La Fiesta de las Trompetas, El Día de la Expiación y La Fiesta de los Tabernáculos) a través del todo el libro y afirma que “en el AT hay atisbos de que el calendario ritual anual de Israel prefigura el devenir de la historia de la salvación”.⁵²

⁵⁰ K. A. Strand, “Las ocho visiones básicas”, 47-53.

⁵¹ Jon Paulien, “Sellos y Trompetas: Debates actuales”, 222-223.

⁵² Davidson, “Tipología del santuario”, 137, 142-149.

CAPÍTULO II

LA FIESTA DE LA PASCUA, PANES SIN LEVADURA Y GAVILLA MECIDA

Introducción

En las Escrituras se encuentra la historia de cómo Dios eligió a Israel como su pueblo, haciendo un pacto con Abraham y este pacto sería transmitido por generaciones, cumpliéndose la promesa de la descendencia (Gn. 1-3).

Israel se caracterizó por sus celebraciones festivas, “su calendario contemplaba festividades en fechas especiales mediante las cuales celebraba con regocijo su historia”, pero también representaba las esperanzas del pueblo en el Mesías que había de venir.⁵³

Cabe destacar que “el centro de atención del Pentateuco al referirse a las fiestas es la época y las ceremonias relacionadas con la fe y la práctica de la nación. Estas incluyen observancias religiosas periódicas en las casas y en santuarios locales”.⁵⁴

Las fiestas del pueblo tenían relación al ciclo agrícola de Canaán, y estaban ligadas directamente al servicio del santuario. Todo esto estaba relacionado con la esperanza de Israel, esto era parte integral de su cultura, siendo el trasfondo general lo nacional, incluso llegando a lo más específico, la familia.⁵⁵

Entre las fiestas nacionales existían siete fiestas nacionales que cumplían el ciclo

⁵³ M. Alomía, *El año agradable Jehová*, 1.

⁵⁴ C.E Armerding, “Festividades y Fiestas”, *Diccionario del Antiguo Testamento*, ed. T. Desmond Alexander y David W. Baker (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2012), 384.

⁵⁵ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 1.

festivo de Israel. Entre estas había tres fiestas en las cuales debían congregarse en Jerusalén, y estas se le llamaban fiestas de peregrinación.⁵⁶

Entre las primeras fiestas anuales estaba la Pascua y los Panes sin levadura, que al igual que las demás fiestas “hundían profundamente sus raíces tanto en la teología de la creación como de la redención”. Las festividades de primavera eran las que de manera más sistemática ‘se vinculaban con la historia de la salvación de Israel’.⁵⁷ “De manera especial, las verdades de la salvación y el amor de Dios desplegados en el Calvario y en el Santuario celestial eran exhibidas en el simbolismo de las fiestas”.⁵⁸

En este capítulo se ahondará en La Fiesta de la Pascua, La Fiesta de los Panes sin Levadura y La Gavilla Mecida (Pascua, Ázimos, Primicias), investigando el origen, relación y ritos de cada fiesta a partir del Antiguo Testamento, y por otra parte para poder comprender más del propósito se analiza la semana pascual y su desarrollo en el texto veterotestamentario.

Origen de la Pascua

Dios le dio la promesa a Abraham que su descendencia habitaría en Canaán, pero antes pasaría por un lapso de sufrimiento (Gn. 15:13). Años más tarde Jacob llegaría a habitar en Egipto, tras la invitación hecha por José su hijo y el Faraón de Egipto quienes lideraban el país (Gn. 47:6). Pasado el tiempo y las generaciones, hubo un cambio en la dinastía que gobernaba Egipto, según el texto bíblico se ignoró todo lo que José hizo por el

⁵⁶ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 1.

⁵⁷ C.E. Armerding, “Festividades y Fiestas”, *Diccionario del Antiguo Testamento*, 394.

⁵⁸ M. Alomía. *El año agradable de Jehová*, 2.

país (Éxo. 1:8), entonces el pueblo de Israel llegaría a ser “aborrecido y esclavizado (Éxo. 1:13).⁵⁹

El tiempo en que el pueblo de Israel pasaría en Egipto serían cuatrocientos treinta años (Éxo. 12:40-41; Gn. 15:13). Teniendo en cuenta el relato bíblico, los datos cronológicos estiman que posiblemente la fecha del éxodo sería el año 1.450 a.C. “precisamente en el apogeo más glorioso de Egipto”,⁶⁰ aunque otros investigadores proponen otras fechas para el éxodo.⁶¹ Es dentro de este contexto donde aparece Moisés, un hebreo, adoptado por la hija de Faraón, que luego rechazaría la herencia egipcia y huiría a Madián por 40 años, lugar donde Dios lo comisionaría para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud,⁶² “Moisés acepta la propuesta e inicia su andadura de libertador forzoso, poniéndose al servicio de ese Dios inquietante que le ordena salir de sus determinismos y atreverse a cambiar la historia”.⁶³

⁵⁹ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 36-37.

⁶⁰ Para ver más detalles de la cronología bíblica y las dinastías de los Faraones de Egipto investigadas por el autor, revisar Alomía, *El año agradable de Jehová*, 36-38.

⁶¹ B. K. Rattey cita algunos estudios que fijan la fecha del éxodo en el año 1407 a.C, y otros que señalan el año 1225-1215 a.C en el reinado de Merneptah. Ver B. K. Rattey, *Los Hebreos* (México: Fondo de cultura económica, 1956), 38. Mientras que J. S. Croatto señala los años 1290-1224 como posibles fechas, aunque también señala la posibilidad del año 1304-1238. J. S. Croatto, *Historia de la salvación* (Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 1966), 71. J. I. Packer y M. C. Tenney fechan el éxodo en el año 1446 a.C. J. I. Packer y M. C. Tenney, *Uso y Costumbres de la Biblia Manual Ilustrado* (Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América: Grupo Nelson, 2009), 27. El CBA propone el siglo XV (1445 a.C. o sus proximidades). Se acepta esta fecha por “los intervalos entre esta fecha y posteriores de la Biblia”. Y sus fuentes son la narración bíblica y el marco histórico y arqueológico. “La Cronología de la primera época”, *Comentario Bíblico Adventista*, 1:201. John Bright no se aferra a una fecha exacta pero presenta posible fechas para el siglo XIII a.C donde él cree que posiblemente fue el éxodo, estas son 1305-1290 durante el reinado de Setis I o en 1290-1224 en el reinado de Ramsés II. John Bright, *La Historia de Israel* (Bilbao, España: Editorial Desclée de Brouwer, 1970), 148.

⁶² M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 44.

⁶³ Roberto Badenas, *Más allá de la Ley* (Madrid, España: Editorial Safeliz, 2000), 19.

En el libro del Éxodo, Moisés presenta históricamente la primera vez cuando se realizó la Pascua, esta se llevó a cabo en Egipto dentro del contexto de “una lucha desatada entre Jehová y los dioses de Egipto” y la negación del Faraón ante los pedidos de Moisés, cuando las familias de Israel sacrificaron al cordero pascual en lugar de los primogénitos que iban a morir (Éx. 12:1-13). Merling Alomía afirma que “la Pascua era un asunto de vida o muerte”.⁶⁴

La Pascua es considerada la fiesta más importante del pueblo de Israel, le da inicio a Israel como nación organizada y es “la que abre el año litúrgico judío”.⁶⁵ Es el recordatorio constante del día y la forma en como Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto y la convicción de ser “la nación elegida de Dios”.⁶⁶ Samuele Bacchiocchi afirma que la Pascua no solo fue registrada en las Escrituras sino que Dios también la convierte en una ceremonia que apelará a los sentidos de cada persona en cada generación.⁶⁷

La Pascua es instaurada antes del éxodo (Éx. 12:2), tiene una estrecha relación con las plagas que recibió Egipto, en especial con la décima, y su centro fue la protección de los primogénitos del pueblo de Israel. Tenía como fin recordar la liberación de Israel por parte de Dios, y Jehová indicó su recordatorio perpetuo (Ex. 12:14).⁶⁸ En efecto, la conexión

⁶⁴ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 55.

⁶⁵ Carlos del Valle, *La Misná* (Madrid: Editora Nacional, 1981), 285.

⁶⁶ Samuel J. Schultz, *Habla el Antiguo Testamento* (Grand Rapids, Michigan: Editorial Portavoz, 1976), 71.

⁶⁷ Samuele Bacchiocchi, *God`s Festivals in scripture and history Part I* (Michigan, USA: Biblical Perspectives, 2007), 32.

⁶⁸ Enoc Chávez y Joel Leiva, “Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 Relacionado con las fiestas litúrgicas del santuario y la estructura del Apocalipsis” (Tesis de Grado, Universidad Adventista de Chile, 2014), 54.

entre la Pascua y la décimo plaga se establece con el rito de la sangre.⁶⁹ En primera instancia fue celebrada fuera de un santuario, sin sacerdote ni altar, la víctima cogida del rebaño, se come asada en vez de cocida, se comen panes sin levadura y hierbas amargas,⁷⁰ y en esta oportunidad cada familia realiza el rito que conllevó un acto de fe y obediencia.⁷¹

Pablo Andiñach plantea la pregunta “¿por qué se buscó vincular la Pascua, los Ázimos y las ofrendas de primogénitos a la liberación de Egipto y no a otro evento?” él mismo responde: ‘porque la experiencia de liberación de la esclavitud fue considerada más importante que otras experiencias y más rica en sentido para proyectarla hacia el futuro’.⁷²

En rigor, “muchos vieron en esta hazaña de Dios el modelo de la liberación escatológica definitiva”⁷³.

Origen Panes Ázimos

El 15 de Nisán es el primero de los siete días de los Panes sin Levadura después de la noche de la comida pascual, “este es el primer caso en las Escrituras en que se menciona una convocación para un propósito tal. Santa convocación... que significa una reunión

⁶⁹ Félix García López, *El Pentateuco Introducción a la lectura de los cinco primeros libros de la Biblia* (España: Editorial Verbo Divino, 2003), 165.

⁷⁰ Roland De Vaux, *Historia Antigua de Israel* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1975), 355.

⁷¹ Andrés Glaze, Francisco Almanza, and José Borrás, *Éxodo* (El Paso, Tex.: Editorial Mundo Hispano, 1993), 113.

⁷² Pablo R. Andiñach, *El Libro del Éxodo* (Salamanca, España: Ediciones Sigueme, 2006), 190.

⁷³ Johann Maier, *Entre los dos Testamentos* (Salamanca, España: Ediciones Sigueme, 1996), 271.

convocada por orden expresa de Dios para fomentar la santidad”.⁷⁴

Típica de culturas agrarias, de los pueblos que se asentaban en un lugar, celebrada en primavera y se la menciona junto a las otras dos fiestas agrarias en los calendarios de fiestas (Éxo. 23:14-17, 34:18-23). “En los calendarios aludidos, no se menciona la fiesta de la Pascua. Originalmente, la Pascua y los Ázimos eran dos fiestas diferentes y separadas”.⁷⁵ Roland de Vaux menciona que “Sea lo que fuere de los detalles de esta historia, el carácter y el origen de las dos fiestas son diferentes”.⁷⁶ Y agrega que

La Pascua se celebra este mismo mes (Nisán), y precisamente en el plenilunio. Cuando con el Deuteronomio y la reforma de Josías se convirtió en fiesta de peregrinación, como lo eran ya los ázimos, pareció conveniente unir las dos fiestas; la prescripción antigua e independiente, de comer panes sin levadura también en pascua favoreció esta combinación, y hasta quizá la influencia de ritos locales, como el del santuario de Gilgal (Jos. 5:10-12).⁷⁷

⁷⁴ “Éxodo”, *Comentario Bíblico Adventista*, 1:564.

⁷⁵ Félix García López, *Éxodo* (Bilbao, España: Editorial Desclee De Brouwer, 2007), 84. Apoyando esto J.I. Packer y M. C. Tenney afirman que la Pascua y los Ázimos eran “dos festivales que originalmente estaban separados: la Pascua, la noche que se celebraba recordando el ángel de la muerte que pasó sobre las casas hebreas en Egipto, y la Fiesta de los Panes sin levadura, que conmemoraba los primeros siete días del éxodo mismo. Las dos celebraciones estaban entrelazadas... con el tiempo el pueblo de Israel juntó las dos celebraciones en una sola”. J. I. Packer y M. C. Tenney, *Uso y Costumbres de la Biblia Manual Ilustrado*, 408-409. Brevard S. Childs habla de una contundente discusión con autores que tratan de explicar el momento en que se unifican ambas fiestas, por ejemplo citando a Kraus menciona que “en el dato de Josué 5:10-12... un festival antiguo celebrado en Gilgal... los elementos de la pascua y *massot* habían sido ya fusionados en una ceremonia unificada e historizados en relación con el éxodo y el paso del Jordán”. En cambio Kurtsch afirma “que la combinación de la pascua y *massot* está hecha por la redacción deuteronomica”. En ese escenario Childs asume en su opinión “que no es evidente el proceso por el que se las historizó. Tampoco está clara la fecha de las diversas etapas”. Brevard S. Childs, *El libro del Éxodo* (Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 2003), 206-207. R. de Vaux agrega que “la pascua era una fiesta de familia, que se celebraba en cada ciudad y en cada domicilio familiar... y era distinta de la peregrinación de los *massot*. Como las dos fiestas caían en la misma época y tenían... rasgos comunes, se reunieron en una”. Y afirma que la unión no se hace sino hasta Ez. 45:21 y en los textos sacerdotales. Roland de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento* (Barcelona: Editorial Herder, 1976), 613.

⁷⁶ R. de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 615.

⁷⁷ *Ibíd.* 618.

Los Panes Ázimos son ordenados por Dios en Éxodo 12 y 13, pero su primera celebración fue en el entorno de Jericó, en el santuario de Gilgal unida a la fiesta de la Pascua del día 14 (Josué 5:10-15),⁷⁸ es decir se comienza a observar después de entrar en Canaán.⁷⁹

En el capítulo 12 de Éxodo se presentan los Ázimos como la prolongación de la Pascua, En efecto, se relacionan los Ázimos con la prisa del pueblo en salir de Egipto, “el esfuerzo e interés por conectar ambos acontecimientos parece innegable”.⁸⁰ Tanto así que Bacchiocchi afirma que “The two feasts are studied together under the heading of Passover because Biblically and historically the Feast of Unleavened Bread has been an integral part of the Passover celebration”.⁸¹

Félix García propone que los Ázimos, como fiesta de la siega, da término a la recogida de los granos y la recolección, no se determina una fecha concreta, “pues la celebración dependía de la marcha de las labores del campo”. Su origen está enraizado en la vida concreta, después se fue institucionalizando e historizando en el santuario.⁸²

⁷⁸ Xabier Pikaza, *Diccionario de la Biblia* (España: Editorial Verbo Divino, 2007), 746.

⁷⁹ R. de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 618.

⁸⁰ F. García, *Éxodo*, 84-85.

⁸¹ Traducción propia: “Las dos fiestas se estudian juntas bajo el título de Pascua porque Bíblicamente e históricamente la Fiesta de los Panes sin Levadura ha sido una Parte de la celebración de la Pascua”. Bacchiocchi, *God`s Festivals*, 33.

⁸² F. García, *Éxodo*, 154.

Origen Gavilla Mecida

Dentro de las festividades pascuales existe una ceremonia que se realiza en el santuario que consiste en la presentación de las gavillas de las primicias,⁸³ presentadas el día 16 de Nisán, por cada familia que lleva su gavilla para que el sacerdote la “meciera delante del Señor”.⁸⁴ “Este día no era ni santa convocación ni día de reposo. Sin embargo, en ese día se realizaba una obra importante”.⁸⁵

⁸³ “La palabra se utiliza de dos formas en la Biblia castellana. En primer lugar, sirve para describir simplemente la primera porción del fruto de la tierra. Segundo, se refiere a ceremonias concretas relacionadas con la primera porción de la cosecha. Son dos las palabras hebreas traducidas como primicias en las Biblias en español. El primero término hebreo es *Bikkurim*, que se traduce como “primicias” o ‘primeros frutos’ ocho veces en el Pentateuco (Éx. 23:16, 19; 34:22, 26; Lev. 23:17; 23:20; Nm 8:13; 28:26). El mismo término se traduce también por “las primeras cosas en recogerse” (Lev 2:14, dos veces) y “primeras” (Nm 13:20). Hace referencia a los primeros productos agrícolas en recogerse, incluidos los frutos, los granos y los productos derivados del grano, como la harina y el pan. El segundo término hebreo es *resit*, que se traduce como “primicias” cuatro veces en el Pentateuco (Lev. 2:12, 23:10; Nm 18:12; Dt 18:4). Además, se traduce como “lo mejor” (Éx 23:19) y “primero” (Éx 34:26; Lev 2:12; 23:10; Nm 15:20, 21; 18:12; 24:20; Dt 18:4; 26:2, 10; 33:21). Se refiere al grano, vino, aceite e incluso a la lana del primer trasquilado de las ovejas (Dt 18:4). 1. Las primicias como responsabilidad de Israel. 2. Las ofrendas mecidas. 3. Ofrendas de primicias individuales. 4. Significado de las primicias. R. O. Rigsby, “Primicias”, *Diccionario del Antiguo Testamento*, 677. Se le llama primicias a las deducciones que se operan en los primeros productos de la tierra. Que se consideran como lo mejor de la cosecha. En Israel se ofrecían los primeros frutos a la divinidad. Esta ofrenda corresponde a un gesto de reconocimiento para con Dios, dueño de la naturaleza y fuente de toda fecundidad. El don de Dios reclama el don del hombre, es un principio de alcance universal. Otro aspecto es la consagración a Dios de las primicias de los frutos para la santificación de toda la cosecha, pues la parte vale por el todo. X. León-Dufour, *Vocabulario de Teología Bíblica* (Barcelona: Editorial Herder, 1988), 717-718. Desde otra perspectiva Jacob Milgrom afirma que el don de las primicias se debe no solo a las primeras cosechas maduras del suelo, sino también a ciertos alimentos procesados de estos cultivos. A saber el grano, vino nuevo, aceite nuevo (de oliva), jarabe de fruta, alimentos leudados y pan. La legislación sacerdotal conserva la distinción terminológica entre estos dos tipos: *bikkurim* “el primero-maduro” y *resit* “el primero-procesado”. Así todo lo mejor del aceite, todo lo mejor del vino y del grano, el primer *resit* que dan al Señor, yo te doy. El primer *bikkurim*, de todo lo que hay en su tierra que dan al Señor, será tuyo. Jacob Milgrom, *Leviticus 1-16* (New York: The Anchor Bible Published By Doubleday, 1991), 190.

⁸⁴ La ley exigía: “cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecera la gavilla delante de Jehová... el día siguiente del día de reposo la merecerá (Lev. 23:10-11). Ver M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 72.

Es de notar que en el mes de Nisán “la cebada continúa con su desarrollo pasando por una fase germinal de crecimiento que inicia el proceso final de maduración. La ofrenda de la gavilla de cebada da comienzo a un período largo y peligroso que solamente acaba tras un período de cincuenta días de incertidumbre y aprehensión”.⁸⁶

Stephen N. Haskell menciona que “cuando los campos llenos de doradas espigas mecidas al sol proclamaban que había llegado el tiempo de la cosecha, en el templo se oficiaba la ofrenda de las primicias ante el Señor... sin embargo, ni una hoz podía tocar el cereal y ningún grano se podía recoger para comer hasta que se hubieran presentado las primicias al Señor”.⁸⁷ Esta es una nueva sección y ritual dentro de la celebración, que al parecer se agrega tiempo después de la institución de la Pascua, esta se le llama la primera gavilla mecida o manojito mecido, “se trata de una nueva formulación de la antigua ofrenda de las primicias (Éxo. 23:19; 34:26)”.

Trata de algo más que una ceremonia de agradecimiento por la cosecha, ya que esta tiene ser “bien aceptada”, esto significa que se espera la bendición de Yahvé, “colmado los graneros de grano y los lagares de mosto”.⁸⁸

“Esta gavilla, u *omer*, de la Pascua, debía ir acompañada de un holocausto “de un cordero de un año, sin defecto”, con sus apropiadas oblación y libación, y después de haber sido esto ofrecido, pero no antes, podría usarse y venderse la cebada nueva en la tierra.”⁸⁹

⁸⁵ “Levítico”, *Comentario Bíblico Adventista*, 1:818.

⁸⁶ R. O. Rigsby, “Primicias”, *Diccionario del Antiguo Testamento*, 677.

⁸⁷ Stephen N. Haskell, *La sombra de la cruz* (México: Gema Editores, 2011), 104.

⁸⁸ Juan Luis de León Azcárate, *Levítico* (Bilbao, España: Editorial Desclée De Brouwer, 2006), 274.

⁸⁹ A. Edersheim, *El Templo*, 277.

Matthew Henry incluye un detalle a destacar:

Vemos que, cuando llegaron a Canaán, el maná dejó de caer el mismo día en que fue ofrecida la gavilla de los primeros frutos; habían comido del grano viejo el día anterior (Jos. 5:11), y en este otro día ofrecieron los primeros frutos, con lo que quedaron capacitados para comer también el nuevo grano, de modo que ya no había razón de que cayera maná por más tiempo.⁹⁰

Asociación y ritos de la Pascua, Panes Ázimos, Gavilla mecida

Pascua

El nombre de la Pascua, proviene del Hebreo *Pesaj* y en arameo y griego *Pascha*,⁹¹ que significa “pasar por alto” o “saltarse”, el significado tiene total relación con su hecho histórico. Por las circunstancias en las que el pueblo de Israel se encontró en sus inicios, la primera celebración fue distinta de las celebraciones posteriores, luego la fiesta sería practicada en el Templo. Los judíos las distinguían como “la Pascua Egipcia” y “la Permanente”.⁹² Apoyando esto Bacchiocchi menciona que:

Passover went through a long evolution from a simple family sacrifice memorial of the deliverance from Egypt into a grandiose and elaborate sacrifice at the Temple in Jerusalem. After the rebuilding of the Temple and the reorganization of its worship, Passover became the first and most important day of the week-long Feast of Unleavened Bread. Eventually both feasts came to be regarded as one (Ex 45:21). As the centuries passed and the celebration developed, the importance of Passover grew and became the most beloved and central feast of the Jewish calendar. Its only rival was the Feast of Tabernacles in the fall, which remained the most festive and joyous of all the feasts but never attained the national importance of Passover.⁹³

⁹⁰ Matthew Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry* (Barcelona: Editorial CLIE, 1999), 135.

⁹¹ Joachim Jeremías, “Pascua”, *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*, ed. Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich, trad. Geoffrey W. Bromiley (Michigan, EE.UU: Libros Desafío, 2002), 776.

⁹² Edersheim, *El Templo*, 277.

⁹³ Traducción propia: “La Pascua pasó por una larga evolución de un simple sacrificio familiar memorial de la liberación de Egipto en un grandioso y elaborado sacrificio en el Templo de Jerusalén. Después de la reconstrucción del Templo y la reorganización de su culto, la Pascua se

En el Pentateuco existen dos palabras para referirse a las fiestas anuales, estas son מועד “mo’ed”, que recalca el tiempo de la fiesta, y יגד “jag”, resalta el carácter de la fiesta. יגד solo se utiliza para las tres fiestas de peregrinaje, aun así es correcta la lectura de Levítico 23 donde se refiere a “cada una de estas seis fiestas como מועד, pero tres de ellas se designan también como יגד. Estas tres fiestas eran fiestas o festivales de peregrinaje”.⁹⁴ La particularidad de la Pascua ocurre que es considerada una fiesta מועד aparte, aunque también se le considera como parte de la fiesta de los Panes Ázimos.⁹⁵

“El ciclo de las festividades del Templo se abre propiamente con la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura”, dos fiestas del todo distintas pero teniendo lugar en el 14 y 15 de Nisán, terminando el 21 del mismo mes.⁹⁶ Se da la impresión que originalmente eran dos fiestas separadas, que luego se juntan para conformar una fiesta unificada.⁹⁷ La Pascua iniciaba con el cordero elegido el día 10, luego el 14 se inmolaba el cordero entre las dos tardes, para ser asado y comido en la cena de la noche, con los panes ázimos y las hierbas amargas.⁹⁸

El 15 marcaba el inicio de la libertad de Israel y el de los siete días pascuales, el cual

convirtió en el primer y más importante día de la Fiesta de los Panes sin Levadura de una semana. Eventualmente ambas fiestas llegaron a ser consideradas como una sola (Ex 45:21). A medida que pasaban los siglos de la celebración, la importancia de la Pascua creció y se convirtió en una fiesta amada y central del calendario judío. Su único rival fue la Fiesta De los Tabernáculos en el otoño, que sigue siendo el más festivo y alegre de todas las fiestas, pero nunca alcanzó la importancia nacional de la Pascua”. Bacchiocchi, *God’s Festivals*, 40.

⁹⁴ “Levítico”, *Comentario Bíblico Adventista*, 1:816.

⁹⁵ Según Ezequiel 45:21, la Pascua y los Ázimos eran en realidad dos partes de un todo.

⁹⁶ Edersheim, *El Templo*, 230.

⁹⁷ Enrique Renckens, *La Religión de Israel* (Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 1970), 216.

⁹⁸ Edersheim, *El Templo*, 227.

era feriado junto al día 21, o sea el último día, luego el 16 se ofrecía la gavilla mecida (Lev. 23:5, 6, 11). Alfred Edersheim afirma “que por su estrecha relación se las trata generalmente como una sola, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo”. Y citando a Flavio Josefo agrega que él la menciona como “una fiesta de ocho días”.⁹⁹

Estas tres fiestas correspondían al primer mes del año, llamado Abid o Nisán.¹⁰⁰ Edersheim señala la Pascua “como la más importante de las fiestas”.¹⁰¹ Esta tenía bastantes rasgos de la cultura y fiestas pastoriles, y era una fiesta típica de las culturas nómadas y seminómadas, de gran relevancia para las tribus que hacían pastoreo. Pero en cuanto a la similitud con otro tipo de fiestas, no significa que su base está en una fiesta preexistente de otros pueblos.¹⁰²

La Pascua era la fiesta de la primavera, después del invierno, “las semillas esparcidas nacían a una nueva cosecha, y podía presentarse la primera gavilla madura al Señor”. Por el hecho que sea la conmemoración de la liberación fue motivo para dejar esta fecha como el primer mes del año.¹⁰³ Su celebración era anual, concomitante a la primera luna llena que correspondía a la primavera, momento que era significativo para los pastores, coincidía con la preñez del ganado, y así los pastores buscaban nuevos pastos, incluso García declara que antiguos beduinos del Sinaí, los árabes preislámicos y algunos clanes de bantúes, tenían ritos semejantes, el autor en este punto no fija un periodo en

⁹⁹ Edersheim, *El Templo*, 227.

¹⁰⁰ M. L. Andreasen, *El santuario*, 153.

¹⁰¹ Edersheim, *El Templo*, 228.

¹⁰² John H Walton, Victor Harold Matthews, and Mark W Chavalas, *Comentario del contexto cultural de la Biblia: Antiguo Testamento* (El Paso, Tex.: Editorial Mundo Hispano, 2004), 81.

¹⁰³ Edersheim, *El Templo*, 229.

particular.¹⁰⁴ Esto no quiere decir que el pueblo de Israel los haya imitado, sino que la Pascua, una fiesta con características comunes de la época, fue un símbolo distintivo del mandato de Dios en protección de los primogénitos en la noche del éxodo.¹⁰⁵

En la institución original, o sea la primera, la sangre del sacrificio

Debía ser rociada con hisopo sobre el dintel y los dos postes de la puerta de la casa... luego se debía asar el animal entero, sin romper ningún hueso del mismo, y debía comer de él cada familia, o, si la familia era muy pequeña, dos familias vecinas, junto con pan sin levadura y hierbas amargas, para simbolizar la amargura de su servidumbre y la urgencia de su liberación, y también para señalar el futuro a la manera en que el verdadero Israel debía tener en todo tiempo comunión en el Cordero pascual.¹⁰⁶

Andiñach alude a que “el cordero debe ser consumido entero porque de ese modo todo el animal es consagrado. Nada debe ser utilizado con otro fin... lo restante deberá ser quemado. Así pues, lo ritual queda nítidamente separado de lo secular”.¹⁰⁷

Es de notar que “la inmolación del cordero y el rociamiento de los dinteles de las puertas israelitas con la sangre del animal sería un testimonio que iría rememorándose anualmente a lo largo de los siglos”. La acción liberadora de Dios significaría para el pueblo el derecho de propiedad de Dios sobre Israel.¹⁰⁸

Sin embargo, “la celebración... de la fiesta pascual constaba de la comida del cordero pascual, juntamente con el pan ázimo y las yerbas amargas, acompaña de la narración de los acontecimientos históricos en los que se basa la fiesta”.¹⁰⁹ Tiempo después

¹⁰⁴ F. García López, *El Pentateuco*, 164-165.

¹⁰⁵ J. S. Croatto, *Historia de la salvación*, 73.

¹⁰⁶ Edersheim, *El Templo*, 231.

¹⁰⁷ Andiñach, *Éxodo*, 190-191.

¹⁰⁸ J. M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica*, 281.

¹⁰⁹ C. del Valle, *La Misná*, 286.

se agregan los himnos y las cuatro copas de vino.¹¹⁰

La sangre tenía gran importancia ya que creaba la conexión entre la décima plaga y la Pascua, este elemento destaca la liturgia judía.¹¹¹

Andiñach dirá:

La adopción de esta fiesta de Israel implicó que se lo vinculara a la gratitud no por los alimentos, sino por la liberación de la opresión. La marca de la sangre ahora alude a la elección y la protección de Dios, el cual castiga al enemigo opresor. Nótese que el rito es ordenado por Dios mismo y se vincula a un calendario anual. De modo que lo sagrado se instala en el tiempo cíclico y se expresa a través de objetos cotidianos como un cabrito, la sangre y la comida familiar.¹¹²

Edersheim sigue agregando que:

Todos los circuncidados debían participar de esta comida, y ellos dispuestos como para un viaje; y todo lo que no se consumiera debía ser quemado allí mismo. Estas instrucciones con respecto de la Pascua fueron posteriormente modificadas durante la peregrinación por el desierto en el sentido de que todos los varones debían comparecer lugar que Jehová escogiere, y allí a la vez sacrificar y comer el cordero o cabrito, llevando al mismo tiempo también otra ofrenda con ellos. Por último, se ordenaba que si alguien estuviera para el tiempo de la Pascua, o de viaje lejos, que la celebrara un mes más tarde.¹¹³

¹¹⁰ Edersheim afirma que “el uso del vino en la cena pascual, aunque no se menciona en la Ley, estaba estrictamente ordenado por la tradición. Según el Talmud de Jerusalén, tenía el designio de expresa el gozo de Israel en la noche de la Pascua, e incluso los más pobres deberían tener al menos cuatro copas, aunque debiera recibir dinero para ella del cepillo de los pobres”. Edersheim, *El Templo*, 254. Vegazhi agrega que “todos los participantes, adultos y menores, tienen sus copas de vino, con la que es bendecido cuatro veces el nombre del Eterno durante la celebración, volviendo a llenarlas después de cada brindis”. Esteban Vegazhi, *Qué es el Judaísmo* (Santiago, Chile: Editorial Sefaradi de Chile, 1998), 114. En la Misná se declara que al momento de comer la cena pascual nadie “tendrá menos de cuatro copas de vino”, luego al tomar la segunda copa se crea una conversación en memoria del significado de la cena pascual y los elementos dentro de esta. La tercera copa es para la bendición sobre los alimentos, la cuarta copa se termina la recitación del “Halell” y se finaliza con la recitación de la bendición del cantico. C. del Valle, *Misná*, 307.

¹¹¹ F. García, *El Pentateuco*, 164-165.

¹¹² Andiñach, *Éxodo*, 190.

¹¹³ Edersheim, *El Templo*, 231. 231.

Pascua Permanente

Alomía menciona que la Pascua jugaba un papel vital en Israel, por el motivo de redención, la misericordia de Jehová y la fidelidad de Dios y afirma que de las tres fiestas donde el pueblo se presenta en el templo, o sea en Jerusalén, “ésta era la principal y la más grande”.¹¹⁴

Edersheim explica acerca del primer día pascual:

Tras el sacrificio matutino regular se traían las ofrendas públicas. Estas consistían, para cada uno de los siete días de la semana festiva, de dos becerros jóvenes, un carnero y siete corderos para el holocausto, con las oblacones que les eran propias; y de un macho cabrío por expiación, para reconciliarlos... se traían las ofrendas privadas de carácter individual, comúnmente en el primer día de la fiesta, pero si se había descuidado, en cualquiera de los otros días.¹¹⁵

Joachim Jeremías menciona que en ocasión de la Pascua en Jerusalén la ciudad se colmaba de peregrinos, el número de personas superaba a las demás fiestas en gran cantidad, la ciudad no podía alojar a tanta gente, por este motivo los límites de Jerusalén se extendieron hasta Betfagé.¹¹⁶ Las tres fiestas en que se congregaban todos juntos tenían una connotación triple:

- 1) La estación del año o goces de los frutos de la buena tierra, este punto hace más referencia a la fiesta de las semanas y la de las cabañas.
- 2) El sentido histórico, los panes sin levadura celebraba el acontecimiento más importante de Israel, marcada por la liberación y el comienzo como nación.
- 3) El sentido tipológico, la conexión que existen con el cordero pascual del Nuevo

¹¹⁴ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 63, 73.

¹¹⁵ Edersheim, *El Templo*, 231.

