

Apocalipsis 1

por Willie Rodriguez

Apocalipsis es la palabra griega del NT **apokalupsis**. *Biblioteca Bíblica Completa (CBL en Inglés)* dice, el verbo **apokaluptō**, “revelar, divulgar,” se compone de **apo**, “de,” y **kaluptō**, “cubrir u ocultar.” El sustantivo **apokalupsis** significa “develar, divulgación, revelación.” Es una de las palabras más prominentes en el Nuevo Testamento para transmitir el concepto bíblico de la revelación divina. *Ciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica de McClintock y Strong* dice, **apokalupsis**, una revelación de algo que antes era desconocido; y la revelación divina es la comunicación directa de verdades antes desconocidas de Dios a los hombres. La divulgación puede hacerse por sueño, visión, comunicación oral o de otra manera (Dan 2:19; I Co 14:26; II Co 12:1; Gal 1:12; Apo 1:1). Revelación no debe confundirse con *inspiración*. El primero se refiere sólo a aquellas cosas de las cuales los escritores sagrados eran ignorantes antes de que fueran enseñados divinamente, mientras que el segundo tiene un significado más general. Correspondientemente revelación puede definirse como la operación del Espíritu Santo por la cual las verdades antes desconocidas se comunican a los hombres; e inspiración, la operación del Espíritu Santo por el cual no sólo se comunican verdades desconocidas, sino por la cual también los hombres están entusiasmados a publicar verdades para la instrucción de otros, y están protegidos de todo error al hacerlo. *El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del NT por Colin Brown* dice, apocalíptico (Griego **apokalupsis**, descubrir, divulgación, revelación) Se utiliza para las revelaciones del fin del mundo que en su mayoría están vinculadas con una interpretación particular del destino del mundo y la historia cósmica del hombre. Un apocalipsis es una obra que contiene "revelaciones" sobre el fin del mundo y sus presagios. El Libro de Daniel y el Apocalipsis de Isaías (Isa 24-27) en el AT y el Apocalipsis a Juan en el NT se clasifican como apocalipsis. Hubo numerosos apocalipsis en el judaísmo sobre el tiempo de Jesús. Los más importantes fueron los libros de Enoc, 4 Esdras y Baruc (-+ *Pseudepígrafa*). Revelación en la teología cristiana expresa la significativa auto-revelación de Dios al hombre. El lenguaje Griego posee varios términos y expresiones relevantes para este proceso. **Apokalupto**, una palabra compuesta de **kalupto** (esconder, ocultar) y **apo** (de), lleva consigo la idea de desvelar algo previamente oculto.

1 – La revelación (**ἀποκάλυψις/apokalupsis** – es genero femenino) de Jesucristo (¿A quién está revelando Cristo? A su novia, ¿no?/el género femenino durante los últimos 2000 años o los últimos días – Mt 11:27), que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto (esto fue revelado al hermano Juan en el año 96 d.e. – **acontecer pronto** hasta nuestro día presente, que son los últimos 2000 años – Apo 22:6); y la declaró, enviándola por (**dia** – a través de, el metodo de) su ángel (**aggelos** – mensajero – probablemente Gabriel, el ángel anunciador de Dios – Dan 8:16, 9:21, Luc 1:19, 26) a Juan su siervo,

ADENDA – 10/28/2023 – Necesito disculparme con mis hermanos. Como puedes ver, todavía tengo un poco de falsa doctrina del apóstata Jim Brown (Grace and Truth Ministries en Tennessee). No hice mi propia investigación y estudio como se suponía que debía hacerlo. El Señor ha revelado que la fecha de la escritura de la **Apokalupsis** del hermano Juan del año 96 d.C. es falsa. Nunca debemos confiar en nadie solo porque lo diga, ~~aunque sea~~, especialmente si es un pastor o mejor aún, un maestro de la Biblia. La información para esto está tan depurada en el mundo de Internet que es casi imposible encontrar la verdad en ninguna parte. Así que Mary Ann y yo tuvimos que buscar libros antiguos en nuestra biblioteca. En primer lugar, fuimos a *los Padres Apostólicos*, siendo el **único** lugar donde todos reciben su información de la fecha de 96 d.C.. De las propias palabras de Ireneo:

