

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

Unidad de Posgrado de Teología

Análisis teológico de Apocalipsis 14:6-12: Implicaciones misionológicas

Tesis para obtener el grado académico de Maestro en Misionología

Autor:

Denis David Julián Velásquez

Asesor:

Mg. Jesús Hanco Torres

Lima, 11 de abril de 2024

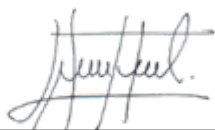
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo Jesús Hanco Torres, docente de la Facultad de Teología, Escuela Profesional de Teología, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: “**Análisis teológico de Apocalipsis 14:6-12: Implicaciones misionológicas**” del autor Denis David Julián Velasquez tiene un índice de similitud de 15 % verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de abril del año 2024.

Mg. Jesús Hanco Torres

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En Lima, Ñaña, Villa Unión, a los 11 día(s) del mes de abril del año 2024 siendo las 15:00 horas, se reunieron los miembros del jurado en la Universidad Peruana Unión Campus Lima, bajo la dirección del (de la) presidente(a): Dr. Juan Marcelo Zanga Céspedes, el (la) secretario(a): Dr. Michael Christian Orellana Mendez y los demás miembros: Dr. Benjamín Rojas Yauri; Mtro. Saulo Caleb Cruz Huaranga y el (la) asesor(a) Mg. Jesús Hanco Torres con el propósito de administrar el acto académico de sustentación de la tesis titulada: **“Análisis teológico de Apocalipsis 14:6-12: Implicaciones misionológicas”** del (de la)/(los)(las) candidato(a)/s a) Denis David Julián Velásquez

.....b).....

.....c).....

.....conducente a la obtención del Grado Académico de Maestro(a) en: Misionología

(Denominación del Grado Académico)

El presidente inició el acto académico de sustentación invitando al (a la) / a (los) (las) candidato(a)/s hacer uso del tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del jurado a efectuar las preguntas, y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron absueltas por al (a la) / a (los) (las) candidato(a)/s. Luego, se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del jurado.

Posteriormente, el jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el dictamen siguiente:

Candidato/a (a): Denis David Julián Velásquez

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	19	A	Excelente	Excelencia

Candidato/a (b):

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

Candidato/a (c):

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

(*) Ver parte posterior

Finalmente, el presidente del jurado invitó al (a la) / a (los) (las) candidato(a)/s a ponerse de pie, para recibir la evaluación final y concluir el acto académico de sustentación procediéndose a registrar las firmas respectivas.

“SUSTENTACIÓN REALIZADA BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL SINCRÓNICA”

Presidente/a

Secretario/a

Asesor/a

Miembro

Miembro

Candidato/a (a)

Candidato/a (b)

Candidato/a (c)

RESUMEN

“Análisis teológico de Apocalipsis 14:6-12: Implicaciones misionológicas” – En el mundo académico teológico existen muchos escritores sobre el libro de Apocalipsis con múltiples interpretaciones de acuerdo a sus presuposiciones y sus métodos de interpretación bíblica y por ende a diferentes implicaciones misionológicas. Algunos escritores enfatizan el pasaje de estudio como una profecía cumplida sin implicancias misionológicas, otros consideran que este pasaje es relevante para nuestro tiempo con implicancias misionológicas. Este artículo analiza las diferentes interpretaciones de los principales teólogos contemporáneos luego hace un análisis exegético y teológico del pasaje en estudio a fin de mostrar las implicancias misionológicas contemporáneas. Usando el método historicista, se encuentran implicancias misionológicas contemporáneas, por lo tanto, el mensaje de Apocalipsis 14:6-12, no es un mensaje, es el mensaje más importante a ser proclamado y predicado en este tiempo.

Palabras clave: Apocalipsis, Interpretación, Misionología, Misión, Evangelio.

ABSTRACT

“Theological Analysis of Revelation 14:6-12: Missiological Implications” – In the theological academic world there are many writers on the book of Revelation with multiple interpretations according to their presuppositions and their methods of biblical interpretation and therefore different missiological implications. Some writers emphasize the passage under study as a fulfilled prophecy without missiological implications, others consider that this passage is relevant for our time with missiological implications. This article analyzes the different interpretations of the main contemporary theologians and then makes an exegetical and theological analysis of the passage under study in order to show the contemporary missiological implications. Using the historicist method, contemporary missiological implications are found, therefore, the message of Revelation 14:6-12 is not a message, it is the most important message to be proclaimed and preached at this time.

Keywords: Revelation, Interpretation, Missiology, Mission, Gospel.

“ANÁLISIS TEOLÓGICO DE APOCALIPSIS 14:6-12: IMPLICACIONES MISIONOLÓGICAS”

Denis David Julián Velásquez

denis.julian@upeu.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0001-9216-1239>

Introducción

En el mundo académico teológico existen muchos escritores sobre el libro de Apocalipsis con múltiples interpretaciones de acuerdo a sus presuposiciones. Es por ello que existen diferentes denominaciones cristianas¹ con diferentes énfasis en la aplicación del texto bíblico, sobre todo, al momento de realizar la gran comisión evangélica.²

También, se puede notar que la mayoría de estos escritores realizan distintos análisis al texto, por ejemplo: análisis bíblico, análisis teológico, análisis sistemático, análisis histórico, etc.,³ sin embargo, al llegar al pasaje de estudio de Apocalipsis 14:6-12,⁴ no describen o no encuentran implicaciones misionológicas contemporáneas.

¹Se podría revisar estudios sobre el crecimiento y sus motivos de los diferentes grupos religiosos en las siguientes fuentes, George A. Mather y Larry A. Nichols, *Diccionario de creencias, religiones, sectas y ocultismo* (Barcelona: Editorial Clie, 2001), 12; Rigoberto M. Gálvez, *Para entender la teología: Una introducción a la teología cristiana* (Barcelona: Editorial Clie, 2015), 214; Hank Hanegraaff, *Christianity in Crisis: 21st Century* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2009); Todd M. Johnson y Gina A. Zurlo, eds. *World Christian Database* (Leiden: Brill, 2023). En: <https://worldchristiandatabase.org>.

²Se define a la “gran comisión” al mandato dado por Jesucristo de predicar el evangelio, a continuación algunas fuentes: Daniel L. Akin, Benjamin L. Merkle y George G. Robinson, *40 Questions about the Great Commission* (Grand Rapids, MI: Kregel Academic, 2020), 19-21; Dallas Willard, *The Great Omission: Rediscovering Jesus’s Essential Teachings on Discipleship* (New York, NY: HarperCollins Publishers, 2006), x; Kenneth L. Gentry, Jr., *The Greatness of the Great Commission: The Christian Enterprise in a Fallen World* (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1993), 13; Claudionor Corrêa de Andrade, *Diccionario teológico* (Miami, FL: Patmos, 2002), 225; M. David Sills, *Reaching and Teaching: A Call to Great Commission Obedience* (Chicago: Moody Publishers, 2010), 29; Juan Wagenveld, *Iglecrecimiento Integral: Una Introducción bíblica al estudio del crecimiento de la iglesia* (Miami, FL: Editorial Unilit, 2000), 256; J. I. Packer, *Teología concisa: Una guía a las creencias del cristianismo histórico* (Miami, FL: Editorial Unilit, 1998), 228.

³Algunos libros sobre análisis y/o métodos de interpretación bíblica. Raúl Zaldívar, *Técnicas de análisis e investigación de la Biblia: Un enfoque evangélico de la crítica bíblica* (Barcelona: Editorial Clie, 2016), 21; Norman R. Gulley, *Systematic Theology: Prolegomena* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2003), 168; Stanley E. Porter y D.A. Carson, *Discourse Analysis and other Topics in Biblical Greek*, Library of New Testament Studies (Sheffield: Sheffield Academic, 1995), 107-116.

⁴Basado en los marcadores de la NA28, se ve conveniente tomar la perícopa de

Por lo tanto, el propósito de la presente investigación es identificar si el texto de Apocalipsis 14:6-12 tiene implicaciones misionológicas.⁵ Para ello se realiza un análisis a las interpretaciones contemporáneas, luego un análisis al texto y se establece las implicaciones misionológicas. A continuación, el análisis a los comentarios de los escritores más destacados acerca del pasaje en estudio.

Primer ángel

Evangelio eterno

Al hacer una búsqueda bibliográfica sobre el libro de Apocalipsis, específicamente Apocalipsis 14:6-12 encontramos a muchos escritores dando distintos énfasis o interpretaciones, hay escritores que coinciden en su interpretación, otros no, también sus aplicaciones pueden ser muy distintas. Por ejemplo, Aune, Charles y Ford realizan un análisis exegético del pasaje de estudio, ellos coinciden en mencionar que el contenido del evangelio eterno es un llamado al arrepentimiento y a la conversión al Dios creador del cielo y de la tierra en un contexto de juicio inminente.⁶

Aune, refiere que este evangelio tiene un carácter extraordinario y que el contexto de este evangelio es puramente escatológico, es decir, anuncia la necesidad de arrepentimiento y conversión ante el inminente fin del mundo y el juicio de Dios,⁷ Charles, añade que este evangelio se basa en un fundamento teísta, que cuando llegue la última hora, la principal preocupación del hombre es el arrepentimiento ante el Señor.⁸

estudio los versículos del 6 al 12. Véase, Kurt Aland et al., *Novum Testamentum Graece*, 28 edición (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012), Ap 14:6-12.

⁵La presente investigación corresponde al campo de la teología bíblica-teológica y misionológica. El método a usar es documental descriptivo y analítico, de esta manera identificar las implicancias misionológicas de Ap 14:6-12. El proceso tendrá tres partes: (1) se analizan las interpretaciones contemporáneas de los escritores más destacados, (2) se hace un análisis al texto bíblico y (3) se identificarán las implicancias misionológicas contemporáneas y las conclusiones. También se considera el método historicista, como método válido y correcto para entender las profecías bíblicas. Se puede encontrar una explicación detallada del método historicista en las siguientes fuentes: Joel Turpo, “Métodos para interpretar las profecías apocalípticas” en *Daniel y Apocalipsis: Vislumbres del fin de la historia de la Tierra*, eds., Joel Turpo, David Asmat y Saulo Torres (Lima: Ediciones Theologika, 2023), 1-6; William H. Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990), 26. Gerhard Pfandl, *Interpretación de las Escrituras: Preguntas y respuestas bíblicas* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2012), 74-83.

⁶Es importante señalar que no necesariamente se refieren a un juicio escatológico sino a un juicio en su contexto histórico o a un juicio final en algún momento del futuro.

⁷David E. Aune, *World Biblical Commentary: Revelation 6:16*, Vol. 52B (Dallas, TX: Word, Incorporated, 2002), 823.

⁸R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St John* (Edinburgh: T&T Clark International, 1920), 2:13-14.