¹¹⁶ Joachim Jeremías, *Jerusalén en tiempos de Jesús* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1977), 78.

Testamento, más adelante se profundizará más sobre este punto.¹¹⁷

El día décimo del primer mes, cada familia debía elegir un cordero sin mancha, sus huesos no debían quebrarse, y según el número de las personas, si la familia era pequeña podían agregarse más personas para el sacrificio. Andreasen afirma que “se guardó el cordero hasta el día catorce, cuando se lo mataba al atardecer, y se rociaban los dinteles de la puerta con su sangre (Éx. 12:1-7). Esa misma noche se comía la carne no hervida, sino como de costumbre asada. Podía consumirse solamente pan ázimo, es decir, sin levadura, y “con hierbas amargas lo comerán (Éx. 12:8)”.¹¹⁸ Más tarde se identificaron estas hierbas, las cuales podían ser: “menta, serpentaria, lechuga, achicoria y diente de león”.¹¹⁹ Aunque el Pentateuco no especifica los vegetales, solo establece lo amargo que simbolizaba su esclavitud.¹²⁰ En los años siguientes habría cambios en el ritual, pero lo esencial de la fiesta permanecería.¹²¹

Edersheim señalando el cordero que se elegía cuatro días antes, “después del regreso de Babilonia, lo limitan a un cordero; y se explica que los cuatro días antes de la inmolación del cordero hacían referencia a las cuatro generaciones transcurridas después

¹¹⁷ Edersheim, *El Templo*, 228.

¹¹⁸ Andreasen, *El santuario y su servicio*, 153.

¹¹⁹ Glaze, Almanza, and Borrás, *Exodo*, 114.

¹²⁰ La Misná establece que “estas son las verduras con las que se cumple en su obligación en la pascua. Se cumple con ellas, ya estén frescas, ya estén secas, pero no en conserva, ni hervidas ni cocidas”. (Pesahim 2.6) todas estas hortalizas son utilizadas en la mesa diaria y son parte del aderezo culinario cotidiano universal y en cierta medida forman parte del herbolario medicinal naturista. Así, la lechuga es el elemento común en una diversidad de ensaladas; la escarola, es la achicoria cultivada; el perifollo, el perejil y el eringio es una especie de umbelífera comestible. M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 70.

¹²¹ Andreasen, *El santuario*, 153.

que los hijos de Israel descendieran a Egipto”. En cuanto a esto agrega que en la víspera del 14, “entre las dos tardes”, se hacía el sacrificio, mientras que los samaritanos, los judíos caraitas e intérpretes modernos, afirman que su significado corresponde “a la puesta de sol y la oscuridad total” (entre las seis y las siete de la tarde), ahora bien, el autor citando a Flavio Josefo afirma que en tiempo de Cristo, “se consideraba como el intervalo entre el comienzo del declinar del sol y su total desaparición”. Esto daba tiempo a la gran cantidad de corderos sacrificados y concuerda con la tradición de que en la víspera de la Pascua “el sacrificio vespertino diario se ofrecía una hora antes del tiempo usual, o dos horas si caía en viernes”.¹²²

Edersheim citando la Misná afirma que en este libro aparecen las nuevas características de la Pascua Permanente; por ejemplo, se observaba los 8 días, y el pan sin levadura era el alimento durante la celebración, la fiesta fue observada con carácter de un sábado (Éx. 12:16, Lev. 23:7, Núm. 28:18). Schultz alude a que los cambios después de su primera observancia corresponden a que Israel no tenía ni sacerdotes ni tabernáculo en su inicio y luego ya con santuario los Israelitas podían congregarse para tres veces al año comenzando con la Pascua.¹²³ Jeremías después de un arduo estudio sobre el santuario y los participantes en esta fiesta propone que en los tiempos de Jesús un “aproximado de 18.000 víctimas pascuales”, eran sacrificadas en la Pascua y “125.000 peregrinos” acudían a Jerusalén.¹²⁴

La compañía en la Pascua podía ser escogida “indiscriminadamente”, no era ya

¹²² Edersheim, *El Templo*, 230–231.

¹²³ Schultz, *Habla el Antiguo Testamento*, 70.

¹²⁴ J. Jeremias, *Jerusalén en tiempos de Jesús*, 100-101.

obligación quedarse dentro de las casas como en ocasión de la primera Pascua, ya que el Cordero era sacrificado en un lugar específico con todo Israel presente, podían comer en un lugar y luego dormir en otro.¹²⁵

Bacchiocchi agrega que la sangre que antes se colocaba sobre el dintel, ahora se hacía aspersion sobre el altar en el templo (2 Crón. 30:16; 35:11). El cordero ya no se degollaba en el hogar, sino por los sacerdotes en el templo, y la sangre era recogida y arrojada al altar.¹²⁶ Chávez y Leiva citando el Talmud agregan que el consumo del cordero en los hogares, permaneció como tradición para los hogares de Jerusalén.¹²⁷ Los preceptos para la noche de Pascua, eran los siguientes: “relatar la salida de Egipto, comer Matzá, comer maror (hierbas amargas), beber las cuatro copas y comer el sacrificio pascual en tiempos del Templo”.¹²⁸

Edersheim haciendo alusión al cordero sacrificado en la Pascua, afirma que si el 14 de Nisán caía en día viernes –desde la puesta de sol del jueves hasta la puesta de sol del viernes– el sacrificio se hacía dos horas antes de lo normal, para evitar la violación del sábado. El autor afirma que en referencia a lo mencionado, el sacrificio debía ser más o menos entre 1:30 y 2:30 de la tarde, siendo lo norma entre 2:30 y 3:00 de la tarde.¹²⁹ Sin embargo, “antes de quemar el incienso o de despabilar las lámparas, se tenía que ofrecer el sacrificio de la Pascua”. La primera sección de festejo era en el atrio, luego se cerraban las

¹²⁵ Edersheim, *El Templo*, 232.

¹²⁶ S. Bacchiocchi, *God`s Festivals*, 40.

¹²⁷ Enoc Chávez y Joel Leiva, “Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 Relacionado con las fiestas litúrgicas del santuario y la estructura del Apocalipsis”, 55.

¹²⁸ Mosheh Frank, *La esencia de Israel: Pesaj, Shavout* (Bilbao; Jerusalén: Editorial Española Desclée de Brower ; Biblioteca de la Vieja Jerusalén, 1990), 63.

¹²⁹ S. N. Haskell, *La sombra de la cruz*, 88.

puertas y los sacerdotes tocaban trompetas para anunciar la inmolación del cordero y se seguía echando la sangre a la base del altar. En ocasión de este impresionante rito, los participantes cantaban himnos, llamado “Hallel”,¹³⁰ que eran “los salmos 113 a 118” y en otras ocasiones del 120 al 136, siendo entonados por los levitas y luego por el pueblo.

Edersheim citando el Talmud afirma que el “Hallel” registra cinco cosas:

- 1) “La salida de Egipto
- 2) La división del mar
- 3) La promulgación de la ley
- 4) La resurrección de los muertos
- 5) La parte del Mesías”.¹³¹

El Hallel se identifica con las oraciones de acción de gracias, se alaba a quien salvó a Israel de Egipto, “le glorifican porque él es el único Dios vivo, en quien confía su pueblo y el que bendice a sus fieles”. Se le promete al Señor sacrificios de alabanza y votos de acciones de gracias en presencia del pueblo, exaltando a quien arranca la vida de las garras de la muerte. Invitan a todas las naciones a que alaben al Señor (Sal 117). Toda la comunidad en fiesta se hace parte de la acción de gracias: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia (Sal. 118:1). Jeremías agrega que una gran cantidad de testimonios demuestran que el Hallel en el judaísmo tardío se interpretaba en un sentido mesiánico-escatológico.¹³²

¹³⁰ Edersheim afirma que el “Hallel en la Pascua se remonta a una antigüedad muy remota”. Edersheim, *El Templo*, 244.

¹³¹ Edersheim, *El Templo*, 242–244.

¹³² Joachim Jeremías, *La Última Cena* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980), 282.

Y hay que considerar que el Hallel no se cantaba tan solo en Pascua, sino que también en Pentecostés y en cada uno de los ocho días de la fiesta de los Tabernáculos y de la dedicación del templo. Pero en la cena pascual era la única ocasión donde se recitaba, esto se hacía en cada hogar.¹³³

La escena que completaba el sacrificio era terminar con el “Hallel” y luego colgar los sacrificios en “ganchos por todo el atrio”, excepto en sábado, o también sostenidos por los hombres en los hombros, y luego eran “desollados, quitándoles las entrañas, y la grosura de dentro se separaba, se ponía en un plato, se salaba y se ponía en el fuego del altar del holocausto”.¹³⁴ Jeremías afirma que “los judíos dividían el 14 de Nisán en tres grupos para inmolar las víctimas: Entraba el primero grupo y se llenaba el atrio; las puertas se cerraban y se tocaba largamente la trompeta...salido el primer grupo, entraba el segundo; a la salida del segundo, entraba el tercero”, el último grupo no era tan numeroso como los otros.¹³⁵

Los preparativos de la Pascua ya iniciaban un mes antes, el 15 de Adar, se iniciaba por la reconstrucción de puentes y caminos para la llegada de gente de todas las partes del país. En este mes se hacían todos los anticipos preliminares antes del comienzo de esta fiesta tan importante, se estaba pendiente de las mujeres en cuanto al adulterio, se sacrificaba la vaca alazana, todo cuerpo encontrado en algún lugar debía ser sepultado, para los que enterraban los cuerpos no se contaminaran, se blanqueaban los sepulcros, un mes antes de la celebración. Luego dos semanas antes de la Pascua se debían diezmar las

¹³³ Edersheim, *El templo*, 198.

¹³⁴ Edersheim, *El templo*, 244.

¹³⁵ J. Jeremias, *Jerusalén en tiempos de Jesús*, 96.

manadas y rebaños.¹³⁶

Tradiciones como la sinagoga, afirman que el sábado antes de la Pascua era designado como “el Gran Sabbath”, aunque no hay mucha claridad de su observancia, ni del nombre de este sábado, también otra tradición afirmaba que cuatro días antes al escoger el cordero pascual, se dejaba atado en un lugar visible, como recordatorio que se aproximaba la Pascua.¹³⁷

Existían algunos preparativos especiales, los cuales señalan que el día 13 al atardecer ya comenzaba la Pascua, la levadura debía ser eliminada de todos los hogares, debía ser arrojada al agua o quemada, e incluso se la dejaba comer máximo hasta las 11 de la mañana del día 14 de Nisán, todo trabajo o cualquier tipo de actividad paraban al medio día.¹³⁸ Se debía buscar la levadura a la luz de una vela, dentro de los treinta días anteriores a la Pascua, esto se hace después de una limpieza completa del hogar. Incluso se expresa lo siguiente al momento antes de comenzar, “Bendito seas, oh Eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con tus preceptos y prescribiste que elimináramos la levadura”.¹³⁹

Jeremías presenta los pasos a seguir dentro de la cena pascual:

A. Primer plato:

Formula de bendición hecha por el padre de familia sobre la primera copa.

¹³⁶ Edersheim, *El Templo*, 235-236.

¹³⁷ *Ibíd.* 236-237.

¹³⁸ Edersheim, *El Templo*, 240.

¹³⁹ Frank, *La esencia de Israel*, 26-27.

Primer plato, consistía de legumbres y hierbas amargas y la salsa *haroset*.¹⁴⁰

Se servía la comida, pero no comía aún, se mezclaba la segunda copa y se presentaba, pero no se bebía.

B. Liturgia pascual:

Haggadá¹⁴¹ pascual del padre de familia (en arameo).

Primer parte del Hallel pascual (en hebreo).

Se bebía la segunda copa (copa de haggadá).

C. Plato principal:

Oración del padre de familia sobre el pan ázimo.

Comida, compuesta de cordero pascual, ázimos, hierbas amargas, *haroset* y vino.

Acción de gracias sobre la tercera copa (copa de bendición).

D. Conclusión

Se servía la cuarta copa.

Segunda parte del Hallel pascual (en hebreo).

Plegaria de alabanza sobre la cuarta copa (copa de Hallel).¹⁴²

¹⁴⁰ “La salsa *haroset* consistía en una mezcla de frutas (higos, dátiles, pasas, manzanas, almendras), especias y vinagre. Servía prácticamente como aperitivo. J. Jeremías, *La última Cena*, 89.

¹⁴¹ La Haggadá era un monumento literario en el pueblo de Israel. Un libro modesto, pero muy popular en la literatura hebrea, presenta un esquema simple del origen del judaísmo. Comienza desde los primeros antepasados, los patriarcas hasta llegar a las tribus hebreas en Egipto, las plagas y el éxodo, que se atribuye a la ayuda de Dios. En la noche de Pascua, cada padre relata la historia del éxodo a su hijo. Hay preguntas y respuestas, himnos y discursos. La Haggadá tiene que estimular el interés del niño judío por su el pasado del pueblo, la liberación física y espiritual de sus antepasados, e infundirle fe y esperanza para enfrentar su destino de judío. Erna C. Schlesinger, *Tradiciones y Costumbres Judías* (Buenos Aires: Editorial Israel, 1946), 56-57.

¹⁴² J. Jeremías, *La última Cena*, 89-90.

Los dos primeros días de la fiesta eran “santa convocación”, la observancia era como la de un sábado, el resto de la semana serían “fiestas menores”, lo que se hacía en esos días, era permitir lo menester del interés público o “impedir perdidas particulares”, pero no se realizaban trabajos de interés propio o privado.¹⁴³

Panes Ázimos

Íntimamente relacionada con la Pascua, y sin embargo independiente de ella, se celebraba la fiesta de los Panes sin Levadura.¹⁴⁴ En la práctica se consideraban las dos fiestas como una, y los nombres se usan a menudo en forma equivalente. Sin embargo, su propósito era un tanto diferente.

Los nombres de la fiesta se usan de forma intercambiable, en Éxodo 12:15 se afirma que “siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel”.¹⁴⁵ “Esta fiesta se celebra cuando se usaba por primera vez la hoz para cortar la mies erecta” y recuerda la prisa con la que el pueblo huyó de Egipto.¹⁴⁶

Juan Luis de León Azcárate propone que la “Pascua y Ázimos, eran originalmente distintas, pero su celebración casi simultánea y el hecho de que ambas se conviertan en una

¹⁴³ Edersheim, *El Templo*, 280.

¹⁴⁴ Se conoce a esta celebración como La Fiesta de los panes sin levadura, al cual también se llama como panes ázimos o en algunas oportunidades matza. M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 70. Cf. Moshe Frank, *La esencia de Israel*, 38.

¹⁴⁵ M. L. Andreasen, *El santuario*, 154.

¹⁴⁶ E. Renckens, *La religión de Israel*, 216.

fiesta de peregrinación al templo durante la reforma...del rey Josías, posibilitaron que se fusionaran en esta época”.¹⁴⁷

De Vaux agrega que “el 15 comienza la fiesta de los Ázimos, se hace desaparecer todo el pan leudo y durante siete días...no se come sino pan ázimo, es decir, sin levadura; el primer día y el séptimo son de descanso y en ellos se celebra asamblea religiosa”.¹⁴⁸ “Los panes sin levadura son similares a tortillas hechas de cereal nuevo (cebada especialmente) sin la levadura de una masa vieja. Probablemente la fiesta se originó para celebrar el fin de la cosecha de la última estación y el comienzo de la cosecha nueva”.¹⁴⁹ Y su observancia no era solo recuerdo de su liberación, sino también el reconocimiento de las bendiciones de Dios “en provisiones materiales”.¹⁵⁰

Josefo agrega lo siguiente:

La fiesta del pan ázimo sucede al de la Pascua y cae el décimo quinto día del mes y continúa durante siete días, durante los cuales nos alimentamos de pan ácimo. Cada uno de estos días se matan dos toros, un carnero y siete corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito que se añade al resto, para los pecados; porque el propósito es que sea una fiesta para el sacerdote durante todos esos días.¹⁵¹

La levadura era considerada por las personas “como un poder misterioso y vivo”, porque fermentaba y contaminaba la buena cosecha, se le creía un elemento destructor o maligno, en las Escrituras tiene un sentido de corrupción (Mat. 16:11; 1 Cor. 5:6-8). El

¹⁴⁷ Azcárate, *Levítico*, 272.

¹⁴⁸ R. de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 611.

¹⁴⁹ Glaze, Almanza, and Borrás, *Exodo*, 118.

¹⁵⁰ Samuel Schultz, *Habla el Antiguo Testamento*, 71.

¹⁵¹ Flavio Josefo, *Antigüedades de los Judíos Tomo I* (Barcelona: Editorial Clie, 1990), 143.

simbolismo del pan era ‘quitar lo perverso de la vida’.¹⁵² Mientras que el pan ázimo, “sugiere el buen instinto: la sencillez, el conformarse con lo mínimo, la diligencia y la rapidez de los actos, la precaución, la humildad y la verdad”. Las matzot, como también le llaman a los ázimos, se comen en la Pascua, deben ser cuidadas de todo lo que pueda causar la fermentación, pues estas tienen que cumplir con los preceptos, sino no estaría cumpliendo el mandamiento.¹⁵³

A diferencia de la Pascua, García plantea que los Ázimos se relacionan con las celebraciones de las culturas agrarias, de pueblos sedentarios. Se celebraba en primavera, cuando la hoz se metía en la mies. De esta manera los agricultores inauguraban el tiempo sagrado, del “comienzo de la cosecha –cuando se recogía el forraje de la cebada- hasta el final de la misma”.¹⁵⁴ De Vaux resalta que “durante siete días se come el pan fabricado con los nuevos granos, sin levadura, es decir, si nada que provenga de la vieja cosecha, es una manera de volver a comenzar”.¹⁵⁵

Los ázimos probablemente era considerada como la prolongación de la Pascua, tomaba los días 15 al 21 del primer mes, la unión de estas dos fiestas fue beneficiada por dos cosas entre muchas más, (1). Ambas eran en la primavera. (2). En ambas se comían panes ázimos.¹⁵⁶

Aunque en la cena de la Pascua se comía el pan ázimo, la fiesta empezaba el día 15, o sea al día siguiente de la cena. Otro aspecto importante que se señalaba en la fiesta era el

¹⁵² Glaze, Almanza, and Borrás, *Exodo*, 119.

¹⁵³ Frank, *La esencia de Israel*, 39.

¹⁵⁴ F. García, *El Pentateuco*, 166.

¹⁵⁵ R. de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 617.

¹⁵⁶ F. García, *El Pentateuco*, 166.

momento en que Israel salió con apuro de Egipto donde no pudieron preparar pan con levadura (Éx. 12:34).

Los Ázimos pertenece una de las tres fiestas de peregrinación en la cual los israelitas salían de sus casas y viajaban al Santuario (Dt. 16:10)” y luego Bruce Scott agrega que “el primer y el último día del festival fueron catalogados dentro de los días santos, en donde el trabajo estaba prohibido y solo se permitía el trabajo necesario para el sustento diario (Éx. 12:16).¹⁵⁷ Haskell concuerda y afirma que “durante los siete días se ofrecían muchos sacrificios, entre ellos siete cordero. El primero y el último día de la fiesta se guardaban como sábados, el primero era el más importante pues se lo designaba como el sábado (Lev. 23:11,15)”.¹⁵⁸

El día sábado ceremonial que correspondía al día 15 de la Fiesta de los Ázimos era distinto al día sábado semanal. El día 15 de Nisán independiente del día que cayera, este sería siempre un sábado ceremonial, era considerado feriado, no se realizaba el trabajo propio o privado solamente el trabajo necesario para el sustento diario, en este día incluso podían preocuparse por el alimento y era un día de asamblea para todo el pueblo. Sin embargo, si el día 15 de Nisán caía en un sábado semanal los sacrificios y toda la ceremonia del santuario del día 14 se adelantaban dos horas para no violar el sábado semanal. En este día no había asamblea religiosa, no hay registro del AT que lo afirme, y se entiende que ese día era un día de culto familiar. Tampoco se podía cocinar, ni hacer ningún tipo de trabajo aunque fuera lo necesario para el sustento (Éxo. 23:12-13; 34:21). En resolución de este punto, se comprende que el sábado semanal tiene mayor importancia que

¹⁵⁷ Bruce Scott, *The Feast of Israel: Seasons of the Messiah* (Bellmawr, New Jersey: The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc. 1997), 40.

¹⁵⁸ S. Haskell, *La sombra de la cruz*, 97.

el ceremonial (Éxo. 20:8-11; 31:12-18; Deut. 5:12-15; Gn. 2:2-3).

En Números 28:18-25¹⁵⁹ se norman los sacrificios correspondientes a la Fiesta de los Ázimos desde el día 15 al 21.

Día	Sacrificios
15	<p>1. Ofrenda encendida u holocausto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos becerros de la vacada. - Un carnero - Siete corderos de un año. <p>Todos estos son sin defecto.</p> <p>2. Ofrenda de harina amasada con aceite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tres décimas con cada becerro - dos décimas con cada carnero - una décima con los siete corderos. <p>3. Macho cabrío: Expiación.</p> <p>Esto es además del holocausto de la mañana (continuo) (Núm. 28:19-23).</p>
16	Gavilla mecida, un cordero de un año, sin defecto. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin (Lev. 23: 12:13).
17-20	Vianda y ofrenda encendida cada día. Además del sacrificio continuo (Núm. 28:24).
21	Santa convocación (Núm. 28:25).

Figura 1. Sacrificios Fiesta de los Panes sin Levadura

En el AT se utilizan los términos *Minjah* “ofrenda”, “ofrenda de cereal” (1 Rey. 18:29, 36; Is. 1:13; 19:21). Y para sacrificio se utiliza *zebaj* de la raíz verbal *zbj* “inmolar para el sacrificio”. *Qorban* “ofrenda o don” santificados (Lev. 2:4-7). *T^erumah* “contribución” (2 Cr. 31:14; Is. 40:20).¹⁶⁰

Existen las ofrendas de olor grato que son los sacrificios de holocausto, ofrendas de

¹⁵⁹ Números 28:19-23 “Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año; serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite: tres décimas con cada carnero; y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo.

¹⁶⁰ *Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día*, ed. Siegfried H. Horn (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995), 1023.

cereal y ofrendas de paz y las de olor no grato o suave son las de expiación por el pecado y por la culpa.¹⁶¹

La ofrenda encendida u holocausto: proviene del hebreo *Olah* que significa “ofrenda que asciende”. Esta se quemaba completamente en el altar. La persona colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima y “preparaba al animal para que el sacerdote realizara el ritual de sangre y colocara el sacrificio sobre el altar”. Este sacrificio era para pagar los votos o una ofrenda voluntaria. También se asocia a pedir el favor de Jehová (1 Sam. 13:12). Consiste en una expresión adoración, gratitud, acción de gracias, gozo y consagración, y esta ofrenda era también un medio de expiación.¹⁶² Eran varios los tipos de animales que se podían ofrecer en holocausto.¹⁶³

En la fiesta de los Ázimos se ofrecían animales sin defecto esto “se requería y hacía resaltar expresamente la perfección en el cordero. Esta condición se exigía también de otros sacrificios (Éx. 12:5; Lev. 1:3; Núm. 19:2; 2 Ped. 1:19)”¹⁶⁴

Está también la ofrenda de cereal o vegetal, que puede recibir otros nombres como: de cereal, de harina, de alimento, de presente, de pan, etc. Proviene del hebreo *Minjah* que significa “ofrenda de cereal”, el vocablo oblación también indica ofrenda vegetal. Esta ofrenda era distinta en sus materiales, no tenía nada de carne ni se derramaba sangre. Y

¹⁶¹ Horario A. Alonso, *El Tabernáculo y el sacerdocio del creyente*, (Barcelona: Editorial CLIE, 1991) 171.

¹⁶² Ángel Manuel Rodríguez, “Santuario”, *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, ed. George W. Reid, trad. Aldo D. Orrego (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009). 431.

¹⁶³ H. A. Alonso, *El Tabernáculo y el sacerdocio del creyente*, 172.

¹⁶⁴ “Números”, *Comentario Bíblico Adventista*, 1:940.

acompaña a otros sacrificios, como los holocaustos y el sacrificio de paz.¹⁶⁵

Se establece una diferencia entre los sacrificios que se realizaban en favor de la nación y los que se ofrecían por los individuos.¹⁶⁶ En este sentido el macho cabrío que se sacrificaba para expiación el día 15 de los Ázimos era un sacrificio por el pueblo. El término expiación aparece en el AT en relación con sacrificios o servicios del santuario. Se utilizan las palabras *kafar* y *kippurim* que están relacionadas con el sistema ceremonial, esto demuestra que las personas por las que se hace expiación son reconciliadas con Dios. La sangre de los animales simbolizaba el perdón de los pecados y la aceptación divina.¹⁶⁷

Existía un holocausto diario regular que se ofrecía cada día de mañana y de tarde en cada jornada del año, a pesar de que hubiera otras ofrendas ordenadas como las de las tres grandes festividades nacionales, se requerían holocaustos especiales en los días de las fiestas anuales.¹⁶⁸ Este sacrificio debía ofrecerse aun cuando no se ordenaran otros sacrificios, la importancia del sacrificio diario no debería ser subordinada a la de los otros.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Horario A. Alonso, *El Tabernáculo y el sacerdocio del creyente*, 175.

¹⁶⁶ Están los holocaustos regulares que se ofrecían por el pueblo, holocaustos especiales que se ofrecían junto con las ofrendas por el pecado cometido por toda la congregación y las que ofrecían los individuos eran todos los holocaustos y ofrendas por pecados especiales (requeridos en circunstancias específicas), en ofrendas por la transgresión, la culpa y la paz. *Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día*, ed. Siegfried H. Horn, 1024.

¹⁶⁷ “Expiación”, *Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día*, ed. Siegfried H. Horn, 429.

¹⁶⁸ *Ibíd.* 1024.

¹⁶⁹ “Números”, *Comentario Bíblico Adventista*, 1:942.

Gavilla Mecida

El día 16 del mes primero, o sea al tercer día después de la Pascua, el pueblo entregaba las primicias de la cosecha a Jehová, una gavilla que se presentaba al sacerdote. También correspondía al segundo día de los Panes Ázimos (Lev. 23:10-11), esta ceremonia no estaba separada de la Fiesta de la Pascua, la cual es considerada como unidad con los la Fiesta de los panes sin levadura. Se reconocía y presentaba esta gavilla a Jehová (Lev.23:10-11) como reconocimiento que toda la cosecha era de propiedad del Señor. Haskell afirma que “era un servicio hermoso, el sacerdote vestido de una túnica sagrada entraba en el templo llevando consigo un puñado de espigas amarillas de grano maduro, se detenía delante del altar de bronce y agitaba el grano ante el Señor.”¹⁷⁰

Esta festividad se realizaba en el templo, también fue llamada “el día de las primicias”, este hecho recordaba la primera consagración de los primogénitos en Egipto después de la salvación por medio de la sangre del cordero pascual¹⁷¹ y “tiene el carácter de una primera ofrenda de las primicias... pero la verdadera primicia de la recolección es la fiesta de las semanas, que señala el fin de la siega de los trigos”, Los Ázimos es solo su preparación, las dos fiestas encuadran el tiempo de las siegas.¹⁷²

Edersheim explica que esta gavilla, debía ser entregada con un holocausto, “un cordero de un año, sin defecto, con apropiadas oblación y libación”, luego del sacrificio, no antes, se podía utilizar o vender la nueva cebada de la tierra. Esta gavilla era segada en público la noche antes de ser ofrecida, esto era para confirmación con testigos de que la ley

¹⁷⁰ S. Haskell, *La sombra de la cruz*, 103-104.

¹⁷¹ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 72.

¹⁷² R. de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 617.

se estaba cumpliendo.¹⁷³ Apoyando esto el CBA afirma que:

Tres hombres escogidos cortaban la cebada en presencia de testigos, luego de haberla atado previamente en gavillas. Luego se juntaban las gavillas en una grande y se la presentaba al Señor como “gavilla por primicia de los primeros frutos...mientras no se realizase esta ceremonia, Israel no podía usar para su consumo el fruto de los campos. Esta ceremonia señalaba a Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida (1 Cor. 15:23).¹⁷⁴

Y Josefo la describe de esta forma:

El segundo día del pan ázimo, que es el décimo sexto del mes, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no se tocan. Se considera apropiado honrar a Dios, de quien se obtiene una abundante provisión, ofreciendo la primicia de la cebada de la siguiente manera: se toma un puñado de espigas, se secan y se machacan, separando la cebada del afrecho; luego se lleva una décima parte al altar, ante Dios, y arrojando un puñado al fuego, se deja el resto para uso del sacerdote. Después de esto se puede recoger la cosecha, pública o privadamente. Con esta participación de las primicias de la tierra se sacrifica un cordero, como holocausto a Dios.¹⁷⁵

M. Henry agrega:

Una gavilla o un puñado del nuevo grano era llevado al sacerdote, que habían de levantarlo, en señal de que lo presentaba al Dios de los cielos, y mecerlo delante del Señor a los cuatro puntos cardinales, en señal de que era presentado al Señor de toda la tierra, y esto significaba por parte de ellos un reconocimiento agradecido del favor de Dios hacia ellos al vestir de mieses sus campos, y de su dependencia de Dios al preservarlo hasta el fin para alimento del pueblo. La ofrenda de esta gavilla de los primeros frutos en nombre de toda la congregación, les santificaba, por decirlo así, toda la cosecha.¹⁷⁶

¹⁷³ Edersheim, *El Templo*, 277.

¹⁷⁴ “Levítico”, *Comentario Bíblico Adventista*, 1:818.

¹⁷⁵ F. Josefo, *Antigüedades de los Judíos*, 143.

¹⁷⁶ M. Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 135.

Semana Pascual

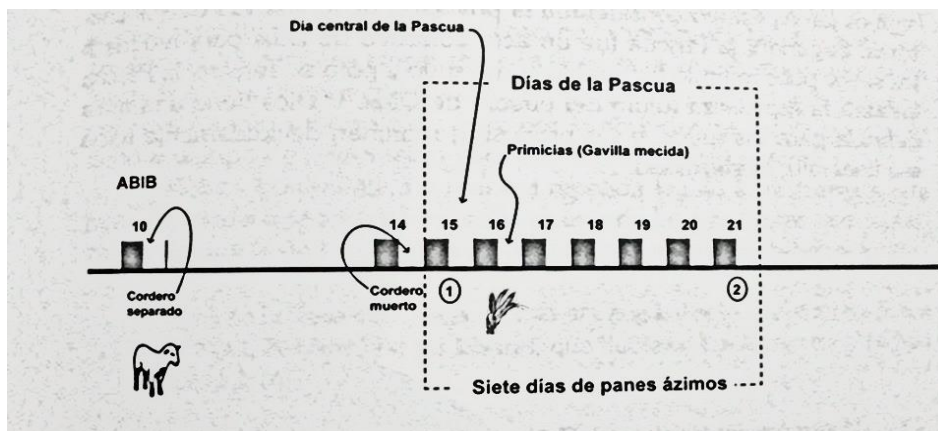

Figura 2. Diagrama ilustrativo de los días pascuales¹⁷⁷

El ciclo festivo de Israel se centraba en el santuario. Esta unidad (Pascua-Ázimos-Primicias) tenía lugar dentro de las tres Fiestas de Peregrinación, era la primera del año y la más grande celebración. Esta fiesta estaba marcada por muchas estipulaciones y tiene un fuerte énfasis en su establecimiento. “De esta dependían todas las demás”. Libros como Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son los que norman estas fiestas, afirma su duración y cada actividad propia de ellas.¹⁷⁸

La Pascua, la Fiesta de los Panes Ázimos y la Fiesta de las Primicias (Lev. 23) se celebran con relación a la observancia de la Pascua, pero se distinguen claramente de ella. La Pascua se observaba el día 14 de Nisán, La fiesta de los Panes sin Levadura el día 15 al 21¹⁷⁹ mientras que las Primicias el día 16, es decir, las tres estaban juntas en el primer mes

¹⁷⁷ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 75.

¹⁷⁸ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 73.

¹⁷⁹ En Éxodo se estipula: “Este día (15 de Abib) os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones...siete días comeréis panes sin levadura...el primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que prepararéis cada uno para comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saque vuestras huestes de la tierra de Egipto... En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día catorce por la tarde hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en

del año.¹⁸⁰

El día 10 se elegía el cordero a sacrificar y desde ya se realizaban los preparativos para la Pascua. El día 14 se mataba el cordero al atardecer y se comía asado en la cena pascual de la noche con panes sin levadura y hierbas amargas.¹⁸¹

Cabe destacar que “una de las cartas de la comunidad judía de Elefantina, fechada en el quinto año de Darío (419 a.C.), señala que...la fiesta del pan sin levadura, se celebra del 15 al 21 de Nisán, durante los cuales se comerá pan sin levadura y en los días 15 y 21 no se trabajará ni se podrá beber vino o cerveza”¹⁸² y se reunían en “asamblea santa del pueblo en el santuario”.¹⁸³ Los días centrales de la fiesta se le denominan *JolHamoed*, es decir, media fiesta, en este tiempo los trabajos indispensables están permitidos.¹⁸⁴

Se resume la semana pascual en el siguiente gráfico de acuerdo al Pentateuco y la Misná:

Día- Nisán	Pascua	Panes sin Levadura	Gavilla Mecida
10	Se separa el cordero, sin defecto y no se romperán sus huesos		
13	Al atardecer debe desaparecer toda la levadura del hogar		
	Los trabajos terminan antes del mediodía		

vuestras casas...Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura” (Éxo. 12:14-20).