"si fuera necesario que su nombre se anunciara claramente en el momento actual, sin duda habría sido anunciado por el que vio el Apocalipsis; porque no hace mucho tiempo que se le vio, pero casi en nuestra propia generación, hacia el final del reinado de Domiciano ..."

Para empezar, esta es una traducción del texto griego original. Aquí está el texto griego actual.

εἰ δὲ ἔδει ἀναφανδὸν ἐν τῷ νῦν καιρῷ κηρύττεσθαι τοῦνομα αὐτοῦ, δι' ἐκείνου ἂν ἐρρέθη τοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν ἑορακότος οὐδὲ γὰρ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἐωράθη, ἀλλὰ σχεδὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς, πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς

Pros/hacia **to**/el **telei**/final **tes**/del su **Dometianou**/*Dometianou arches*/reinado. ¿Quién fue Domiciano? Si hiciste esta pregunta, entonces tú tampoco has sido un buen berean y no has hecho tu tarea como deberías. *Wikipedia* dice (Sí, *wikipedia*, estoy usando sus propios fuentes Fenicio/Hebreo = *Fenibreo* – aman enorgullecerse de los suyos y enaltecer solo los suyos, entonces, ¿por qué no usar su propia información? Si es falso, entonces todavía se trata de ellos contradiciéndose a sí mismos), *Imperator Caesar Domiciano Augusto*, Latín: *Tito Flavio Domiciano* (Nombre de nacimiento); 24 October 51 – 18 September 96) fue emperador romano del 81 al 96. Si te fijas, les encanta cambiar sus nombres. Hijo de *Tito Flavio Vespasiano* (*Vespasiano*) y *Flavia Domitila Mayor*. Murió antes de que su marido se convirtiera en emperador en el año 69 d.C. *Tito Flavio Vespasiano* (*Imperator Tito César Vespasiano Augusto*) era su hermano menor, sus dos predecesores en el trono, fue el último miembro de la dinastía Flavia. *Domiciano* estaba casado con *Domicia Longina*. A través de su madre, Cassia Longina, era descendiente de Augusto, el primer emperador romano, y su tía paterna fue Milonia Cesonia, esposa de Calígula.

Lo guardaron en la familia Fenibreo. Sí, Fenibreo, no Roma. Roma era justo como se llamaban en ese momento, siempre fueron Fenibreo.

Roma era como se les llamaba en ese tiempo de su cambio de nombre de transición, Porque siempre han cambiado de nombre a lo largo de la historia, para que no te des cuenta. Y no es algo raro tampoco, porque Jacob fue cambiado a Israel, Saul fue cambiado a Pablo, Daniel fue cambiado a Beltsasar, etc...

Ex 16:35 – Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que entraron en la tierra habitada: maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán (כְּנַעַן/*kena'an* – La palabra LXX es *Φοινίκην/foinikē*, hasta el término de la tierra de *Fenicia*).