Mientras que Ford hace hincapié que la frase “el evangelio eterno”, no debe entenderse como si se tratara del Evangelio (el mensaje presentado por los evangelios) sino que es otro tipo de evangelio dado que, trae buenas nuevas a los fieles y malas a las naciones.⁹

Osborne, menciona que este ángel que vuela en el aire proclamando el evangelio eterno, significa que es un anuncio hecho a todo el mundo. Pero al igual que Ford cree que se trata de un evangelio diferente del que se encuentra en otras partes del NT pues no menciona a Jesús y su sacrificio, menciona que este mensaje es específico, llama a las naciones a “temer a Dios y darle gloria”, a la cercanía del juicio venidero, por lo tanto, es un mensaje de juicio y no de salvación, un mensaje de última oportunidad de arrepentirse. Un juicio sobre los “habitantes de la tierra” que “eligieron a Satanás en vez de Dios”.¹⁰

Otros comentarios que siguen la misma línea de pensamiento a Ford y Osborne, son Butler y Mounce, Butler considera que el evangelio eterno de Ap 14:6, es una buena nueva eterna de que Dios triunfará sobre el mal, de que la justicia prevalecerá sobre la maldad;¹¹ mientras que Mounce, dice que el mensaje del ángel anunciando el evangelio eterno, no es el evangelio de la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús, sino un llamado a temer, honrar y adorar al Creador, es un evangelio eterno en el sentido de que expone el propósito eterno de Dios para las personas, además, Mounce va identificando el mensaje de los tres ángeles como mensajes cumplidos en su contexto.¹²

Beale, señala que el enfoque del pasaje de los versículos 6 al 11 muestra un mensaje a los no redimidos y contrasta el destino de los redimidos por su obediencia, donde el ángel que predica el evangelio eterno al mundo, es un mensajero no de gracia sino de juicio, predica al mundo incrédulo, además Beale conecta este mensaje con Mateo 24:14,¹³ que describe el evangelio del reino predicado antes del fin.

Para Keener el “evangelio eterno” proclamado por el ángel a todos los pueblos probablemente no implica que un ángel difunda literalmente el evangelio salvador a todas las naciones antes del fin, pues esa labor es de la iglesia (Mt 24:14, Ap 6:9-11), también dice que, el ángel volando puede corresponder a la difusión del evangelio a través de los mártires.¹⁴ Gaebelien añade que, el ángel que anuncia el evangelio no puede ser literal, que la predicación de cualquier evangelio nunca estuvo encomendada a los ángeles, sino

⁹J. Massyngberde Ford, *Revelation: Introduction, Translation, and Commentary*. Anchor Yale Bible. Vol. 38 (London: Yale University Press, 2008), 236.

¹⁰Gran R. Osborne, *Revelation. Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 534.

¹¹John G. Butler, *Analytical Bible Expositor: Revelation* (Clinton, IA: LBC Publications, 2010), 475.

¹²Robert H. Mounce, *Comentario al libro de Apocalipsis*. Colección Teológica Contemporánea (Barcelona: Clie, 2007), 372.

¹³G. K. Beale, *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 755.

¹⁴Craig S. Keener, *The NIV Application Commentary: Revelation* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), 372.

a los hombres, que los pecadores redimidos tienen el privilegio de proclamar durante esta era y el evangelio eterno durante el fin de la era.¹⁵

Por otra parte, Barchuk en alusión a Ap 14:6 menciona que:

“El ‘evangelio eterno’ está siendo predicado al mundo entero, pero aún falta llegar a muchos lugares, es ahí donde entra en el escenario el ángel (14:6) la voz de ese ángel alcanzará los rincones donde los misioneros no lograron llegar y hablará literalmente en todos los idiomas del mundo, ese ángel les advertirá que ha llegado la hora de Dios, después de la evangelización de este ángel, la humanidad dispondrá de tres años para arrepentirse”.¹⁶

Como se puede notar, Barchuk hace una interpretación diferente a los anteriores escritores, primero tomando de manera literal a los ángeles y luego enfatizando la obra de los ángeles, de esta manera excluiría la labor del ser humano, dado que concluye asumiendo que todos los pueblos se convertirán por el testimonio del ángel.

Pugh, también menciona que el ángel de Ap 14:6 representa simbólicamente la predicación del evangelio durante la tribulación. Comenta que el evangelio es una buena noticia porque proporciona la manera de escapar del juicio de Dios y que sería incongruente imaginar un mensaje sólo de juicio como “un evangelio eterno”. Además, los que predicaban podrían ser los dos testigos (Ap 11:3-12), o quizás los 144.000 siervos, incluidos los judíos, y muchos santos de la tribulación.¹⁷

Ahora, Pettau señala que el versículo 6, menciona que “el ángel que volaba con el mensaje, es el mismo Elías que anticipa el reino del anticristo de acuerdo a la profecía”.¹⁸ Por su parte, Wayne menciona que, muchos escritores luteranos, identifican al primer ángel con Martín Lutero, además, la iglesia luterana ha elegido los versículos 6 y 7 como lectura bíblica para el festival de la reforma. Sin embargo, concluye identificando que este ángel simboliza a cada testigo fiel del evangelio desde la escritura de Juan hasta el fin del mundo.¹⁹ Wayne afirma que, “el evangelio es ‘eterno’ porque, aunque el tiempo

¹⁵Arno C. Gaebelein, *The Annotated Bible: James to Revelation* (Bellingham, WA: Los Research Systems, 2009), 9:245.

¹⁶Iván Barchuk, *Explicación del libro de Apocalipsis* (Barcelona: Editorial Clie, 1989), 272.

¹⁷Gwyn Pugh, “Commentary on the Book of Revelation”, en *1, 2, 3 John & Revelation*, ed., Robert E. Picirilli. The Randall House Bible Commentary (Nashville, TN: Randall House, 2010), 354.

¹⁸Victorinus de Pettau, “Commentary on the Apocalypse of the Blessed John” en *Fathers of the Third and Fourth Centuries: Lactantius, Venantius, Asterius, Victorinus, Dionysius, Apostolic Teaching and Constitutions, Homily, and Liturgies*, ed. Alexander Roberth, James Donaldson, y A. Cleveland Coxe, traducido por Robert Ernest Wallis, vol 7. The Ante-Nicene Fathers (Buffalo, NY: Christian Literature Company, 1886), 357.

¹⁹Wayne D. Mueller, *Revelation: The People’s Bible* (Milwaukee, WI: Northwestern, 1996), 142.

de su predicación algún día terminará, el cumplimiento de sus promesas se extiende por toda la eternidad”.²⁰

Otros comentarios como Koester, mencionan que “el evangelio eterno” no es únicamente, buenas nuevas, sino la instauración del reino de Dios y la liberación de otros poderes que dominan la tierra.²¹ También encontramos a Moskala, mencionando que no es casualidad que el único lugar donde se encuentren las dos palabras juntas “evangelio” y “eterno” sea en Ap14:6, dice:

“Juan destaca que el mensaje comisionado por Dios en el fin de los tiempos no es nuevo, tampoco es mejor, simplemente no ha cambiado nunca, es el mismo mensaje que predicaron los patriarcas, los profetas, Jesús, los apóstoles y Pablo, aunque ahora tiene un nuevo énfasis. Son las buenas nuevas acerca de Dios, su carácter, el plan de salvación, el *no* de Dios al pecado y la erradicación del mal”.²²

A toda nación y tribu, lengua y pueblo

Aune, haciendo referencia a la audiencia, a la cual va dirigido el mensaje, menciona que es una audiencia universal para la proclamación del evangelio, y cita al evangelio de Marcos: “será proclamado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin (Mr 13:10)”.²³

Pugh, entiende que el mensaje no aplica a los creyentes sino a los incrédulos y menciona lo siguiente:

“‘toda nación, tribu, lengua y pueblo’, ‘enfatisa a toda la población incrédula y el alcance universal de la oferta de Dios con el evangelio, la predicación del evangelio durante la tribulación tendrá mucho éxito, considerando la multitud innumerable de conversos de la tribulación’”.²⁴

Temed a Dios

Aune después de analizar exegéticamente sugiere que la traducción más exacta sería: “‘reverencia a Dios’ o ‘respeto a Dios’, temor y reverencia que la gente debe tener hacia la autoridad de Dios y que les permite obedecer sus mandatos, asimismo, la frase

²⁰Wayne D. Mueller, *Revelation: The People’s Bible*, 142.

²¹Craig R. Koester, *Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary*. The Anchor Yale Bible (New Haven: Yale University Press, 2014), 612.

²²Jiří Moskala, “¿Qué relación existe entre el evangelio y los mensajes de los tres ángeles?” en *El fin está cerca: Una mirada a las profecías bíblicas*, eds. Jiří Moskala, S. Yeury Ferreira y Joel Iparraguirre (Manhasset, NY: Ministerios Hispánicos, 2022), 40.

²³Aune, *Revelation 6:16*, 52B:824.

²⁴Gwyn Pugh, “Commentary on the Book of Revelation”, en *1, 2, 3 Jonh & Revelation*, ed., Robert E. Picirilli. The Randall House Bible Commentary (Nashville, TN: Randall House, 2010), 354.

‘el temor de Dios’ o ‘el temor del Señor’, se usa a menudo como sinónimo de fe verdadera”.²⁵ Mounce, de la misma manera analiza la expresión y menciona que, “temer a Dios” es reverenciarlo, darle gloria, es rendirle respeto y el honor que le corresponde.²⁶

Osborne menciona que “temed a Dios” es frecuente en el AT (Dt 31:12; 1 S 12, 14:24; Sal 34:11; Pr 1:7; Isa 11:3) como lo es el mandato de “darle gloria” (1 Cr 16:24; Sal 22:23; Is 24:15; 42:12) esto resume el llamado a la salvación en el AT y de los judíos, sin embargo, también es frecuente el énfasis en el NT, todo ello resume la única respuesta adecuada a la salvación de Dios.²⁷

Wayne menciona que el “temor” que pide el ángel es la “reverencia que nace de la fe”, no es el terror o miedo, sino “el profundo respeto hacia Dios” como una respuesta a las promesas del evangelio.²⁸

Juicio

Comentando acerca del juicio, Osborne menciona que, en el Apocalipsis, el término “juicio” se refiere a menudo al derramamiento final del juicio de Ap 3:10 (la hora de la prueba), Ap 14:15 (ha llegado la hora de segar) y Ap 18:10, 17,19 (en una hora ha llegado vuestra perdición) y presenta cuatro usos; en dos usos enfatiza la verdad y la justicia de los juicios de Dios sobre las naciones, los otros dos usos, la certeza e inminencia del juicio de Dios, que hacen un llamado al arrepentimiento o enfrentarse al juicio final.²⁹

Koester menciona que “temer Dios” es temer *su juicio*, así como rendirle reverencia, considerando que Dios es glorificado por sus actos de creación, liberación y justicia, además, añade que: “el ángel que anuncia la hora del juicio, conducirá a la desaparición de Babilonia, y que la gente debe arrepentirse y glorificar a Dios antes de que el juicio les alcance”.³⁰

Asimismo, Wayne al analizar el versículo 7 acerca del juicio, dice que “esto no significa que ese día ya esté aquí, sino que será un tiempo breve hasta que Dios juzgue a cada pecador, por lo tanto, el arrepentimiento y la fe no se debe posponer”.³¹

²⁵Aune, *Revelation 6:16*, 52B:827.