¹⁸⁰ Andreassen, *El Santuario*, 152-153.

¹⁸¹ *Ibíd.* 152-155.

¹⁸² Azcárate, *Levítico*, 271.

¹⁸³ *Ibíd.* 272.

¹⁸⁴ Erna C. S. Schlesinger, *Tradiciones y Costumbres Judías*, 49-50.

14	<p>Entre las 2 y 3 de la tarde se sacrifica al cordero pascual en el templo</p> <p>Se asperja su sangre en el altar holocausto</p> <p>Levitas dirigen la adoración y el pueblo responde (Hallel, Salmos 113 al 118), se ingresa en tres grupos distintos.</p> <p>En la noche Cena Pascual (cordero, hierbas amargas, panes ázimos, cuatro copas de vino, Hallel y relato de la salida de Egipto)</p>		
15		<p>Asamblea en Jerusalen</p> <p>Sacrificios: Ofrenda encendida 2 becerros, un carnero y 7 corderos. Ofrenda de harina: 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero 1 décima con los siete corderos y un Macho cabrío de expiación.</p>	
16		.	<p>La noche anterior se corta la primera cebada</p> <p>De mañana: Se ofrece la Gavilla mecida, Se sacrifica un cordero Se ofrece 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida y su libación.</p> <p>Una vez aceptado se pueden utilizar los</p>

			nuevos granos.
17-20		Fiestas menores, sacrificios 7 corderos.	
		Se permiten los trabajos necesarios	
21		Santa asamblea y fin de la fiesta	

Figura 3. Semana Pascual: procedimientos y sacrificios

Pascua en el Antiguo Testamento

En las Escrituras se registra la Pascua y los Panes sin levadura primeramente en Éxodo 12-13, es aquí donde se registra el nacimiento de la Pascua y su primera celebración detalladamente.¹⁸⁵ Esta sería en ocasión del éxodo, convirtiéndose en un día recordado y fijado como fiesta solemne, rememoración de liberación, júbilo y alegría.¹⁸⁶

Éxodo 23 y 34 se registran las tres Fiestas de la Peregrinación mencionando la primera como los Panes Ázimos. Es la norma de la observación de los Panes Ázimos dentro del calendario cultural de Israel. De acuerdo a “los períodos de la agricultura”, “la vida se organiza a partir de las tareas del campo. Se destaca la ausencia de la Pascua, esto es una prueba textual que al principio Ázimos y Pascua eran dos eventos separados y sin vínculo.¹⁸⁷

Levítico 23:1-15 norma la Pascua, Ázimos y sus detalles de cada día, y es la primera vez que se menciona la gavilla mecida. “Este capítulo ofrece un calendario de las fiestas del

¹⁸⁵ R. de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 610.

¹⁸⁶ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 62.

¹⁸⁷ Andiónach, *Éxodo*, 374

año más completos” que los que se presentan en otros capítulos.¹⁸⁸

La segunda celebración de la Pascua sería observada en el año segundo luego del éxodo en el desierto de Sinaí (Núm. 9:1-5). No hay registro de una celebración pascual durante la peregrinación, y si fue así, probablemente fue en la medida de sus posibilidades,¹⁸⁹ sin embargo, Schultz afirma con seguridad que Israel no celebró la pascua durante la peregrinación¹⁹⁰. Bacchiocchi agrega que aquí se “registra el primer aniversario de la Pascua que se guardó en el desierto de Sinaí "en el primer mes del segundo año después de haber salido de la tierra De Egipto" (Núm. 9: 1). Esto parece ser la única Pascua observada en el desierto. Presumiblemente, su función era llevar a los israelitas a un pacto renovación con Dios después de su apostasía a los pies del Monte Sinaí”.¹⁹¹

M. Henry comentando Núm. 9:1-5 y afirma que esta es una orden dónde se solemniza la Pascua un año después del éxodo, al parecer después de esta no se guarda la Pascua hasta la entrada a Canaán. Agrega que el pueblo no podía olvidar su liberación, y “era voluntad de Dios que, al comenzar otro año después de la salida, cuando estaban más tranquilos y con mayor conocimiento de la ley divina, la observasen de nuevo, para que así sus hijos pudiesen entender mejor la solemnidad y recordarla mejor después... observaron la Pascua, a pesar de estar en el desierto, pues Dios provee para su pueblo incluso en ese

¹⁸⁸ Juan Luis de León Azcárate, *Levítico*, 262.

¹⁸⁹ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 63.

¹⁹⁰ Schultz, *Habla el Antiguo Testamento*, 70.

¹⁹¹ “Records the first anniversary Passover that was kept in the wilderness of Sinai “in the first month of the second year after they had come out of the land of Egypt” (Num 9:1). This appears to be the only Passover observed in the wilderness. Presumably, its function was to lead the Israelites into a covenant renewal with God after their apostasy at the foot of Mount Sinai”. Bacchiocchi, *God`s Festivals*, 40.

lugar”.¹⁹²

Números 28:16, 18-25 junto a Levítico 23, pueden considerarse como “calendarios culturales, ya que son los únicos que fijan una asamblea para el culto, unas fechas y unas regulaciones rituales.”¹⁹³ “Dios creyó conveniente repetir aquí la ley de los sacrificios, porque había surgido una nueva generación de israelitas, la mayoría de los cuales no habían nacido cuando se dieron las primeras leyes”.¹⁹⁴

En Deuteronomio 16:1-8, 16 tenemos una repetición de las leyes en cuanto a las tres fiestas anuales... se incluye una norma a la primera fiesta la que consistía en celebrar el sacrificio de la Pascua en el lugar que Dios designará.¹⁹⁵

La tercera vez que se registra una Pascua celebrada fue ya “en la tierra prometida” (Josué. 5:10), “habiendo ya cruzado el Jordán y tras acampar en Gilgal, en los llanos de Jericó”, se marca el inicio en Canaán, y es aquí donde terminan de comer maná y comienzan a disfrutar de los frutos de la tierra. Aquí se cumple la promesa hecha en el pacto de Dios y su pueblo.¹⁹⁶

Otra mención que aparecerá después fue en los tiempos de Salomón (2 Crón. 8:13), M. Henry agrega lo siguiente: “Tras edificar el templo, Salomón...hizo que continuasen ofreciéndose los sacrificios que prescribían la Ley de Moisés...también hizo que continuasen los demás servicios del templo... porque había sido instruido y autorizado por

¹⁹² Matthew Henry, *Comentario Exegético-devocional a toda la Biblia, Pentateuco* (Barcelona, España: Editorial CLIE, 1983), 640.

¹⁹³ Azcárate, *Levítico*, 262

¹⁹⁴ M. Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 169.

¹⁹⁵ M. Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 188.

¹⁹⁶ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 63.

Dios para establecer estas normas”.¹⁹⁷

Se destaca la Pascua que fue celebrada por el rey Josías registrada en 2 Reyes 23:21-23 y en 2 Crónicas 35:18 dónde se recuerda que Samuel celebró la Pascua en su tiempo, y esto contribuyó al liderazgo que ejerció en Israel. Y no tan solo eso, sino que en tiempos de David y Salomón la Pascua tenía un lugar importante dentro de la vida espiritual hebrea. Pero para el tiempo de Josías la reforma después del desvío del pueblo fue muy importante, Josías reanudó el servicio del santuario con el fin de cumplir con la ley.¹⁹⁸

En 2 Crónicas 35:7-9 se afirma que entre ovejas, corderos y cabritos estos fueron treinta mil, y tres mil bueyes... luego los oficiales de la casa de Dios dieron dos mil seiscientas ovejas y trescientos bueyes...y los jefes de los levitas dieron cinco mil ovejas y quinientos bueyes todo esto para el sacrificio.

En el reinado de Ezequías en el mes segundo del año, por carencia de sacerdotes santificados, se celebró una Pascua notable que contribuyó al reavivamiento del pueblo (2 Crón. 30:15). En esta ocasión se destacó la reunificación de los pueblos del Norte con Israel, la santificación de los sacerdotes y la alegría con la cual se celebró la fiesta pascual, que aparte de los días de los panes sin levadura, el pueblo siguió festejando por siete días más. El registro bíblico señala que hace mucho tiempo no había una celebración como esta y esto repercutió en la destrucción de la idolatría y una reforma en el sacerdocio del pueblo.¹⁹⁹

¹⁹⁷ M. Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 450.

¹⁹⁸ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 63, 65.

¹⁹⁹ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 64.

Y luego Esdras después de haber estado cautivos en Babilonia (Esdras 6:19-22).²⁰⁰
“Ahora que habían sido libertados de la esclavitud de Babilonia era la ocasión oportuna para conmemorar su liberación de la esclavitud de Egipto...Hicieron de la Pascua una jubilosa fiesta, la cual cayó precisamente en el mes siguiente a la terminación y dedicación del templo”.²⁰¹

Durante el exilio babilónico se procuró resguardar la conciencia religiosa del pueblo, es por esto que Ezequiel escribe los reglamentos para cuando el templo fuera restaurado.²⁰² Ezequiel 45:21-24 presenta reglamentos para la observancia de la Pascua, en similitud a la ley mosaica, pero ocurre un cambio en las ofrendas por lo que en esta oportunidad son mayores.²⁰³ Y a diferencia del Pentateuco en el verso 22 se agrega un sacrificio por el pecado.

Alomía menciona que la Pascua siempre marcó hitos importantes del pueblo, y llegó a ser una de las fiestas más queridas por el pueblo, en cada ocasión de la fiesta pascual Dios se manifestaba de forma especial.²⁰⁴

En el análisis de la Pascua dentro del AT se demuestra que la Fiesta no tuvo una observación continua al pasar los años, en varias épocas el pueblo de Israel dejó en el olvido las fiestas litúrgicas junto a las demás leyes y así perdieron de vista el ideal de Dios para la nación.

²⁰⁰ Edersheim, *El templo*, 233.

²⁰¹ M. Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 477.

²⁰² S. Bacchiocchi, *God`s Festivals*, 41.

²⁰³ “Ezequiel”, *Comentario Bíblico Adventista*, 4:760.

²⁰⁴ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 66.

Conclusión

El pueblo de Israel se caracterizó por sus celebraciones que conmemoraban su historia y las esperanzas en el Mesías. En este sentido las fiestas que se han estudiado estuvieron ligadas directamente al servicio del santuario. En primavera se celebraban las primeras fiestas del año que tenían gran significancia para el pueblo en su fe y práctica.

La Pascua se origina el 14 de Nisán dejando este mes como el primero del año. Ocurre cuando Israel estaba esclavo en Egipto, fue un recordatorio de su liberación y su observación fue ordenada por Dios. Estuvo ligada a la protección de los primogénitos y a la décima plaga a través del rito de la sangre del cordero sacrificado, todo esto ocurre poco antes del éxodo. Su primera celebración fue distinta de las que seguirían, pues esta tuvo como elementos a considerar el cordero pascual, los panes sin levadura y la hierbas amargas.

La Fiesta de los Panes sin Levadura fue dictada en Éxodo 12 y 13, corresponde al día 15 de Nisán y duraba siete días, es decir hasta el día 21. Mas su primera celebración fue en el entorno de Jericó en Gilgal, después de entrar en Canaán. Esta es la primera orden de Dios a una convocación santa y está junto a las fiestas de peregrinación dentro de los calendarios anuales de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

La Pascua y los Ázimos originalmente comienzan como fiestas separadas y diferentes, su unión al parecer se crea por varios elementos, entre estos se destacan: la peregrinación a Jerusalén de ambas fiestas en sus momentos, los panes ázimos, los ritos y las fechas en las cuales se observaban. Existen distintas opiniones en cuanto al tiempo de su unión, los autores Packer y Tenney, B. Childs, R. de Vaux, proponen varios momentos, quizá no hay una postura definitiva, pero se concluye que el estudio de ambas fiestas está

totalmente relacionado y es indispensable estudiarlas de forma unificada.

La Gavilla Mecida tiene lugar el día 16 de Nisán, es decir el segundo día de los Panes Ázimos, su propósito está en presentar las primicias de las cosechas. Su nacimiento se encuentra en la orden del calendario cultual de Levítico y su primera celebración se estima que fue cuando deja caer el maná en la entrada a Canaán. La ofrenda presentada debía ser aceptada por el Señor, para que luego se comenzara a usar la nueva cosecha.

Los ritos de la Pascua se dividen en la primera observancia la cual se le llama la Pascua Egipcia y la Pascua Permanente. El día 10 de Nisán ya se escogía el cordero para ser sacrificado el día 14 entre las 1 y 3 pm. Aquellos que no pudiera participar por motivos de fuerza mayor en esta fecha tenían la opción de ir a la Pascua en el 14 del segundo mes. Solo podían participar los circuncidados y debían todos congregarse en Jerusalén.

La fiesta permanente se celebraba en el templo de Jerusalén, el cordero era sacrificado allí y su sangre era asperjada sobre el altar del templo, también existía una sección de festejo en el Atrio llamado Hallel, el cual era dirigido por los levitas, en él se cantaban los salmos 113 al 118, la cena en los hogares solo quedó para los ciudadanos de Jerusalén. En esta cena se relataba la salida de Egipto, se comían los panes ázimos, las hierbas amargas y se agregaron las cuatro copas de vino más los himnos.

Los Panes Ázimos unida a la Pascua se celebraba al día siguiente, recordaba la prisa del pueblo al huir de Egipto, es una fiesta de peregrinación, en esta fiestas se elimina por completo la levadura de todos los hogares, está es considerada como un elemento de corrupción. Se deja de usar la vieja cosecha y se comienza a usar la nueva, es una manera de volver a comenzar. El primer y séptimo día de la fiesta son días de santa convocación y feriados, y los otros días son fiestas menores donde también hay sacrificios y se permiten ciertos tipos de trabajo.

La Gavilla mecida que seguía al primer día de los Ázimos, era el día de la presentación de las primicias ante el sacerdote, esta era una antelación a la fiesta de las semanas que tendría lugar 50 días más tarde, la gavilla se presentaba en el templo y era el inicio para el uso de la nueva cosecha y al ser aceptada por el Señor confirmaba la santificación de toda la cosecha.

CAPÍTULO III

LA PASCUA DE LA CRUCIFIXIÓN

Introducción

En los cuatro evangelios; Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se narran y bosquejan desde distintos puntos de vista la vida y obra de Jesús.²⁰⁵ Su vida está registrada en estos cuatro libros, los cuales son considerados canónicos por la Iglesia cristiana desde sus inicios.²⁰⁶ Estos evangelios no registran todo lo que hizo o dijo Jesús sino que cada libro “contiene el material selectivo que a juicio del autor cumple mejor su propósito”.²⁰⁷

El Nuevo Testamento está totalmente enraizado en la Tora y en los profetas veterotestamentarios. En efecto, la vida de Cristo va ser el cumplimiento de todas las profecías²⁰⁸ y ritos realizados en el Antiguo Testamento.²⁰⁹

La última semana de Jesús es considerada una herencia de gran importancia para la fe cristiana, una semana de intensa actividad, tristeza, engaño, desprecio y mucho

²⁰⁵ Merrill C. Tenney, *Nuestro Nuevo Testamento* (Estados Unidos: Moody Bible Institute of Chicago, 1973), 153.

²⁰⁶ *Ibíd.* 160.

²⁰⁷ *Ibíd.* 162.

²⁰⁸ Algunas profecías mesiánicas se encuentran en: Miqueas 5:2; Isaías 7:4; 53:4-7,9; Génesis 49:8-10; Núm. 24:17; Sal. 55:12-13; 22:1, 16-18; 16:10; 34:20.

²⁰⁹ J. M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica*, 355-356.

sufrimiento, y a la vez de “triumfo y victoria”.²¹⁰

Cada autor presenta entre los hechos más significativos dentro del ministerio de Cristo la pasión en la parte final de su vida (Mat. 26-28; Mar. 14-16; Luc. 22-24; Juan 18-21). “Según los evangelios, la pasión no es el final, sino la meta y coronación de la actividad terrena de Jesús y un camino inevitable para la gloria del Hijo del Hombre”.²¹¹

Los evangelios concuerdan en gran medida en la estructura de la historia de la pasión ordenándola de la siguiente manera: entrada-última cena-Getsemaní-detención-comparecencia ante el sanedrín-negación de Pedro-historia de Barrabás-condenación por Pilato-crucifixión-entierro-tumba vacía.²¹² Concomitante, el relato de la pasión relaciona a Juan con los sinópticos, ya que es la sección más amplia que tienen en común los cuatro libros.²¹³

En el comienzo de la historia de la pasión es Cristo el que toma la palabra, recuerda a los discípulos lo que ya saben “sobre la próxima pasión del Hijo del Hombre”, pero este recordatorio no queda ahí, también los discípulos habían de recordar que resucitaría al tercer día. ‘Jesús accede a su pasión con plena conciencia, decidido a cumplir el plan de Dios’.²¹⁴

En este capítulo se investigan algunos días puntuales de la semana de la pasión.

²¹⁰ H. I. Hester, *Introducción al estudio del Nuevo Testamento* (Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1974), 195.

²¹¹ Joachim Jeremías, *Teología del Nuevo Testamento vol. I* (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1993), 321.

²¹² *Ibíd.* 347.

²¹³ Raymond E. Brown, *El Evangelio Según Juan II-XIII-XXI* (Madrid, España: Ediciones Cristiandad, 1979), 1061.

²¹⁴ Ulrich Luz, *El Evangelio según San Mateo, Mt 26-28 (Vol. IV)* (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2005), 102-105. Cf. Antonio Rodríguez Carmona, *Evangelio de Mateo* (Bilbao, España: Editorial Desclée De Brouwer, 2006), 219.

Estos son: Unción en Betania, Última Cena, Crucifixión, un análisis de Mateo 27:52-53, Resurrección y Ascensión.

Debido al espacio reducido de esta sección no se podrá abordar con más detalle toda esta etapa del ministerio de Cristo, sino que el énfasis está en la fecha de cada suceso y un breve análisis del sentido de cada uno.

Unción en Betania

Ciertos eventos marcaron la historia de la pasión, y Mateo describe uno de ellos que tiene gran relevancia en los últimos días de Cristo antes de la última cena y la cruz, este es la unción en Betania (Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9; Juan 12).²¹⁵

Karrer propone que la fecha de la unción de Betania es el día 10 de Nisán, el día en que se elegía el cordero pascual.²¹⁶ Sin embargo, en Jn 12:1 se señala que este momento ocurrió 6 días antes de la Pascua, desde esta perspectiva no coincidiría lo propuesto anteriormente. H. I. Hester estima que Jesús permaneció desde el día 10 hasta el 12 en Betania día que hace su entrada triunfal en Jerusalén.²¹⁷

Ulrich Luz menciona que “la mujer anticipó la unción fúnebre de Jesús, que no podría hacerse después, por la premura de dar sepelio a Jesús antes del sábado a causa de la

²¹⁵ Aparte de Mateo la historia la cuenta Marcos y Juan. En Marcos el relato es similar al de Mateo. Juan agrega otro detalle, al decir que quien unge a Jesús es María, hermana de Marta y Lázaro. Lucas habla de una unción en casa de Simón pero con detalles distintos. Existen quizá las posibilidades que los cuatro relatos puedan coincidir, pero el estudio no estará enfocado en este dilema. William Barclay, *Comentario al Nuevo Testamento Mateo II* (Barcelona: Editorial CLIE, 1995), 379.

²¹⁶ Martin Karrer, *Jesucristo en el Nuevo Testamento* (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2002), 145.

²¹⁷ H. I. Hester, *Introducción al estudio del Nuevo Testamento*, 196.

resurrección. La mujer rindió honores a Jesús porque iba a la muerte.’ Luz citando a E. Schussler-Fiorenza afirma que la unción hecha a Jesús es ‘acción-señal profética de una mujer que unge a Jesús como Mesías’”, aunque Jesús ya es Mesías.²¹⁸

Los discípulos y el Iscariote se oponen al acto realizado (Jn. 12:4; Mt. 26:8; Mc.14:4), consideran la acción como una pérdida económica, en cambio Jesús acepta la acción de esta mujer.²¹⁹ Para Xavier Pikaza la unción tiene más un carácter de unción para reinar que de sepultura, pero alude que en los textos bíblicos en función del contexto pascual la mujer prepara a Cristo para el camino hacia la muerte. La mujer no sabe cómo se realizara el reino, “pero estará dispuesta a recibir el mensaje pascual de la resurrección”.²²⁰

Se propone que esta unción tiene un carácter sacrificial como cordero de Dios pronto a ser muerto, aludiendo a la interpretación de Cristo del acto de esta mujer (Jn 12:7; Mc. 14:8; Mt. 26:12).

Última cena

Es interesante notar que Mateo un judío cristiano escribiendo de Jesús, también judío, presenta a sus lectores una nueva fórmula en los ritos que Cristo realiza durante la cena. Jesús toma el pan y una copa de vino, no se menciona el cordero pascual, las hierbas amargas, ni los ázimos, nada de haggadá, ni de Hallel. “Jesús utilizó el marco de la cena

²¹⁸ Ulrich Luz, *El Evangelio según San Mateo*, 109-110. Pikaza cree que la mujer unge a Jesús como rey-mesías. Xabier Pikaza, *El Evangelio Vida y pascua de Jesús* (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993), 263.

²¹⁹ Matthew Henry, *Comentario Exegético-Devocional a toda la Biblia Mateo*, trad. Francisco Lacueva (Barcelona: Editorial CLIE, 1983), 500.

²²⁰ X. Pikaza, *El Evangelio Vida y pascua de Jesús*, 264-266.

pascual para hacer algo totalmente distinto”.²²¹ El hecho que no se mencionen los otros elementos de la cena no significa que no estaban presentes, se dilucida acorde al texto que Jesús instituye la cena con el pan y el vino, los otros elementos no son considerados para la nueva observancia.

Jeremías en una gran investigación que trata de si la última cena tuvo carácter pascual, presenta las siguientes resoluciones:

- 1) La última cena tiene la misma fórmula litúrgica primitiva.
- 2) La última cena tiene la perspectiva escatológica Lc. 22:15
- 3) El relato de la cena es de una cena pascual.
- 4) La descripción de la preparación del cenáculo. Mc. 14: 12, 14, 16.²²²

Para Jeremías la cena es de carácter pascual, de acuerdo al relato de los sinópticos, y llega a esa conclusión después de un arduo análisis de distintas propuestas y de los evangelios.²²³

Es interesante lo que Joseph Ratzinger citando a Meier comenta acerca de la controversia del carácter pascual de la última cena, él afirma lo siguiente:

La respuesta de Meier es sorprendentemente simple y en muchos aspectos convincente. Jesús era consciente de su muerte inminente. Sabía que ya no podría comer la Pascua. En esta clara toma de conciencia invita a los suyos a una Última Cena particular, una cena que no obedecía a ningún determinado rito judío, sino

²²¹ Ulrich Luz, *El Evangelio según San Mateo*, 163-164. H. I. Hester afirma que “la cena era una nueva institución...La cena conmemora la muerte expiatoria de Jesús, al mismo tiempo representa la vida que debe ser comida por el discípulo para el sustento de su vida espiritual”. H. I. Hester, *Introducción al estudio del Nuevo Testamento*, 206-207.

²²² J. Jeremías, *La última cena*, 64.

²²³ Para investigar más en detalle sobre las propuestas ofrecidas y estudiadas de acuerdo a la última cena revisar, Joachim Jeremías, *La última cena*, 64. X. León-Dufour afirma que “esta cena no se desarrolló según el rito pascual judío, pero sí en un ambiente pascual”. X. León-Dufour, *Jesús y Pablo ante la muerte* (Madrid, Ediciones Cristiandad, 1982), 101.

que era su despedida, en la cual daba algo nuevo, se entregaba a sí mismo como el verdadero Cordero, instituyendo así su Pascua.²²⁴

Para Ratzinger Jesús celebra la última Pascua y se encamina hacia la nueva, la cena de despedida no es la antigua Pascua, sino que es una novedad que Jesús realiza. La cena no estuvo sujeta a las prescripciones rituales del judaísmo, pero tiene una conexión directa con la muerte y resurrección, pues, está era la Pascua de Jesús. Jesús celebra la Pascua, lo antiguos ritos no se pueden practicar, porque Jesús iba a morir, y al hacerlo celebró la verdadera Pascua, “de esta manera no se negaba lo antiguo, sino que lo antiguo adquiría su sentido pleno”.²²⁵

Los aportes de Alomía en esta temática son relevantes, ya que él afirma lo siguiente:

Ésta iba a ser no solo la última Pascua de Jesús en su estadía en la tierra, sino la última Pascua válida para el pueblo de Dios como representación de lo enseñado por siglos mediante ella para la evangelización de Israel... así pues la Pascua llegó a su fin y el mismo Señor se encargó de cancelarla e iniciar un nuevo rito que señalaría el recuerdo de su obra redentora y el derrotero que su pueblo debería seguir hasta el cumplimiento cabal de las promesas de su reino.²²⁶

Jesús el día jueves de noche, primeras horas del 14 de Nisán, en la última cena “procedió a enseñarles la forma como deberían recordar su sacrificio mediante la Cena del Señor, de allí en adelante”.²²⁷ Pikaza afirma que esta cena es donde todo llega “a su final y

²²⁴ Joseph Ratzinger, *Jesús de Nazaret Desde la Entrada en Jerusalén hasta la resurrección* (Madrid: Ediciones Encuentro S.A., 2011), 46.

²²⁵ J. Ratzinger, *Jesús de Nazaret*, 47. W. E. Vine y C.F. Hogg señalan que “su muerte cumplió y más que cumplió, todo lo que predecían las ofrendas de sacrificios animales sobre el altar”. W. E. Vine y C. F. Hogg, *Vine Comentario temático Cristo* (Nashville, Tennessee, Estados Unidos: Grupo Nelson, 2011), 74.

²²⁶ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 127-128

²²⁷ *Ibíd.* 122.

cumplimiento”.²²⁸ Y ha de explicarse que la anticipación del rito fue porque Jesús no celebraría la Pascua judía al día siguiente, sino que esta se cumpliría en su persona en la cruz.²²⁹ Por eso Veloso agrega que “una vez que Jesús fuera crucificado, ese viernes, en adelante, nunca más se necesitaría el sacrificio de un cordero”.²³⁰ Es decir, el sacrificio de Cristo sería la última Pascua o como Xavier León-Dufour afirma “Jesús lleva a cumplimiento la antigua alianza con la nueva, que en lo sucesivo se hará en su sangre”.²³¹

Jeremías agrega que cuando Jesús compara su partida con su cuerpo muerto y el vino rojo con su sangre, lo menciona con un lenguaje sacrificial, de esta manera se designa como sacrificio y como el cordero pascual escatológico. Y a través del símbolo del pan y el vino les prometía hacerles partícipes de la expiación de su muerte. Además, “las palabras de la cena son las más importantes alusiones de Jesús a su propio sufrimiento”.²³²

Martin Karrer alude a que la cena tiene una dimensión cultural, la palabra cuerpo y sangre se utilizan en el lenguaje sacrificial (Heb. 13:11 y Éx. 24:8). No obstante, Jesús compara el pan y el cáliz con ofrenda de sacrificio y sacrificio sobre el altar, esto sería una acción cultural que se hallaría en competencia con la que se desarrolla en el templo. Y agrega que la cena de Jesús “sería una acción ante la fracasada purificación del templo”.²³³

Jeremías alude a que:

²²⁸ X. Pikaza, *El Evangelio Vida y Pascua de Jesús*, 225.

²²⁹ A. Rodríguez Carmona, *Evangelio de Mateo*, 220.

²³⁰ Mario Veloso, *Mateo* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006), 253.

²³¹ X. León-Dufour, *Jesús y Pablo ante la muerte*, 101.

²³² J. Jeremías, *Teología del Nuevo Testamento*, 334, 336, 338.

²³³ Karrer, *Jesucristo en el Nuevo Testamento*, 412.

Jesús habla de sí mismo como cordero pascual cuando usa las expresiones ‘esto es mi carne’ y ‘esto es mi sangre’. Jesús es el auténtico cordero pascual en el que todo se cumple y del que tanto el cordero inmolado en Egipto como todos los demás corderos sacrificados hasta ahora, no han sido más que una prefiguración... Jesús por medio de esta acción simbólica, anuncia el carácter expiatorio de su muerte... al compararse con el cordero pascual escatológico, Jesús califica su muerte como una muerte salvífica.²³⁴

El concepto de Cristo como el auténtico Cordero pascual es un interés teológico de Juan. Él destaca el significado de su muerte al afirmar que estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: “No será quebrado hueso suyo”. Además ubica precisamente el momento que el cordero pascual de los judíos era muerto en el templo en preparación para la celebración de aquella noche (Jn 19:14).²³⁵

Así como la Pascua tenía su recordatorio en la liberación de la décima plaga en la muerte de los primogénitos a través de la sangre del cordero, la última cena sería el recordatorio del sacrificio de Cristo, que dio su cuerpo y su sangre para la redención como cordero de Dios lograda en la cruz.²³⁶ Moisés selló la alianza de Dios con el pueblo a través de la sangre, ahora es la sangre de Jesús la que sella la nueva alianza en su muerte, una al pueblo con Dios en su “sangre, que se derrama por vosotros (Lc. 22:20)”.²³⁷

Día de la crucifixión

¿En qué día de la semana murió Jesús? Por lo general en el cristianismo se cree que Jesús muere un día viernes de tarde y resucita un día domingo por la mañana, pero han

²³⁴ J. Jeremías, *La última cena*, 245, 246, 247.

²³⁵ Herbert Kiesler, “Cristo, Hijo del hombre y Cordero”, en *Simposio sobre Apocalipsis-II*, ed. Frank B. Holbrook (Florida: Asociación Publicadora Interamericana Gema Editores, 2011), 528.

²³⁶ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 131.

²³⁷ X. León-Dufour, *Jesús y Pablo ante la muerte*, 108.

surgido otras posturas²³⁸ en análisis de la declaración que él resucitaría al tercer día. Según la manera occidental que fija un periodo de 24 horas, se calcula la resurrección el día lunes, sabiendo que la crucifixión fue en viernes de tarde. Pero se ha de comprender lo que Jesús quería decir a través de lo “que entendieron sus oyentes del Antiguo Cercano Oriente”.²³⁹ Cuando Jesús vivió se dividía el día entre la salida del sol y la puesta de sol en doce horas por igual.²⁴⁰ Es por eso que la expresión “‘tres días’ se debe entender ‘conforme a lo que esas palabras significaban entonces’”.²⁴¹

De acuerdo a esto y lo que el “cómputo inclusivo”²⁴² dice, los oyentes de Cristo contabilizaron los tres días, según su costumbre:

- 1) Primer día: el día de la crucifixión.
- 2) Segundo día: El día después de este acontecimiento.
- 3) El tercer día: Después de dicho acontecimiento (según el cómputo moderno sería apenas el segundo día).²⁴³

Es decir, Jesús estaba diciendo que resucitaría durante el tercer día. Bacchiocchi

²³⁸ Existe la teoría de la crucifixión en miércoles, que ubica la resurrección en la tarde del sábado. Otra teoría fija el día jueves y cuenta tres días, 72 horas, para llegar a domingo. “Una base para la cronología del Nuevo Testamento”, *Comentario Bíblico Adventista*, 5:239.

²³⁹ “Una base para la cronología del Nuevo Testamento”, *Comentario Bíblico Adventista*, 5:239.

²⁴⁰ Se entiende por día, un periodo que tiene noche y día, en 2 Cor. 11:25 se utiliza la palabra *nujthemeron* que se traduce como noche-día. Y en Génesis se encuentra que el día corresponde a una tarde y una mañana. *Ibíd.* 240.

²⁴¹ *Ibíd.* 240.

²⁴² Cómputo inclusivo: “Método común de la antigüedad, según el cual se contaba tanto el día (o año o mes) en el cual comienza un periodo, como el día cuando terminaba, no importante cuando pequeña fuera la fracción de ese día (o año o mes) inicial o final”. *Ibid.* 240.

²⁴³ *Ibíd.* 241.

agrega que la frase tres días y tres noches (Mat. 12:40) es una expresión idiomática que en los tiempo bíblicos significaba no necesariamente tres días de 24 horas (72 horas), sino más bien tres días calendáricos, de los cuales el primero y el tercero podría haber consistido en solo pocas horas.²⁴⁴

Y según el texto bíblico el día que Jesús resucitó sería “el primer día de la semana” (Mar. 16:9; Mat. 28:1), incluso en aquel mismo día Jesús se encuentra con dos discípulos camino a Emaús (Luc. 21:1,13). Así como los evangelios lo registran, se presenta con seguridad que ese día fue el domingo (Luc. 24:21, 46; 1 Cor. 15:4). De acuerdo a esto, se comprueba que conforme al texto el día de la crucifixión es el día viernes, el día de la preparación (Luc. 23:54 a 24:1). En efecto, se considera que justo ese año el sábado ceremonial coincidió con el sábado semanal (Juan 19:31).²⁴⁵

Bacchiocchi señala que Marcos que escribe a un público gentil, explica con claridad que Cristo fue crucificado en el día viernes, y resucita el primer día de la semana, en relación a esto, Lucas deja claro que el día que siguió a la crucifixión fue un día sábado. Es por eso que la secuencia sería día de preparación, día de reposo y primer día.²⁴⁶

Cristo muere en Israel en torno a la fiesta de la Pascua en el día anterior a un sábado, aproximadamente en el año 30, y los “evangelios, que narran acerca de Jesús, estructuran el

²⁴⁴ Traducción propia de: “The phrase “three days and three nights” (Matt 12:40) is an idiomatic expression which in Bible times meant not necessarily three complete 24- hour days (72 hours), but rather three calendric days, of which the first and the third could have consisted of only a few hours”. Samuele Bacchiocchi, *The Time of the Crucifixion and the Resurrection* (Berrien Springs, Michigan: Biblical Perspectives, 1991), 33.