El Diccionario Teológico del AT dice, entre los textos fenicios y griegos, el ejemplo sobresaliente es un pasaje en el que *Filón Biblio* dice que *kná*, el antepasado epónimo de *los cananeos*, fue también el primero en llevar el nombre de *foinix* (*Eusebio*). Una moneda del período helenístico llama a la ciudad de Laodicea (= Berytos) la *madre en Canaán*. *Josefo* usa *cananaía* como un sustantivo indeclinable que denota *Canaán*. El NT usa *canáan* (Hech 7:11; 13:19) and the adjective *Cananaía* (Mt 15:22). Finalmente, Agustín de Hipona usa *Canaán* como el término por el cual *el púnico* (de o relativo a la gente de Cartago – en sentido figurado, poco confiable o traicionero – En los siglos III y II a.C., *Cartago*, la gran *ciudad fenicia* del norte de África, era *el rival comercial* de Roma. Las tres guerras púnicas, libradas entre el 264 a.C. y el 146 a.C., dieron como resultado *la supremacía de Roma* y la caída de su rival. Los romanos afirmaban que los cartagineses nunca cumplieron sus promesas, y acuñaron la frase *fe púnica* para expresar su desconfianza hacia el enemigo. Hoy en día a veces hablamos de una promesa incumplida como una promesa púnica. Del latín *Punicus*, de *Poenus* un cartaginés, Griego *Foinix*, Fenicio, *Diccionario Pictórico Waverly*) Los campesinos se refieren a sí mismos (*Mazar*). La LXX traduce regularmente el sustantivo con *Canaán* (90 veces) y el adjetivo con *cananaíos* y sus derivados (64 veces). También encontramos los formularios *Cananis* (Num 21:1, 3; 33:40; Esd 9:1), *Cananitis* (Gen 46:10; Isa 19:18), y *Canaanitis* (I Cro 2:3). Cabe destacar que en Ex 6:15 la LXX describe a la madre de uno de los hijos de Simeón como *Foinissa*, una mujer fenicia, traduciendo la misma expresión en Gen 46:10 como *tés Cananítidos*. La declaración en Ex 16:35 que los israelitas comieron el maná *hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán* es traducido por la LXX como *eis méros té s foinikēs*. Jos 5:1 menciona, además de los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, que la LXX traduce como *hoi basileís té s foinikēs hoi pará tén thálassan*. Aludiendo a Ex 16:35, Jos 5:12 dice que desde el día después de celebrar la Pascua, los israelitas ya no comieron maná, sino que comieron *del fruto de la tierra*