²⁶Robert H. Mounce, *Comentario al libro de Apocalipsis*. Colección Teológica Contemporánea (Barcelona: Clie, 2007), 373.

²⁷Grant R. Osborne, *Revelation. Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 536.

²⁸Wayne D. Mueller, *Revelation: The People’s Bible* (Milwaukee, WI: Northwestern Publishing House, 1996), 143.

²⁹Osborne, *Revelation*, 536.

³⁰Craig R. Koester, *Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary*. The Anchor Yale Bible (New Haven: Yale University Press, 2014), 612.

³¹Mueller, *Revelation*, 143.

Por otra parte, Paulsen, comenta que Ap 14:6 y 7 “se refiere al mismo juicio descrito en Daniel 7, con su enlace cronométrico de Daniel 8:14. En la profecía de Daniel, se proyectó que esa escena de juicio comenzaría en 1844”.³² Y agrega Paulsen que, desde ese año inicia el juicio, por lo tanto, el contenido del mensaje de los ángeles se debe entender en ese contexto y se hace aún más relevante.

Segundo ángel

Babilonia

En el mensaje del segundo ángel se observa que la mayoría de escritores coinciden en sus argumentos al identificar a Babilonia, por ejemplo, Aune hace una comparación entre Babilonia y Roma, se basa implícitamente en los paralelismos entre la conquista de Jerusalén por Babilonia en 587 a.C. y la conquista de Jerusalén por Roma en 70 d.C. por lo tanto concluye que Babilonia es Roma.³³ De la misma manera Beckwith considera que la Babilonia de Juan es Roma,³⁴ al igual que Charles considera que Babilonia es sinónimo de Roma en el siglo I d.C. usando referencias deuterocanónicas e históricas y de acuerdo a sus presuposiciones.³⁵

Al igual que los anteriores, Ford hace un breve recuento histórico de cómo era la Babilonia histórica: exaltada, autosuficiente, idolatra, con muchas imágenes de sus dioses, para señalar al Estado pagano de aquel tiempo: Roma, como Babilonia.³⁶ Asimismo, Keener, menciona que los romanos aplicaban “Babilonia” poéticamente a su archienemiga “Parthia” (que gobernaba la antigua Babilonia) pero Keener dice que no

³²Jan Paulsen, “Santuario y Juicio”, en *Simposio sobre Apocalipsis II*, Clásicos del Adventismo 7, ed. Fran B. Holbrook (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2011), 358. También se encuentra a otros escritos con la misma línea de pensamiento: Hans K. LaRondelle, *Las profecías del fin* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2009), 336; Mario P. Martinelli, ed., *Eventos finales: Saber no es suficiente* (Madrid: Editorial Safeliz, 2021), 23; Roy Gane, *Sin temor al juicio* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006), 20; Jiří Moskala, S. Yeury Ferreira y Joel Iparraguirre, eds. *El fin está cerca: Una mirada a las profecías bíblicas* (Manhasset, NY: Ministerios Hispanos, 2022); Mark Finley, *Guía actual para entender las profecías de Apocalipsis* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2023); Ranko Stefanovic, *El libro de Apocalipsis: Revelación para los últimos días* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2018), 448-642; Clifford Goldstein, *Ataque contra el lugar santísimo* (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 143-178.

³³Aune: *Revelation 6:16*, 52B:829.

³⁴Isbon T. Beckwith, *The Apocalypse of John: Studies in Introduction with a Critical and Exegetical Commentary* (New York: The Macmillian Company, 1919), 656.

³⁵R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St John* (Edinburgh: T&T Clark International, 1920), 2:14.

³⁶J. Massyngberde Ford, *Revelation: Introduction, Translation, and Commentary*. Anchor Yale Bible. Vol 38 (London: Yale University Press, 2008), 248.

cabe duda de que, este texto implica especialmente a Roma, dado que los primeros judíos usaban a menudo Babilonia como nombre en clave de Roma, al igual que los primeros cristianos (1 P 5:13).³⁷

También, Osborne sugiere que Roma era la Babilonia del tiempo de Juan, porque al igual Babilonia, Roma también conquistó Israel y destruyó su templo, además de llevar al mundo a la inmoralidad. Entonces, referirse a Roma como “Babilonia” sugiere que el destino de Roma será el mismo que el de la antigua Babilonia.³⁸ Koester haciendo referencia a “ha caído, ha caído”, menciona que el uso del pasado para un acontecimiento futuro en los escritos proféticos subraya la certeza de un acontecimiento venidero. Koester entiende que el símbolo de Babilonia representa a Roma, la ciudad de las siete colinas.³⁹

Beale, en su análisis sobre Babilonia va ampliando su identificación, porque menciona que: “así como Babilonia destruyó el primer templo y envió a Israel al exilio, Roma llegó a ser ‘Babilonia’ en algunos sectores del judaísmo porque también destruyó el templo de Jerusalén y exilió a Israel”,⁴⁰ por lo tanto, en Apocalipsis, Roma y todos los sistemas mundiales perversos asumen el nombre simbólico de “Babilonia la Grande”.

A todo esto, Schüssler también sostiene que, “Babilonia es un nombre profético referido a Roma, pues la capital imperial era un tipo de Babilonia (anti-tipo) en la literatura judía y cristiana”.⁴¹

Por otra parte, tenemos a otro grupo de escritores que identifican a Babilonia de otra manera, por ejemplo: Mounce, dice acerca de “Babilonia la Grande”:

“es un símbolo del espíritu de impiedad que en cada época aleja a la gente de la adoración al Creador, para la iglesia primitiva, la ciudad de Roma era una Babilonia contemporánea, además, Babilonia es la manifestación final del ‘humanismo secular’ en su intento de destruir los vestigios restantes de la verdadera religión”.⁴²

Mounce enfatiza que “el ángel que anuncia la destrucción de este centro de poder y corrupción pagano con las mismas palabras utilizadas por Isaías al profetizar sobre Babilonia en el Éufrates (Is 21:9), luego identifica a Babilonia con el paganismo”.⁴³

³⁷Keener, *The NIV Application Commentary: Revelation*, 372.

³⁸Osborne, *Revelation*, 537.

³⁹Craig R. Koester, *Revelation*, 613.

⁴⁰G. K. Beale, *The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text* (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 1999), 755.

⁴¹Elizabeth Schüssler Fiorenza, *Apocalipsis: Visión de un mundo justo* (Madrid: Editorial Verbo Divino, 2003), 127.

⁴²Robert H. Mounce, *Comentario al libro de Apocalipsis*. Colección Teológica Contemporánea (Barcelona: Clie, 2007), 374.

⁴³Mounce, *Comentario al libro de Apocalipsis*, 374.

Barchuk analiza a Babilonia mencionando que será reconstruida, pero como centro administrativo y comercial del anticristo, dice: “Babilonia será el orgullo y la esperanza de los seguidores del anticristo; por eso el ángel anunciará la caída de Babilonia que ha sido la enfermedad moral de este mundo, puesto que de allí surgió la primera idolatría”.⁴⁴

Hernández, menciona que el pasaje de Ap 14:8 “la gran Babilonia” que fue la gran enemiga de Dios en el AT (Is 21:9, Jer 50:2) a su entender representa al gran sistema satánico universal que a través de la historia se ha mantenido en oposición a Dios.⁴⁵ De la misma manera, Wayne menciona que “Babilonia simboliza a cada soberbio opresor que ha azotado a la iglesia”.⁴⁶

Adeyemo, narra que Babilonia significa engañar a la gente, que les ha hecho olvidar su verdadera vocación, que es adorar a Dios y guardar sus mandamientos, luego añade que en Apocalipsis se mencionan dos ciudades: “la ciudad santa” que es de Dios y la ciudad mala que es de Satanás en alusión a “Babilonia”. La ciudad de Satanás está en cualquier lugar y en todas partes donde la gente adora cualquier cosa, menos al Dios vivo y verdadero.⁴⁷

Para Foulkes, “antes de poder disfrutar de la salvación, el mundo tiene que ver la caída del sistema comercial-político-religioso que lo tiene engañado”,⁴⁸ este sistema para Foulkes es la gran Babilonia.

Por otro lado, Woodrow realiza un estudio exhaustivo acerca de Babilonia, donde hace un recorrido histórico de cómo se fue manifestando Babilonia y entiende que son todas las falsas creencias religiosas introducidas a lo largo de la historia.⁴⁹ También LaRondelle, realiza un estudio exhaustivo de las interpretaciones de Babilonia y llega a la conclusión que Babilonia representa a *Roma papal* (iglesia católica apostólica romana) y su sistema de falsas creencias, también, la apostasía religiosa.⁵⁰

⁴⁴Iván Barchuk, *Explicación del libro de Apocalipsis* (Barcelona: Editorial Clie, 1989), 272-73.

⁴⁵*Biblia de estudio: LBLA*, Ap 14:8.

⁴⁶Wayne D. Mueller, *Revelation: The People's Bible* (Milwaukee, WI: Northwestern Publishing, 1996), 143.

⁴⁷Tokunboh Adeyemo, *Africa Bible Commentary* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2006), 1593.

⁴⁸Ricardo Foulkes, *El Apocalipsis de san Juan* (Buenos Aires: Nueva Creación, 1989), 161.

⁴⁹Ralph Woodrow, *Babilonia misterio religioso: Antiguo y moderno* (Barcelona: Editorial Clie, 2007).

⁵⁰Hans K. LaRondelle, “Babilonia, imperio anticristiano”, en *Simposio sobre Apocalipsis II*, Clásicos del adventismo 7, ed. Frank B. Holbrook (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2011), 190-218. Al igual que LaRondelle, Gulley también comenta sobre este tema. Norman Gulley, *El caballo de troya de Satanás: La victoria final de Dios* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2006), 106-121.