²⁴⁵ “Una base para la cronología del Nuevo Testamento”, *Comentario Bíblico Adventista*, 5:242.

²⁴⁶ S. Bacchiocchi, *The Time of the Crucifixion and the Resurrection*, 31-32.

tiempo mediante la fiesta de la Pascua”.²⁴⁷

Se debe recordar que la Pascua caía el día 14 de Nisán, los Panes sin Levadura el día 15-21 y el día 16 se ofrecía la Gavilla Mecida. En el *CBA* se afirma lo siguiente: “el cordero pascual era degollado en las últimas horas de la tarde del día 14 de Nisán, después del sacrificio regular de la tarde. Se lo comía con panes sin levadura después de la puesta de sol de esa misma noche, en las primeras horas del día 15 de Nisán (Éx. 12:6-14, 29, 33, 42, 51; 13:3-7; Núm. 9:1-5; 33:3; Deut. 16:1-7).²⁴⁸

Cabe destacar que el *CBA* aporta estudios relevantes para esta investigación, es por eso que se utilizan las declaraciones aceptadas de la Biblia que presenta acerca de los días de la muerte de Cristo, éstas son las siguientes:

- 1) La crucifixión cae en la preparación de la Pascua, es decir el 14 de Nisán (Juan 19:14; Éx. 12:6).
- 2) La muerte de Cristo ocurrió un día viernes por la tarde aproximadamente a la hora del sacrificio vespertino (Mar. 15:42 a 16:2; Luc. 23:54 a 24:1; Juan 19:31, 42; 20:1).²⁴⁹
- 3) El 14 de Nisán en el año de la crucifixión cayó en día viernes, día de preparación o víspera de la Pascua, y también el día sábado ceremonial calzó con el día sábado semanal (Juan 19:4, 31, 42; 20:1; Lev.23:6-8; Mar. 15:42 a 16:2; Luc. 23:5 a 24:1).
- 4) La última cena se realizó la noche anterior a la crucifixión (Mat. 26:17, 20:26,

²⁴⁷ Karrer, *Jesucristo en el Nuevo Testamento*, 143, 144-145.

²⁴⁸ “Mateo”, *Comentario Bíblico Adventista*, 5:521-522.

²⁴⁹ Rodríguez afirma que “desde el mediodía (hora sexta) hasta la tres de la tarde (hora nona)...es la muerte de Jesús”. A. Rodríguez Carmona, *Evangelio de Mateo*, 237.

- 34, 47; 27:1-2, 31; Mar. 14:12, 16-17; Luc. 22:7-8, 13-15; Juan 13:2, 4, 30; 14:31; 18:1-3, 28; 19:16). Esto es el día jueves de noche, en las primeras horas del 14 de Nisán. Pasando del día 13 al 14, es decir, no era el día correspondiente a la celebración de la cena pascual, aún no se sacrificaba el cordero de la Pascua.
- 5) Los evangelios sinópticos dicen que la última cena fue una cena pascual (Mat. 26:17, 20; Mar. 14:12, 16-17; Luc. 22:7-8, 13-15).
 - 6) Juan ubica la celebración de la cena pascual 24 horas después de la última cena, esto es el día viernes de noche, comenzando el sábado semanal, ya en 15 de Nisán.
 - 7) En el momento de la última cena, el juicio y el calvario de Cristo, la celebración de la Pascua estaba en el futuro.
 - 8) Jesús descansó en la tumba el día sábado, que fue 15 de Nisán (Mat. 27:59 a 28:1; Mar. 15:43 a 16:1; Luc. 23:54 a 24:1; Juan 19:38 a 20:1).
 - 9) Jesús salió de la tumba el día domingo, el 16 de Nisán (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-6; Juan 20:1-16; Mar. 15:42, 46).²⁵⁰

²⁵⁰ “Mateo”, *Comentario Bíblico Adventista*, 5:521-522.

Esto se ve bien resumido en el siguiente gráfico:

Se quita la levadura	Se elimina la levadura antes del mediodía.	Cena de Pascua en primeras horas.	Gavilla Mecida
	Sacrificio del cordero Pascual	Primer día de Panes sin Levadura	
13 de Nisán	14 de Nisán	15 de Nisán	16 de Nisán
Día	Noche	Día †	Noche
Jueves	Viernes o preparación	Sábado y ese año Sábado ceremonial	Domingo o Primer día
	Última cena primeras horas del 14. Últimas horas del 14 crucifixión y muerte en la cruz	La sepultura	Resurrección

Figura 4. La crucifixión en relación a la Pascua.²⁵¹

Otro punto fuerte que se encuentra en el texto bíblico es la profecía de Daniel de los 2.300 años y las 70 semanas, ya que estas ayudan a la exactitud en la fecha de la muerte de Cristo.

Alomía afirma que esta profecía apunta al viernes 27 de abril de nuestra era, que correspondió al 15 de Nisán del calendario judío. Y mirando hacia atrás llega al año 457 a.C año del comienzo de la profecía de Daniel (Dan. 8:14-9:24-27). Además agrega que: Daniel menciona que esa muerte es la que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. En la versión hebrea las palabras provienen de dos términos usados en el servicio del santuario hebreo y

²⁵¹ “Mapas y Diagramas que ilustran La vida y el Ministerio de Jesús”, *Comentario Bíblico Adventista*, 5:222.

su función para con el pecado. “La muerte del Mesías canceló todo el sistema sacrificial mosaico por su inutilidad repetitiva e ineficaz (Heb. 7:18)’. De allí en adelante, el sacrificio y la ofrenda terminarían para siempre en el santuario terrenal pues se abrió en el cielo el verdadero para recibir al que ‘se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado (Heb. 9:26; 10:14)”. Es Cristo a través de su sacrificio que termina con el sistema de sacrificio levítico.²⁵² “La muerte de Jesús es una muerte dedicada a la salvación”.²⁵³

Es posible que la crucifixión haya tenido lugar cerca de las nueve de la mañana, H. I. Hester menciona que aquí comienzan las primeras tres horas en la cruz, donde ocurrieron los siguiente actos: “Jesús pronunció tres frases; los soldados echaron suertes sobre la ropa del Señor; pusieron una inscripción sobre la cruz; las gentes juntamente con los soldados se burlaron de Jesucristo, y el ladrón arrepentido fue salvo”.²⁵⁴

Luego desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron la tierra, en este tiempo Jesús pronunció cuatro frases más,²⁵⁵ y “los pecados del mundo que llevó sobre

²⁵² M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 122-123. Doukhan coloca la fecha del año 31 para la muerte de Cristo y afirma que “el tiempo y significado de la muerte de Jesús de Nazaret concuerdan perfectamente con la profecía”. Jacques B. Doukhan, *Secretos de Daniel*, 140-150. Urrutia afirma que según las “fuentes extra bíblicas perfectamente se puede fechar en el 31”. Héctor Urrutia Hernández, *Profecías Apocalípticas de Daniel* (Argentina, Editorial Universidad Adventista del Plata, UAP, 2012), 309.

²⁵³ Karrer, *Jesucristo en el Nuevo Testamento*, 146. Para Kasper “a base de cálculos astronómicos se llega al 7 de abril del año 30 d.C. como el día más probable de la muerte de Jesús. Walter Kasper, *Jesús el Cristo* (Salamanca; España: Ediciones Sígueme, 1978), 130.

²⁵⁴ H. I. Hester, *Introducción al estudio del Nuevo Testamento*, 222. Estas frases fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso y Mujer, he ahí tu hijo...he ahí tu madre. Jorge Baena Lascano, *Teología y cronología de la pasión de Cristo* (Grand Rapids, Michigan: Libros Desafío, 2013), 185.

²⁵⁵ Estas cuatro frases fueron: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?, “Sed tengo”, “Consumado es” y “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. *Ibíd.* 224.

sí le mataron.²⁵⁶

La muerte de Cristo no tiene nada que ver con la muerte de la gente, en esta muerte hay un acto de voluntad que no se ve en la muerte de las personas.²⁵⁷ La muerte da comienzo a un gran triunfo, Jesús da un grito de victoria, aunque ya no sentía la presencia de su Padre, y además de no ver más allá de la tumba, tenía la sensación de tener el favor del Padre, Jesús no murió derrotado, sino que estaba consciente del triunfo que obtuvo en la cruz.²⁵⁸

Paulien menciona que en la exclamación “consumado es” se demuestra que Jesús conoce el significado de su sufrimiento y muerte, es decir, Jesús sabe que está cumpliendo con las Escrituras.²⁵⁹ Y muere el día correspondiente al 14 de Nisán, el día en que el cordero pascual era sacrificado, porque Cristo es el “cordero sin macha... ya destinado desde antes de la fundación del mundo” (1 Ped. 1:19-20).

Mateo 27: 52-53

Cobra importancia el texto de Mateo 27:52-53 en la investigación, por lo ocurrido con aquellos que resucitaron en el momento de la muerte de Cristo, ¿volvieron a morir estas personas o resucitaron para no ver más muerte? ¿Tienen relación con el día 16 de Nisán, el día de la gavilla mecida?

²⁵⁶ H. I. Hester, *Introducción al estudio del Nuevo Testamento*, 225.

²⁵⁷ León Morris, *El Evangelio según Juan vol. 2*, (Barcelona: Editorial CLIE, 2005), 447.

²⁵⁸ “Mateo”, *Comentario Bíblico Adventista*, 5:537.

²⁵⁹ Jon Paulien, *Juan, La Biblia Amplificada* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2000), 300.

El Texto de Mateo 27:52-53 dice lo siguiente: καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεώχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς²⁶⁰ este está dentro de la pericopa de Mateo 27:45 al 56.²⁶¹

S. Pérez Millos plantea el siguiente análisis: aquellos que dormían en los sepulcros y fueron resucitados, son resucitados no por ellos, sino más bien por la acción de justicia alcanzada por fe, esto quita su culpa. No se sabe quiénes son los que resucitan, y que tipo de resurrección es, temporal o definitiva. La resurrección ocurre en el momento de la crucifixión en la muerte de Cristo.²⁶²

Pérez Millos propone que no tiene sentido la expresión εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς “*entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos*”, si los santos no resucitaron con cuerpos inmortales. Para él la palabra ἐνεφανίσθησαν²⁶³ “*se aparecieron*” describe una acción no posible para un cuerpo mortal. Concluye que esta es

²⁶⁰ Traducción en español RV60 Mateo 27:52-53 “y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Bible Works for Windows, Copyright Bible Works 2009, Version 8.0.013.z.1.

²⁶¹ The Greek New Testament Fourth Revised Edition, ed. Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce M. Metzger (Stuttgart, Alemania: Deutsche Bibelgesellschaft United Bible Societies, 2012), 112-113.

²⁶² Samuel Pérez Millos, *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento Mateo* (Barcelona: Editorial CLIE, 2009), 2049-2050.

²⁶³ ἐνεφανίσθησαν: 3ra persona plural, aoristo primero de indicativo en voz pasiva del verbo ἐμφανίζω. Pérez Millos, *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento*, 2050. Se traduce como mostrar, notificar, revelar. En el NT solo aparece 10 veces, y el adjetivo 2 veces. Una vez en Mateo 27:53, dos veces en Juan; cinco veces como verbo y una como adjetivo en Hechos, dos veces en Hebreos y una vez como adjetivo en Romanos. Tiene un sentido de demostrar, manifestar y anunciar. En Mt. 27:53 los difuntos que salieron del sepulcro se *manifiestan* a los habitantes de Jerusalén. A. Sand, “ἐμφανίζω”, *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento*, eds. Horst Balz and Gerhard Schneider, Trad. Constantino Ruiz-Garrido (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2001), 1366-1368.

una verdadera resurrección, es un acontecimiento sobrenatural tal como los demás que ocurren en el mismo día. Alude a que ellos resucitaron cuando Cristo muere, pero μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ “y después de la resurrección de Él”, fueron a la ciudad santa cuando él resucita. Se entiende que no aparecieron a nadie hasta el día de la resurrección, y a quienes se les aparecieron debieron haber tomado esto como una aparición de resucitados de entre los muertos.²⁶⁴

La palabra ἐνεφανίσθησαν “aparecer” en Mateo 27:53 tiene un uso único, sin embargo en otros textos se usa con el sentido de manifestar, comparecer, incluso de informar o presentarse, siempre con un énfasis en una presentación directa y visible de dos personas para comunicar un mensaje (Jn. 14:21-22; Hch. 23:15, 22; 24:1; 25:15; Heb. 9:14; 11:14).²⁶⁵

Pérez Millos señala 1 Cor. 15:20: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho”. Y afirma que la palabra primicias, recuerda a la fiesta de la Gavilla Mecida (Lev. 23:11). En este sentido no hay una unidad del fruto, sino de un grupo de espigas representado, “en este caso por el grupo de santos resucitados unidos luego al primero del orden de resurrección que es el Señor’. Es llamativo que se aparecieran hasta la resurrección de Cristo para dar fuerza al programa de resurrecciones, las primicias. Cristo es la segura esperanza de resurrección y ya se ha vislumbrado lo que será la gran cosecha de resucitados en su muerte, ‘Jesús estaría presentando delante del Padre la muestra de lo que será un día la gran resurrección de los santos en Cristo

²⁶⁴ Pérez Millos, *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento Mateo*, 2051.

²⁶⁵ Bible Works for Windows, Copyright Bible Works 2009, Version 8.0.013.z.1.

Jesús”²⁶⁶.

Por la intervención divina los cuerpos de muchos santos son despertados. Según el texto no se sabe quiénes son, la posibilidad es grande, desde Abel a Zacarías. Estos van a Jerusalén, allí se aparecen a muchos, es dónde murió Jesús.²⁶⁷ Aparecieron por un tiempo corto y probablemente después fueron llevados al cielo, aunque el texto se niega a satisfacer la curiosidad sobre este punto.²⁶⁸ G. Knight afirma que este es un símbolo visible que indica la derrota de Satanás, y aquí se abren los sepulcros y despiertan los creyentes del Antiguo Testamento.²⁶⁹

Mateo presenta la resurrección de muertos como señal escatológica (Dan. 12:2). Se hace notar de manera expresa, que estos santos son los justos de la antigua alianza vueltos a la vida. Juan Crisóstomo, san Ambrosio y san Agustín, afirmaron que estos eran personajes destacados del AT, y que resucitaron con Cristo y entraron en la Jerusalén celestial con él. Entre ambas resurrecciones hay una conexión causal, estos santos son las primicias de la redención.²⁷⁰ Alomía afirma que Cristo al morir “otorgó vida a una multitud de santos que ya resucitados en gloria fueron presentados ante el Padre como primicias de la resurrección final”²⁷¹.

²⁶⁶ *Ibíd.* 2052.

²⁶⁷ Ulrich Luz, *El Evangelio según San Mateo*, 473-474.

²⁶⁸ Craig L. Blomberg, *The New American Commentary Matthew vol. 22* (Nashville, Tennessee: Publishing Group, 1992), 421.

²⁶⁹ George R. Knight, *La Biblia Amplificada Mateo* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1998), 276.

²⁷⁰ Josef Schmid, *El Evangelio según San Mateo* (Barcelona: Editorial Herder, 1967), 538-539.

²⁷¹ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 134.

M. Henry comenta que el terremoto que hendió las rocas, abrió los sepulcros. Este milagro apela a cuestiones interesantes que no tienen una fácil respuesta. Es probable que resucitaran para no volver a morir, a fin de que el grano que había sido sepultado no surgiese solo, sino como en varias espigas. Estos santos eran los trofeos de la victoria de Cristo en la Cruz sobre la muerte.²⁷²

La Resurrección

El clímax de los evangelios está en la resurrección de Cristo, todos concuerdan que el domingo de mañana fue el momento de este acontecimiento. Desde ahí en adelante los autores narran relatos distintos, mas todos hacen hincapié en el sepulcro vacío.²⁷³

Raymond Brown propone que:

La resurrección de Jesús de entre los muertos fue diferente a todos los otros retornos a la vida mencionados en la Biblia, tales como Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, porque estos no fueron glorificados y no vivieron eternamente. Pero Jesús se le presenta como vencedor de la muerte, elevado a una forma diferente de vida, vida eterna, y volviendo inmortal en gloria y poder. La resurrección de Jesús fue la suprema intervención de Dios en la existencia humana, el supremo milagro.²⁷⁴

Mateo señala que el día domingo muy de madrugada tuvo lugar la resurrección, antes del amanecer Jesús fue levantado del sepulcro. Según los evangelios el día de la resurrección Jesús apareció en cinco ocasiones.²⁷⁵ Y se estima que durante los cuarenta días

²⁷² M. Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 1205. Cf. William Hendriksen, *Comentario al Nuevo Testamento el Evangelio según san Mateo* (Grand Rapids, Michigan: Libros Desafíos, 2003), 1024.

²⁷³ L. Morris, *El Evangelio según Juan vol. 2*, 459.

²⁷⁴ Raymond E. Brown, *Introducción a la Cristología del Nuevo Testamento* (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2005), 181.

²⁷⁵ 1. A María Magdalena (Mar. 16:9-11; Juan 20:11-18), 2. A otras mujeres (Mat. 28:9-15),

apareció cinco o seis veces más.²⁷⁶

Es destacable la aparición de Jesús a María Magdalena, registrada en Jn 20:17. Según el texto puede que al ver a Cristo lo haya tocado o trató de hacerlo.²⁷⁷ En efecto, la frase de importancia aquí es “*porque aún no he subido a mi Padre*”, se propone que Jesús debe “volver desde la presencia del Padre a los discípulos para situarlos en una nueva relación con Dios mediante el don del Espíritu”. Esta ascensión es distinta a la que ocurre cuarenta días después. Jesús al ser resucitado de los muertos, pasa al Padre, esto es parte de una acción única, el Jesús que se aparece a Magdalena está aún ligado a la tierra, aún no es exaltado.²⁷⁸

Antes de la ascensión definitiva que coronará la obra realizada, había otra subida al Padre, que da comienzo a la nueva historia. Así podrán contemplar a Cristo vivo y lo identificarán con el Padre, esta es la subida que Jesús anuncia a los discípulos por medio de María.²⁷⁹ Dodd agrega que “el proceso por el que Jesús va estableciendo un contacto renovado con sus discípulos después de su resurrección está acompañado por un proceso de subida”. Esto se completará cuando el contacto renovado este consolidado y los discípulos

3. A dos discípulos camino de Emaús (Mar. 16:12-13; Luc. 24:13-32); 4. A Simón Pedro (Luc. 23:33-35), 5. A los discípulos de noche (Mar. 16:14; Luc. 24:36-43; Juan 20:19-25). H. I. Hester, *Introducción al estudio del Nuevo Testamento*, 232-235.

²⁷⁶ 1. A los discípulos el siguiente domingo por la noche (Juan 20:24-31), 2. A siete discípulos en la playa (Juan 21), 3. A quinientos en Galilea (Mar. 16:15-18; Mat. 28:16-20; 4. A Jacobo, el hermano del Señor (1 Cor. 15:7), 5. De nuevo a los discípulos (Luc. 24:44-49; Hech. 1:3-8), 6 a los discípulos por última vez (Mar. 16:19-20; Luc. 24:50-53; Hech. 1:9-12). *Ibíd.* 235-237.

²⁷⁷ León Morris afirma que “el presente de imperativo con la partícula negativa no significa ‘no hagas eso’, sino ‘deja de hacer eso’. Por lo que aquí significaría ‘deja de sujetarme’, y no ‘no me toques’. Es evidente que María, llena de alegría, debió de abrazar a su Señor, quizá del mismo modo que describe Mateo 28:9”. L. Morris, *El Evangelio según Juan vol. 2*, 472.

²⁷⁸ Raymond E. Brown, *El Evangelio según Juan II-XIII-XXI*, 1324-1329.

²⁷⁹ J. Mateo y J. Barreto, *El Evangelio de Juan* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1979), 858.

posean el Espíritu. Este se dilucida cuando Tomás puede tocar las manos y el costado de Cristo, en contraste con María Magdalena, a quien no se le permite tocarle porque aún no había ascendido.²⁸⁰

Wikenhauser afirma que Jn 20:17 significó que Cristo ascendió al Padre en aquel preciso momento. “La misión de la Magdalena no habría tenido sentido si él no hubiera llevado a cabo sus propósitos antes de la aparición en la tarde pascua (Jn 20:19-23)”. Cuando llegó donde sus discípulos, Jesús venía del cielo, del Padre. Porque al otorgar el Espíritu demuestra el resultado de su exaltación a la diestra de Dios y Mt 28:18-19 refuerza esta idea con Jesús que habla como quien ha ascendido al Pare y recibió su señorío.²⁸¹

Concomitante, Jesús establece una íntima conexión entre la ascensión y el don del Espíritu Santo (Juan 16:17). Esta relación es resurrección-ascensión-don del Espíritu. La resurrección es la renovación de las relaciones personales con sus discípulos, que desde ahora serán también hijos del Padre.²⁸²

Se concluye en este aspecto que la primera ascensión del Señor ocurrió el día de la resurrección, luego viniendo del cielo se manifiesta a los discípulos durante la tarde del mismo día, y la ascensión a los cuarenta días es solo el término del último encuentro con los discípulos, siendo elevado al cielo se demuestra que no les volverá aparecer hasta su segunda retorno en gloria y majestad.²⁸³

²⁸⁰ C. H. Dodd, *Interpretación del Cuarto Evangelio* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1978), 441-442.

²⁸¹ Alfred Wikenhauser, *Los Hechos de los Apóstoles* (Barcelona: Editorial Herder, 1967), 50. Wikenhauser menciona la “tarde pascua”, ya que entiende la Fiesta de la Pascua como una unidad con los Panes sin Levadura y la Gavilla Mecida.

²⁸² Raymond E. Brown, *El Evangelio según Juan II-XIII-XXI*, 1330-1331.

²⁸³ Alfred Wikenhauser, *Los Hechos de los Apóstoles*, 50-51.

La resurrección ocurrió el día 16 de Nisán que correspondía al día de la presentación de la Gavilla Mecida en el templo, así como Cristo fue el cordero pascual del día 14, se propone que el día 16, Jesús junto a aquellos que resucitaron en Mt 27:52-53 se presentaron en el cielo ante el Padre como las Primicias de los redimidos, la primera Gavilla de la cosecha, en efecto, está tenía que ser aceptada para que el resto de la cosecha fuera bendecida.

Ascensión

Tanto la resurrección como la ascensión son pilares fundamentales en el cristianismo del primer siglo. La ascensión es relatada como hecho histórico en Hch. 1:9, es la culminación del ministerio de Cristo, y la esperanza de la vida más allá de la muerte.²⁸⁴

Su ascensión tuvo lugar cuarenta días más tarde después de resucitar (Hch 1:3),²⁸⁵ esto es desde el día 16 de Nisán. Este es el lapso de tiempo en que Cristo siguió apareciendo ya resucitado. Lucas es quien agrega este detalle de cuarenta días y quien describe la ascensión de forma visible al cielo, aquí es dónde terminan sus apariciones. Aquí termina el trato corporal y visible de Jesús con los discípulos, “que tiene su trono más allá del mundo visible”. Esto ocurre cerca de Betania en el monte de los Olivos.²⁸⁶

“Como lugar de la ascensión, Jesús escogió uno que a menudo había santificado con su presencia, mientras vivía entre los hombres... desde ese monte ascendería al cielo. Sobre

²⁸⁴ “Hechos”, *Comentario Bíblico Adventista*, 6:128.

²⁸⁵ H. I. Hester, *Introducción al estudio del Nuevo Testamento*, 196.

²⁸⁶ Alfred Wikenhauser, *Los Hechos de los Apóstoles*, 45-46.

esa cima asentará los pies cuando vuelva”.²⁸⁷

Al ascender Cristo se sienta a la diestra del Padre, esto era necesario para el descenso del Espíritu diez días más tarde,²⁸⁸ es decir en la Fiesta del Pentecostés, entonces serían bautizados con el Espíritu Santo (Hch. 1:5). Lucas ratifica que este acontecimiento fue cerca de Betania y tuvo relación con las últimas bendiciones otorgadas (Lc. 24:50-51) y la gran comisión de proclamación en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra (Hch. 1:8).

Conclusión

En los evangelios se ven desde distintos puntos de vista los eventos que marcaron la vida de Cristo, con un énfasis especial en la semana de la pasión. Donde el acontecimiento va a demostrar el cumplimiento de las profecías y ritos que tenían su cumplimiento en Cristo.

Es posible que la Unción en Betania pueda haber sido el día 10 de Nisán o cómo dice Juan, 6 días antes de Pascua, siendo que Jesús estuvo en Betania entre el 10 y el 12 de Nisán. Sin embargo el énfasis está en la acción de la mujer que unge a Jesús, quien alude a que el acto hecho fue para su sepultura como cordero pascual.

La última cena es una nueva observancia que Cristo instituyó, es una reinterpretación de la Pascua, en esta se conservarán los elementos del pan y el vino, que se mencionan con un lenguaje sacrificial y cultural, y demuestra la participación de los

²⁸⁷ Alma E. de McKibbin, *El Evangelio al Mundo Entero parte I Los Hechos de los Apóstoles* (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1935), 14.

²⁸⁸ Matthew Henry, *Comentario Exegético-Devocional a Toda la Biblia Hechos de los Apóstoles Romanos I Corintios*, Trad. Francisco Lacueva (Barcelona: Editorial CLIE, 1989), 15.

creyentes en la expiación y sería el recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz como cordero pascual.

Se considera que la última cena tuvo un carácter pascual tal como lo afirma Jeremías, Jesús era consciente de su pronta muerte y sabía que no celebraría la Pascua, por el hecho que en Él se estaba cumpliendo la verdadera Pascua, Él era el cordero pascual, en Él todo se cumple, todos los corderos sacrificados desde el Éxodo eran prefiguración de Cristo, quien cumpliría a través de su sangre la redención para el hombre.

Cristo cancela la Pascua en la última cena e instituye la cena del Señor, esta ocurrió en las primeras horas del 14 de Nisán, fue celebrada 24 horas antes de la cena pascual de ese año. Se enfatiza que la cena no ocurre en el momento de la cena de la Pascua, sino un día antes y por eso la cena de la Pascua de ese año no tuvo relevancia ya que la verdadera Pascua se cumplió en la crucifixión.

La crucifixión ocurre el día viernes 14 de Nisán por la tarde a la hora del sacrificio vespertino. La cena pascual sería esa misma noche, es decir, en las primeras horas del 15 de Nisán, el sábado ceremonial, que era el primer día de los Panes sin Levadura, y coincidió con el sábado semanal ese año.

Jesús estaría en el sepulcro hasta el día 16 de Nisán, aunque fueron pocas horas desde el viernes al domingo que Jesús estuvo en el sepulcro, allí están contados los tres días que Él predijo que estaría muerto.

En Mateo 27:52-53 se afirma que resucitaron santos cuando Cristo muere, fue hecho sobrenatural y de intervención divina, fue uno más de los eventos pos crucifixión. Se propone que esta fue una verdadera resurrección, fueron levantados para no ver más muerte, estos aparecen en Jerusalén cuando Cristo resucita, es decir, el 16 de Nisán el día de la Gavilla Mecida. Junto a Cristo estos son levantados como las primicias de la

redención, son los trofeos de la victoria de Cristo en la cruz y son presentados ante el Padre en el cielo y son la prueba de lo que algún día la resurrección de los todos los santos está garantizada.

La resurrección de Cristo ocurrió el día 16 de Nisán por la mañana, aquí Cristo es levantado como vencedor de la muerte y se le aparece de forma especial a María Magdalena, a quien se le dice que no lo toque porque ha de subir al Padre, esto ocurrió en aquel día, esta fue una ascensión diferente a la definitiva que ocurriría 40 días después. Cristo había de ir al Padre para ser exaltado, presentar su sacrificio para que fuera aceptado y presentar las primicias que resucitaron en el momento de su muerte, su sangre sería el precio por la vida eterna de los creyentes. En esta subida debía establecer la nueva relación de Dios para con los hombres, para luego manifestarse en varias oportunidades a sus discípulos y al darles el Espíritu se demostraría que Cristo fue exaltado y presentado ante el Padre en los Atrios celestiales.

La ascensión ocurrió 40 días después de resucitar, 10 días después se celebraría la Fiesta del Pentecostes. Fue un hecho histórico y visible que ocurrió cerca de Betania en el monte de los Olivos y se marca la culminación del ministerio, y queda la esperanza de vida eterna y del retorno de Cristo por segunda vez.

De acuerdo a la investigación la crucifixión de Cristo y su resurrección concuerdan con el patrón de la Fiesta de la Pascua, Fiesta de los Panes sin Levadura y la Gavilla Mecida instituidas en el texto veterotestamentario que tipificaban la obra de Cristo en pro de la salvación del hombre.

CAPÍTULO IV

APOCALIPSIS 4: EL TRONO DE DIOS

Introducción

El tema de estudio en este capítulo está enfocado en Apocalipsis 4. Stefanovic alude a que “Apocalipsis 4 y 5 constituye una unidad literaria y temática. El capítulo 4 es la primera parte de la visión del libro sellado; como tal, establece el escenario para la escena de Apocalipsis 5”. El capítulo describe el trono de Dios, a cuatro seres vivientes, veinticuatro ancianos y veinticuatro tronos, estos adoran y alaban a Dios, quien está sentado en el trono.²⁸⁹ El capítulo a ser estudiado es Apocalipsis 4, el cual es el siguiente:

¹ Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ² Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, **un trono** establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. ³ Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a **pedra de jaspé y de cornalina**; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ⁴ Y alrededor del trono había **veinticuatro tronos**; y vi sentados en los tronos a **veinticuatro ancianos**, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ⁵ Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían **siete lámparas de fuego**, las cuales son los siete espíritus de Dios. ⁶ Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, **cuatro seres vivientes** llenos de ojos delante y detrás. ⁷ El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. ⁸ Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. ⁹ Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¹⁰ los veinticuatro ancianos se prostran

²⁸⁹ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 187.

delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: ¹¹ Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.²⁹⁰

La primera visión del libro se encuentra en las siete iglesias y concluye con la iglesia de Laodicea, el siguiente verso (4:1) introduce la segunda visión y concluye con la apertura del séptimo sello (8:1). De la visión terrenal de las iglesias en la provincia de Asia, la estructura cambia y Juan ve un contraste, de los pecadores de la tierra al Dios santo del cielo sentado en su trono.²⁹¹

Se presenta aquí una escena general de adoración en el cielo y todo está concentrado en el trono. Aquí se describe una actividad en curso, el trono ya está en el cielo. “El capítulo 4 no describe un acontecimiento en específico o algún cambio de actividad, sino que simplemente presenta lo que sucede en el cielo constantemente”.²⁹²

Desde el capítulo 4 en adelante el libro de Apocalipsis comienza con un fuerte énfasis en el lenguaje simbólico. Juan afirma que ha sido arrebatado a una nueva visión en la cual ve la puerta abierta en el cielo (4:1).²⁹³ LaRondelle menciona que la visión del capítulo 4 y 5 son las actividades celestiales que corresponden al tiempo de Juan.²⁹⁴

Pikaza alude a que esta sección son dos visiones entrelazadas y distintas, una del

²⁹⁰ Énfasis añadido por el autor.

²⁹¹ Simon J. Kistemaker, *Comentario al Nuevo Testamento Apocalipsis* (Grand Rapids, Michigan: Libros Desafío, 2004), 160.

²⁹² Jon Paulien, *Las siete Claves del Apocalipsis*, (México: Gema Editores, 2012), 53-54.

²⁹³ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 191.

²⁹⁴ H. K. LaRondelle, *Las Profecías del Fin*, 116-117.

trono de Dios y la otra del Cordero y el libro de los sellos.²⁹⁵ Otros afirman que “el propósito de esta visión es mostrar que Dios está en control de la historia humana y en particular de la historia de la iglesia”.²⁹⁶ Se insiste en que estos capítulos son la introducción de la visión, pero ambos capítulos tienen objetivos distintos, el 4 enfocado en presentar a Dios, mientras que el objetivo del 5 es presentar a Cristo.²⁹⁷

Alberto Treiyer, afirma que la visión del trono del capítulo 4 y 5 son la base sobre la cual están montadas las demás visiones.²⁹⁸ Schussler Fiorenza, agrega que el capítulo 4 es la que prepara lo que sucede en la visión simbólica del capítulo 5, incluso estos capítulos son la base para la comprensión del libro, proporciona la base retórica y las principales imágenes simbólicas de lo que viene.²⁹⁹

“La escena del santuario de los capítulos 4-5 es la primera visión del santuario celestial en el libro. Es identificada con el rito de la inauguración del antiguo santuario. El centro de atención está en las consecuencias de la cruz, una de las cuales fue el establecimiento del reinado de Cristo en el santuario celestial”.³⁰⁰

Sin duda existe una relación entre el capítulo 4 y 5 según los argumentos ya vistos. Sin embargo, la investigación está centrada en la visión del trono de Dios del capítulo 4, en el cual se analizarán los aspectos estructurales, los elementos litúrgicos y sus interpretaciones hechas por distintos autores.

²⁹⁵ Xabier Pikaza, *Apocalipsis* (Navarra, España: Verbo Divino, 1999), 75.