de Canaán, que la LXX traduce como ***hē cōra tōn foinikōn***. Finalmente Job 40:30 habla del ***foinikōn génē***. Un nuevo elemento entró en la discusión cuando se descubrió que en los textos nuzi *kinahhu* significa *púrpura*. Dado que este tinte proviene de Fenicia, La tierra de donde proviene se llamaba *la tierra de la púrpura*, es decir, Canaán. *Mazar* ya había señalado que *Canaán* era originalmente un apelativo: en ambos egipcio como en griego de *Filón Bichio*, se usa con el artículo definido. Según *Mazar*, la observación adicional de que una inscripción de Ramsés II habla de 640 *kyn 'nw* capturados (= *kin 'anu*) Entre *Maryana* e *Hijos de Príncipes* sugiere que la palabra denota aquí algún tipo de *casta noble, mercaderes*, específicamente ***mercaderes fenicios***. Concluye que la tierra se llamaba *Canaán* debido a los mercaderes que provenían de ella. Tomando el mismo significado básico como punto de partida pero con diferencias en los detalles, *Moscatti* y *de Vaux* han propuesto el desarrollo opuesto, a saber, que los mercaderes se llamaban *cananeos* porque venían de la tierra de Canaán, de modo que el término *mercader* se deriva del nombre de la tierra. En el estado actual de nuestros conocimientos, estas teorías parecen ser las más probables, especialmente porque el AT usa ***kena 'an*** 8 veces en el sentido de *mercader*. Además, esta etimología no excluye la posibilidad de una asociación secundaria entre *púrpura*, un producto comercial importante a mediados del segundo milenio, y el nombre de *Canaán*, ***La tierra de los mercaderes de púrpura***. La identificación de ***Cna*** (posiblemente también ***China*** – ***Bruce Lee article***), el antepasado epónimo de los cananeos, con ***foinix***, el antepasado de los fenicios, apunta en la misma dirección, ya que ***foinix*** también significa *púrpura*. Las primeras ocurrencias de *Canaan* en Gen 9:22, 25-27 entenderlo como el nombre de un individuo, hablando de su padre (v22) y hermanos (v25). (Las palabras ***y Cam, es decir, el padre de Canaán*** [v18] y ***Cam, el padre*** [v22] son adiciones de redacción para armonizar el grupo de hijos implícitos en estos dichos con el grupo de hermanos enumerados en el v18 y la Tabla de las Naciones). La interpretación individualizada se encuentra también en la Tabla de las Naciones: Canaán es el padre de Sidón y Het (Gen 10:15 paralelo I Cro 1:13). V19 define el territorio de los cananeos. También individualiza, presentando a Canaán como el cuarto hijo de ***Cam*** (Gen 10:6 paralelo I Cro 1:8). Finalmente, podemos mencionar la tradición que identifica a Canaán con Fenicia. El oráculo contra Tiro en Isa 23:11 amenaza ***las fortalezas de Canaán***, refiriéndose a ***las fortalezas costeras fenicias***, incluidas Sidón y Tiro. Una concepción similar parece estar detrás de II Sam 24:7: el camino tomado por los hombres que censaban el pueblo va a través de Galaad hasta Cades (LXX) en el Orontes, luego a Dan, la vecindad de Sidón (v6) y a la fortaleza de Tiro. El texto continúa: ***y a todas las ciudades de los heveos y cananeos***. Sólo entonces se procede a la ruta hacia el Négueb de Judá y Beerseba. Dentro del Pentateuco, escuchamos la primera descripción de la tierra de Canaán de la boca de los espías: ***Fluye con leche y miel, y este es su fruto*** (Num 13:27): un enorme racimo de uvas, junto con algunas granadas e higos (v23). De este modo, los espías confirman de palabra y confirman la descripción (Encontrado por primera vez en Ex 3:8) de la tierra prometida como ***una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel***. La frase ***una tierra que fluye leche y miel*** aparece 18 veces más en el AT (Ex 3:17; 13:5; 33:3; Num 14:8; 16:13, 14; y después: Lev 20:24; Dt 6:3; 11:9; 26:9, 15; 27:3; 31:20; Jos 5:6; Jer 11:5; 32:22; Ezk 20:6, 15). Como las dos palabras ***hālāb*** (*Cuajada*) y ***debaš*** ([salvaje] *miel*) demuestran, La expresión refleja un mundo (semi)nómada y, por lo tanto, es muy antigua. Éxodo 3:8 asocia con las palabras ***una tierra que fluye leche y miel*** la frase ***una tierra buena y espaciosa***, a la cual Yahweh introducirá a Israel. En Num 14:7 tiene que los espías digan que la tierra es ***muy buena***. Estas palabras probablemente representan una intensificación de la característica descripción deuteronomica de la tierra como ***buena*** (Dt 1:25, 35; 3:25; 4:21, 22; 6:18; 8:7, 10; 9:6; 11:17), también se encuentra fuera de Deuteronomio en Jos 23:16; I Cro 28:8. Su significado se amplía en Dt 8:7-9: ***Una tierra de arroyos de agua, fuentes y manantiales...***, una tierra de trigo y cebada, de viñas e higueras y granados, una tierra de olivos y miel, una tierra... ***en la que no te faltará nada, una tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyas colinas podrás extraer cobre***. La descripción más larga aparece en Dt 11:9-15, que compara por primera vez a Canaán con Egipto, la tierra del Nilo, mencionando sus colinas y valles, pero sobre todo ensalzando a Canaán por su lluvia, que suministra el agua necesaria para el aumento de la población humana y animal y siempre proporciona abundante alimento para Israel.

Es muy importante saber con quién estamos tratando, especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Tienes que seguir los linajes reales y las genealogías reales (especialmente a través del lado materno), el orden cronológico de los imperios, etc... para conocer el misterio de la iniquidad, el misterio del

hombre de pecado, que es el hijo de la destrucción/perdición. Todo encaja en su lugar, poco a poco, pieza de rompecabezas por pieza de rompecabezas, revelación por revelación y luego el cuadro pintado final.