Orellana, identifica a Babilonia con Roma, pero no a la Roma imperial, sino que entiende que Roma es la heredera directa del significado espiritual de Babilonia y que llegaría a convertirse en el símbolo perfecto de la reunión de las fuerzas humanas en contra de Dios.⁵¹

Vino del furor de su fornicación

Charles entiende que el “vino de su fornicación” que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones, “simboliza el poder embriagador y la influencia corruptora de Roma”.⁵² Para Keener, representa “las inmoralidades que Babilonia (Roma) trajo sobre todas las naciones”.⁵³ Osborne al igual que los anteriores dice que la frase “se refiere a la participación en un estilo de vida o destino. Las naciones están “bebiendo el vino” de la inmoralidad de Roma”.⁵⁴ Sin embargo, para Mueller, el vino del furor de su fornicación significa “la inminente destrucción de los adversarios de la iglesia verdadera, que causa temor en el corazón impenitente. Pero que trae consuelo al creyente”.⁵⁵

Tercer ángel

Adoración

Charles menciona que el mensaje del tercer ángel proclama una condena de tormento eterno para los seguidores del culto imperial (Roma), para ello usa fuentes bíblicas y extra bíblicas, usa el AT, también el libro de 1 Enoc, 2 Baruc, Sibyl. Or.⁵⁶ Koester cree que el llamado a adorar al Creador significa “volverse de las falsas creencias al Dios que es verdadero”.⁵⁷ Para Beckwith, significa que “la adoración y el castigo, que presenta el mensaje del tercer ángel es para los que adoran a los emperadores romanos,

⁵¹Michael Orellana, “Detrás del velo: Los imperios mundiales en la historia y la profecía” en *Daniel y Apocalipsis: Vislumbres del fin de la historia de la tierra* (Lima: Ediciones Theologika, 2023), 25-26.

⁵²R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St John* (Edinburgh: T&T Clark International, 1920), 2:15.

⁵³Craig S. Keener, *The NIV Application Commentary: Revelation* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), 373.

⁵⁴Grant R. Osborne, *Revelation. Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 538.

⁵⁵Wayne D. Mueller, *Revelation: The People's Bible* (Milwaukee, WI: Northwestern, 1996), 144.

⁵⁶R. H. Charles, *A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St John* (Edinburgh: T&T Clark International, 1920), 2:15.

⁵⁷Craig R. Koester, *Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary*. The Anchor Yale Bible (New Haven: Yale University Press, 2014), 612-13.

ellos sufrirían un terrible castigo”.⁵⁸ Considerando que los emperadores se atribuían ser dignos de adoración.

Vino de la ira de Dios

Mounce dice que “el vino de la ira de Dios” es “una advertencia que se dirige a la población pagana y cristianos apostatas (miembros de la comunidad cristiana tentados a renegar de su fe en vista de la persecución que se avecina)”.⁵⁹ Luego agrega: “El ángel está diciendo que los que adoren al emperador beberán el vino de la ira de Dios derramado con toda su fuerza, sin temprar por la misericordia y la gracia de Dios”.⁶⁰ La intención de este mensaje es sobresaltar a los lectores que se den cuenta de las consecuencias eternas de negar su fe en Cristo y adorar a la bestia.

Ford dice que la copa o el vino de la ira de Dios “es un símbolo familiar del AT que se encuentra, por ejemplo, en Is 51:17 y Jer 25:15, que indica los terribles castigos de la ira de Dios que impondrá a los malos”.⁶¹ Y Gaebelain añade que “el vino de la ira de Dios”, sin mezcla, “significa que no hay misericordia”.⁶²

Se observa que los escritores mencionados, entienden el “vino de la ira de Dios” como una advertencia o castigo en su contexto histórico, para aquellos que adoran al emperador romano y fueron influenciados en sus prácticas de idolatría. Sin embargo, no lo consideran en un contexto escatológico.

Por otra parte, Osborne define la ira de Dios como “tormento eterno”.⁶³ Y Wayne menciona que “el vino de la ira de Dios”, describe tanto la idolatría como el castigo por la misma. “Los que se desviaron del camino hacia las falsas doctrinas, ahora se verán forzados a beber del ‘vino de la ira de Dios’, contra los que rechazaron a Jesús y buscaron su propia salvación por otros medios”.⁶⁴

La paciencia y los que guardan los mandamientos de Dios

Aune hace referencia a los mandamientos de la Torah, las leyes dietéticas, la circuncisión, la observancia del sábado, en su interpretación, se refiere a todos los que

⁵⁸Isbon T. Beckwith, *The Apocalypse of John: Studies in Introduction with a Critical and Exegetical Commentary* (New York: The Macmillian Company, 1919), 656.

⁵⁹Robert H. Mounce, *Comentario al libro de Apocalipsis*. Colección Teológica Contemporánea (Barcelona: Clie, 2007), 376.

⁶⁰Ibíd.

⁶¹J. Massyngberde Ford, *Revelation*, 248.

⁶²Arno C. Gaebelain, *The Annotated Bible: James to Revelation* (Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2009), 9:245.

⁶³Grant R. Osborne, *Revelation. Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 540.

⁶⁴Wayne D. Mueller, *Revelation: The People's Bible* (Milwaukee, WI: Northwestern Publishing House, 1996), 144.

cumplen la ley, agrega, que este texto significa permanecer leal, ser fiel, mantener la fe, guardar los dos significados simultáneos que implica el texto: obedecer (los mandamientos) y permanecer (mantener la fe).⁶⁵

Mounce dice que las pruebas y sufrimientos que les esperan a los fieles como consecuencia de la imposición del culto al emperador exigen una paciente resistencia, estas exigencias del culto imperial acompañadas de la amenaza de la pena capital, sería una prueba crucial de la lealtad del creyente. “La lealtad firme a Cristo implicaba el rechazo de las pretensiones del César y podía acarrear el martirio generalizado”.⁶⁶

Osborne indica que la palabra “paciencia” o “perseverancia” significa “seguir” y obedecer” los mandamientos de Dios, “guardar” las verdades de Dios en un mundo que ha elegido las tinieblas en lugar de la luz. Hace referencia que los mandamientos de Dios se encuentran en su Palabra. Y la “fe de Jesús” debería entenderse que los santos permanezcan firmemente “fieles a Jesús”.⁶⁷

Koester, entiende que este texto llama a la perseverancia de los santos a que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia, perseverancia o resistencia significa firmeza frente a las falsas enseñanzas, además implica obediencia a los mandamientos de Dios. En cuanto a la “fe de Jesús” puede significar que las personas se aferran a la tradición recibida “de Jesús” pero también, puede significar que han de poner su fe en Jesús y permanecer fieles a Jesús, esta fe implica dar testimonio público de Jesús.⁶⁸

Los escritores anteriores describen el texto nuevamente desde un punto de vista histórico, y se puede identificar que están usando el método preterista para entender el libro de Apocalipsis, dado que, muestran el cumplimiento de este versículo con la persecución del imperio romano a los cristianos de los primeros siglos de la era cristiana.

Por otro lado, Tucker desde un punto de vista escatológico, considera que después de presentar el mensaje de los tres ángeles: “El pueblo de Dios del tiempo del fin será obediente a Dios, guardará sus mandamientos, porque tiene fe en Jesús. Estas personas han sido selladas, por lo que pertenecen solamente a Dios. Son los que esperan el regreso de Cristo”.⁶⁹ Asimismo, Mueller realizó varios estudios sobre el pasaje en estudio de Ap 14:6-12 y hace una aproximación eclesiológica al pasaje, identifica a la iglesia de Dios en este tiempo, el siglo 21.⁷⁰

⁶⁵David E. Aune, *World Biblical Commentary: Revelation 6:16*, Vol. 52B (Dallas, TX: Word, Incorporated, 2002), 837.

⁶⁶Robert H. Mounce, *Comentario al libro de Apocalipsis*. Colección Teológica Contemporánea (Barcelona: Clie, 2007), 378.

⁶⁷Grant R. Osborne, *Revelation. Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 543.

⁶⁸Craig R. Koester, *Revelation*: 614.

⁶⁹Mike Tucker, *Jesús: El héroe del Apocalipsis para jóvenes* (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2008), 123.

⁷⁰Ekkehardt Mueller, “Introduction to the Ecclesiology of the Book of

En otro estudio, Mueller, presenta el mensaje de los tres ángeles haciendo hincapié a considerar el escenario del mensaje y el contexto del mensaje. Relaciona el mensaje de los tres ángeles con las implicancias del evangelio y la creación, considera que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje final y universal dirigido a todos los hombres en el último tiempo de la historia humana.⁷¹

Otros escritores contemporáneos,⁷² al analizar Ap 14:6-12 se observa que no enfatizan las implicaciones misionológicas, sino que van describiendo el pasaje de manera similar y a veces distinta por sus propias presuposiciones o métodos de interpretación. También encontramos a otros escritores historicistas como Maxwell que realiza un énfasis teológico-histórico,⁷³ asimismo Stefanovic, hace un énfasis más teológico y exegetico,⁷⁴ y otros con la misma línea de pensamiento, pero que no enfatizan

Revelation”, *Journal of the Adventist Theological Society* 12, no 2 (2001): 199; *idem*, “The End Time Remnant in Revelation”, *Journal of the Adventist Theological Society*, 11, 1-2 (2000), 194-95.

⁷¹Mueller, “Creation and the Gospel in the Three-Angels’ Message”, *DavarLogos* 20, no 1, (2021) 33, 55, 83.

⁷²Solo se menciona a los más representativos, dado que la lista puede ser extensa: Samuel Pérez Millos, Kitim Silva, Gentry Kenneth, Charles Ryrie; Alfred Wikenhauser, *El Apocalipsis de Juan* (Barcelona: Editorial Herder, 1969); Elvis Carballosa, John MacArthur, Herbert Lockyer, Henry Matthew, William Barclay, David E. Aune, Robert H. Mounce, Samuel Pagán, *Apocalipsis: Interpretación eficaz hoy* (Barcelona: Editorial Clie, 2012); Simon Kistemaker, *Comentarios al Nuevo Testamento: Apocalipsis* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2004); Elizabeth Schüssler Fiorenza, *Apocalipsis: Visión de un mundo justo* (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2003); Ignacio Rojas, *Los símbolos del Apocalipsis* (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2013.); Xabier Pikaza, *Apocalipsis* (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2012); Gordon D. Fee, *Revelation: A New Covenant Commentary* (Cambridge: The Lutterworth Press, 2013); Justo L. Gonzales y Catherine Gunsalus González, *Cómo leer el Apocalipsis* (Barcelona: Clie, 2021); Andrew Knowles, *The Bible Guide, Includes Index* (Minneapolis, MN: Augsburg, 2001), 705; Ted Cabal, Chad Owen Brand, E. Ray Clendenen, et al., *The Apologetic Study Bible: Real Questions, Straight Answers, Stronger Faith* (Nashville, TN: Holman Bible Publishers, 2007), 1906; Ralph G. Bowles, “Does Revelation 14:11 Teach Eternal Torment? Examining a Proof-text on Hell”, *The Evangelical Quarterly* 73, no. 1 (2001): 21-36; Marcello Newal, “The Roman Arena Overturned: Revelation 14:9-11 as God’s Wrath in History”, *The Expository Times* 133, no. 11 (2022): 457-67; David A. deSilva, “A Socio-rhetorical Interpretation of Revelation 14:6-13: A Call to Act Justly toward the Just and Judging God”, *Bulletin for Biblical Research* 9 (1999): 65-117; *idem*, “Seeing Things John’s Way: Rhetography and Conceptual Blending in Revelation 14:6-13”, *Bulletin for Biblical Research* 18, no. 2 (2008): 271-298;

⁷³C. Mervyn Maxwell, *Apocalipsis: Sus revelaciones* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991), 54-62.