²⁹⁶ R. A. Taylor, *Apocalipsis un comentario de referencias*, Traducido por Alejandro Field <http://www.apocalipsis.org/s-index.htm>, 111.

²⁹⁷ Georges Stevny, *Cristo en el Apocalipsis* (Barcelona: Aula7activo-Aeguae, 2008), 51.

²⁹⁸ A. Treiyer, *El enigma de Los Sellos y Las Trompetas*, 17-18.

²⁹⁹ E. Schussler Fiorenza, *Apocalipsis*, 87-90.

³⁰⁰ R. Davidson, “Tipología del Santuario”, 222.

Estructura del libro

En esta sección se utiliza como base para exponer la estructura del libro de Apocalipsis los aportes de Strand en su presentación de “Las ocho visiones básicas”.³⁰¹

Strand presenta la división del libro en ocho visiones básicas que estructuran el Apocalipsis de la siguiente forma:

Visiones históricas

Visión I: 1:10b – 3:22

Visión II: 4:1 – 8:1

Visión III: 8:2 – 11:18

Visión IV: 11:19 – 14:20

Visiones del juicio escatológico

Visión V: 15:1 – 16:17

Visión VI: 16:18 – 18:24

Visión VII: 19:1 – 21:4

Visión VIII: 21:5 – 22:5³⁰²

De acuerdo a esta estructura, Strand formula que la visión I y VIII se dividen en dos secciones: (A) “escena de introducción victoriosa” y (B) “descripción profética básica”. Y las visiones II a VII tienen los mismos bloques, pero agrega (C) “interludio” y (D) “Culminación escatológica”. Esto se aprecia en el siguiente cuadro:

³⁰¹ Kenneth A. Strand, “Las ocho visiones básicas”, 44-57.

³⁰² “El Apocalipsis está estructurado siguiendo un patrón quiástico global en el que el prólogo (1:1-10a) y el epílogo (22:6-21) son partes homólogas y en el cual las secuencias o visiones proféticas fundamentales intermedias están también emparejadas siguiendo un orden quiástico o inverso. Aparte del prólogo y del epílogo, hay ocho secuencias proféticas fundamentales: cuatro preceden y cuatro que siguen a una línea trazada entre los capítulos 14 y 15”. Las primeras cuatro tienen una perspectiva histórica, mientras que las otras retratan la era del juicio escatológico. Es interesante resaltar que entre las primeras cuatro visiones históricas, cada secuencia concluye con una sección que presenta el tiempo del juicio escatológico; y las otras cuatro visiones son una ampliación en cuanto a esa era de juicio escatológico. *Ibíd.* 43-44, 47-53.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
A. Escena de introducción victoriosa	A. Escena de introducción victoriosa	A. Escena de introducción victoriosa	A. Escena de introducción victoriosa	A. Escena de introducción victoriosa	A. Escena de introducción victoriosa	A. Escena de introducción victoriosa	A. Escena de introducción victoriosa
B. Descripción profética básica	B. Descripción profética básica	B. Descripción profética básica	B. Descripción profética básica	B. Descripción profética básica	B. Descripción profética básica	B. Descripción profética básica	B. Descripción profética básica
	C. Interludio	C. Interludio	C. Interludio	C. Interludio	C. Interludio	C. Interludio	
	D. Culminación Escatológica	D. Culminación Escatológica	D. Culminación Escatológica	D. Culminación Escatológica	D. Culminación Escatológica	D. Culminación Escatológica	

Figura 5. Estructuras paralelas en las ocho visiones fundamentales del Apocalipsis.³⁰³

Es digno de mencionar que en las escenas de introducción de las ocho visiones, la iconografía del templo revela un patrón que comienza con un ámbito terrenal en la visión I (los candelabros que representan a las iglesias de la tierra) y que continúa con un ámbito celestial en las visiones II-VII o más bien una mención explícita del templo en el cielo o a su mobiliario, o algún antecedente que indique el marco celestial. Y en la visión VIII hay un regreso a un ámbito terrenal en la tierra nueva/ nueva Jerusalén (Apoc. 21:3).³⁰⁴

El capítulo 4 de Apocalipsis según la estructura de Strand estaría inmerso en la Visión II, que se subdivide en cuatro Bloques:

- 1) Bloque A. Escena de introducción victoriosa cap. 4-5
- 2) Bloque B. Descripción profética básica cap. 6,
- 3) Bloque C. Interludio cap. 7
- 4) Bloque D. Culminación escatológica 8:1.³⁰⁵

De acuerdo a la división de la Visión II, se ve que el capítulo 4 está dentro del

³⁰³ Kenneth A. Strand, “Las ocho visiones básicas”, 46.

³⁰⁴ *Ibíd.* 56-57

³⁰⁵ *Ibíd.* 47.

Bloque A, escena de introducción victoriosa junto al capítulo 5, donde Juan ve el trono del cielo, con un mar de vidrio, siete lámparas encendidas ante el trono, cuatro seres vivientes y veinticuatro ancianos que rodean el trono. Luego en la siguiente escena se presenta el Cordero que es el único capaz de tomar el rollo lacrado con siete sellos, romper los sellos y abrir el libro. Luego del acto realizado el Cordero al tomar el libro, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos y todo el universo entonan himnos de alabanza.³⁰⁶

Estructura de la pericopa

La pericopa está compuesta por once versículos, los cuales corresponden a todo el capítulo 4 de Apocalipsis.³⁰⁷ En 4:1 Μετὰ ταῦτα εἶδον es una fórmula clara de cambio de estructura, es una fuerte indicación de que una nueva sección comienza. Incluso hay un cambio a un nuevo escenario (tierra-cielo), también hay cambio de personajes (Iglesias-seres celestiales), un estilo diferente, en los cap. 1-3 se narran cartas y en el cap. 4-5 hay narración e himnos. Luego Καὶ εἶδον en 5:1 introduce una nueva pericopa, aunque relacionada al cap. 4, el centro de esta está en el Cordero que es capaz de abrir el libro sellado y el centro del cap. 4 es Dios y el trono.³⁰⁸

³⁰⁶ Kenneth A. Strand, “Las ocho visiones básicas”, 47. Ekkehardt Müller también reconoce que esta visión introductoria consiste en una doble introducción visión de los capítulos 4 y 5. Ekkehardt Müller, “Microstructural Analysis of Revelation 4-11”, Andrews University, 1994, 203.

³⁰⁷ Revisión de Pericopa en Bible Works for Windows, Copyright Bible Works 2009, Version 8.0.013.z.1.

³⁰⁸ Ekkehardt Müller, *Microstructural Analysis of Revelation 4-11*, 200-203. S. Pérez Millos argumenta que “las dos primeras cláusulas son descriptivas, introduciendo un cambio de panorama de la tierra al cielo. La primera comienza con la preposición de acusativo Μετὰ, equivalente a *después de*; ταῦτα caso acusativo neutro singular del pronombre demostrativo *esto*; εἶδον, primera persona singular del aoristo primero de indicativo (ingresivo) en voz activa del verbo *horao*, ver, aquí como *vi, mire*”. S. Pérez Millos, *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento Apocalipsis* (Barcelona: Editorial CLIE, 2010), 341.

Ekkehardt Müller estructura la Visión II y formula un quiasmo a la sección, ya mencionada por Strand, que se presenta en la siguiente:

Estructura de Apocalipsis 4:1–8:1³⁰⁹

- (1) Preludio o introducción general (ambiente celestial—4:1–2a)
- (2) Escena introductoria (ajuste celestial—4:2a–5:14)
 - (a) Visión del Trono (incluyendo himnos—4:2b–11)
 - (b) La visión del Cordero y del pergamino (incluyendo himnos—5)
- (3) Los siete sellos (6:1–8:1)
 - (a) Los cuatro jinetes (6:1–8)
 - (b) El quinto sello (6:9–11)
 - (c) El sexto sello (6:12–7:17)
 - (i) El sello propiamente dicho (6:12–17)
 - (ii) Primera expansión: los 144,000 (7:1–8)
 - (iii) Segunda expansión: la gran multitud (ambiente celestial, incluyendo himnos—7:9–17)
 - (d) El séptimo sello como conclusión (ajuste celestial—8:1).

Estructura Quiastica de Apocalipsis 4:1–8:1³¹⁰

- A. Preludio o introducción general: ambiente celestial (4:1–2a)
- B. Escena introductoria: escenario celestial, himnos (4:2a–5:14)
- C. Los Primeros seis sellos, incluyendo la primera expansión del sexto sello (6:1–7:8)
- B'. La segunda expansión del sexto sello: ajuste celestial, himnos (7:9–17)
- A'. El séptimo sello como conclusión: el ambiente celestial (8:1)

Esta estructura de Apocalipsis 4:1-8:1, comienza con Dios y el cordero y las alabanzas dirigidas a ellos y esta sección termina de igual manera con el Cordero y Dios que reciben las alabanzas, porque la meta fue alcanzada. Los siervos de Dios son con Él y Él está con ellos. El Cordero es su pastor, guiándolos a todos los recursos de una vida abundante (Apoc. 7:17).³¹¹ El capítulo 4 corresponde a la introducción de toda la sección

³⁰⁹ Ekkehardt Müller, “Recapitulation in Revelation 4-11”, *JATS* 9/1,2 (1998): 270.

³¹⁰ *Ibíd.* 270.

³¹¹ *Ibíd.* 270.

presentando la visión del trono de Dios como antesala de los próximos sucesos que han de ocurrir en el libro.

Lazlo Gallusz afirma que se ha tratado de descubrir algún quiasmo en el capítulo, pero los intérpretes de Apocalipsis se inclinan a seguir un esquema menos detallado. Puesto que todos los elementos del capítulo gira en torno a una relación con el trono divino. Sin embargo se podrían subdividir el capítulo como:

- 1) Apertura apocalíptica de la visión (4:1-2a)
- 2) El trono celestial introduce como ocupante (4:2b-3)
- 3) Descripción del entorno del trono (4:4-7)
- 4) Himnos de adoración dado “al que está sentado en el trono (4:8-11).³¹²

³¹² Laszlo Gallusz, “Thrones in the Book of Revelation Part 1: Throne of God”, *JATS* 23/2 (2012), 34.

Aunque Ekkehardt Müller presenta una estructura mucho más detallada del capítulo y se considera un aporte relevante en esta sección:

Revelation 4

“Vision / Content

Audition (4:1-11)

1. After this An open door in heaven (1)

I saw and behold

2. Behold (A) The throne, he who sits upon the throne,
and its surroundings (2-3)

(B) 24 elders introduced (4)

(A') The throne, its activities and surroundings (5-6a)

(C) Four living creatures introduced (6b-8a)

(C') Four living creatures saying (8b)

(D) Hymn of praise addressed to God who sits upon
the throne (by the living beings (8c-9)

(D') Hymn of praise addressed to God, the creator
(by the 24 elders (10-11)).³¹³

Gulley aludiendo a la escena del trono (Apoc. 4-5) dice que introduce a Cristo como Rey / Sacerdote, inaugurando el trono de su Padre como un núcleo para supervisar la historia humana, interceder y empoderar a su iglesia, defender a los santos en el juicio previo al advenimiento y entregarlos y destruir a sus enemigos en el segundo advenimiento. Es Rey / Sacerdote que se revela en el resto del Apocalipsis. El Cordero que da su victoria en el Calvario, es entronizado por Dios antes de que abra los siete sellos.³¹⁴

³¹³ Ekkehardt Müller, “Recapitulation in Revelation 4-11”, *JATS* 9/1,2 (1998): 207.

³¹⁴ Traducción propia de: “It introduces Christ as the King/Priest, inaugurated on His Father’s throne as a coregent to oversee human history, to intercede and empower His church, to defend the saints in the pre-advent judgment, and to deliver them and destroy their enemies in the Second Advent. It is this King/Priest who is revealed throughout the rest of Revelation. The Lamb, because of His victory at Calvary, is enthroned by God before He opens the seven seals” Norman R. Gulley, “Revelation’s Throne Scenes”, *JATS* 8/1-2 (1997), 221.

El Trono

Uno de los elementos principales de Apocalipsis 4 es el trono de Dios, este es uno “de los elementos en el cielo que con mayor frecuencia aparece en el libro del Apocalipsis”.³¹⁵ Entre las 62 veces que se usa la palabra griega para “trono”³¹⁶ en el Nuevo Testamento, 47 aparecen en Apocalipsis, seguidas de solo 4 en el libro de Mateo. En efecto, es la palabra clave del capítulo 4 de Apocalipsis, porque de los 47 usos de la palabra en el libro, este capítulo tiene 14.³¹⁷ Y de los 47 usos en el libro solo siete no pertenecen al trono de Dios, todos los demás se refieren a él. El trono es un símbolo de soberanía y es la

³¹⁵ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 189.

³¹⁶ La palabra griega es *θρόνος*, en el AT. Salomón se sienta en el trono de David (1 R. 1:13). El trono es entonces símbolo de gobierno. El trono de David ha de durar para siempre (2 S. 7:12). Es el trono del Mesías en Isaías 9:6. Puesto que la realeza de David implica la de Dios, el trono es el del reino de Yavé (1 Cr. 28:5). Las referencias al trono de Dios (Is. 6:5; Is. 66:1; Ez. 1:26) proponen expresar la majestad del Soberano divino. Esta majestad se manifiesta en la tierra; la edad venidera de la salvación es el trono del Señor en Jeremías 3:17. Es eterno (Sal. 93:2; Lm. 5:19). Lleva consigo la administración de la justicia (Sal. 9:4, 7). En la escena del juicio en Daniel 7:9 se describen tronos. El trono del Anciano de Días es de llamas de fuego, y miríadas de ángeles lo rodean” y “El trono de Dios y del Cordero en el NT. En la visión de Apocalipsis 4 el trono, aunque no se describe, ocupa un puesto central. La adoración se tributa a aquel que está sentado en él (4:8). El Cristo exaltado comparte el trono (cf. 5:13; 6:16). Es el Cordero quien apacienta a la muchedumbre ante el trono (7:15). El río de 22:1 sale del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero está en la ciudad (22:3). Ya en 3:21 Jesús comparte este trono con su Padre y promete que los que venzan participarán de ese trono. Los ancianos tienen sus propios tronos en 4:4, pero no son autónomos, porque adoran al que está sentado en el trono. En cambio, el propio trono de Dios es en sí mismo, al final, el trono del Cordero. Este doble trono representa el mismo dominio eterno”. O. Schmitz, “*θρόνος*”, en *Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*, ed. Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich, 334-335.

³¹⁷ Jacques B. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 54. Paulsen señala que en el NT son 55 los casos que se utiliza la palabra trono y en Apocalipsis se encuentran 43. Jan Paulsen, “Santuario y juicio”, en *Simposio sobre Apocalipsis- II*, ed. Frank B. Holbrook (Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2011), 350. Gallusz alude a que el término aparece 62 veces en el NT y 47 están en este libro repartidas en 17 de 22 capítulos. Incluso agrega que 36 veces el trono esta entrelazado con Dios individualmente y las 11 restantes se atribuyen a Dios y al Cordero u otros. De estas 11 se utilizan dos para Dios y el Cordero, dos solo para el Cordero, 3 para los 24 ancianos, 1 a los santos, 1 a Satanás y 2 a la bestia. Laszlo Gallusz, “Thrones in the book of Revelation Part 1: Throne of God”, 30-31.

característica central del AT, en cuanto a los primeros conceptos cristianos del cielo.³¹⁸

El trono se encuentra en la sala celestial como expresión simbólica de la soberana majestad de Dios. Todas las cosas y actividades que suceden en la escena están orientadas hacia el trono. Se habla más de sus alrededores que del mismo. Al observar la escena se recuerdan las visiones de Isaías 6:1-3, Ezequiel 1:4-28 y Daniel 7 que en los próximos tópicos se observarán. Lo que sigue viendo Juan es a uno sentado en el trono, la descripción indica que es Dios el Padre (4:2-3). Juan antes de ver lo que ocurrirá en el futuro, se le presenta quien está a cargo de este y quien es el que reina con poder y autoridad.³¹⁹

Apocalipsis confirma que el santuario celestial es la sala del trono de Dios, y es dónde Él reina. Es importante señalar que hay una estrecha relación entre el templo de Dios y su trono. La mención del templo y trono en Apoc. 16:17 parece afirmar que los dos son lo mismo.³²⁰ “El trono es el rasgo más importante de la visión y un tema fundamental del libro”.³²¹

Paulien señala que la escena tiene una mezcla total de iconografía de casi cada aspecto del ritual hebreo. Solo en la inauguración del santuario y el día de la expiación comportaban casi todos los aspectos de este culto. Los capítulos 4 y 5 son idóneos para identificarlos con el rito de inauguración o dedicación del antiguo santuario. La

³¹⁸ David E. Aune, *Word Biblical Commentary Revelation 1-5* (Dallas, Texas, EE.UU: Word Books, Publisher, 1997), 284.

³¹⁹ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 192-193

³²⁰ Ikechukwu Michael Oluikpe. «Perspectiva Digesto: el santuario celestial en el Libro de la Revelación». *Perspective Digest*. Accedido 14 de junio de 2017. <http://www.perspectivedigest.org/article/59/archives/17-1/the-heavenly-sanctuary-in-the-book-of-revelation>.

³²¹ Eduardo Arens Kucherlkorn, Manuel Díez Mateos y Tomás Kraft, “Apocalipsis”, en *Comentario bíblico internacional*, dir. William R. Farmer, 3ª ed. (Estella, Navarra: Editorial Verbo Divino, 2003), 1691.

presentación no es una escena de juicio, como algunos proponen³²², de hecho, la fraseología explícita de juicio está totalmente ausente. Los conceptos de juicio aparecen recién en Apoc. 6:10 y aún aquí se declara que Dios aún no ha comenzado a juzgar, puesto que el cap. 5 precede a los sellos, y se reconoce que el quinto sello ocurre en un tiempo de no juicio.³²³

Como ya se ha mencionado, la escena de Apocalipsis 4 tiene varios elementos similares a las visiones del AT como la de Isaías, Ezequiel y Daniel³²⁴ donde se formulan las interrogantes ¿Juan y los profetas del AT vieron lo mismo? ¿Por qué se describen algunos elementos en algunas visiones y en otras no? y ¿qué elementos nuevos presenta Juan? Se ha de analizar cada escena para llegar a una comprensión más amplia de lo que significa esta visión y sus elementos presentes.

Isaías

Es la descripción más breve de una visión del trono (Isa. 6:1-4). Los elementos más llamativos de esta sección son el trono alto y sublime, los serafines que tienen seis alas y sus voces que claman Santo, Santo, Santo.

Esta manifestación ocurrió en una visita de Isaías a los recintos del templo. Moisés tuvo una visión similar de Dios (Éx. 24:10), el profeta Micaías vio al Señor en su trono (1

³²² Los siguientes autores consideran el capítulo 4 como una escena de juicio o el juicio investigador. Evis L. Carballosa, *Apocalipsis*, 114; M. Veloso, *Apocalipsis y el fin del mundo*, 116-117; Alberto Treiyer, *El enigma de Los Sellos y Las Trompetas*, 17-18; otros descartan el juicio del capítulo 4, y consideran la escena como la inauguración del santuario. Jon Paulien, “Sellos y Trompetas: Debates actuales”, 222. R. Davidson, “Tipología del santuario”, 133.

³²³ Jon Paulien, “Sellos y trompetas: Debates actuales”, 222.

³²⁴ Simon Kistemaker, *Apocalipsis*, 161.

Rey. 22:19) Amós vio al Señor, “que estaba sobre el altar” (Amós 9:1). Y durante el cautiverio Daniel y Ezequiel vieron visiones del trono de Dios (Dan. 7:9; Eze. 1:1; 10:1-5). Y Juan vería algo similar en la isla de Patmos (Apoc. 4:1-6). Isaías ve que los serafines cubren su rostro en actitud de homenaje y reverencia a Dios, muy similar a las visiones de Ezequiel que vio cuatro alas en los seres vivientes y Juan los ve de seis alas.³²⁵

En esta visión se le demuestra a Isaías quien es la autoridad a la cual deben inclinarse todos los seres humanos. Se presentan seres celestiales los cuales resaltan la santidad de Dios, estos serafines guardan el trono, adoran al Señor y ministran a Isaías en su necesidad pecaminosa.³²⁶ Para Isaías el lugar del trono es un lugar muy sagrado y le da el nombre de serafines a los seres que están cerca del trono³²⁷ y su adoración reconoce a Dios como la máxima expresión y fuente de la santidad.³²⁸

Ezequiel

Ezequiel 1 es la sección más detallada en cuanto a una visión del trono, en esta oportunidad el profeta describe una gran variedad de elementos que pertenecen al trono de Dios, por ejemplo hay un énfasis especial en los cuatro seres vivientes, estos tienen cuatro rostros y cuatro alas (1:6), sus pies son derechos como pie de becerro (1:7), estos son dinámicos pues se mueven siempre hacia adelante y a manera de relámpagos (1:9, 14), cada

³²⁵ “Isaías”, *Comentario Bíblico Adventista*, 4:169-170.

³²⁶ William Lasor, David Allan Hubbard and Frederic William Bush, *Panorama del Antiguo Testamento* (Grand Rapids, Michigan, EE.UU: Nueva Creación, 1995), 371.

³²⁷ M. Maxwell, *Apocalipsis*, 152. Cf. J. M. Asurmendi, *Isaías 1-39* (Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 1985), 19. Cf. R. E. Clements, *The New Century Bible Commentary Isaiah 1-39* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1980), 74.

³²⁸ Gerald Wheeler, *Isaías* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004), 29.

uno tiene cuatro caras que son de hombre, león, buey y águila (1:10). También el profeta ve ruedas que son parte de los seres vivientes y estas están llenas de ojos y se mueven según el Espíritu le dice (1:11, 18). Y por encima de los seres vivientes ve una expansión o bóveda en donde hay un trono con alguien como hombre sentado y este está rodeado por un arco iris (1:22, 26, 28).

Parece ser que Ezequiel 1 es el trasfondo de Apoc. 4, y sus paralelos son de gran importancia para definir esta escena. Stefanovic presenta el siguiente gráfico:

Apocalipsis 4	Ezequiel 1
El trono y Dios sentado sobre él (vs. 2-5)	El trono y Dios sentado sobre él (vs. 26-28)
Arco iris alrededor del trono (v. 3b)	Arco iris alrededor del trono (v. 26)
Siete lámparas de fuego (v. 4b)	Antorchas de fuego (v. 13)
Destellos de relámpagos y truenos (v. 5)	Resplandor de lámparas y tormenta (vs. 4, 13)
Cuatro seres vivientes (vs. 6-8) - seis alas - rostros de león, becerro, hombre y águila - llenos de ojos alrededor y adentro (v. 8)	Cuatro seres vivientes (vs. 5-10) - Cuatro alas - Rostros de hombre, león, buey y águila - llenos de ojos alrededor (v. 18)
Como un mar de vidrio (v. 6)	Expansión a manera de cristal (vs. 22-26)

Figura 6. Paralelos entre las dos visiones.³²⁹

Según Stefanovic, en estudios detallados sobre las palabras griegas de Apoc. 4, por lo menos un tercio aparecen en Ezequiel. La visión de Juan del trono incorpora rasgos de todas las visiones del trono del AT.³³⁰ Se reitera el fuerte énfasis en el movimiento del trono ya que este se mueve en cualquier dirección, como en teofanías anteriores (Sal. 68:17) y posteriores (Dn. 7:9).³³¹ Para Ezequiel el trono es lugar muy dinámico y los cuatro

³²⁹ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 194.

³³⁰ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 194. Paulien afirma que “aunque Ezequiel y Daniel son de importancia fundamental para Apocalipsis 4, solo aproximadamente la tercera parte del material del capítulo los refleja. J. Paulien, “Los siete sellos”, 250.

³³¹ F. F. Bruce, *Comentario Bíblico NVI Antigo e Novo Testamentos*, Trad. Valdemar Kroker (Grand Rapids, Michigan: Editora Vida, 2001), 1127.

seres vivientes son identificados en el Ez. 10 como querubines³³² que también aparecen alrededor del trono en Apocalipsis 4.³³³

Ezequiel ve cuatro alas en lugar de seis como las vio Isaías y Juan, probablemente esta diferencia se debe a que Ezequiel ve el trono en movimiento, Isaías los ve con dos alas que cubren su rostro, dos su pies y las otras dos vuelan, esta presentación puede deberse a que estos seres están más allegado al trono de Dios y en Ezequiel estos se desplazan hacia adelante y trasportan el trono (Ez. 1:11, 23). Estando debajo del trono no tapan sus rostros y Ezequiel los puede ver.³³⁴

Daniel

La visión del trono en Daniel es diferente en comparación con las otras, Daniel describe tronos y un Anciano de días vestido de blanco y su pelo como lana limpia (Dn. 7:9) y ve que el trono tiene ruedas como de fuego, millares sirven delante del trono y se presenta el Hijo del Hombre (Dn 7:13).

Daniel ve los recintos celestiales, el trono corresponde al Eterno o Anciano de días. Su trono y las ruedas del mismo fuego ardiente, el fuego un elemento muchas veces presentes en teofanías (Éx. 3:2-5; 13:21-22; 19:16-18; 34:5). Los demás profetas vieron el trono de Dios y sus alrededores en visiones semejantes (Isa. 6:1-4; Eze. 1; Juan 4). Las ruedas del trono divino que ve Daniel son similares a la visión de Ezequiel, demuestran la movilidad del trono. Se presenta la soberanía absoluta de Dios que reviste al Hijo del

³³² M. Maxwell, *Apocalipsis*, 152.

³³³ Arnold V. Wallenkampf, *Ezequiel habla otra vez* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990), 20.

³³⁴ A. Treiyer, *EL enigma de los sellos y las trompetas*, 84.

Hombre como el único que puede gobernar el reino de Dios en coeternidad con el Padre.³³⁵

Se aprecia un innumerable número de asistentes ante el trono “millares de millares y millones de millones”, esto coincide con Juan que se refiere a los que asisten al Eterno en su trono como “millones de millones”. Alomía agrega que “uniendo las vislumbres de las referencias dadas por estos profetas (Isaías, Ezequiel, Juan) es posible inferir que los asistentes de Dios en su tribunal divino no solo son múltiples sino también de variada semejanza”.³³⁶

Hay que considerar que la escena presentada en Daniel corresponde al juicio que es la parte final del ministerio de Cristo en el santuario.³³⁷ “La descripción del trono de Dios como llama de fuego, con ruedas ardientes, representa los juicios divinos”.³³⁸ El juicio que ocurre aquí es en el cielo antes de que Cristo venga, es diferente de la fase ejecutiva del juicio en el momento de su venida. Los ángeles participan también de este juicio el cual se le llama el juicio investigador.³³⁹ Se deduce que el concepto de juicio es el centro del libro

³³⁵ Merling Alomía, *Daniel el Profeta Mesíasico vol. II* (Lima, Perú: Ediciones Theologika, 2008), 218-222. Cf. Jacques B. Doukhan, *Secretos de Daniel* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011), 114-115.

³³⁶ Merling Alomía, *Daniel el Profeta Mesíasico vol. II*, 223. Cf. Urías Smith, *Las Profecías de Daniel y del Apocalipsis tomo I* (California: Pacific Press Publishing Association, 1949), 86. Mervin Maxwell, *El Misterio del futuro revelado* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991), 119.

³³⁷ Urías Smith, *Las Profecías de Daniel tomo I*, 88. Cf. Otros autores que señalan juicio en esta escena: Maximo Vicuña A, *Daniel* (Lima, Perú: Editorial Imprenta Union, 1990), 89. Pierre Grelot, *El libro de Daniel* (Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 1993), 36. Mervin Maxwell, *El Misterio del futuro revelado*, 115.

³³⁸ Gerhard Pfandl, *Daniel Vidente de Babilonia* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004), 69.

³³⁹ William H. Shea, *Daniel* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 210-213.

de Daniel, y este es en favor de los santos del Altísimo.³⁴⁰

Juan

El trono de Apocalipsis 4 que vio Juan tiene directa relación con las visiones del trono en el AT. Juan no intenta describir en detalle al trono y a quien están sentado en él, sino más bien se enfoca que lo que rodea al trono, estos elementos son las siete lámparas que son los siete espíritus de Dios, el mar de vidrio, cuatro seres vivientes, veinticuatro ancianos y sus tronos y una incesante adoración al Creador (4:1-11).

Juan 4:2 dice “un trono... y un sentado en el trono”, el trono es lo principal que ven los profetas, cada uno ve a alguien sentado en él, Isaías lo reconoce como el Señor (Isa. 6:1), mientras que Ezequiel lo ve como con apariencia de Hombre (1:26) y Daniel ve un Anciano de Días sentado en el trono (Dn. 7:9), Juan por su lado lo describe semejante a piedra de jaspe y de cornalina (Apoc. 4:3).³⁴¹

En el verso 3 se hace mención de un arco iris semejante a la esmeralda, en Ezequiel 1:28 está presente también este elemento. Los cuatro seres vivientes tienen seis alas como los serafines de Isaías 6:2 y tienen un aspecto parecido a los que vio Ezequiel solo que a estos Juan les ve un rostro y Ezequiel cuatro.³⁴² S. Kistemaker propone que “estos cuatro seres vivientes rodean el trono en cuatro puntos equidistantes unos de otros, de modo que desde cualquier ángulo que veamos el trono, uno de estos seres ocupa siempre una posición

³⁴⁰ J. Doukhan, *Secretos de Daniel*, 112-113.

³⁴¹ L. Morris, *Apocalipsis*, 100-105. Cf. LaRondelle, *Las Profecías del fin*, 115, 117.

³⁴² *Ibíd.* 106.

central.³⁴³

Una característica importante en Juan, que no tuvo ninguno de los profetas anteriores, es la de las siete lámparas y los veinticuatro tronos en donde están veinticuatro ancianos. Estos son mencionados 12 veces en Apocalipsis y estos componen un grupo nuevo ante el trono de Dios que solo en Apocalipsis se presentan.³⁴⁴

A modo de resolución, se comprueba que Juan, Isaías, Ezequiel y Daniel ven el mismo trono, pero Juan agrega nuevos elementos.³⁴⁵ Cabe destacar que según la descripción de las acciones que cada autor presenta, se puede dilucidar que cada uno ve el trono en distintos momentos o funciones. Cada autor menciona desde su perspectiva los elementos que se le presentan en visión, aun el mismo trono. Los detalles a destacar en esta sección según el texto son: los cuatro seres vivientes (Eze. 1:5; Isa: 6:2), que ya están presentes ante el trono de Dios desde el AT, los veinticuatro ancianos que aparecen por primera vez en Apoc. 4 son el nuevo elemento presente frente al trono de Dios y las siete lámparas que no se muestra en las visiones veterotestamentarios.

Elementos litúrgicos

Dentro de la estructura del libro, la mayor parte de iconografía del santuario está presente en las escenas introductorias de las secuencias visionarias. El santuario es el eje

³⁴³ S. Kistemaker, *Comentario al NT Apocalipsis*, 168.

³⁴⁴ H. LaRondelle, *Las Profecias del fin*, 116-117.

³⁴⁵ Paulien menciona que “estas incluyen ‘las cosas que sucederán después de estas’; las tres piedras del vers. 3; los veinticuatro ancianos; las siete lámparas; la expresión ‘Señor Dios Todopoderoso’; la expresión ‘el que vive por los siglos de los siglos’ y la aprobación de Dios como Creador de todas las cosas. J. Paulien, “Los siete sellos”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook, (Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010), 249.

del mensaje del libro de Apocalipsis, las escenas de santuario son hitos que nos guían al significado del libro.³⁴⁶ Strand en la división que realiza del libro demuestra que cada visión comienza con una escena de introducción en el santuario³⁴⁷, en efecto, todo el libro está estructurado por los tipos del santuario.³⁴⁸ Es relevante notar que “las palabras, las prácticas, las características y las fiestas que se asocian con el santuario del AT se pueden encontrar en la estructura y el contenido del libro de la revelación”.³⁴⁹

Paulien afirma que “las escenas introductorias ponen de relieve la progresión de la historia de la redención dentro del libro del Apocalipsis”. Las primeras tres escenas del santuario (Apoc. 1:12-20; 4-5; 8:2-5) están centradas en el lugar santo, o se relacionan con él. Como ya se ha mencionado, Paulien³⁵⁰ ubica el cap. 4 como la inauguración del santuario. “Cristo, quien no está presente en Apocalipsis 4, toma posesión en Apocalipsis 5 de su labor continua en el lugar santo del santuario celestial como consecuencia de su

³⁴⁶ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 132.

³⁴⁷ K. Strand, “Las ocho visiones básicas”, 54.

³⁴⁸ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 132.

³⁴⁹ Ikechukwu Michael Oluikpe. «Perspectiva Digesto: el santuario celestial en el Libro de la Revelación». Perspective Digest. Accedido 14 de junio de 2017. <http://www.perspectivedigest.org/article/59/archives/17-1/the-heavenly-sanctuary-in-the-book-of-revelation>.

³⁵⁰ Paulien alude a que Apocalipsis 4 es la primera escena del santuario celestial y aquí se concentra la mayor iconografía del santuario del libro, la identifica como la inauguración del santuario, debido a que no existe fraseología explícita del juicio, esta está totalmente ausente en el texto. J. Paulien, “Sellos y trompetas: Debates actuales, 222. U. Smith afirma que esta sección corresponde al primer departamento del santuario celestial. U. Smith, *Apocalipsis*, 72. Milton L. Torres en su estudio del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis en cuanto a la importancia para la Teología Adventista asevera que estos capítulos tienen una estrecha relación lingüística en la que se puede apreciar que corresponden a la inauguración del santuario como modelo de lo que era el culto salomónico, y con alusiones al santuario de Moisés. Milton L. Torres, “Apocalipse 4 e 5 Na Teología Adventista”, *Revista Teológica*, 1997, 29–31. N. Gulley agrega que para definir si la sección es inauguración o juicio se debe tomar en cuenta: 1. La definición se debe encontrar en el pasaje. 2. La conclusión debe estar en armonía con la estructura general del libro. 3 la conclusión debe estar de acuerdo con el culto hebreo, para el santuario celestial y sus ministerios. Norma R. Gulley, “Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?”, *JATS*, 8/1-2 (1997), 60.

victoria en la cruz”.³⁵¹

En el capítulo 4 se encuentran bastantes alusiones al santuario que tienen íntima relación con aspectos litúrgicos del santuario y sus ritos, esta pericopa poderosamente indica que es el servicio de inauguración del santuario que tuvo lugar el año 31 d. C. “Lo que sigue a la escena inaugural tiene que ver con toda la era cristiana, no solo con su fin”.³⁵²

La escena de Apoc. 4 presenta el trono de Dios, este es el prelude de la llegada de Cristo al trono del Padre en el capítulo 5.³⁵³ En este aspecto para poder comprender más acerca del lugar que tiene el capítulo 4 en la estructura del libro, es imprescindible analizar los elementos litúrgicos de esta pericopa.

Templo y Ausencia de Cristo

La introducción de Apoc. 4:1-2 establece el escenario para vislumbrar la sala celestial del trono. Juan es llevado hasta la habitación del trono del cielo.³⁵⁴ Para Stefanovic la puerta abierta en el cielo por la cual entra Juan, es la puerta del templo.³⁵⁵ Y Veloso afirma que el lenguaje de este capítulo es el lenguaje del santuario.³⁵⁶

Treyer menciona que Juan ve el trono, el arca, las siete lámparas y el altar de oro

³⁵¹ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 133. Cf. J. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 59.

³⁵² J. Paulien, “Sellos y trompetas: Debates actuales”, 229.

³⁵³ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 195.

³⁵⁴ Laszlo Gallusz, “Thrones in the Book of Revelation Part 1: Throne of God”, 37.

³⁵⁵ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 191.

³⁵⁶ Mario Veloso, *Apocalipsis y el fin del mundo*, 116.

delante del trono.³⁵⁷ Morris, enfatiza que en los capítulos 4-5 el interés de Juan está en el trono, y también afirma que “Juan no les dejará (a sus lectores) olvidar que hay un trono que está sobre todos los demás”.³⁵⁸ U. Smith por su parte afirma que “el santuario celestial fue lo que Juan vio abierto”.³⁵⁹

En esta sección hay una particularidad, es el hecho de que Cristo no está presente, sino que aparece en el capítulo 5 como el Cordero. Schussler Fiorenza afirma que el Cordero es la figura central de Apocalipsis 5 y representa a Cristo resucitado. En efecto, “con esta imagen, el Apocalipsis parece referirse a la noción del cordero pascual (a los sacrificios del templo)... la visión describe al Cordero como vencedor que ha padecido la muerte pero que sigue vivo”.³⁶⁰

Davidson alude a que “Cristo, quien no está presente en Apocalipsis 4, toma posesión en Apocalipsis 5 de su labor continua en el lugar santo del santuario celestial como consecuencia de su victoria en la cruz”.³⁶¹ Y agrega que “el Cordero pascual ha sido muerto y por su sangre ha rescatado al hombre para Dios. Por ello, es digno de tomar el

³⁵⁷ A. Treiyer, *El enigma de Los Sellos y Las Trompetas*, 17.

³⁵⁸ L. Morris, *El Apocalipsis*, 100-108.

³⁵⁹ Urias Smith, *Las Profecias de Daniel Y Apocalipsis*, vol. Tomo II (California, EE.UU: Publicaciones Interamericanas, 1996), 69.

³⁶⁰ Elizabeth Schussler Fiorenza, *Apocalipsis*, 90.

³⁶¹ R. Davidson, “Tipología del Santuario”, 133. E. Müller demuestra las alusiones a Cristo en todo el libro, demostrando que no hay en el cap. 4, 9 y 18. Lo presenta de esta forma: Apoc. 1. La revelación de Jesucristo, Apoc. 1-3 Hijo de Hombre y mensajes a las siete iglesias. Apoc. 5-8. Cordero que abre los siete sellos y pastorea a la gente. Apoc. 10. El Ángel fuerte. Apoc. 11. Señor crucificado. Apoc. 12. Miguel. Apoc. 13. El libro de la vida del Cordero. Apoc. 14. Cordero. Apoc. 15. La canción del Cordero. Apoc. 16. Jesús con los reyes del oriente. Apoc. 17: Cordero y Señor de señores y Rey de reyes. Apoc. 19. Jinete en el caballo blanco. Apoc. 20. Los creyentes son sacerdotes de Cristo. Apoc. 21. Cordero en la nueva Jerusalén. Apoc. 22. La venida de Cristo. Ekkehardt Müller, “Christological Concepts in the Book of Revelation- Part 1: Jesus in the Apocalypse”, *JATS*, 21/ 1-2 (2010), 294.

rollo, romper sus sellos y estar presente con su pueblo actuando en su favor durante el momento de su aflicción”.³⁶²

La escena de la presentación del Cordero en Apoc. 5 “tuvo lugar durante los diez días que siguieron a la ascensión de Cristo, que alcanzo su culminación el día del Pentecostés”.³⁶³ La victoria de Cristo quien toma asiento en el trono del Padre es el tema central del cap. 5. Aunque el trono está presente aquí, se menciona con menor frecuencia que en el cap. 4, esto es porque el énfasis está en el Cordero y el libro con sus sellos.³⁶⁴

El Cordero degollado es una alusión directa al sacrificio del cordero Pascual (Ex. 12), tal representación de Cristo es típica en Juan (Jn. 1:29, 36; 19: 34-36). “El sacrificio de la cruz se representa como el sacrificio de un cordero”.³⁶⁵ El Cordero tiene señales de haber sido sacrificado, esta es la imagen del sacrificio de Cristo, aún visible en los lugares celestiales. Esta presentación es impresionante: Cristo es el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel, aquí se combina la humillación de su muerte y la gloria de la resurrección.³⁶⁶ Schussler Fiorenza dirá que “Cristo es el cumplimiento de todas las esperanzas mesiánicas judías”.³⁶⁷

La figura del Cordero debe entenderse sobre la base del concepto de sacrificio y rituales del AT, en la cual la sangre del cordero se relaciona con la salvación. Cristo es

³⁶² R. Davidson, “Tipología del Santuario”, 139.

³⁶³ *Ibíd.* 146.

³⁶⁴ Jon Paulien, “Los siete sellos”, 241, 258.

³⁶⁵ Domingo Muñoz León, *Apocalipsis* (Bilbao, España: Editorial Desclée De Brouwer, S.A, 2007), 73.

³⁶⁶ William Barclay, *Comentario al Nuevo Testamento Apocalipsis I vol. 16* (Barcelona: Editorial CLIE, 1994), 122-123.

³⁶⁷ E. Schussler Fiorenza, *Apocalipsis*, 91.

digno de tomar el rollo sellado y abrirlo por “virtud de su muerte victoriosa en la cruz, mediante la cual fue capaz de redimir a la humanidad y ganar un triunfo sobre la muerte”. Por virtud de su victoria en la crucifixión, puede compartir el trono con el Padre.³⁶⁸

Se formula que la ausencia de Cristo en Apoc. 4 se debe explícitamente a que en la tierra ocurre su muerte en la crucifixión, es decir, su sacrificio como cordero pascual. Y después del momento de la ascensión de Cristo, a los cuarenta días después de su resurrección, se presenta ante el trono del Padre como el cordero inmolado (Apoc. 5).

Piedras preciosas

Stefanovic afirma que estas piedras se encuentran en el pectoral del Sumo Sacerdote en el AT, y agrega que el sardio y jaspe son la primera y última piedra del pectoral, representan a Rubén y Benjamín. La esmeralda es la cuarta piedra, que representa a Judá, que se relaciona con el título “el León de la tribu de Judá (Éx. 28:17-19; Apoc. 4:3).³⁶⁹

Juan no se enfoca en describir el Trono, pero se fija en la persona sentada, el individuo tiene tres piedras preciosas: “jaspe, cornalina y esmeralda”. Doukhan afirma que esta alusión pertenece al pectoral del sumo sacerdote de Israel (Éx. 28:17-19).³⁷⁰ De igual

³⁶⁸ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 212. Ikechukwu Michale Oluike afirma que la escena del cap. 5 hace hincapié en la exaltación del Cordero, Jesucristo después de su resurrección y ascensión. Ikechukwu Michael Oluikpe. «Perspectiva Digesto: el santuario celestial en el Libro de la Revelación». Perspective Digest. Accedido 14 de junio de 2017. <http://www.perspectivedigest.org/article/59/archives/17-1/the-heavenly-sanctuary-in-the-book-of-revelation>.<http://www.perspectivedigest.org/article/59/archives/17-1/the-heavenly-sanctuary-in-the-book-of-revelation>.

³⁶⁹ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 189. M. Henry también señala que “la primera y la última de las doce piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral era una piedra Sárdica y un jaspe, y agrega que estas piedras están relacionadas con Israel. Matthew Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 1941.

³⁷⁰ J. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 54-59.

manera Morris ve en las piedras preciosas que tiene Aquel que está sentado en el trono, “la primera y la última de las doce piedras preciosas engarzadas en el pectoral del sumo sacerdote”.³⁷¹

Por otra parte Gallusz agrega que estas piedras son parte de las joyas de la coraza del sumo sacerdote, y no solo eso, sino que proporcionan el majestuoso esplendor y brillo inaccesible de la gloria que rodea al trono.³⁷²

Siete lámparas

El candelabro es parte del tabernáculo del AT y de los muebles del templo. El primer tabernáculo tuvo solo un candelabro, mientras que el templo de Salomón tuvo diez candeleros. Se ha creído en muchas posibilidades en cuanto a su simbolismo, por ejemplo: el árbol de la vida, el testimonio (Isa. 60:3), la perfección por el número siete, la victoria (Salm 27:1), la posteridad (1 Rey. 11:16), gozo y paz (Sal. 18:28). R. Briggs plantea que representa la omnisciencia de Dios, y también es el testimonio de la comunidad creyente, la cual brilla hacia el mundo por el Espíritu de Dios.³⁷³

Juan ve el mismo candelabro que vio Zacarías (4:2), este tiene siete brazos y está en el lugar santo.³⁷⁴ George Eldon Ladd afirma que estas siete lámparas representan al Espíritu

³⁷¹ León Morris, *El Apocalipsis*, 100-108. Thiele afirma también que ambas piedras son la primera y última en el pectoral del sumo sacerdote. Edwin R. Thiele, *Outline Studies in Revelation* (Berrien Springs, Michigan: Emmanuel Missionary College, 1959), 85.

³⁷² Laszlo Gallusz, “Thrones in the Book of Revelation Part 1: Throne of God”, 40.

³⁷³ Robert Alan Briggs, “A Backgrounds Investigation of the Jewish Temple imagery in the Book of Revelation”, *The Southern Baptist Theological Seminary*, 84-85, 92, 103.

³⁷⁴ S. Kistemaker, *Comentario al NT Apocalipsis*, 166.

Santo.³⁷⁵ Concomitante, Smith menciona que “en estas lámparas de fuego tenemos el antitipo del candelabro de oro del santuario terrenal, con sus siete lámparas que ardían siempre. Este candelabro se hallaba colocado por indicación divina en el primer departamento del santuario celestial. Tenemos una buena prueba de que está mirando el interior del primer departamento del santuario celestial”.³⁷⁶

La interpretación de este símbolo se da en el mismo texto, son los siete espíritus de Dios, esta afirmación se considera contribución de Juan.³⁷⁷ Strand afirma que “las siete lámparas de fuego ubicarían el entorno más específicamente en el lugar santo o departamento exterior del templo celestial”³⁷⁸ M. Henry menciona que no hay “duda de que se refiere al Espíritu Santo”. Y existe una clara alusión al candelabro de los siete brazos, que ardía y alumbraba constantemente en el trono de Dios.³⁷⁹

Veinticuatro ancianos

En Apocalipsis 4:4 se encuentra uno de los pasajes más difíciles del libro. Los veinticuatro ancianos se sientan alrededor del trono, vestidos de túnicas blancas y con coronas de oro (4:4; 14:3); echaron sus coronas delante del trono (4:10); adoran y alaban a Dios constantemente (5:11,14; 7:11; 11:16; 14:3; 19:4); presentan las oraciones de los santos (5:8); uno de ellos anima a Juan cuando llora (5:5) y uno de ellos actuó de intérprete

³⁷⁵ Geroge Eldon Ladd, *Apocalypse* (Sao Paulo, Brasil: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1986), 58.

³⁷⁶ Urias Smith, *Las Profecias de Daniel Y Apocalipsis, Tomo II*, 72.

³⁷⁷ Laszlo Gallusz, “Thrones in the Book of Revelation Part 1: Throne of God”, 47.

³⁷⁸ Kenneth A. Strand, “Escenas de introducción victoriosa”, 63.

³⁷⁹ M. Henry, *Comentario Bíblico de Matthew Henry*, 1942.

en una de las visiones (7:13).³⁸⁰

Los veinticuatro ancianos son un elemento nuevo en Apocalipsis, no se encuentran en ninguno de los profetas del AT, la visión dónde se presentan tiene lugar en los días de Juan, se desempeñan como sacerdotes y adoran a Dios con alabanza echando sus coronas delante del trono. El número veinticuatro recuerda que en Israel se pusieron veinticuatro órdenes sacerdotales de la tribu de Levi, esto indicaría que los ancianos que ve Juan son representantes del pueblo de Dios del viejo pacto.³⁸¹

Gallusz señala que el uso del trono por parte de los aliados de Dios, se divide en tres grupos: los vencedores (Apoc. 3:21), los veinticuatro ancianos (Apoc. 4:4; 11:6) y los jueces (20:4). Todas las referencias del trono relacionadas con los grupos aliados a Dios representan la totalidad de los redimidos o actúan como sus grupos representativos.³⁸²

Para Stefanovic la evidencia indica que los veinticuatro ancianos “son seres humanos redimidos y glorificados”. Los ángeles nunca son llamados ancianos, no se les describe compartiendo el trono de Dios. Los veinticuatro ancianos visten ropas blancas, esto es una relación directa al pueblo fiel de Dios (Apoc. 3:4-5, 18; 6:11; 7:9, 13-14). Los ángeles no se describen como vistiendo mantos blancos. Los ancianos tienen coronas de victoria de oro, esto sugiere que no son gobernantes sino más bien redimidos y obtuvieron victoria. Los ángeles no usan coronas, estos argumentos eliminan la posibilidad de que los

³⁸⁰ W. Barclay, *Comentario al Nuevo Testamento Apocalipsis I vol. 16*, 110.

³⁸¹ H. LaRondelle, *Las Profecias del fin*, 116-117. Cf. S. Kistemaker, *Comentario al NT Apocalipsis*, 164.

³⁸² Laszlo Gallusz, “Thrones in the Book of Revelation Part 3: Thrones of God’s Allies”, *JATS*, 24/2 (2013), 153.

ancianos sean ángeles, sino más bien personajes justos del AT.³⁸³

Los veinticuatro grupos de sacerdotes del AT tomaban turnos para el servicio del santuario (1 Crón 24:5). Los veinticuatro ancianos están siempre involucrados en la adoración a Dios y en la presentación de las oraciones de los santos, esta es en sí una tarea sacerdotal.³⁸⁴ Cabe destacar que los veinticuatro cursos sacerdotales tenían turnos durante la primera y segunda mitad del año en el santuario. Sin embargo, en tres ocasiones debían estar todos presentes en el templo, esto era en la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. En estas tres festividades debían presentarse todos durante el año.³⁸⁵

El Apocalipsis no menciona como llegaron estos ancianos al cielo, Juan visualiza un grupo nuevo que no estaba presente en las visiones del trono celestial del AT. De acuerdo a Mateo 27:51-53 “se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron”, y Pablo afirma que cuando Jesús ascendió “llevó cautiva la cautividad (Efe. 4:8). Stefanovic alude a que es posible que estos santos resucitados

³⁸³ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 189-190. Para S. Kistemaker los ángeles no reciben el privilegio de sentarse en trono, la ropa de los ancianos tiene que ver con la pureza de haber sido purificados del pecado, y las coronas son para los santos que gobernarán con Cristo, y este privilegio es dado a ellos y no a los ángeles. S. Kistemaker, *Comentario al NT Apocalipsis*, 164. G. Osborne menciona que los autores Swete, Alford, Walvoord, Feuillet, Sweet, Krakt, Ford, Wall, McDonald, Harrington, afirman que los ángeles no son llamados ancianos, no visten de coronas ni ropas blancas, ni se sientan en tronos, esto es propio de los santos en el libro del Apocalipsis. Grant. R. Osborne, *Comentário Exegético Apocalipse* (Sao Paulo, Brasil: Sociedade Rwigiosa Edicoes Vida Nova, 2014), 254.

³⁸⁴ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 190. David Aune agrega que el término anciano se encuentra con frecuencia en el AT. Y existen dos pasajes en los que un grupo de ancianos es representado como presente ante Yahweh. 1 Isa. 24:23, describe un evento escatológico, porque el Señor de los ejércitos reinara en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos manifestara su gloria. Y 2. Éxo. 24:9-10, el relato de los setenta ancianos que acompañaban a Moisés hasta el monte Sinaí donde tenían una visión de Dios. David E. Aune, *Word Biblical Commentary Revelation 1-5*, 287. E. Thiele reconoce en ellos los veinticuatro cursos de sacerdotes del AT y agrega que son redimidos de la tierra. Edwin R. Thiele, *Outline Studies in Revelation*, 86.

³⁸⁵ William H. Shea, “The Cultic Calendar for the Introctory Sanctuary Scenes of Revelation”, *JATS*, 11/1-2 (2000), 134.

ascendieron con Cristo como las primicias de la cosecha, “para representar a la humanidad redimida en los lugares celestiales.”³⁸⁶ S. Kistemaker agrega que los ancianos, en una gran posibilidad, podrían representar a los santos redimidos, de esta manera la humanidad redimida estaría representada en el trono.³⁸⁷

Paulien formula que los veinticuatro ancianos representan a la humanidad exaltada y redimida, los creyentes victoriosos comparten el trono, no los ángeles (3:21). Los santos llevan túnicas blancas y las coronas de oro, estas no son coronas reales sino de victoria (στέφανος), propias de los redimidos y Cristo.³⁸⁸ No se le llama ancianos a los ángeles, esta es una designación común para dirigentes tanto de la sinagoga como de la iglesia.³⁸⁹

Ahora bien, “los veinticuatro ancianos parecen ser seres humanos exaltados al cielo antes de la consumación de todas las cosas. Probablemente podrían ser identificados con las personas resucitadas en la resurrección de Cristo (Mat. 27:52-53; Efe. 4:8). Simbolizan lo que todos los creyentes pueden llegar a ser en Cristo”.³⁹⁰

De otra forma S. Pérez Millos afirma que “los ancianos en el cielo representan a todo el sacerdocio celestial, es decir, a los redimidos que han pasado a la presencia del Señor, que en la visión no se aprecian como una hueste de adoradores, sino como

³⁸⁶ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 190. H. LaRondelle comparte esta postura y afirma que los tronos, los vestidos blancos y las coronas son promesas de Cristo a los fieles y agrega que “a estos personajes se les da una posición y honor que se le niega a los ángeles más elevados, aun a las criaturas vivientes; pero su condición y honor corresponden perfectamente a las promesas hechas precisamente un poquito antes en el Apocalipsis a los elegidos”. H. LaRondelle, *Las Profecias del fin*, 117.

³⁸⁷ S. Kistemaker, *Comentario al NT Apocalipsis*, 165.

³⁸⁸ Ver Túnicas en Apoc. 3:4, 5, 18; 6:11; 7:9, 13, 14. Y ver coronas en Apoc. 2:10; 3: 11; 12:1; 14:14. J. Paulien, “Los siete sellos”, 256.

³⁸⁹ *Ibíd.* 257.

³⁹⁰ *Ibíd.* 257.

veinticuatro ancianos que los simbolizan”. Debe considerarse una representación de la iglesia glorificada, en vez de un grupo especial de ángeles, dado que los argumentos formulados de acuerdo al texto bíblico están muy alejados de esta postura.³⁹¹

Gallusz identifica a los veinticuatro ancianos con seres humanos glorificados. Sus argumentos son: en primer lugar, la descripción de los ancianos (prendas blancas, coronas de oro), todo apunta a identificarlos con humanos glorificados. En segundo lugar, los discursos y sus contenidos (5:9-10, 5:5, 7:13-17; 11:15-19) señalan la redención, el sacerdocio, alabanza a Dios y su papel está muy ligado a los intereses de la humanidad. En tercer lugar, el término *πρεσβύτερος* se aplica a los humanos, tanto en el AT como en el NT. En cuarto lugar, el número veinticuatro se ajusta a las veinticuatro órdenes sacerdotales de 1 Crón. 24:7-18. Y por último, la improbabilidad de la posibilidad angélica, los ángeles no tienen relación con la característica de los ancianos.³⁹²

Lo más complejo de los veinticuatro ancianos es su identidad, ha sido tema de discusión por las diversas posturas e interpretaciones que existen. Davis afirma que los ancianos se identifican con los servicios del templo y sus servicios (1 Crón. 23:24-32; 24:20-30, 31) y es razonable concluir que Apoc. 4 tiene como base la imagen y los motivos del templo.³⁹³ William Shea está de acuerdo en lo expuesto y menciona que los ancianos pueden ser tomados como seres humanos, que vienen de la resurrección, una especial que ocurrió en la muerte de Cristo en la cruz (Mat. 27:51-53).³⁹⁴

³⁹¹ S. Pérez Millos, *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento*, 357.

³⁹² Laszlo Gallusz, “Thrones in the Book of Revelation Part 3: Thorns of God’s Allies”, 167-169.

³⁹³ Davis R. Dean, “The heavenly court scene of Revelation 4-5”, Andrews University, (1987), 141.

Cuatro seres vivientes

Los cuatro seres vivientes son ángeles querubines que están alrededor del trono, se identifican con Eze. 1 y 10, estos asisten a Dios en su trono.³⁹⁵ Stefanovic afirma que están en la proximidad del trono (Apoc. 4:6; 5:6; 14:3), se ocupan en adorar y alabar a Dios (Apoc. 4:8-9; 5:8-9, 14; 7:11-12; 19:4). Recordando las imágenes de Ezequiel 1 e Isaías 6³⁹⁶, se recuerdan a los querubines asociados al arca del pacto, estos son ángeles exaltados de Dios y guardianes de su trono, dirigen la adoración de toda la hueste celestial.³⁹⁷ Wikenhauser indica que son “sublimes seres angélicos, dignos de estar muy cerca de Dios”.³⁹⁸

Silvia C. Scholtus³⁹⁹ realiza una exégesis de Apoc. 4:6-8 analiza el significado “de los términos utilizados para referirse a los cuatro seres vivientes”. Afirma que los cuatro seres vivientes son querubines o serafines, y estas son las criaturas que “están cerca del trono de Dios”, estos son los que inician la adoración en el cielo. La autora después de un

³⁹⁴ William H. Shea, “The Cultic Calendar for the Introductory Sanctuary Scenes of Revelation”, *JATS*, 11/1-2 (2000), 123.

³⁹⁵ *Ibíd.* 123.

³⁹⁶ L. Gallusz se refiere a la forma que presenta Juan a los cuatro seres vivientes, con alusión a Ezequiel e Isaías, y afirma que la transición de Ezequiel e Isaías coincide con un cambio de descripción física y presentación de su función. Ezequiel presenta la circulación y la actividad del trono divino y los seres vivientes, no presenta culto o alabanza. En Isaías 6 estos sirven como asistentes del culto. Por lo tanto Juan ve diversos atributos físicos de acuerdo a la función que se le ha presentado. Laszlo Gallusz, “Thrones in the Book of Revelation Part 1: Throne of God”, 45.

³⁹⁷ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 190-191.

³⁹⁸ A. Wikenhauser, *El Apocalipsis de San Juan*, 90.

³⁹⁹ Para revisar más profundamente el estudio exegético, de variantes textuales y estructura del Apocalipsis de diferentes teólogos Adventista revisar su artículo en la revista *DavarLogos* correspondiente a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, Argentina, Silvia C. Scholtus, “Los Seres Vivientes Del Apocalipsis Posibles Relaciones de Tiempo Entre Las Escenas Segunda Y Cuarta”, *DavarLogos*, 2013, 147–167.

estudio exegético, de revisar variantes textuales y analizar las posturas en cuanto al estructuralismo del libro, concluye que los seres vivientes, “tienen que ver mayormente en colaborar con Dios en la difusión y preservación del mensaje, y en actividades de juicio”. Es por eso que tienen estrecha relación con el trono. En efecto, se puede dilucidar que tienen íntima conexión con los querubines que están en el lugar santísimo que tienen parte en el juicio divino.⁴⁰⁰

La evidencia es contundente para reconocer que estos seres vivientes son ángeles exaltados como sugiere su proximidad al trono de Dios. Su función principal es la de dar gloria y honor al Señor.⁴⁰¹ Thiele agrega que su cercanía al trono indica su importancia, estos ministran en la presencia de Dios, están más cerca al trono que los veinticuatro ancianos, tienen ojos en todas partes para informar, dirigir conocimiento y sabiduría, lideran la adoración, y son ejecutores de los decretos divinos.⁴⁰²

Himnos de adoración

Entre los ejes temáticos del Apocalipsis está la adoración, dentro del libro hay 24 menciones de la palabra adoración de 60 veces que se usa en el NT. Hay que destacar que el vocablo “adoración” se registra en gran manera en el contexto de la liturgia del cielo. Ante esto el Apocalipsis “tiene mucho para decir acerca de los aspectos teológicos y

⁴⁰⁰ Ibíd. 147-167.

⁴⁰¹ Robert W. Klund, “The Plot of Revelation 4-22”, Dallas Theological Seminary, Mayo 2002.

⁴⁰² E. Thiele, *Outline Studies in Revelation*, 89-90.

litúrgicos de la adoración.⁴⁰³

Cuando los cuatro seres vivientes alaban a Dios que está en el trono, los veinticuatro ancianos se postran para adorar, arrojan sus coronas y entonan su propio cantic (4:9-11). “La expresión ‘cada vez’ pone de manifiesto que esta escena del capítulo 4 no se circunscribe en un momento concreto (como 31 o 1844 d.C). Antes bien, presenta la naturaleza permanente de la adoración celestial. El capítulo 4 no es un acontecimiento que haya ocurrido en una ocasión específica, sino el marco básico de toda actividad en la sala del trono celestial”.⁴⁰⁴

El retrato más profundo de adoración teocéntrica se encuentra en Apocalipsis 4-5, en el cap. 4 la acción litúrgica está en Dios Creador y en el cap. 5 el foco está en Dios Redentor. Padre e Hijo son alabados y glorificados en la expresión más sublime de adoración.⁴⁰⁵ Tanto la creación de Apoc. 4 como la redención de Apoc. 5 se relacionan con la dignidad de Dios y del Cordero.⁴⁰⁶

Los ancianos como representantes de los redimidos adoran a Dios con un cantic que alude a dos cosas. Primero, el acto de la creación (Apoc. 4) y el acto de la redención por medio de la muerte y resurrección de Cristo (Apoc. 5).⁴⁰⁷ Kistemaker afirma que “este cántico angélico puede haber formado parte de un himno que se solía cantar en la liturgia del templo o por lo menos una fórmula litúrgica cultica” y agrega que los seres vivientes

⁴⁰³ Daniel Oscar Plenc, “Los Himnos del Apocalipsis”, en *DavarLogos* XII, 1-2 (2013), 111.

⁴⁰⁴ J. Paulien, “Los siete sellos”, 257-258.

⁴⁰⁵ C. Raymond Holmes, “Worship in the Book of Revelation”, *JATS*, 8/1-2 (1997): 1-2.

⁴⁰⁶ D. Plenc, “Los Himnos del Apocalipsis”, 116.

⁴⁰⁷ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 197. Cf. S. Kistemaker, *Comentario al NT Apocalipsis*, 160.

adoran glorificando la santidad de Dios y los ancianos glorifican a Dios por su obra creadora.⁴⁰⁸

G. Osborne formula que la imagen pascual de la sinagoga y la iglesia de Juan muestra al Dios creador, y sus acciones de liberación y el tema del Éxodo ligado al cordero pascual, entonces el cantico se enfoca también en la redención divina. Estos representan formas litúrgicas primitivas que se observan en los himnos del cap. 4 y 5.⁴⁰⁹

Paulien resalta que en los capítulo 4-5, Dios y el Cordero son loados por sus acciones en la creación y en la cruz, mientras que Apoc. 7-9 se centra en el fin de la misma era, los cap. 4-5 estarían al comienzo de la era cristiana.⁴¹⁰ Hay una progresión de pensamiento en las escenas de los himnos, los primeros dos son para el Padre (4:8, 11), los siguientes dos para el Cordero (5:9-10, 11-12) y el quinto y último se dirige a ambos (5:13). El himno de 4:8 es cantado por los cuatro seres vivientes, el 4:11 es entonado por los veinticuatro ancianos, 5:11-12 cantan ancianos y seres vivientes y se unen millones de ángeles a la adoración y en 5:13 toda la creación adora.⁴¹¹

El clímax de la visión llega “con la aclamación hímica al todopoderoso Creador. El trisagio y la confesión de la dignidad divina en Apoc. 4:8-11 representan y subrayan la gloria y el poder del Creador todopoderoso, cuya manifestación escatológica está ya cerca.”⁴¹²

⁴⁰⁸ S. Kistemaker, *Comentario al NT Apocalipsis*, 169, 171.

⁴⁰⁹ Grant R. Osborne, *Comentário Exegético Apocalipse*, 245.

⁴¹⁰ Jon Paulien, “Los siete sellos”, 245.

⁴¹¹ *Ibíd.* 246-247.

⁴¹² E. Schussler Fiorenza, *Apocalipsis*, 89.

Resumen de los aspectos litúrgicos de Apocalipsis 4

Los aportes de Paulien, en el análisis de los elementos litúrgicos, son de gran importancia, porque fortalecen el análisis de Apocalipsis 4 en esta investigación. En resumen lo ha expuesto de la siguiente forma:

La palabra puerta (θύρα 4:1), aparece más de doscientas veces en el AT griego (LXX), donde la gran mayoría tiene que ver de forma directa con el santuario (Éx. 29:4, 10-11; Lev. 1:3, 5; 1 Rey. 6:31-32, 34). Las trompetas (4:1) se usaban en los cultos, así como en las batallas (Núm. 10:8-10). No se puede dar por sentado que el trono sea el arca del pacto, quizá podría corresponder a la mesa de los panes de la proposición del lugar santo, dado que es el único elemento del santuario no mencionado explícitamente en Apocalipsis.⁴¹³

Las tres piedras preciosas (4:3) se hallan en el pectoral del sumo sacerdote (Éx. 28:17-21). Los veinticuatro ancianos pueden estar ligados a las veinticuatro ordenes de los sacerdotes del templo (1 Crón. 24:4-19). Las siete lámparas (4:5) puede ser alusión del candelabro del lugar santo, aunque se usa una palabra griega distinta (λαμπάδες). El mar de vidrio (4:6) usa la palabra griega θάλασσα aplicada al mar de metal fundido del templo de Salomón (1 Rey. 7:23-24). Los seres vivos recuerdan a los querubines del arca del pacto (Éx. 25:18-20; 1 Rey. 6:23-28). Aunque estos también se veían en el lugar santo (Éx. 26:1, 31-35). Y según la tradición judía, el león, el buey, el hombre y el águila, se asocian a las cuatro banderas o estandartes que se usaban alrededor del campamento (Núm. 2).⁴¹⁴

⁴¹³ J. Paulien, “Los siete sellos”, 247.

⁴¹⁴ *Ibíd.* 248. Davis presenta puntos similares y afirma que: la voz de trompeta alude a una vinculación con el templo, esta se utilizaba en asambleas solemnes y fiestas de cultos anuales

Conclusión

Apocalipsis 4 ocupa el lugar de la primera parte de la visión del libro sellado, es también la primera visión del trono celestial en el libro. El trono es el concepto clave del capítulo así como también tiene gran preponderancia dentro del libro. Todas las acciones y elementos presentes en la visión están orientadas hacia el trono de Dios. Es por esto que el objetivo de la visión del capítulo 4 es presentar a Dios en el trono, mientras que el capítulo 5, siendo una pericopa muy parecida, presenta como centro al Cordero y el libro de los sellos.

Strand estructura el libro de Apocalipsis en ocho visiones básicas, ubica el capítulo 4 dentro de la Visión II, inmersa dentro del Bloque A junto al capítulo 5, y representan la escena de introducción victoriosa de esta sección. En resolución en cuanto al capítulo 4-5 se ha comprobado que por la fraseología e iconografía del capítulo, hay una contundente evidencia para identificarlo con la inauguración del santuario. La escena de Apocalipsis 4 tiene en gran manera aspectos del ritual hebreo, y según la demostración de lo expuesto esta ocurre en el año 31 d.C.