⁷⁴Ranko Stefanovic, *La revelación de Jesucristo: Comentario del libro del Apocalipsis* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2013), xv.

las implicaciones misionológicas,⁷⁵ sino realizan un análisis descriptivo, histórico, teológico y escatológico del texto en estudio.

De esta manera, se observa que los diferentes escritores entienden de diferente manera el pasaje en estudio debido a sus presuposiciones y métodos de interpretación. La mayoría de los escritores dejan de lado los aspectos misionológicos contemporáneos y esto se debe al método de interpretación que usan.

A continuación, se presentan tres tablas a modo de ejemplo, para mostrar un resumen de las diferentes interpretaciones sobre: “Ángel”, “Evangelio eterno” y “Babilonia”.

⁷⁵Por mencionar a los más representativos: Jacques B. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis: Un vistazo judío al Apocalipsis* (Miami, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2008); Máximo Vicuña, *Interpretación histórica del libro de Apocalipsis* (Lima: Editorial Imprenta Unión, 2000); Mario Veloso, *Apocalipsis y el fin del mundo: Fe para enfrentar la crisis final* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999); Alberto R. Timm, *El Santuario y los mensajes de los tres ángeles* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2019); Jon Paulien, *Las siete claves del Apocalipsis* (México, DF: Gema Editores, 2012); William H. Shea, “Literary and Theological Parallels Between Revelation 14-15 and Exodus 19-24”, *Journal of the Adventist Theological Society* 12, no 2 (2001): 164-79; Carlos A. Steger, “Temed a Dios”, *DavarLogos* 12, 1-2 (2013): 75-92; Willem Altink, “Theological Motives for the use of 1 Chronicles 16:8-36 as Background for Revelation 14:6-7”, *Andrews University Seminary Studies* 24, no 3 (1986): 211-21; Fernando Canale, “On Being the Remnant”, *Journal of the Adventist Theological Society* 24, no. 1 (2013): 127-174; P. Richard Choi, “Paul and Revelation 14”, *Journal of the Adventist Theological Society* 20, no. 1-2 (2009): 223-243; Kleber D. Gonçalves, “The Meaning of the City: An Urban Missional Approach to the Use of City Imagery in Revelation”, *Journal of Adventist Mission Studies* 12, no. 1 (2016): 188-97; Carmelo Martines, “La metodología de la misión a partir de los textos de la misión”, *DavarLogos* 8, no. 2 (2009): 147-160; Rilla Taylor, “A Conceptual Model for the Professional Practice of Seventh-day Adventist Educational Administration Based on the Proclamations of the Three Angels of Revelation 14” (Tesis doctoral, Universidad de Andrews, 1980); Marcelo Eduardo da Costa Dias, “An Analysis of Adventist Mission Methods in Brazil in Relationship to a Christian Movement Ethos” (Tesis doctoral, Universidad de Andrews, 2016); Jon Paulien, *The Deep Things of God* (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2004).

Tabla 1. Comparación de la interpretación de: Ángel

INTERPRETACIÓN DE ÁNGEL: APOCALIPSIS 14:6				
Autor	Fuente	Método	Análisis	Interpretación de “Ángel”
R. H. Charles	<i>Revelation: International Critical Commentary</i>	Preterista	Exegético	Un ángel literal
Robert H. Mounce.	<i>Revelation: New International Commentary on the New Testament</i>	Preterista	Exegético Histórico	Un ángel literal
Keener, Craig S.	<i>Application Commentary: Revelation</i>	Preterista	Teológico	La iglesia y los mártires.
Arno C. Gaebelien	<i>The Annotated Bible: James to Revelation</i>			Los hombres redimidos tienen el privilegio de proclamar.
Iván Barchuk	<i>Explicación del libro de Apocalipsis</i>			La voz del ángel literal alcanzará los rincones del mundo donde los misioneros no lograron llegar, el ángel hablará en todos los idiomas del mundo.
Gwyn Pugh	<i>Commentary on the Book of Revelation</i>			Podrían ser los dos testigos (Apoc. 11:3-12), los 144.000, judíos y santos.
Wayne D. Mueller	<i>Revelation: The People's Bible</i>			Para los luteranos: El primer ángel: Martín Lutero Identifica a cada testigo fiel del evangelio desde Juan hasta el fin del mundo.
Victorinus de Pettau	<i>Commentary on the Apocalypse of the Blessed John</i>			El ángel, puede ser Elías que anticipa el reino del anticristo
Francis D. Nichol. ed.	<i>Apocalipsis: Comentario bíblico adventista</i>	Historicista	Histórico Gramatical	El ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno

En la tabla 1 se observa un resumen de la interpretación que algunos escritores destacados le dan a “Ángel” de Apoc. 14:6 de acuerdo a su método de interpretación, no todos entienden de la misma manera.

Tabla 2. Comparación de la interpretación de: Evangelio eterno

INTERPRETACIÓN DE EVANGELIO ETERNO: APOCALIPSIS 14:6				
Autor	Fuente	Método	Análisis	Interpretación de “Evangelio eterno”
David E. Aune	<i>Revelation: Word Biblical Commentary</i>	Preterista	Exegético Gramatical	Llamado al arrepentimiento y a la conversión al Dios creador en un contexto de juicio.
R. H. Charles	<i>Revelation: International Critical Commentary</i>	Preterista	Exegético	Llamado al arrepentimiento y a la conversión al Dios creador. Tiene un fundamento teísta.
J. Massyngberde Ford	<i>Revelation: Anchor Yale Bible</i>	Preterista	Exegético	No es el evangelio presentado por los evangelios, sino es un evangelio que trae buenas nuevas a los fieles y malas a las naciones.
Grand R. Osborne	<i>Revelation: Baker Exegetical Commentary</i>		Exegético	Anuncio hecho a todo el mundo, pero no el mismo de los evangelios
John G. Butler	<i>Revelation: Analytical Bible Expositor</i>		Analítico	El evangelio es una buena nueva eterna que Dios triunfará sobre el mal
Robert H. Mounce.	<i>New International Commentary on the New Testament</i>	Preterista	Exegético Histórico	No es el evangelio de la gracia redentora de Dios en Cristo, sino un llamado a temer, honrar y adorar. Es un mensaje cumplido.
G. K. Beale Gwyn Pugh	<i>The Book of Revelation Commentary on the Book of Revelation</i>		Exegético	Mensaje a los no redimidos. Un mensaje al mundo incrédulo Buena noticia, porque proporciona la manera de escapar del juicio
Jiří Moskala	<i>“¿Qué relación existe entre el evangelio y los mensajes de los tres ángeles?”</i>			No es un nuevo mensaje, tampoco es mejor, el evangelio no ha cambiado. El mismo que predicaron los patriarcas, profetas, Jesús, los apóstoles y Pablo. Pero ahora con nuevo énfasis.
Francis D. Nichol. ed.	<i>Apocalipsis: Comentario bíblico adventista</i>	Historicista	Histórico Gramatical	el “evangelio eterno” sólo se usa aquí en relación con el Evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo Evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar

En la tabla 2 se observa un resumen de la interpretación que algunos escritores destacados le dan a “Evangelio eterno” de Apoc. 14:6 de acuerdo a su método de interpretación. Al igual que la tabla 1, también difieren en su comprensión.

Tabla 3. Comparación de la interpretación de: Babilonia

INTERPRETACIÓN DE BABILONIA: APOCALIPSIS 14:8				
Autor	Fuente	Método	Análisis	Interpretación de: Babilonia
David E. Aune	<i>Revelation: Word Biblical Commentary</i>	Preterista	Exegético Gramatical	Babilonia conquisto Jerusalén, Roma también conquisto Jerusalén, por lo tanto, Babilonia es Roma imperial
R. H. Charles	<i>Revelation: International Critical Commentary</i>	Preterista	Exegético	Babilonia ha hecho beber a todas las naciones. Este vino simboliza el poder embriagador, la influencia corruptora de Roma como imperio
J. Massyngberde Ford	<i>Revelation: Anchor Yale Bible Commentary</i>	Preterista		Roma imperial es Babilonia
Robert H. Mounce.	<i>New International Commentary on the New Testament</i>	Preterista	Exegético Histórico	Identifica a Babilonia con el paganismo del siglo I
Grand R. Osborne	<i>Revelation: Baker Exegetical Commentary</i>	Preterista	Teológico	Roma era la Babilonia del tiempo de Juan porque al igual que Babilonia, Roma también conquisto a Israel y destruyo su templo
G. K. Beale	<i>The Book of Revelation</i>		Teológico	Roma y todos los sistemas mundiales perversos asumen el nombre simbólico de Babilonia.
Elizabeth Schüssler	<i>Apocalipsis: Visión de un mundo justo</i>	Preterista		Babilonia es un nombre profético referido a Roma en la literatura judía y cristiana.
Keener, Craig S.	<i>Application Commentary: Revelation</i>	Preterista	Teológico	Los romanos aplicaban “Babilonia” poéticamente a su archienemiga Partia (antigua Babilonia); implica especialmente a Roma de la era cristiana
Ranko Stefanovic	<i>Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation</i>	Historicista	Histórico Teológico	Babilonia representa el sistema religioso que está en oposición a la religión del verdadero Dios a través de la historia y en el tiempo del fin

En la tabla 3 se observa un resumen de la interpretación que algunos escritores destacados le dan a “Babilonia” de Apoc. 14:8 de acuerdo a su método de interpretación, siguiendo un método pueden llegar a diferentes conclusiones.