El trono que es la palabra clave del capítulo y una de las más importantes del libro. Tiene su alusión directa del AT, principalmente en las visiones de Isaías, Ezequiel y Daniel. Estos describen la visión del trono desde sus perspectivas y de acuerdo al momento y la función en que vieron el trono. Se dilucida que los cuatro seres vivientes están presentes

(Núm. 10:2-3, 10). El trono de Dios está en el lugar santísimo. El jaspe, cornalina y esmeralda representan el orden de los hijos de Jacob, Rubén el primero y Benjamín el último. El Arco iris representa la fidelidad divina a su pacto. El Mesías es el cordero sacrificado del cap. 5. Los veinticuatro ancianos representan a los 24 órdenes del templo. Los relámpagos, voces y truenos aluden a la presencia de Dios en Sinaí (Éxo. 19:16-24; 20:18). Las siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios, señala la menorah o candeleros del templo. El mar de cristal es la plataforma de bronce del templo de Salomón. Los cuatro seres vivientes representan a las tribus de Israel, y sus insignias de las cuatro tribus principales. R. Dean Davis, "The Heavenly Court Scene of Revelation 4-5", Andrew University, (1987). *Dissertations*, Paper 31. 136-154.

desde las visiones del texto veterotestamentario y el gran elemento nuevo de Juan son los veinticuatro ancianos y las siete lámparas.

Juan al entrar por la puerta del cielo ve el santuario celestial y el trono de Dios. La ausencia de Cristo en esta escena es de gran relevancia, pues Jesucristo está cumpliendo con la profecía del AT y siendo muerto en la cruz como el Cordero pascual. Su aparición es en el capítulo 5 en la figura del Cordero degollado representa su sacrificio por la humanidad, este acontecimiento ocurre durante los 10 días después de la ascensión, es decir a los 40 días de haber resucitado, llegando esta escena a su clímax en Pentecostes.

Las piedras presentadas en la escena son simplemente las piedras que estaban presentes en el pectoral del sumo sacerdote, las siete lámparas, que son las siete Espíritus de Dios son una alusión directa al candelabro que está en el lugar santo del santuario.

Los veinticuatro ancianos es uno de los elementos más difíciles en cuanto a interpretación dentro del libro del Apocalipsis. De acuerdo al texto bíblico y las características expuestas en cuanto a los ancianos, se propone que estos aluden a seres humanos redimidos. Estos son un elemento nuevo en el libro, no están presentes en el AT, sino que aparecen en los días Juan, justamente en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo. Es posible que sean representantes del antiguo pacto y podrían ser redimidos que resucitaron en el momento de la muerte de Cristo. Tienen sus propios tronos, se resalta que los tronos de los aliados de Dios tienen directa relación con los redimidos y están ligados a los intereses de la humanidad. Estos actúan de acuerdo al tipo de las 24 órdenes de los turnos de los sacerdotes del templo.

Se plantea que los veinticuatro ancianos podrían ser parte del grupo de los redimidos de Mateo 27:52-53, es decir, podrían ser de los que resucitaron en el momento de la crucifixión, y luego ascendieron para ser presentados como las primicias de la redención.

Estos representan a la humanidad en la escena celestial del trono de Dios. Esta postura es formulada también por autores de renombre como W. Shea, H. LaRondelle, L. Gallusz, J. Paulien, R. Stefanovic, Kistemaker y Pérez Millos.

Los cuatro seres vivientes están presentes desde las visiones del AT, estos adoran y alaban a Dios, están muy cercanos del trono, difunden y preservan el mensaje, y son una alusión directa a los querubines del santuario, tanto a los del lugar santísimo, como también a los del lugar santo. Los himnos de adoración presentes los capítulos 4-5, tienen como centro adorar a Dios como Creador y al Cordero como Redentor, estas alusiones recuerdan el concepto de liberación que en su forma más fuerte se liga a la liberación en el Éxodo por la sangre del Cordero. Esta liturgia es propia del templo y de las formas culticas del santuario. El clímax en la adoración llega en el Trisagio y en la declaración de la dignidad divina.

CAPÍTULO V

TIPOLOGÍA ENTRE LA FIESTA DE LA PASCUA Y APOCALIPSIS 4

Introducción

En la estructura de Apocalipsis parece estar incluido un elemento distintivo del santuario. “Se trata de los tipos de la fiestas rituales israelitas’. Desde el AT hay atisbos de que ‘el calendario ritual anual de Israel prefigura el devenir de la historia de la salvación’”.⁴¹⁵

Paulien afirma que es “llamativa la evidencia de que el libro de Apocalipsis parece estar modelado siguiendo las fiestas anuales del año judío⁴¹⁶ y Doukhan ha puesto de manifiesto que en el ciclo de las visiones del Apocalipsis, la visión regresa al templo con una nota litúrgica que hace alusión a las fiestas solemnes de Israel, poniéndose de manifiesto que cada visión está puesta en la perspectiva de una fiesta litúrgica y a estas se alude constantemente dentro del mismo ciclo. Es destacable, que existe un fuerte énfasis en descubrir el significado simbólico sobre la historia en las fiestas judías.⁴¹⁷

Rodríguez sostiene que las fiestas conmemoran importantes acontecimiento salvíficos en la historia de Israel y al mismo tiempo señalaban tipológicamente la futura

⁴¹⁵ R. Davidson, “Tipología del Santuario”, 142.

⁴¹⁶ J. Paulien, “Sellos y Trompetas: Debates actuales”, 225.

⁴¹⁷ J. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 14.

labor de la salvación del Mesías,⁴¹⁸ puesto que las fiestas que Israel celebraba eran típicas, es decir representaban lo que el Mesías haría o sería al venir en el cumplimiento de su obra y su ministerio. La Pascua exhibía tres elementos principales, el Cordero pascual, los panes sin levadura y las Primicias, los cuales sin duda alguna tipificaban a Cristo y su obra.⁴¹⁹

En este capítulo se buscará unir los elementos de la Pascua, Los Panes sin Levadura y la Gavilla mecida, que se consideran como una unidad, entre otros aspectos de esta fiesta; con los que pertenecen al estudio de los elementos litúrgicos en la sección del santuario celestial de Apocalipsis 4. Se intenta proponer criterios tipológicos para ubicar la Pascua dentro de la estructura del libro del Apocalipsis.

Tipología

El significado de tipología proviene de la palabra τύπος que bien se puede traducir por modelo, impresión, reproducción, expresión; incluso representación anticipada.⁴²⁰ Las características de la tipología bíblica provienen de las Escrituras en pasajes donde los autores del NT designan explícitamente su interpretación del AT con la palabra τύπος, o el cumplimiento del NT como αντίτυπος. La tipología puede definirse como el estudio de personas, eventos o instituciones en la historia de la salvación, que Dios señaló para prefigurar su cumplimiento antitípico escatológico en Cristo y en realidades del evangelio

⁴¹⁸ Ángel Manuel Rodríguez, “Israelite Festivals and the Christian Church”, Biblical Research Institute Release – 3, May 2005, 18.

⁴¹⁹ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 117-118.

⁴²⁰ Schunack, “τύπος”, *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento (L- O)*, ed. Horst Balz-Gerhard Schneider, Trad. Constantino Ruiz-Garrido, 1798.

originadas por Cristo.⁴²¹

G. Schunack afirma:

Que su significado fundamental deriva del proceso de golpear para estampar y dar forma: lo estampado y lo que estampa, ya sea un molde hueco y su impresión, o bien una forma realzada como un relieve o una estatua. En la relación con otros conceptos de forma se desarrolla el concepto fundamental, pasando de lo concreto a lo abstracto con una variabilidad típica: patrón y modelo, copia, prototipo, esbozo, impresión general, versión de un documento.⁴²²

X. León-Dufour agrega que *typos* es utilizado por los teólogos para designar símbolos más originales que se descubren en el lenguaje bíblico, es decir, prefiguraciones. Existen otros términos que expresan ideas similares: *antitypos*, *hypodeigma* (ejemplo, imagen anunciadora, reproducción anticipada), *paradeigma* (ejemplos), *parabole* (símbolo), *skia* (sombra), *mimema* (imitación). Todos estos términos tienen afinidad y comportan un matiz particular que los acerca a *typos*.⁴²³

La base de la tipología está en la unidad esencial entre la teología del AT y la del NT. Se podría comparar a dos ríos paralelos unidos entre sí por canales, esos canales son los tipos. La similitud del AT y el NT se encuentra en el uso que el elemento del NT se

⁴²¹ R. Davidson, "Interpretación Bíblica", en *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, 96.

⁴²² Schunack, "τύπος", *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento (L- O)*, 1798-1799. J. M. Martínez define tipología de la siguiente forma: es el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del AT (tipos) y hechos personas y objetos semejantes del NT (antitipo). Corresponde al desarrollo de la revelación progresiva y tiene su fundamento en Dios, quien dispuso elementos típicos del AT que entrañan y prefiguran las realidades que se manifiestan en la época del NT. J. M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica*, 176. T. Fountain afirma que "podemos definir el tipo como persona, lugar, objetivo, oficio, institución o suceso, divinamente preparado para configurar una realidad espiritual futura." Thomas Fountain, *Claves de interpretación bíblica* (Buenos Aires, Casa Bautista de Publicaciones, 1977), 75. En la tipología los elementos se parecen unos a otros en que son representaciones juiciosas de verdad religiosa y moral. Se pueden definir como figuras de pensamiento en las que los objetos materiales, se ofrecen a la mente en conceptos espirituales. M. S. Terry, *Hermenéutica* (Barcelona: Libros CLIE, 1992), 163.

⁴²³ X. León-Dufour, *Vocabulario de Teología Bíblica*, 342.

hace del AT, esto explica la validez de la tipología.⁴²⁴ Otra característica importante del tipo es que siempre prefigura algo y no solo simboliza. Además existe el elemento profético en el tipo.⁴²⁵

Los tipos del AT fueron al mismo tiempo símbolos y tipos, por ser símbolos expresivos de verdades espirituales. La verdad representada en estos símbolos para los contemporáneos fue la misma que la que prefiguraban con respecto a sus tipos, aunque en la realización futura de esta verdad fue elevada a un nivel más alto. Hay que tener en cuenta que para resolver el tipo del AT hay que determinar la verdad moral o espiritual que significó para los Israelitas. Luego de esto se debería buscar su más alto significado en el plano superior del NT.⁴²⁶

Otro procedimiento es aprender por medio de un estudio detallado acerca del hecho histórico, sus verdades morales o espirituales, y la enseñanza del hecho al pueblo de Dios en el AT. Luego al ir al NT se puede ampliar la visión de las verdades aplicándola a una esfera superior, ya que “Es evidente que los tipos representan la verdad en forma velada, y las realidades del NT disipan estas sombras y presentan la misma verdad en su máximo fulgor.”⁴²⁷

La interpretación de un tipo obliga a mostrar analogías entre dos personas, objetos o acontecimientos. El tipo prefigura algo en el futuro. “En el sentido técnico y teológico un tipo es una figura o bosquejo de algo venidero. Es una persona, institución, oficio, acción o

⁴²⁴ J. M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica*, 176.

⁴²⁵ Thomas Fountain, *Claves de interpretación bíblica*, 75.

⁴²⁶ Luis Berkhof B. D. *Principios de Interpretación Bíblica* (Grand Rapids, Michigan: Editorial T.E.L.L. 1969), 176.

⁴²⁷ *Ibíd.* 177.

acontecimiento, mediante el cual se predijo, bajo las disposiciones del AT, alguna verdad del Evangelio”.⁴²⁸

M. S. Terry alude a que los principales tipos del AT pueden distribuirse en cinco clases distintas, estas son:

- 1) Personas típicas: Carácter o relación que sostiene con la historia de la redención.
- 2) Instituciones típicas: Como los sacrificios de corderos y otros animales que eran tipos de Cristo.
- 3) Oficios o dignidades típicos: Los profetas del AT, al ser un medio de revelación divina y mensajeros de Dios, era un tipo de Cristo. Aquí se puede incluir a profetas, sacerdotes, reyes.
- 4) Acontecimientos y acciones típicas: El diluvio, el éxodo, el viaje por el desierto, etc.⁴²⁹

Es necesario marcar la diferencia entre tipo y antitipo. El primero representa la verdad en un nivel más bajo; el segundo la misma verdad en un nivel más alto. Pasar del tipo al antitipo, es ascender “de aquello en lo cual prepondera el elemento carnal, a lo que es puramente espiritual, o sea, de lo externo a lo interno. De lo presente a lo futuro, de lo terreno a lo celestial”.⁴³⁰

Davidson presenta “cinco características que distinguen a la tipología:

- 1) La Tipología está enraizada en la historia
- 2) Un tipo señala hacia el futuro o prefigura predictivamente

⁴²⁸ M. S. Terry, *Hermenéutica*, 164.

⁴²⁹ *Ibíd.* 169. Cf. J. M. Martínez por su parte divide las clases de tipos en: 1. Tipos personales. 2. Tipos materiales. 3. Tipos institucionales. 4. Acontecimientos típicos. J. M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica*, 178.

⁴³⁰ Luis Berkhof B. D. *Principios de Interpretación Bíblica*, 178.

- 3) Un tipo prefigura, pero no explícita o verbalmente
- 4) La tipología incluye una correspondencia sublime
- 5) Un tipo está divinamente dispuesto para funcionar como una prefiguración del antitipo”.⁴³¹

Además agrega que “los escritores del NT no hicieron una lista exhaustiva de los tipos del AT, pero mostraron el procedimiento hermenéutico, controlado por los indicadores del AT, para identificar tipos bíblicos.’ Jesús y los autores del NT, ‘bajo inspiración, señalaron eventos del NT que Dios había diseñado divinamente para ser tipos de eventos posteriores del plan de salvación’”. Davidson continúa mencionando tres aspectos del cumplimiento escatológico de los tipos del AT:

- 1) Un cumplimiento básico en Cristo en su primera venida.
- 2) El aspecto espiritual derivado del cumplimiento en la iglesia, tanto individual como corporativamente.
- 3) El final y glorioso cumplimiento en la segunda venida de Cristo y más allá.⁴³²

Y afirma que:

En toda la tipología bíblica, tanto horizontal como la vertical, la realidad histórica tanto del tipo como del antitipo es indispensable para el argumento tipológico. La argumentación a favor de la continuidad histórica entre tipo y antitipo

⁴³¹ R. Davidson, “Interpretación Bíblica”, en *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, 97. J. M. Martínez formula que hay tres reglas para interpretar la tipología: 1. Buscar todos los textos del NT que aluden directa o indirectamente al tipo objeto de estudio. 2. Determinar todos los puntos de correspondencia entre el tipo y el antitipo, delimitándolos adecuadamente a fin de no atribuir a aquél más de lo que realmente prefigura. 3. Especificar su contenido típico siempre a la luz de lo que el NT enseña. J. M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica*, 180.

⁴³² R. Davidson, “Interpretación Bíblica”, en *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, 97.

está recalcada por partida doble en los tipos del santuario. El santuario celestial es no solo el cumplimiento antitípico del santuario terrenal del AT, sino que se trata también del prototipo original preexistente según el cual se modeló el santuario terrenal.⁴³³

En cuanto al santuario existe un aspecto tipológico a considerar. El santuario celestial existe antes que el terrenal (Éx. 25:40; Heb. 8:5), así se marca una dimensión vertical abarcadora a lo largo de la historia del AT y del NT. “El santuario terrenal del AT señala hacia arriba, al santuario original, al igual que hacia Cristo, hacia la iglesia y hacia el templo apocalíptico.”⁴³⁴ “El santuario integra y constituye todo el devenir de la historia de la redención.”⁴³⁵

Pascua en estructuras propuestas

Se reitera que Strand estructura el Apocalipsis en una serie de ocho visiones básicas, dividiéndolas en dos grandes secciones, históricas y escatológicas. Las primeras cuatro son las visiones de la era histórica y las siguientes cuatro son de la era escatológica. Se destaca que cada visión comienza con una escena con marco en el templo, es decir, presentando el santuario. Las Visiones I y VIII tienen dos bloques (A) Escena de introducción victoriosa, (B) descripción profética básica en la historia. Mientras que las visiones II al VII agregan dos bloques más (C) interludio y (D) culminación escatológica.⁴³⁶

Y se destaca que sobre este trabajo han construido autores como R. Davidson⁴³⁷, J.

⁴³³ R. Davidson, “Tipología del santuario”. 121.

⁴³⁴ R. Davidson, “Interpretación Bíblica”, 98.

⁴³⁵ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 125.

⁴³⁶ K. Strand, “Las ocho visiones básicas”, 43-57.

⁴³⁷ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 117-155.

Paulien⁴³⁸ y E. Müller,⁴³⁹ quienes presentan valiosos aportes considerados dentro de esta investigación. Davidson afirma que “la estructura global del Apocalipsis sigue el devenir de la historia de la salvación tal como es presentada en los tipos de las fiestas del AT.” Y el esquema del Apocalipsis parece progresar en dirección de las fiestas del AT.⁴⁴⁰

Davidson alude que en Apocalipsis 1 se hace mucho hincapié a temas pascales, puesto que el supone que hay alusión a la muerte y a la resurrección de Cristo. El verso 1:5 sería una mención directa a la gracia que proviene de Jesucristo, ya que el marco terrenal se compagina con la Pascua, la única fiesta que tiene su cumplimiento primario en el Cristo terrenal.⁴⁴¹

Norman Gulley se basa en la estructura de las fiestas judías presentada por R. Davidson y menciona que “el Espíritu Santo llevó a Juan a dar a conocer su ministerio en el Santuario celestial y que también inspiró al autor a estructurar el libro alrededor de las cinco fiestas judías más importantes de su año calendario... Todas las fiestas ilustran algunos rasgos del plan de redención y son cristocéntricas”. Y Apoc. 1:5 menciona el calvario al comienzo de su libro.⁴⁴²

Doukhan por su parte divide el libro en siete partes:

- 1) Pésaj (1:12-20) 7 iglesias (2-3).

⁴³⁸ J. Paulien, “Sellos y trompetas: Debates actuales”, 217-235; J. Paulien, “Los siete sellos”, 237-290.

⁴³⁹ Ekkehardt Müller, *Microstructural Analysis of Revelation 4-11*, 200-203.

⁴⁴⁰ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 144.

⁴⁴¹ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 145. Además el autor ubica el Pentecostés en Apoc. 4-5; La fiesta de las trompetas en Apoc. 8-11:18; el Día de la Expiación en Apoc. 11:19-20; Fiesta de los tabernáculos en Apoc. 21-22.

⁴⁴² Norman Gulley, *¡Cristo Viene!*, 73. Es de notar que los autores no han considerado dentro de la Pascua la fiesta de los Panes sin Levadura y la Gavilla mecida.

- 2) Shabout (4-5) 7 sellos (6-8:1) interludio (7).
- 3) Rosh Hashaná (8:2-5) 7 shofars (8:6-11:18) interludio (10-11:14).
- 4) Kippur (11:19) 7 señales (12-14) interludio (14:1-5).
- 5) Fin del Kippur (15) 7 copas (16-17) interludio (17-18).
- 6) Pre-Sucot (19:1-10) 7 victorias (19:11-20:15).
- 7) Sucot (21:1-8) 7 maravillas de Jerusalén (21:9-22:5).⁴⁴³

En cuanto a la Pascua, afirma que Apoc. 1:18 hace alusión a la muerte y resurrección de Cristo, el verso 7 presenta la esperanza de la liberación venidera. Y menciona algunos rasgos relevantes de la fiesta como el sacrificio del cordero, la comida del pan sin levadura, la liturgia judía, la haggadah y la santa cena, pero no las sitúa o tipifica con algún elemento del Apocalipsis.⁴⁴⁴

Paulien afirma que las cartas a las siete iglesias son evocadoras de la Pascua, formula que en ningún otro lugar del Apocalipsis hay una concentración tan intensa de referencias a la muerte y resurrección (Apoc. 1:5, 17-18). “El intenso escrutinio al que Cristo somete a las iglesias trae a la memoria la búsqueda que se efectuaban en todo hogar judío para deshacerse de todo resto de levadura inmediatamente antes de la Pascua. Similar a lo anterior, es que Davidson propone que la Pascua es la única fiesta cumplida por el Cristo terrenal. Y es apropiado asociar esta porción del libro en pro de las iglesias de la tierra.”⁴⁴⁵

⁴⁴³ J. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 15.

⁴⁴⁴ J. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 26.

⁴⁴⁵ J. Paulien, “Sellos y trompetas: Debates actuales”, 225-226. El autor ubica el Pentecostés en Apocalipsis 4-5, las Trompetas en Apoc. 8-9, 11. El día de la Expiación comienza en Apoc.

No son numerosos los autores que tratan de ubicar la Pascua en el Apocalipsis, algunos ven ciertos elementos o conceptos pascales que pueden ser considerados como alusiones o tipos. Sin embargo, en lo expuesto se aprecia la Pascua en pequeñas vislumbres por ciertos versículos que podrían ser alusiones de la Pascua. Además se mira la Pascua principalmente en su esencia sacrificial en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, pero no se ha considerado la Pascua en conjunto con la Fiesta de los panes sin levadura y la Gavilla mecida que conforman una unidad como Fiesta.

Elementos tipológicos

En los siguientes tópicos se expone y proponen los elementos tipológicos de Apocalipsis 4 y la Fiesta de la Pascua que se considera como una unidad con la Fiesta de los Panes sin Levadura y la Gavilla Mecida, tomando los elementos expuestos en los capítulos II, III y IV.

Ausencia y crucifixión

El Cordero se encuentra en Apoc. 5 puesto que “se trata de un Cordero que había sido inmolido, lo que implica que su muerte antecedió a la escena del trono de Apoc. 5”.⁴⁴⁶ Y esto se evidencia en la ausencia de Cristo en Apoc. 4 en la visión de Juan. En efecto, se propone que justamente esta ausencia se debe a que Cristo está siendo crucificado en la cruz. De este sacrificio depende la salvación de la humanidad, tal como la Pascua

11:18-19 y a partir de ahí comienza un interés creciente en el concepto de juicio Apoc. 14-20. Y los Tabernáculos en Apoc. 21-22.

⁴⁴⁶ R. Davidson, “Tipología del santuario”, 145.

representó en su origen un asunto de vida o muerte para el pueblo de Israel.⁴⁴⁷

La Pascua abría el año litúrgico,⁴⁴⁸ de la misma forma que en Apoc. 4 se presenta el comienzo de una actividad distintiva y litúrgica en el cielo. La fiesta pascual, de forma especial los panes ázimos, recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto,⁴⁴⁹ en la crucifixión de Cristo se establece como la liberación del pecado y la salvación del hombre, siendo su muerte la redención de la humanidad.⁴⁵⁰ Schussler Fiorenza añade que

El Cordero demuestra que es digno por haber sufrido una muerte violenta. El verbo ‘degollar’ alude probablemente al sacrificio del cordero pascual, una imagen usada muy pronto en la tradición cristiana para interpretar la ejecución de Cristo (1 Cor. 5:7; 1 Pe. 1:18). Esta imagen evoca el recuerdo del éxodo y la liberación de Israel, que servía en el judaísmo de prototipo de la salvación final escatológica.⁴⁵¹

Se toma en consideración que la Pascua inicia con el cordero elegido el día 10, se inmola el 14 y esta se desarrolla en un lapso de 8 días como unidad con la Fiesta de los Panes sin levadura y la Gavilla mecida hasta el día 21.⁴⁵² Cristo es el antitipo de esta fiesta por lo que el acontecimiento de su muerte-resurrección ocurre en el clímax de esta celebración, de esta manera el Mesías cumple en un plano superior como antitipo del tipo de la fiesta de la Pascua. La vida de Cristo es el cumplimiento de los ritos y las profecías del AT.⁴⁵³

La pasión no sería el final, sino la meta y la coronación de la actividad terrena de

⁴⁴⁷ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 55.

⁴⁴⁸ C. del Valle, *La Misná*, 285.

⁴⁴⁹ S. J. Schultz, *Habla el Antiguo Testamento*, 71.

⁴⁵⁰ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 63.

⁴⁵¹ E. Schussler Fiorenza, *Apocalipsis*, 91.

⁴⁵² Edersheim, *El Templo*, 227.

⁴⁵³ J. M. Martínez, *Hermenéutica Bíblica*, 355

Jesús y un camino inevitable para la gloria del Hijo del Hombre,⁴⁵⁴ que se establecería en primera instancia en su exaltación y entronización en la escena de Apoc. 5 donde aparece como Cordero.

Cabe destacar que en el rito de la santa cena no hay mención directa de un cordero, debido a que Jesús es el Cordero de esa última Pascua.⁴⁵⁵ Siendo ésta el cumplimiento de la verdadera Pascua, donde todo se cumpliría y adquiriría su sentido pleno en Él,⁴⁵⁶ siendo esta última válida para el pueblo de Dios y la santa cena el nuevo rito de recuerdo del sacrificio de Cristo y su obra redentora.⁴⁵⁷

La Pascua se cumple en Jesús que muere en la cruz,⁴⁵⁸ nunca más se necesitará cordero porque Jesús es el verdadero cordero de Dios, Él lo declaró con un lenguaje sacrificial en la santa cena, que designa a Cristo como sacrificio y cordero pascual.⁴⁵⁹ En Jesús todo se cumple y representa a todos los corderos que lo prefiguraban, su muerte tiene carácter expiatorio porque su sacrificio es salvífico.⁴⁶⁰

El significado tipológico de la Pascua identifica a Jesús con el Cordero pascual (Jn 1:36), que murió durante la celebración de la fiesta de Pascua, cuyos huesos no fueron rotos y en su sangre se logra la redención, librando al hombre del poder de las fuerzas malignas

⁴⁵⁴ J. Jeremías, *Teología del Nuevo Testamento*, 321.

⁴⁵⁵ U. Luz, *El Evangelio Según San Mateo*, 163.

⁴⁵⁶ J. Ratzinger, *Jesús de Nazaret*, 47.

⁴⁵⁷ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 127.

⁴⁵⁸ A. Rodríguez Carmona, *Evangelio de Mateo*, 220.

⁴⁵⁹ J. Jeremías, *Teología del Nuevo Testamento*, 334.

⁴⁶⁰ J. Jeremías, *La última cena*, 245-247. La santa cena y la crucifixión está fuertemente marcada por el concepto del Cordero pascual que se cumple en Jesús.

de este mundo. Es así, como Pablo considera a Cristo como la encarnación de la fiesta de la Pascua (1 Cor. 5:8).⁴⁶¹

El sacrificio de Pascua en Apoc. 4 no se menciona directamente en la narración. La clave en esta tipología es un elemento de silencio evidente, Jesús no está en la escena. No entra hasta Apoc. 5, Jesús se presenta en Apoc. 1, 2, 3 y 5, pero no en el 4. La razón es que Cristo es el último cumplimiento antitípico del cordero de la Pascua, y así aparece en Apoc. 5, como el cordero pascual. Él no está en el templo puesto que estaba fuera, en el patio, en la cruz, siendo sacrificado y cuando aparece en el cielo se ven las heridas del sacrificio. Así también, en Apoc. 4 se representa una escena introductoria al santuario celestial y muestra lo que ocurre en la sala del trono celestial, identificándose con el primer festival importante del antiguo calendario israelita, la Pascua.⁴⁶²

Veinticuatro ancianos y gavilla mecida

En la tipología de los elementos litúrgicos del santuario en el Apocalipsis no se ha considerado el concepto de la Gavilla Mecida dentro de la estructura. En este aspecto, es donde se formula la gran posibilidad tipológica de las Gavilla Mecida dentro de la sección de Apocalipsis 4.

Los veinticuatro ancianos se sientan en el trono, sus túnicas blancas y coronas de oro recuerda a la recompensa y promesa de los redimidos (Apoc. 2:10; 3:5; 21; 7:9, 13). Son un nuevo elemento en el NT, en las visiones del trono y dentro del Apocalipsis, es interesante

⁴⁶¹ Ángel Manuel Rodríguez, "Israelite Festivals and the Christian Church", Biblical Research Institute Release – 3, May 2005, 2.

⁴⁶² William H. Shea, "The Cultic Calendar for the Introductory Sanctuary Scenes of Revelation", *JATS*, 11/1-2 (2000), 134-135.

que estos sean presentados precisamente en los días de Juan.

El número veinticuatro tiene una directa conexión con el número de los cursos sacerdotales que servían en el templo (1 Crón. 24:4; Lc. 1:5). Cada uno de ellos servía una semana en la primera mitad del año y una semana en la segunda. Es de notar que todos debían estar presentes en el templo en las fiestas de: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos (Lev. 23:7, 21, 35; Núm. 28:18, 26, 29; 12). Dado que la Pascua es el primer festival de Israel, se observa la primera aparición de los ancianos en la escena del capítulo 4 que correspondería a la festividad pascual.⁴⁶³

Los aliados de Dios que tienen lugar en los tronos representan a los redimidos (Apoc. 3:21; 4:4; 20:4), identificando a los ancianos dentro de este grupo. Se propone en esta dirección que los veinticuatro ancianos representan a los justos del AT o de la antigua alianza, demostrando así que el sacrificio de Cristo es efectivo para aquellos que murieron antes que Él, es decir, en el antiguo pacto.

De acuerdo a Mat. 27:52-53 aquellos que resucitaron en la crucifixión de Cristo y aparecieron en Jerusalén cuando Él resucitó, o parte de ellos, podrían encajar con los veinticuatro ancianos, representando a la humanidad en el trono, como también Stefanovic formula la posibilidad de que estos santos resucitados ascendieron con Cristo como las primicias de la cosecha, “para representar a la humanidad redimida en los lugares celestiales”.⁴⁶⁴

Se consideran relevantes argumentos como: el término *presbíteros* que tanto en el AT como en el NT se utiliza para seres humanos y no para ángeles, otro argumento, en

⁴⁶³ Ibíd. 134.

⁴⁶⁴ R. Stefanovic, *La Revelación de Jesucristo*, 190.

cuanto a lo señalado, es que en el momento de la crucifixión ocurrieron manifestaciones sobrenaturales y la resurrección de los santos fue una de ellas, siendo esta una resurrección definitiva. Es cierto que no hay muchas respuestas para lo ocurrido en Mat. 27:51-53, ya que el texto no lo revela, pero de acuerdo a los argumentos investigados se formula que los santos resucitados aparecen en Jerusalén el día de la resurrección de Cristo, es decir el día 16 de Nisán. Encajando con el día en que debía presentarse la primera Gavilla.

No se sabe quiénes resucitaron, ni cuantos fueron levantados del sepulcro. Sin embargo, en el contexto de Pascua, siendo la muerte de Cristo la Pascua real, los veinticuatro ancianos representarían no solo las órdenes sacerdotales del santuario. Sino que también podrían cumplir el papel de la presentación de la primera gavilla en el templo.⁴⁶⁵ Las primicias debían ser aceptadas delante del Señor para que toda la cosecha fuera bendecida, los ancianos podrían concordar con la primera parte de las primicias en el santuario celestial y su presentación delante de Dios, luego el Espíritu sería enviado (Apoc. 5: 6).

La primera gavilla era segada en público la noche antes de ser ofrecida, esto era para confirmación con testigos de que la ley se estaba cumpliendo.⁴⁶⁶ Es probable una tipología en este punto en cuanto a que estos santos resucitan antes del 16, y luego cumplirían siendo testigos de que Cristo había resucitado. En resolución los veinticuatro ancianos podrían ser santos redimidos de la tierra en el momento de la muerte de Cristo, que fueron llevados por Él para ser presentados delante del Padre como las primicias de los resucitados. Cumpliendo el papel de las 24 órdenes sacerdotales y la Gavilla mecida.

⁴⁶⁵ M. Alomía, *El año agradable de Jehová*, 72.

⁴⁶⁶ Edersheim, *El Templo*, 277.

Adoración en el trono y culto pascual

La adoración era fundamental en las fiestas litúrgicas israelitas. La Pascua como fiesta se caracterizaba por la alabanza y la adoración tanto en el templo como en los hogares. Comenzaba la alabanza con el son de las trompetas en el templo y tenía como partícipes a los levitas, que dirigían la adoración, y al pueblo que adoraba en el templo en el momento del sacrificio del cordero pascual. Es de notar que en la Pascua de Cristo, siendo esta el cumplimiento del tipo, la adoración también está presente, pero en un plano mayor. Apocalipsis 4 presenta una adoración celestial de un nivel superior, correspondiente a las acciones salvíficas por parte de Dios y el Hijo. Ladd afirma que la adoración al Cordero es compuesto para una ocasión especial y es un eco al culto del AT, esto se debe a su muerte sacrificial (Sal. 33:3, 98:1; 144:9; 149:1).⁴⁶⁷

Apocalipsis 4 revela una escena de adoración alrededor del trono, adoración dirigida al Dios Creador y al Cordero como redentor (Apoc. 5:9-13). En la Pascua estos temas eran principales en la esencia de la festividad. Además se recitaba el Hallel que tenía como centro adorar a Dios por su liberación de la esclavitud en Egipto, la división del mar rojo, la promulgación de su ley, la resurrección de los muertos y la venida del Mesías. Tal adoración provenía de los Salmos 113 al 118.⁴⁶⁸

El foco principal de las acciones de gracias y de las oraciones estaba en el Dios salvador, aquel que libró de la esclavitud y la muerte al pueblo de Israel. En relación a esto Pérez Millos agrega que en la escena celestial de Apoc. 4 se da gloria, se da honra y se expresan acciones de gracias. El objeto de adoración es Dios, esta adoración pertenece a la

⁴⁶⁷ G. Ladd, *Apocalypse*, 69.