Análisis del texto

Establecimiento del texto⁷⁶

La delimitación de la perícopa se realiza con el objetivo de identificar y separar la unidad del texto que posee una coherencia temática, estructural y teológica dentro de un contexto más amplio, el texto de Apocalipsis 14:6-12 se encuentra dentro de un contexto mayor llamado: *visiones de la salvación y el juicio escatológico* (14:1-20).⁷⁷

Aune señala que la composición y la estructura de Apocalipsis 14 son extraordinariamente complejas, dado que el texto consta de cuatro unidades de texto autónomas enmarcadas al inicio (14:1) y al final (15:1), en cuanto a nuestro pasaje (14:6-12) se lo considera como una unidad.⁷⁸ También se ha considerado otro marcador como la conjunción καί (y), palabra que separa una temática anterior e inicia otra temática⁷⁹

Análisis literario

El libro de Apocalipsis depende del AT más extensamente que cualquier otro libro del NT, dado que la mayor parte de las referencias no son citas explícitas sino alusiones y prestamos conceptuales.⁸⁰

Carson luego de hacer varios análisis, menciona que es difícil identificar el género “apocalipsis” o “apocalíptica” dado el constante debate de lo que es exactamente la literatura apocalíptica, sin embargo, los investigadores de nuestro tiempo responden generalmente que abarca ambas cosas, pero tenemos que distinguirlas: “apocalíptica” se utiliza para describir un cierto tipo de escatología, y “apocalipsis” como un género literario.⁸¹

⁷⁶Para la delimitación del texto se consideró a: Kurt Aland et al., *Novum Testamentum Graece*, 28th Edition. (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012), Ap 14:6-12; Barbara Aland et al., eds., *The Greek New Testament*, 5ed. (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2014), Ap 14:6-12; David Trobisch, *A User's Guide to the Nestle-Aland 28 Greek New Testament*, Society of Biblical Literature 9 (Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2013); Gordon F. Fee, *Exégesis del Nuevo Testamento: Manual para estudiantes y pastores* (Miami, FL: Editorial Florida, 1992), 45-54.

⁷⁷David E. Aune, *Word Biblical Commentary: Revelation 6-16*, Word Biblical Commentary (Dallas, TX: Word Incorporated, 2002), 52B:781.

⁷⁸Se considero la estructura que propone: Aune, 52B:795.

⁷⁹Michael S. Heiser, *Glosario de la base de datos de terminología morfológica-sintáctica* (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2005).

⁸⁰D. A. Carson y Douglas J. Moo, *Una introducción al Nuevo Testamento*, Colección Teológica Contemporánea (Barcelona: Editorial Clie, 2005), 634; véase también, Raymond E. Brown, *Introducción al Nuevo Testamento: 2. Cartas y otros escritos*, Biblioteca de ciencias bíblicas y orientales (Madrid: Editorial Trotta, 2002), 997-1003.

⁸¹Carson y Moo, 636.

Trasfondo histórico-cultural

Lea menciona que “la situación social de la cual surgió Apocalipsis influyó mucho en el escrito de Juan y que el propósito del libro era resolver tensiones que habían surgido por una crisis social; no considera que la crisis sea externa, sino el resultado de un choque entre las expectativas de Juan y sus amigos cristianos al enfrentar las realidades sociales del siglo I”.⁸²

Sin embargo, Carson señala que, el contexto en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis fue en el contexto de la adoración al emperador que se había convertido en un problema para los cristianos, por ejemplo, Domiciano insistió en su deidad, ordenando que sus súbditos se dirigieran a él como *dominus et deus* (“señor y dios”). Carson agrega otro detalle, que la situación de la iglesia se encontraba en un estancamiento espiritual, por ello también el mensaje a las siete iglesias.⁸³

Otro detalle importante es considerar la literatura contemporánea a Juan, la literatura rabínica, para conocer como el pensamiento de la época. A ello, Keener menciona en alusión a “Babilonia” que los escritores judíos “en los días de Juan vieron similitudes entre todos los imperios que sometieron a Israel y creían por lo general que Roma era ese poder final presentado por Juan en el Apocalipsis”.⁸⁴

Análisis gramatical⁸⁵

En el análisis gramatical se considera las palabras más relevantes en relación al tema, como, por ejemplo, en el v6: ángel, poseer, el evangelio eterno y la predicación de este mensaje, en el v7: el juicio y la adoración, en el v8: Babilonia y dar de beber, en el v9: la palabra: decir y en el v12: guardar y mandamientos, todo ello nos ayudará a comprender las implicancias misionológicas del pasaje en estudio.

En el versículo 6 se ha determinado cuatro palabras: ἄγγελος, ἔχοντα, εὐαγγέλιον y εὐαγγελίζω. La primera palabra es ángel (ἄγγελος) que es un sustantivo acusativo singular, que significa un ser sobrenatural, creado para el servicio de Dios, también se

⁸²Thomas D. Lea, *El Nuevo Testamento: su trasfondo y su mensaje* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2004), 529-30.

⁸³Carson, 632.

⁸⁴Craig S. Keener, *Comentario del contexto cultural de la Biblia: Nuevo Testamento. El trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 788.

⁸⁵Software Bíblico Logos (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2023), análisis de texto; Michael S. Heiser, *Glosario de la base de datos de terminología morfológica-sintáctica* (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2005); Roberto Hanna, *Sintaxis exegética del Nuevo Testamento griego*, 2da ed. (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2010); Roberto Hanna, *Ayuda gramatical para el estudio del Nuevo Testamento griego* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993), 665.

representa como un mensajero, este sustantivo recibe la acción directa del verbo, es el receptor del mensaje. cumple la función de complemento directo del verbo (predicar, anunciar).

Según Broer, la palabra “ángel” (ἄγγελος), “aparece 175 veces en el NT y en el libro de Apocalipsis, aparece 67 veces. Se puede utilizar para designar al mensajero celestial de Dios o puede designar a un mensajero humano, sin embargo, enfatiza que en Apocalipsis debe considerarse siempre como un ángel real”.⁸⁶

Pero, Grundmann menciona que, si bien es cierto que en Apocalipsis ἄγγελος son siempre ángeles (seres celestiales), también existen imágenes que representan algo, por ejemplo, ἄγγελο - estrella, por ese motivo, la referencia parece ser a los ángeles que representan a las comunidades, ángeles como mediadores de la acción divina.⁸⁷

La segunda palabra: poseer, tener (ἔχοντα) es un verbo presente activo participio singular acusativo masculino, se refiere a una forma verbal que indica una acción en curso en el momento presente en la que el sujeto (ἄγγελος) realiza la acción del verbo: poseer, tener. Y el hecho que este en presente implicaría que la acción que empezó, no ha sido completada, el ángel aún *tiene* un mensaje que dar.

La tercera palabra: evangelio (εὐαγγέλιον) es un sustantivo acusativo singular, que significa buenas noticias concernientes a la obra salvífica de Jesús por su muerte y resurrección, este sustantivo acusativo singular neutro, su género es neutro y a menudo se utiliza para conceptos abstractos, entre otros usos de acuerdo a su contexto.

La mayoría de documentos señala que εὐαγγέλιον son las *buenas nuevas, buena noticia* de salvación, asimismo, el evangelio es el mismo corazón y centro de la fe cristiana.⁸⁸

⁸⁶Horst Robert Balz y Gerhard Schneider, *Exegetical Dictionary of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 14; Ortiz divide en 3 grupos a los ángeles en la Biblia; al ángel de Apoc 14:6 lo ubica dentro de los ángeles buenos, en Pedro Ortiz V., *Concordancia manual y diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento* (Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000), ἄγγελος; Brannan también clasifica a Apoc 14:6 como un ángel literal, en Rick Brannan, ed., *Léxico Lexham del Nuevo Testamento Griego* (Bellingham, WA: Lexham Press, 2020), ἄγγελος.

⁸⁷Walter Grundmann, Gerhard von Rad, y Gerhard Kittel, “ἄγγελος, ἀρχάγγελος, ἰσάγγελος”, en *Theological dictionary of the New Testament*, eds. Gerhard Kittel, Geoffrey W. Bromiley, y Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 86-87; otro léxico que apoya el estudio de Grundmann es: Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, *Greek-English lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains* (New York: United Bible Societies, 1996), 143.

⁸⁸Johannes P. Louw y Eugene Albert Nida, *Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains* (New York: United Bible Societies, 1996), 412; Pedro Ortiz V., *Concordancia manual y diccionario griego-español del Nuevo Testamento* (Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000), εὐαγγέλιον; Alfred E.

La cuarta palabra: predicar (εὐαγγελίζω) es un verbo aoristo activo infinitivo, el aoristo indica que la acción se inició en un momento específico en el pasado sin embargo no resalta su duración o continuidad, esto indicaría que este mensaje empezó en el pasado y continua, es decir aún es vigente, además el aspecto activo del verbo, implicaría que el sujeto (ἄγγελος) realiza la acción.

En el versículo 7 se ha considerado dos palabras: κρίσις y προσκυνέω. La primera palabra es juicio (κρίσις) que es un sustantivo genitivo singular femenino, el genitivo nos muestra la relación con el sujeto de la oración (φοβήθητε τὸν Ἐθεὸν καὶ ἴδοτε αὐτῷ ἰδοῦσαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ) que viene a ser Dios, es Dios quien realiza el juicio.

Esta palabra, juicio (κρίσις) se refiere a un juicio que ha de venir, un juicio que esta por ejecutarse, y es relacionado con las declaraciones de Jesús en los evangelios en relación al juicio venidero (Mateo 12:41; Lucas 10:14; 11:31).⁸⁹ También hace referencia al justo juicio de Dios, en el día del juicio, donde se confirmará la sentencia a cada persona.⁹⁰

La segunda palabra es: Adorar (προσκυνέω) que es un verbo aoristo activo imperativo, el aoristo nos muestra que es una acción que inicio en el pasado pero que continua, además es activo, esto implica que el sujeto (Dios) debe recibir la adoración, por último, es un verbo imperativo que indica una orden, un mandado a adorar al único Dios verdadero en todo tiempo, Dios creador de los cielos y tierra.

Greeven refiere que “esta palabra describe la naturaleza de la adoración, significa reverenciar, postrarse, arrodillarse, la palabra exige una adoración completa”,⁹¹ añade Nützel que “en el NT Cristo es exaltado y adorado junto a Dios”.⁹²

En el versículo 8 se ha considerado dos palabras: Βαβυλών y πεπότικεν. La palabra Babilonia (Βαβυλών), es un sustantivo nominativo singular femenino, el caso nominativo indicaría que este sustantivo *Babilonia* estaría ejecutando la acción, de “dar a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación”.

Tuggy, *Léxico griego-español del Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 386; William Barclay, *Palabras griegas del Nuevo Testamento: Su uso y su significado* (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1977), 77.

⁸⁹Joseph Henry Thayer, *A Greek-English lexicon of the New Testament: being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti* (New York: Harper & Brothers, 1889), 361.

⁹⁰William Arndt et al., *A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 569.

⁹¹Heinrich Greeven, “προσκυνέω, προσκυνητής”, en *Theological Dictionary of the New Testament*, eds. Gerhard Kittel, Geoffrey W. Bromiley y Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 765.

⁹²Horst Robert Balz y Gerhard Schneider, *Exegetical Dictionary of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 175.

Tuggy haciendo un estudio de Babilonia menciona que “su uso es para mostrar cualquier ciudad o *cosa* que se opone a Dios”,⁹³ además Kuhn menciona que “βαβυλών aparece sólo en Apocalipsis, como una potencia impía del fin de los tiempos”,⁹⁴ está claro que lo que representa Babilonia es también para los últimos tiempos de la humanidad y no solamente para la era cristiana, como algunos comentaristas lo han presentado, que Roma imperial es Babilonia, haciendo referencia a 1 P 5:13.

La otra palabra: dar de beber (πεπότικεν) es un verbo perfecto activo indicativo, esto indica que la acción se completó en el pasado pero que tiene relevancia en el presente, además expresa que los efectos de la acción realizada por el sujeto (Babilonia) continúan en el presente.

En el versículo 9 se ha considerado la palabra: decir (λέγων), que es un verbo presente activo participio singular nominativo masculino (tiene la misma forma gramatical del λέγων del v8), esta forma verbal indica la acción en curso (advertencia a la adoración falsa) en el momento presente. Dado que está en tiempo presente, indicaría que la acción está ocurriendo y no ha sido completada.

En el versículo 12 se ha considerado la palabra: τηροῦντες y ἐντολάς. La palabra τηροῦντες traducida como: guardar, también podría ser: observar, cumplir y custodiar,⁹⁵ también: obedecer.⁹⁶ Esta palabra τηροῦντες es un verbo presente activo participio plural nominativo masculino, esta forma verbal indica que la acción en curso está ocurriendo en el presente pero que aún no ha sido completada. El participio activo transmite la idea de que el sujeto (los santos) están cumpliendo la acción (obedecer los mandamientos).

La última palabra, ἐντολή significa mandamiento, Schrenk menciona que ἐντολή se refiere a “los Diez Mandamientos y a otras estipulaciones de la ley (Mr 10:5; Jn 8:5) además, agrega que, Jesús acepto incondicionalmente los Diez Mandamientos (Mr 10:17)

⁹³Alfred E. Tuggy, *Léxico griego-español del Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 153.

⁹⁴Karl Georg Kuhn, “βαβυλών”, en *Theological Dictionary of the New Testament*, eds. Gerhard Kittel, Geoffrey W. Bromiley y Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 514; También en Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, y Geoffrey W. Bromiley, *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 94, también se puede comparar con: H. Seebass, “Babylon”, en *New International Dictionary of New Testament Theology*, eds. Lothar Coenen, Erich Beyreuther y Hans Bietenhard (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1986), 1:142.

⁹⁵Pedro Ortiz V., *Concordancia manual y diccionario griego-español del Nuevo Testamento* (Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 2000), τηρέω.

⁹⁶Alfred E. Tuggy, *Léxico griego-español del Nuevo Testamento* (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 934-35; James Swanson, *Diccionario de idiomas bíblicos: Griego (Nuevo testamento)* (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 1997), τηρέω.

y que sólo le hacemos justicia a la ἐντολή si seguimos el Decálogo”.⁹⁷ Por lo tanto, existen léxicos que definen a ἐντολή como precepto, ordenanza, mandato, y en algunos casos se hace referencia a los diez mandamientos,⁹⁸ los mandamientos de Dios expresados desde el AT en el libro de Éxodo 20.

Realizando el análisis gramatical se puede resumir que, el primer ángel es un mensajero que tiene un mensaje especial, “las buenas nuevas de salvación” y que tiene que proclamarlo. El segundo y tercer ángel anuncian algo que aún no ha sido completado, por ejemplo, el segundo ángel, menciona que la gran Babilonia ha caído, pero la acción no ha sido completada del todo y el tercer ángel advirtiendo sobre la falsa adoración y sus consecuencias. Entonces el método de interpretación bíblica, llamado historicista sería el que mejor aplicaría para comprender esta profecía y conocer sus implicaciones misionológicas.

Implicancias misionológicas

Para conocer las implicancias misionológicas es necesario conocer que es la misionología y el significado de misión.⁹⁹

Misionología

Gonzales define la misionología como “la disciplina que estudia de forma sistemática y coherente todo lo relacionado a la misión de Dios y de la continuidad de la fe, asimismo, es una disciplina amplia que se desarrolla en diálogo con la antropología, la economía, la historia, historia de las religiones, la teología sistemática y muchas otras disciplinas”.¹⁰⁰

Misión

Doss analizando el término “misión” en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, encuentra dos palabras griegas que mejor se aplican con “misión” y sus

⁹⁷G. Schrenk, “ἐντολή”, en *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento*, eds. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich y Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 234.

⁹⁸Timothy A. Gabrielson, “Law”, en *Lexham Theological Wordbook*, ed. Douglas Mangum et al. (Bellingham, WA: Lexham Press, 2014), ἐντολή.

⁹⁹David Jacobus Bosch, *Misión en transformación: Cambios de paradigma en la teología de la misión* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2000); Jonatan Lewis, *Misión mundial*, 3 tomos (Miami, FL: Editorial Unilit, 1990); René Padilla, *Bases bíblicas de la misión: Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: Nueva Creación, 1998); Víctor Wiens, *La iglesia en misión: Perspectivas de hermanos menonitas globales sobre la misión en el siglo XXI* (Winnipeg, Canada: Kindred Productions, 2015), 75.

¹⁰⁰Justo Gonzales y Carlos F. Cardoza, *Historia general de las misiones* (Barcelona: Editorial Clie, 2008), 14. También véase en Larry D. Pate, *Misionología: Nuestro cometido transcultural* (Miami, FL: Editorial Vida, 1987).

variantes son *pempo* y *apostello*, ambas referidas a “envío”. La Biblia dice que Dios envió a los profetas (Lc 11:49), a Juan el bautista (Jn 1:6) y a Jesucristo (Jn 4:30); Jesús envió a los doce (Mt 10:5; Jn 20:21) y el Padre y Jesús enviaron al Espíritu Santo (Jn 14:26).¹⁰¹

En cuanto a definir “misión”, Bosch menciona que “es complejo, sin embargo, se puede tener aproximaciones”,¹⁰² por ejemplo, Schnabel, menciona que:

“el término ‘misión’, entendido desde la perspectiva de la historia de la religión, tiene una dimensión teórica y otra práctica. Existe la convicción de estar en posesión de un mensaje que es universalmente significativo para todas las personas, y existen actividades conscientes (intencionadas) que tienen como objetivo convencer a los no creyentes de este mensaje e integrarlo en la nueva comunidad de creyentes”.¹⁰³

McGavran menciona que misión es “como una empresa dedicada a la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo y persuadir a las personas a hacerse discípulos y miembros responsables de su iglesia”.¹⁰⁴ También existen otras maneras de entender la misión.¹⁰⁵

El porqué de la misión

Wright menciona que “el anhelo de Dios es darse a conocer, y que todos los esfuerzos del pueblo de Dios es hacerlo conocer. La misión a las naciones en el NT tiene el propósito de reconocerle y adorarle (1 Ts 1:9; Hch 17:23-29, Ap 14:7, 15:4)”.¹⁰⁶ Asimismo, menciona que “el Apocalipsis es un libro pactual, que nos muestra la

¹⁰¹Gorden R. Doss, *Introduction to Adventist Mission* (Silver Spring, MD: General Conference of Seventh-day Adventist, 2018), 3.

¹⁰²Bosch, 24.

¹⁰³Eckhard J. Schnabel, *Early Christian Mission* (Downers Grove, ILL: InterVarsity Press Apollos, 2004), 11.

¹⁰⁴Pablo Alberto Deiros, *Diccionario hispano-americano de la misión* (Buenos Aires: Comibam Internacinal, 1997).

¹⁰⁵Algunos escritores de manera histórica relacionan a la misión de la siguiente manera: Misión es civilización, misión es contextualización, misión como expresión de un milenialismo místico. En: Rodolfo Blank, *Teología y misión en América Latina* (Saint Louis, MO: Editorial Concordia, 1996), 11-12.

¹⁰⁶Christopher Wright, *La misión de Dios: Descubriendo el gran mensaje de la Biblia* (Buenos Aires: Certeza Unida, 2009), 169-170. Para un mayor estudio, se puede revisar la siguiente literatura: David W. Shenk, *El llamado de Dios a la misión* (Bogotá: Ediciones Semilla, 1998); Guillermo D. Taylor, *Capacitación misionera transcultural* (Miami, FL: Editorial Unilit, 1994); Andres Robert, *Conciencia misionera I* (Barcelona: Comibam Internacional, 1998), 27.

presencia de Dios entre su pueblo como la coronación de la misión redentora cósmica de Dios”.¹⁰⁷

Gonzales menciona que la misión “es la actividad de Dios en el mundo, donde Dios es el protagonista de la misión, Dios actuando en el mundo por su gracia, para reconciliar al mundo consigo mismo (2 Co 5:19), asimismo, la iglesia, como pueblo de Dios, surge de esta misión y participa en ella”.¹⁰⁸

Zaldívar comenta que “la misión no es una invención humana, sino que surge del corazón mismo de Dios, en el texto Sagrado se encuentra el mandato de ir constantemente a las etnias de la tierra para comunicar el evangelio por *palabra y obra*”.¹⁰⁹

Canale, después de un estudio exhaustivo, argumenta que “la proclamación de las verdades salvadoras del mensaje de Ap 14:6-12 identifican aspectos del mensaje de Dios que su iglesia enfatizará antes de su venida”.¹¹⁰ Por lo tanto, la forma y el mensaje que se predica al cumplir la misión ayuda a identificar que iglesia cristiana cumple estos aspectos.

Y comentando sobre la forma de comunicar el mensaje, Paulien refiere que cuando pensamos en la ‘misión’, lo que generalmente pensamos es en personas en lugares remotos donde la cultura y el idioma son diferentes, no estamos pensando en la gente que vive cerca de nosotros, con vivencias similares, con el mismo lenguaje,¹¹¹ personas que aún no han escuchado del mensaje de Ap 14:6-12.

Implicaciones

Gulley menciona que: “el mensaje del primer ángel surgió a tiempo para hacer frente al enorme desafío de la teoría falsificada de la creación: la evolución”,¹¹² sin

¹⁰⁷Wright, 473.

¹⁰⁸Justo Gonzales y Carlos F. Cardoza, *Historia general de las misiones* (Barcelona: Editorial Clie, 2008), 14.

¹⁰⁹Raúl Zaldívar, *Teología sistemática: Desde una perspectiva latinoamericana* (Barcelona: Editorial Clie, 2006), 439. Sin embargo, se observa en su argumento que entiende por “palabra” con la predicación del mensaje de salvación, pero “obra” lo entiende con aspectos terrenales como las injusticias sociales, el hambre, y para ello plantea como propuesta de solución, la distribución de la riqueza y aprovechar los recursos del estado para actividades sociales en bien de la comunidad.

¹¹⁰Fernando Canale, “El mensaje y la misión del remanente: Un enfoque metodológico” en *Mensaje, misión y unidad de la iglesia*, Ángel Manuel Rodríguez, ed. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 265.

¹¹¹Jon Paulien, *El evangelio eterno en un mundo cambiante: Cómo presentar a Cristo a una generación escéptica* (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2011), 11.