⁴⁶⁸ Edersheim, *El Templo*, 242-244.

adoración frecuente del AT.⁴⁶⁹

Choo Kim sugiere que Apocalipsis 4 está arraigado en una comprensión judía de Dios, en el viejo testamento. Esta presentación de adoración está en línea con el texto veterotestamentario, además se liga la presentación de Dios al segundo templo, declarando a un Dios creador.⁴⁷⁰

En cada celebración de Pascua se invitaba a toda la multitud a adorar en el templo. Apocalipsis muestra una adoración en conjunto; los cuatro seres vivientes, veinticuatro ancianos, millares de ángeles y toda la creación (Apoc. 4:9-11; 5:9-13). Pikaza propone que esta es una liturgia judía,⁴⁷¹ mientras que G. Osborne formula que la imagen pascual de la sinagoga y la iglesia de Juan muestra al Dios creador y la liberación, tema del éxodo ligado al cordero pascual, entonces la adoración es por la redención divina. Y en Apoc. 4-5 se presentan estas formas litúrgicas primitivas.⁴⁷²

Hay un sentido mesiánico-escatológico en la adoración de Pascua⁴⁷³, ante esto se propone una tipología que puede hallarse en el centro de adoración que se presenta en Apocalipsis 4 y la Pascua, la creación y la redención. Todo gira en torno a Dios Creador y el Cordero, Dios era alabado en el templo en cada celebración pascual por haber libertado al pueblo de Israel. El Cordero, el cumplimiento pleno de la Pascua, sería adorado en el cielo por su sacrificio y la redención de la humanidad.

⁴⁶⁹ S. Pérez Millos, *Apocalipsis*, 374.

⁴⁷⁰ Choo Kim, "Revelation 4-5 and the Jewish antecedents to the portrait of God and of Messiah in the Old Testament and Apocalyptic literature", (Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield Illinois, December 2002), 131-132.

⁴⁷¹ X. Pikaza, *Apocalipsis*, 82.

⁴⁷² G. Osborne, *Comentario Exegético Apocalipse*, 245.

⁴⁷³ J. Jeremías, *La Última cena*, 282.

En la siguiente figura se propone la tipología entre la Pascua y Apocalipsis 4

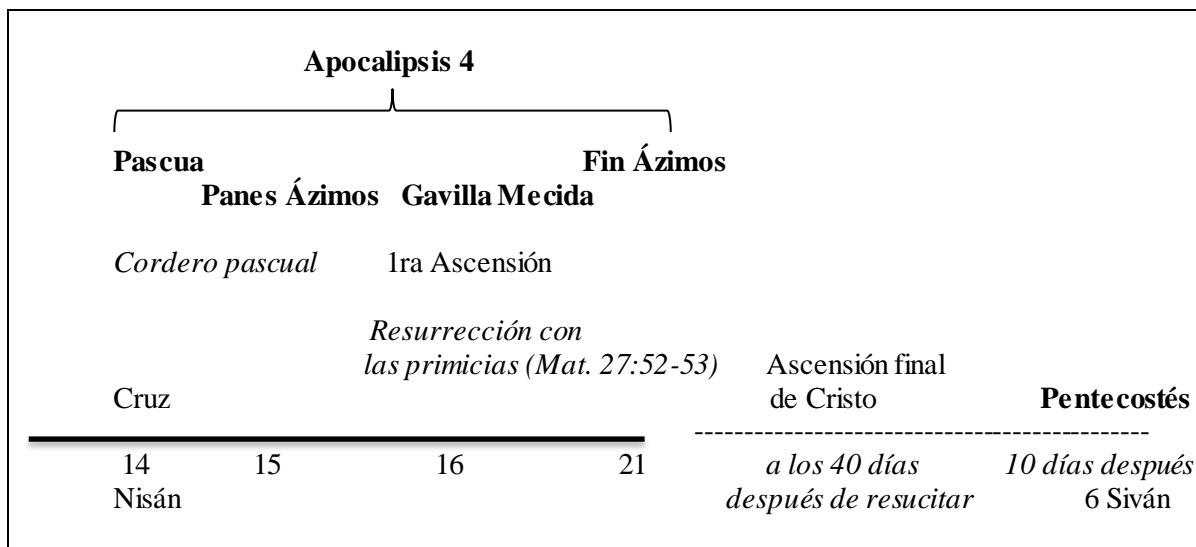

Figura 7. Pascua en Apocalipsis

Conclusión

De acuerdo a lo expuesto es posible establecer una tipología entre Apocalipsis 4 y la Fiesta de la Pascua. Las fiestas israelitas tipifican la labor salvífica de Cristo, en este caso la Pascua, los Ázimos y las Primicias tipifican a Cristo y su obra.

En la escena del trono se observa una nueva actividad que comienza en el cielo al igual como la Pascua daba inicio al año litúrgico en Israel. La ausencia de Cristo en el capítulo 4 es explícita y su aparición en Apocalipsis 5 da la evidencia del porqué de su ausencia. Cristo estaba cumpliendo como antitipo de la Pascua en la tierra, era sacrificado como el Cordero pascual, liberando a la humanidad del pecado, tal como recordaban los panes ázimos la liberación de Egipto.

Cristo es el verdadero Cordero pascual, y es el elemento de silencio de Apocalipsis 4. No está presente en la escena, porque está siendo sacrificado en la cruz, de esta manera es el cumplimiento antitípico de la Pascua. Apocalipsis 4 muestra una escena introductoria

al santuario celestial y esta se identifica íntimamente con el primer festival litúrgico de Israel.

La Gavilla mecida es uno de los elementos principales en la semana pascual, que podría cumplir como tipo de los veinticuatro ancianos, que son el nuevo elemento del NT. Además se tipifican con las veinticuatro órdenes sacerdotales del AT, en este contexto todos los sacerdotes debían estar presentes en las tres fiestas de peregrinaje (1 Crón. 24:4; Lc. 1:5; Lev. 23:7, 21, 35; Núm. 28:18, 26, 29; 12), es por esta razón que la fiesta de la Pascua era la primera fiesta peregrina, puesto que solamente en las fiestas peregrinas se reunían todas las órdenes sacerdotales en el templo como en Apocalipsis 4 que es la primera mención de los 24 ancianos en el libro, identificando el capítulo 4 con la primera fiesta litúrgica, la Pascua.

Es así, que bajo los argumentos investigados y presentados se puede hacer una aproximación para proponer la tipología entre los veinticuatro ancianos que podrían ser redimidos de la tierra, que resucitaron con Cristo en el momento de su muerte o parte de ellos los representan (Mat. 27:52-53). Que su aparición es antes del día 16 así como la primera gavilla se elegía antes del día de su presentación, pues los redimidos se presentan en Jerusalén el 16 de Nisán, día en que Cristo resucita y asciende con las primicias para presentarse ante el Padre. Cabe señalar, que se podría identificar a los veinticuatro ancianos con este grupo, representando la primera gavilla que se presentaba en el templo como primicias de la cosecha.

La Pascua tenía un énfasis fuerte en la adoración hacia Dios, recordando la liberación de Egipto y la salvación de los primogénitos. Para la Pascua de Cristo, el libro de Apocalipsis revela la adoración celestial hacia el Dios Creador y al Cordero por su sacrificio redentor. Hay una fuerte alusión a la liturgia del AT en esta escena, esta se

observa en los centros de adoración que ofrece Apocalipsis 4 en común con la Pascua, la liberación de Egipto o del pecado, la resurrección y redención, la venida y sacrificio del Cordero. Dios era alabado en el templo en cada fiesta de Pascua por la liberación del pueblo de Israel. El Cordero, antitipo de la Pascua, es adorado en el cielo por su sacrificio pascual y la redención del hombre.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

De acuerdo a los planteamientos generados en la investigación, se concluye que:

¿Es la Fiesta de la Pascua un evento antitípico en el Apocalipsis y existirá una relación entre ambos?

La Fiesta de la Pascua, la Fiesta de los Panes sin Levadura y la Gavilla Mecida, que se tomaron como una unidad, tienen una estrecha relación con la sección de Apocalipsis 4. Lo cual proviene del estudio de dichas fiestas litúrgicas en su origen y desarrollo en la historia del pueblo de Israel, llegando a su cumplimiento en el periodo neotestamentario. De esto se derivan los elementos relevantes para proponer vínculos tipológicos entre la Pascua y el Apocalipsis y esto respondería a que la fiesta de la Pascua es un evento antitípico en Apocalipsis.

¿De qué manera estaría presente en el capítulo 4 del libro y cuáles serían sus elementos tipológicos para proponer un criterio interpretativo?

El elemento de silencio de la ausencia de Cristo en Apocalipsis 4 y los veinticuatro ancianos constituye los elementos claves para definir el sentido y propósito de la visión del trono de Dios. El concepto del Cordero pascual tanto en su cumplimiento antitípico en la crucifixión de Cristo como en su ausencia y pronta aparición en el cielo da la evidencia del momento histórico que está ocurriendo en el capítulo 4 de Apocalipsis. Mientras que los veinticuatro ancianos en una gran posibilidad pueden ser considerados como la Gavilla

Mecida, los santos resucitados y presentados ante el trono del Padre en el momento de la primera ascensión de Cristo en el día de su resurrección. Además funcionan como sacerdotes, siendo el antitipo de las veinticuatro órdenes sacerdotales del santuario terrenal que debían estar todos presentes en las fiestas de peregrinaje (1 Cró. 24:4; Lc. 1:5; Lev. 23:7, 21, 35; Núm. 28:18, 26, 29; 12), siendo esta su primera aparición en el libro identificaría la sección de Apocalipsis 4 con la Pascua.

Capítulo 4 y 5, ¿Componen una sección o dos secciones separadas dentro de la estructura del libro?

Se considera Apocalipsis 4 distinto y separado de Apocalipsis 5, es cierto en ambos capítulos se presenta el trono, pero la evidencia demuestra que son dos momentos totalmente distintos, la primera escena presenta a los veinticuatro ancianos en adoración al Creador y sin Cristo presente, luego la escena de Apoc. 5 presenta al Cordero para ser entronizado y la adoración pasa al plano de la redención, y es de notar que las siete lámparas que tipifican al Espíritu Santo, en la primera sección está presente, mientras en el capítulo 5 ya han sido enviado a la tierra, por lo cual Apoc. 4 y 5 están separados por ser dos eventos separados en la historia y plan de la salvación.

¿Qué implicancia tendría sobre la estructura del Apocalipsis?

La escena de Apocalipsis 4, presenta como principal elemento el trono de Dios, lo que rodea el trono son los cuatro seres vivientes, ya vistos en otras visiones, las siete lámparas y los veinticuatro ancianos, que no están en las visiones del AT de Isaías, Ezequiel y Daniel, confirman que se puede identificar una nueva función y actividad en el santuario celestial. En relación al sacrificio de Cristo en la tierra como Cordero pascual ligándose al verdadero santuario.

La visión de Juan contiene una gran variedad de elementos litúrgicos, demostrando

así que lo que Juan ve es el verdadero santuario del cielo y se identifica Apocalipsis 4 con la inauguración del santuario y la preparación para la entronización del Cordero ante el trono del Padre en Apocalipsis 5. Los conceptos más fuertes son la adoración al Dios Creador y la adoración al Cordero por la redención y la dignidad de ambos, haciendo eco al concepto de liberación y salvación de la primera Pascua.

Es posible proponer una relación tipológica en este aspecto, por el mayor cumplimiento de la Pascua en la crucifixión y resurrección de Cristo. Este hecho ocurre en el tiempo de Apocalipsis 4 y se considera el cumplimiento de Los Panes sin Levadura y la Gavilla mecida en el santuario celestial, en la liberación de la humanidad del pecado y los ancianos como las primicias y representantes de los redimidos ante el trono.

Se concluye que Apocalipsis 4 tiene una considerable tipología con Fiesta de la Pascua y pone en marcha el funcionamiento salvífico del santuario celestial en cuanto a las fiestas litúrgicas en el cielo y la historia. Además la Pascua ocuparía el lugar del capítulo 4 de Apocalipsis dentro de la estructura de las fiestas solemnes. El pleno cumplimiento pascual se estaba realizando con Cristo como el cumplimiento de la promesa y profecía mesiánica que anunciaban las fiestas solemnes cada año.

LISTA DE REFERENCIA

- Aland, Barbara, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce Metzger *The Greek New Testament Fourth Revised Edition*. Stuttgart, Alemania: Deutsche Bibelgesellschaft United Bible Societies, 2012.
- Alomía, Merling, *El año agradable de Jehová*. Lima: Universidad Peruana Unión Ediciones Theologika, 2009.
- _____. *Daniel el Profeta Mesiánico volumen II*. Lima, Perú: Ediciones Theologika, 2008.
- Alonso, Horario A. *El Tabernáculo y el sacerdocio del creyente*. Barcelona: Editorial CLIE, 1991.
- Andiñach, Pablo R. *El Libro del Éxodo*. Salamanca, España: Ediciones Sigueme, 2006.
- Andreasen, M. L. *El santuario y su servicio*. Buenos Aires, República Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009.
- Arens Kucherlkorn, Eduardo, Manuel Diez Mateos y Tomás Kraft, “Apocalipsis”, en *Comentario bíblico internacional*. dir. William R. Farmer, 3ª edición. Estella, Navarra: Editorial Verbo Divino, 2003.
- Asurmendi, J. M. *Isaías 1-39*. Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 1985.
- Aune, David E. *Word Biblical Commentary Revelation 1-5*. Dallas, Texas, EE.UU: Word Books, Publisher, 1997.
- Bacchiocchi, Samuele, *God`s Festivals in scripture and history Part 1*. Michigan, USA: Biblical Perspectives, 2007.
- _____. *The Time of the Crucifixion and the Resurrection*. Berrien Springs, Michigan: Biblical Perspectives, 1991.
- Badenas, Roberto. *Más allá de la Ley*. Madrid, España: Editorial Safeliz, 2000.
- Baena Lascano, Jorge, *Teología y cronología de la pasión de Cristo*. Grand Rapids,

- Michigan: Libros Desafío, 2013.
- Balz, Horst and Gerhard Schneider, *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento*. Traducido por Constantino Ruiz-Garrido, Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2001.
- Barclay, William, *Comentario al Nuevo Testamento Mateo II*. Barcelona: Editorial CLIE, 1995.
- _____. *Comentario al Nuevo Testamento Apocalipsis I volumen 16*. Barcelona: Editorial CLIE, 1994.
- Berkhof B. D. Luis, *Principios de Interpretación Bíblica*. Grand Rapids, Michigan: Editorial T.E.L.L.
- Bible Works for Windows, Copyright Bible Works 2009, Version 8.0.013.z.1.
- Blomberg, Craig L. *The New American Commentary Matthew vol. 22*. Nashville, Tennessee: Publishing Group, 1992.
- Briggs, Robert Alan, “A Backgrounds Investigation of the Jewish Temple imagery in the Book of Revelation”, *The Southern Baptist Theological Seminary*, 84-85, 92, 103.
- Bright, John. *La Historia de Israel*. Bilbao, España: Editorial Desclée de Brouwer, 1970.
- Brown, Raymond E. *Introducción al Nuevo Testamento*. Madrid: Editorial Trotta, 2002.
- _____. *El Evangelio Según Juan II-XIII-XXI*. Madrid, España: Ediciones Cristiandad, 1979.
- _____. *Introducción a la Cristología del Nuevo Testamento*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2005.
- Bruce, F. F. *Comentario Bíblico NVI Antigo e Novo Testamentos*. Trad. Valdemar Kroker, Grand Rapids, Michigan: Editora Vida, 2001.
- Carballosa, Evis L. *Apocalipsis*. Michigan: Editorial Portavoz, 1997.
- Chávez, Enoc y Joel Leiva, “Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 Relacionado con las fiestas litúrgicas del santuario y la estructura del Apocalipsis”. Tesis de Grado, Universidad Adventista de Chile, 2014.
- Childs, Brevard S. *El libro del Éxodo*. Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 2003.

- Clements, R. E. *The New Century Bible Comentary Isaiah 1-39*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1980.
- Davidson, Richard M. *Interpretación Bíblica*. Ed. George W. Reid, Raoul Dederen, Nancy J. Weber de Vyhmeister, Aldo D. Orrego, *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana.
- _____. “Tipología del Santuario”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook. Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010.
- De León Azcárate, Juan Luis. *Levítico*. Bilbao, España: Editorial Desclee De Brouwer, 2006.
- De Vaux, Roland. *Historia Antigua de Israel*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1975.
- _____. *Instituciones del Antiguo Testamento*. Barcelona: Editorial Herder, 1976.
- Dean, Davis R. “The heavenly court scene of Revelation 4-5”, Andrews University, (1987), 141.
- Del Valle, Carlos. *La Misná*. Madrid: Editora Nacional, 1981.
- Desmond Alexander, T. y David W. Baker, *Diccionario del Antiguo Testamento*. Barcelona, España: Editorial CLIE, 2012.
- Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día*, ed. Siegfried H. Horn, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995.
- Dodd, C. H. *Interpretación del Cuarto Evangelio*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1978.
- Doukhan, Jacques B. *Secretos del Apocalipsis*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002.
- _____. *Secretos de Daniel*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2011.
- Edersheim, Alfred. *El Templo su ministerio y servicios en tiempos de Cristo*. Barcelona: Editorial Clie, 1996.
- Fountain, Thomas, *Claves de interpretación bíblico*. Buenos Aires, Casa Bautista de Publicaciones, 1977.
- Frank, Mosheh. *La esencia de Israel: Pesaj, Shavout*. Bilbao; Jerusalén: Editorial

- Española Desclée de Brower ; Biblioteca de la Vieja Jerusalén, 1990.
- Gallusz, Laszlo, “Thrones in the Book of Revelation Part 1: Throne of God”, *Journal of the Adventist Theological Society* 23/2 (2012), 34.
- _____. “Thrones in the Book of Revelation Part 3: Thrones of God’s Allies”, *Journal of the Adventist Theological Society*, 24/2 (2013), 153.
- García López, Félix. *El Pentateuco Introducción a la lectura de los cinco primeros libros de la Biblia*. España: Editorial Verbo Divino, 2003.
- George, Augustin y Pierre Grelot, *Introducción Crítica al Nuevo Testamento*. Barcelona: Editorial Herder, 1992.
- Glaze, Andrés y Francisco Almanza, and José Borrás, *Éxodo*. El Paso, Tex.: Editorial Mundo Hispano, 1993.
- Grelot, Pierre, *El libro de Daniel*. Navarra, España: Editorial Verbo Divino, 1993.
- Gulley, Norman, *¡Cristo Viene!* Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003.
- _____. “Revelation’s Throne Scenes”, *Journal of the Adventist Theological Society* 8/1-2 (1997), 221.
- _____. “Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?”, *Journal of the Adventist Theological Society* 8/1-2 (1997), 60.
- Haskell, Stephen N. *La sombra de la cruz*. México: Gema Editores, 2011.
- Hendriksen, William, *Comentario al Nuevo Testamento el Evangelio según san Mateo*. Grand Rapids, Michigan: Libros Desafíos, 2003.
- Henry, Matthew. *Comentario Bíblico de Matthew Henry*. Traducido por Francisco Lacueva Barcelona: Editorial CLIE, 1999.
- _____. *Comentario Exegético-devocional a toda la Biblia, Pentateuco*. Traducido por Francisco Lacueva Barcelona, España: Editorial CLIE, 1983.
- _____. *Comentario Exegético-Devocional a toda la Biblia Mateo*. Traducido por Francisco Lacueva, Barcelona: Editorial CLIE, 1983.
- _____. *Comentario Exegético-Devocional a Toda la Biblia Hechos de los Apóstoles Romanos 1 Corintios*. Trad. Francisco Lacueva, Barcelona: Editorial CLIE, 1989.
- Hester, H. I. *Introducción al estudio del Nuevo Testamento*. Buenos Aires: Casa

- Bautista de Publicaciones, 1974.
- Holmes, C. Raymond, "Worship in the Book of Revelation", *Journal of the Adventist Theological Society*, 8/1-2 (1997): 1-2.
- Jeremías, Joachim. *Jerusalén en tiempos de Jesús*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1977.
- _____. *La Última Cena*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1980.
- _____. *Teología del Nuevo Testamento vol. I*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1993.
- Josefo, Flavio. *Antigüedades de los Judíos Tomo I*. Barcelona: Editorial Clie, 1990.
- Karrer, Martin, *Jesucristo en el Nuevo Testamento*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2002.
- Kasper, Walter, *Jesús el Cristo*. Salamanca; España: Ediciones Sígueme, 1978.
- Kiesler, Herbert, "Cristo, Hijo del hombre y Cordero", en *Simposio sobre Apocalipsis- II*, ed. Frank B. Holbrook, Florida: Asociación Publicadora Interamericana Gema Editores, 2011.
- Kim, Choo, "Revelation 4-5 and the jewish antecedents to the portrait of God and of Messiah in the Old Testament and Apocalyptic literatura", *Trinity Evangelical Divinity School*, Deerfield Illinois, (December 2002), 131-132.
- Kistemaker, Simon J. *Comentario al Nuevo Testamento Apocalipsis*. Grand Rapids, Michigan: Libros Desafío, 2004.
- Kittel, Gerhard y Gerhard Friedrich, *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*. Traducido por Geoffrey W. Bromiley, Michigan, EE.UU: Libros Desafío, 2002.
- Knight, George R. *La Biblia Amplificada Mateo*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1998.
- Klund, Robert W. "The Plot of Revelation 4-22", *Dallas Theological Seminary*, Mayo 2002.
- Ladd, George Eldon, *Apocalipse*. Sao Paulo, Brasil: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 1986.
- LaRondelle, Hans K., *Las profecías del fin: Enfoque contextual bíblico*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999, 98.

- Lasor, William, David Allan Hubbard and Frederic William Bush, *Panorama del Antiguo Testamento*. Grand Rapids, Michigan, EE.UU: Nueva Creación, 1995.
- Lea, Thomas D. y Hayne P. Griffin, *1, 2 Timothy, Titus*, de The New American Commentary, ed. David S. Dochery, edición electrónica. Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1992.
- León-Dufour, Xavier. *Vocabulario de Teología Bíblica*. Barcelona: Editorial Herder, 1988.
- _____. *Jesús y Pablo ante la muerte*. Madrid, Ediciones Cristiandad, 1982.
- Luz, Ulrich, *El Evangelio según San Mateo, Mateo 26-28 Volumen IV*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 2005.
- MacArthur, John, *Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Apocalipsis*. Michigan: Portavoz, 2010.
- Maier, Johann. *Entre los dos Testamentos*. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1996.
- Marshall, Howard, *Biblical Inspiration*. Milton Keynes, UK: Paternoster, 1982, 40.
- Martínez, José M. *Hermenéutica Bíblica*. Barcelona: Libros Clie, 1984.
- Mateo, J. y J. Barreto, *El Evangelio de Juan*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1979.
- Maxwell, Mervin, *Apocalipsis*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991.
- _____. *El Misterio del futuro revelado*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991.
- McKibbin, Alma E. *El Evangelio al Mundo Entero parte I Los Hechos de los Apóstoles*. Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1935.
- Michael Oluikpe, Ikechukwu, «Perspectiva Digesto: el santuario celestial en el Libro de la Revelación». *Perspective Digest*. Accedido 14 de junio de 2017. <http://www.perspectivedigest.org/article/59/archives/17-1/the-heavenly-sanctuary-in-the-book-of-revelation>.
- Milgrom, Jacob, *Leviticus 1-16*. New York: The Anchor Bible Published By Doubleday, 1991.
- Morris, León, *El Apocalipsis*. Buenos Aires: Ediciones Certeza, 1977.

- _____. *El Evangelio según Juan volumen 2*. Barcelona: Editorial CLIE, 2005.
- Müller, Ekkehardt, “Pautas para la interpretación de las Escrituras” en *Entender las Sagradas Escrituras*, ed. George W. Reid, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010.
- _____. “Microstructural Analysis of Revelation 4-11”, Andrews University, 1994, 200-203.
- _____. “Recapitulation in Revelation 4-11”, *Journal of the Adventist Theological Society* 9/ 1,2 (1998): 270.
- _____. “Christological Concepts in the Book of Revelation- Part 1: Jesus in the Apocalypse”, *Journal of the Adventist Theological Society*, 21/ 1-2 (2010), 294.
- Muñoz León, Domingo, *Apocalipsis*. Bilbao, España: Editorial Desclée De Brouwer, S.A, 2007.
- Nichol, Francis D., *Comentario bíblico adventista del séptimo día*. Traducido por V. E. Ampuero Matta. 7 vols. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1994.
- Osborne, Grant. R. *Comentário Exegético Apocalipse*. Sao Paulo, Brasil: Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 2014.
- Packer J. I. y M. C. Tenney, *Uso y Costumbres de la Biblia Manual Ilustrado*. Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América: Grupo Nelson, 2009.
- Paulien, Jon. “Interpretación del simbolismo del Apocalipsis”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook. Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010.
- _____. “Sellos y Trompetas: Debates actuales”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook. Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010.
- _____. *Juan, La Biblia Amplificada*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2000.
- _____. *Las siete Claves del Apocalipsis*. México: Gema Editores, 2012.
- _____. “Los siete sellos”, en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook, Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010.
- Paulsen, Jan, “Santuario y juicio”, en *Simposio sobre Apocalipsis- II*, ed. Frank B.

- Holbrook Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2011.
- Pérez Millos, Samuel, *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento Mateo*. Barcelona: Editorial CLIE, 2009.
- _____. *Comentario Exegético al Texto Griego del Nuevo Testamento Apocalipsis*. Barcelona: Editorial CLIE, 2010.
- Pfandl, Gerhard, *Daniel Vidente de Babilonia*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004.
- Pikaza, Xabier. *Diccionario de la Biblia*. España: Editorial Verbo Divino, 2007.
- _____. *El Evangelio Vida y pascua de Jesús*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993.
- _____. *Apocalipsis*. Navarra, España: Verbo Divino, 1999.
- Plenc, Daniel Oscar, “Los Himnos del Apocalipsis”, en *DavarLogos* XII, 1-2 (2013), 111.
- Rathey B. K., *Los Hebreos*. México: Fondo de cultura económica, 1956.
- Ratzinger, Joseph, *Jesús de Nazaret Desde la Entrada en Jerusalén hasta la resurrección*. Madrid: Ediciones Encuentro S.A., 2011.
- Renckens, Enrique. *La Religión de Israel*. Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 1970.
- Rodríguez, Ángel Manuel, “Santuario”, *Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día*, Editado por George W. Reid, Traducido por. Aldo D. Orrego, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009.
- _____. “Israelite Festivals and the Christian Church”, Biblical Research Institute Release – 3, May 2005, 18.
- Rodríguez Carmona, Antonio, *Evangelio de Mateo*. Bilbao, España: Editorial Desclée De Brouwer, 2006.
- Schlesinger, Erna C. *Tradiciones y Costumbres Judías*. Buenos Aires: Editorial Israel, 1946.
- Schmid, Josef, *El Evangelio según San Mateo*. Barcelona: Editorial Herder, 1967.
- Scholtus, Silvia C. “Los Seres Vivientes Del Apocalipsis Posibles Relaciones de Tiempo Entre Las Escenas Segunda Y Cuarta,” *DavarLogos*, 2013.

- Schultz, Samuel J. *Habla el Antiguo Testamento*. Grand Rapids, Michigan: Editorial Portavoz, 1976.
- Schussler Fiorenza, Elizabeth, *Apocalipsis Visión de un mundo justo*. Navarra: Editorial Verbo Divino, 2003.
- Scott, Bruce. *The Feast of Israel: Seasons of the Messiah*, Bellmawr, New Jersey: The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc. 1997.
- Shea, William H. *Daniel*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009.
- _____. "The Cultic Calendar for the Introctory Sanctuary Scenes of Revelation", *Journal of the Adventist Theological Society*, 11/1-2 (2000), 134.
- Smith, Urías, *Las Profecías de Daniel y del Apocalipsis tomo I*. California: Pacific Press Publishing Association, 1949.
- _____. *Las Profecías de Daniel Y Apocalipsis tomo II*. California, EE.UU: Publicaciones Interamericanas, 1996.
- Stefanovic, Ranko, *La Revelación de Jesucristo*. Michigan, Andrews University Press, 2013.
- Steveny, Georges, *Cristo en el Apocalipsis*. Barcelona: Aula7activo-Aeguae, 2008.
- Strand, Kenneth A. "Escenas de introducción victoriosa", en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook. Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010.
- _____. "Las ocho visiones básicas", en *Simposio sobre Apocalipsis – I*, ed. Frank B. Holbrook. Florida: Asociación Publicadora Interamericana; Gema Editores, 2010.
- Taylor, R. A. *Apocalipsis un comentario de referencias*. Traducido por: Alejandro Field <http://www.apocalipsis.org/s-index.htm>.
- Tenney, Merril C. *Nuestro Nuevo Testamento*. Estados Unidos: Moody Bible Institute of Chicago, 1973.
- Terry, M. S. *Hermenéutica*. Barcelona: Libros CLIE, 1992.
- Thiele, Edwin R. *Outline Studies in Revelation*. Berrien Springs, Michigan: Emmanuel Missionary College, 1959.
- Timm, Alberto R. *Doutrina Do Santuário*. Sao Paulo: Centro Universitario Adventista de Sao Paulo, 2007.

- Torres, Milton L. "Apocalipse 4 e 5 Na Teologia Adventista", en *Revista Teológica*, 1997.
- Treyer, Alberto, *El enigma de Los Sellos y Las Trompetas*. Puerto Rico: Proyecciones Bíblicas, 1990.
- Urrutia Hernández, Héctor, *Profecías Apocalípticas de Daniel*. Argentina, Editorial Universidad Adventista del Plata, UAP, 2012.
- Vegazhi, Esteban. *Qué es el Judaísmo*. Santiago, Chile: Editorial Sefaradi de Chile, 1998.
- Veloso, Mario, *Apocalipsis y el fin del mundo*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999.
- _____. *Mateo*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006.
- Vicuña A, Máximo, *Daniel*. Lima, Perú: Editorial Imprenta Union, 1990.
- Vine, W. E, *Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine*. Nashville: Grupo Nelson, 2007.
- Vine, W. E. y C. F. Hogg, *Vine Comentario temático Cristo*, Nashville, Tennessee, Estados Unidos: Grupo Nelson, 2011.
- Wallenkampf, Arnold V. *Ezequiel habla otra vez*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990.
- Walton, John H, Victor Harold Matthews, and Mark W Chavalas, *Comentario del contexto cultural de la Biblia: Antiguo Testamento*. El Paso, Tex.: Editorial Mundo Hispano, 2004.
- Wheeler, Gerald, *Isaías*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004.
- White, Elena G. *El Deseado de todas las gentes*, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007.
- _____. *Primeros Escritos*, Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014.
- Wikenhauser, Alfred. *El Apocalipsis de San Juan*. Barcelona, Editorial Herder, 1981.
- _____. *Los Hechos de los Apóstoles*. Barcelona: Editorial Herder, 1967.

Anexo

Afirmaciones de Ellen G. White de la resurrección de Cristo

Sin duda alguna el texto bíblico deja algunas preguntas sin responder y detalles no revelados, pero con la ayuda del don de profecía se puede descifrar ciertos elementos, quizá no en su plenitud, que pueden revelar más luz al acontecimiento en estudio. Es por eso que se consideran valiosas las afirmaciones de Ellen White en cuanto al texto de Mateo 27:52-53 que tiene ciertos grados de dificultad al momento de interpretar.

Ellen White escribió en su libro *El Deseado de Todas las Gentes* elementos importantes en cuanto a los santos que resucitaron al momento de su muerte y resurrección. Por ejemplo ella afirma que:

Durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero éstos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Éstos, dijo Cristo, ya no son cautivos de Satanás; los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y nunca más vean la muerte ni experimenten dolor.⁴⁷⁴

E. White confirma que estos santos resucitan para vida eterna y además, agrega que:

Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, y de Dios mismo oyó la seguridad de que expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que a través de su sangre todos podían obtener vida eterna... se le daría al Príncipe de la vida todo el poder en el cielo y en la tierra, y él volvería a sus seguidores en un mundo de pecado para poder impartirles su poder y gloria.⁴⁷⁵

En su libro *Primeros Escritos*, se presentan más detalles del asunto, aquí menciona lo siguiente:

⁴⁷⁴ Elena G. de White, *El Deseado de todas las gentes* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007), 477.

⁴⁷⁵ Elena G. de White, *El Deseado de todas las gentes*, 480.

Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: ‘Consumado es’, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir él triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria.⁴⁷⁶

Los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte; y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abrahán parecían ángeles por su gallardía y aspecto pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza.⁴⁷⁷

Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús, se aparecieron a muchos, diciéndoles, que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre; que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras, declaraban: ‘Nosotros fuimos resucitados con él’. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás ni sus ángeles ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa y alegre nueva. También Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa alegría.⁴⁷⁸

La autora menciona que los santos resucitados se levantan para proclamar la resurrección, aunque no afirma el tiempo en que se divulga este mensaje. Afirma que son santos de distintas épocas y difieren en tamaño y aspecto. Sin embargo, en los escritos de Ellen White no se aclaran todas las respuestas que se buscan, esto lleva a conjeturar y hacer algunas aproximaciones como las que han sido presentadas en esta investigación.

⁴⁷⁶ Elena G. de White, *Primeros Escritos* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014), 214.

⁴⁷⁷ Elena G. de White, *Primeros Escritos*, 214.

⁴⁷⁸ Elena G. de White, *Primeros Escritos*, 215.