¹¹²Norman Gulley, *¡Cristo viene!: Un enfoque cristocéntrico de los eventos de los*

embargo, sigue comentando que para poder proclamar el mensaje del primer ángel “se debería hacer de una manera inteligente y que se necesita conocer y aceptar a Cristo como nuestro Creador”.¹¹³

Moore después de hacer un análisis a Ap 14:6-12, propone que “la misión fundamental del pueblo remanente de Dios, tiene dos partes: (1) *comprender* la justificación por la fe para poder (2) *proclamar* la justificación por la fe, porque no podemos proclamarla si no la entendemos y si no la entendemos no podremos vivirla”.¹¹⁴

Stam, encuentra un aspecto misionológico en el libro Apocalipsis, en el pasaje de estudio de Ap 14:6-12, acerca del ángel que anuncia el evangelio, menciona lo siguiente:

“es un anuncio del triunfo del Cordero sobre todos sus enemigos, esa victoria representa como un juicio final y definitivo que para los fieles el juicio es buena nueva, y en cuanto a la proclamación ‘a toda nación tribu y lengua’ es en sí una dimensión misionera del Apocalipsis como teología del reinado universal de Cristo”.¹¹⁵

Stam al igual que otros escritores,¹¹⁶ encuentra un “discipulado radical” en Ap 14:1-5 dado que los 144 mil le dicen a donde quiera que va el Cordero y como él están dispuestos a poner su vida. Es importante mencionar que “Apocalipsis no hace referencia a discipulado, sin embargo, presenta lo que significa ser discípulo: morir, ser martirizado, ser perseverante, obediente a Jesucristo y a sus mandamientos”.¹¹⁷

Rojas menciona que Ap 14:6-12 expone el método y el mensaje que proclama la verdadera iglesia en el tiempo del fin, presenta la gran misión del pueblo de Dios del tiempo del fin que se encuentra plasmado en el mensaje de los tres ángeles.¹¹⁸

últimos días (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003), 437.

¹¹³Ibíd., 438.

¹¹⁴Marvin Morre, *Los desafíos del remanente: Los adventistas, los católicos y la “iglesia verdadera”* (Doral, FL: Asociación Publicadora Interamericana, 2009), 203.

¹¹⁵Juan Stam, “La misión de la iglesia en Apocalipsis”, en *Bases bíblicas de la misión: Perspectivas latinoamericanas*, René Padilla, ed. (Buenos Aires: Nueva Creación, 1998), 358.

¹¹⁶Gregory J. Ogden, *Manual del discipulado: Creciendo y ayudando a otros a crecer* (Barcelona: Editorial Clie, 2006), 37; John Stott, *El discípulo radical: Aspectos del discipulado que con frecuencia se descuidan* (Buenos Aires: Ediciones Certeza, 2012), 11; Sergio Navarrete, *El discipulado radical de Jesús: Una aplicación contextual* (Barcelona: Editorial Clie, 2017), 21.

¹¹⁷Juan Stam, “La misión de la iglesia en Apocalipsis”, en *Bases bíblicas de la misión: Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: Nueva Creación, 1998), 364.

¹¹⁸Benjamín Rojas, “Llamados, elegidos y fieles: la iglesia en el Apocalipsis”, en *Daniel y Apocalipsis: Vislumbres del fin de la historia de la Tierra*, 102.

Alaña enfatiza que, el triple mensaje angélico es “el último llamado divino para el mundo que esta por perecer, se vuelva a Dios”,¹¹⁹ asimismo, este mensaje es “la verdad presente que el pueblo remanente del tiempo del fin debe predicar con poder y prontitud”.¹²⁰ Ahora, recordando la misión del pueblo de Dios en el tiempo del fin, Gonçalvez menciona algo importante a considerar, él dice: “la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia, la misión pertenece a Dios, cada uno que acepta a Jesucristo es invitado a participar intencionalmente buscando oportunidades para servir a Dios en esta misión”.¹²¹

Mueller después de realizar un análisis al libro de Apocalipsis confirma lo que menciona Gonçalvez, al concluir que, el Apocalipsis es un libro misional, que la misión es de Dios, asimismo, la Trinidad participa en esta misión, que los ángeles que llevan el mensaje, son los instrumentos humanos participando de la misión.¹²² Lo cual es coherente luego de realizar el análisis al texto.

DeCarvalho, también realiza un análisis al texto en estudio y comenta lo siguiente:

“La voluntad de Dios siempre ha sido que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad (1 Ti 2:4) ya que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procesan al arrepentimiento (2 P 3:9), dado que, el propósito de Dios es todo el mundo: su meta, cada criatura; el alcance de la misión no es nada menos que “toda nación, tribu y lengua (Ap 14:6)”.¹²³

Después de analizar a los diferentes escritores, se observa que no pocos encuentran la misión en el libro de Apocalipsis.¹²⁴ Pero, entre los diferentes símbolos y

¹¹⁹Walter Alaña, “La verdad presente en el contexto del tiempo del fin” en *Daniel y Apocalipsis: Vislumbres del fin de la historia de la tierra*, 116.

¹²⁰Ibíd.

¹²¹Kleber Gonçalves; también se encuentra definiciones similares en los siguientes autores: Bosch, *Misión en transformación*; los siguientes escritores entienden de la misma manera: R. C. Sproul, *¿Qué es la gran comisión?* (Orlando, FL: Reformation Trust, 2015); Andy Johnson, *Las misiones: Cómo la iglesia local se convierte en la iglesia mundial* (Bogotá: Poiema, 2015), 39.

¹²²Ekkehardt Mueller, “Misión en Apocalipsis”, en *Mensaje, misión y unidad de la iglesia*, Ángel Manuel Rodríguez, ed. (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2015), 148.

¹²³Levi DeCarvalho, *Misión global* (Pasadena, CA: Centro Latinoamericano para la misión mundial, 2006), 242.

¹²⁴Emilio Antonio Núñez, *Hacia una misionología evangélica latinoamericana: Bases bíblicas de la misión* (Miami, FL: Editorial Unilit, 1997); Juan Esquerda Bifet, *Misionología: Evangelizar en un mundo global* (Madrid: Biblioteca Autores Cristianos, 2008); Guillermo D. Taylor, ed., *Misionología global para el siglo XXI* (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2000); Jonatan Lewis, *Trabajando tu llamado a las naciones: Una guía para el misionero biocupacional* (Miami, FL: Editorial Unilit, 1995); Federico

las alusiones a Jesús, la mayoría de escritores no comentan las implicaciones misionológicas contemporáneas o el mensaje bíblico a ser predicado para este tiempo y esto se debe a sus métodos de analizar el libro de Apocalipsis y a sus presuposiciones. Los que aplican el método historicista, encuentran implicaciones misionológicas, los que aplican otros métodos, no encuentran implicaciones.

Por lo tanto, en un contexto contemporáneo, donde el mensaje bíblico que se predica a las personas, es tomado de manera relativa considerando las culturas y las filosofías contemporáneas¹²⁵ es importante priorizar y ensalzar la Biblia y su misión con el mensaje de salvación, mensaje verdadero para todo tiempo, y el Apocalipsis, específicamente el pasaje de 14:6-12 nos muestra el mensaje de Dios para este tiempo.

Conclusiones

Después de este estudio, presentamos las siguientes conclusiones:

De acuerdo a las presuposiciones o métodos de estudio, se pueden o no extraer implicancias misionológicas de Ap 14:6-12. Por ejemplo, algunos eruditos realizan un buen análisis exegético y teológico al pasaje, sin embargo, de acuerdo a su método de interpretación, no consideran ninguna implicancia misionológica, dado que, consideran que todo lo mencionado por el pasaje de estudio se cumplió en el contexto histórico de los primeros siglos de la era cristiana.

Bertuzzi, *El despertar de las misiones* (Buenos Aires: Comibam Internacional, 1997); Guillermo D. Taylor, *Capacitación misionera transcultural* (Miami, FL: Editorial Unilit, 1994); Samuel Escobar, *Tiempo de misión: América latina y la misión cristiana hoy* (Bogotá: Semilla, 1999); Neal Pirolo, *Sirviendo al enviar obreros* (San Diego, CA: Emmaus Road, 1991); Charles Van Engen, *El pueblo misionero de Dios* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2004); H. Fernando Bullón, *Misión y desarrollo en América latina* (Buenos Aires: Ediciones Kairos, 2000); Jonatan Lewis, *Misión mundial*, 3 tomos (Miami, FL: Editorial Unilit, 1990); Ron A. Iwasko y Williard Teague, *Introducción a las misiones de las asambleas de Dios* (Springfield, MO: Global University, 2008), 31.

¹²⁵Alberto Timm, de manera sencilla recuerda nuestra necesidad de estar preparados ante la necesidad de contextualizar el mensaje de la Biblia en un mundo cambiante de la siguiente manera: “no podemos dar respuestas del siglo 19 a preguntas del siglo 21”, en Adolfo Suarez, ed., *Biblia y cultura: Fundamentos e impactos para la iglesia actual* (Lima: Fondo Editorial Universidad Peruana Unión, 2017), 9. También se puede analizar las filosofías contemporáneas en algunos libros como: Yaval Noah Harari, *Sapiens: De animales a dioses* (Lima: Penguin Random House Grupo Editorial, 2018); ídem., *Homo Deus: Breve historia del mañana* (Lima: Penguin Random House Grupo Editorial, 2020); Miklos Lukacs de Pereny, *Neo entes, tecnología y cambio antropológico en el siglo 21* (Buenos Aires: Grupo Unión, 2022); Agustín Laje Arrigoni, *La batalla cultural: Reflexiones para una nueva derecha* (México: HarperCollins, 2022).

Usando el método historicista, encontramos implicancias misionológicas contemporáneas, dado que considera el cumplimiento de las profecías del libro de Apocalipsis a través de la historia y la gramática. Por lo tanto, el mensaje de Ap 14:6-12, no es un mensaje más de la Biblia, es el mensaje más importante a ser predicado en este tiempo.

La primera implicancia es que la misión es inclusiva y de ninguna manera es exclusiva de o para un grupo de cristianos. Dado que Ap 14:6-12 es un mensaje presentado “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” por lo tanto es una invitación y llamado antes del fin, es un llamado a “entregar la vida a Dios”.

La segunda implicancia es que la misión es presentada por los ángeles que significa mensajeros (seres humanos) que son enviados a proclamar el evangelio y advertir al mundo de los engaños de Babilonia, que inicio su obra en el pasado y continua en el presente.

La tercera implicancia, es predicar el mensaje del juicio, que implica la confesión, el arrepentimiento, y aceptar a Jesucristo como único intercesor y salvador. También, la misión es predicar que solo Dios es digno de adoración, esto implica, vivir cada día, siendo leales y obedientes a sus mandamientos que son vigentes y es la norma de vida que Dios espera de su pueblo.