Jos 5:1 – Y cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban de la otra parte del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos (כְּנַעַנִי/*kena ʿānî* – la palabra LXX es φοινικης/*foinikē*, y todos los reyes de *Fenicia*), que estaban cerca del mar, oyeron como el SEÑOR había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más espíritu en ellos a causa de los hijos de Israel.

CBL says, este sustantivo designa a los cananeos en la tierra de Canaán, especialmente en las regiones bajas y costeras. A los pueblos de las regiones montañosas se les llama en ocasiones amorreos. Pueblos palestinos incluidos Heteos, Gergeseos, Amorreos, Cananeos, Ferezeos, Heveos y Jebuseos (Ex 3:17; Dt 7:1). A veces, todos estos pueblos eran llamados cananeos porque vivían en Canaán, pero estrictamente hablando, las naciones que habitaban en las costas o en las tierras bajas de los ríos eran cananeos (Num 13:29). También había siete naciones (*7 cabezas*) de origen cananeo que vivían al norte de Israel, más allá de las fronteras de la Tierra Prometida. Entre ellos se encuentran: Araqueos, Sineos, Arvadeos, Zemareos y Hamateos (Gen 10:17). Otras naciones de raíces canneas también fueron desposeídas por Israel, como los amalecitas, Anacometas (es decir, *la gente alta*) y Refaím, los gigantes (Ex 23:23; Num 21:1; 33:40; Dt 3:11; 20:17; Jos 21:23; I Cro 4:43). Los cananeos se hicieron famosos como comerciantes, especialmente los fenicios. Por lo tanto, la palabra cananea llegó a ser considerada como *mercader*, así como la palabra caldeo se aplicó a los *astrólogos*. La reputación de los cananeos como *mercaderes* se basaba principalmente en el dominio de las rutas comerciales marítimas por parte de los fenicios. un grupo de ciudades-estado en el extremo norte de Canaán. Los marineros fenicios tripulaban la mayoría de los barcos marítimos propiedad de otras entidades políticas (incluidos los barcos israelitas bajo Salomón). Además, la posición de la tierra de Canaán como la ruta que las dos carreteras principales entre Egipto y la costa occidental de la Península Arábiga hasta Mesopotamia y Asia Menor (con conexiones a India y Europa, respectivamente – *como en la Compañía Indias Orientales*) hizo que el control de esta región fuera fundamental para el control económico del mundo conocido. El sustantivo aparece con un artículo definido en una inscripción de Ramsés II que denota una clase de ciudadanos tomados cautivos de la tierra de Canaán. La mayor parte de lo que sabemos de los cananeos proviene de la Biblia hebrea. Otras fuentes incluyen los escritos de los pueblos cananeos, reflejados en los textos ugaríticos, fenicios, púnicos y el-Amarna. Las descripciones de los cananeos también se encuentran en textos egipcios y acadios. Los fenicios fueron los marineros dominantes hasta el período helenístico (ca. 330 a.C.), controlando de las rutas comerciales del Mediterráneo, y yendo aún más al oeste (a lo largo de las costas de Europa occidental y África occidental). Los fenicios difundieron la cultura y la tecnología del antiguo Cercano Oriente por todo el mundo mediterráneo a través de su comercio y colonización. Por ejemplo la némesis comercial romana Cartago era una colonia fenicia. Su influencia cultural sobre los israelitas es el tema de gran parte de la narrativa de la Biblia hebrea. El peligro constante del sincretismo con la religión de los cananeos fue enfrentado por cada generación representada en la Biblia hebrea. Debido a este peligro, se ordenó a los israelitas aniquilar a los cananeos, y se les prohibió celebrar tratados o matrimonios con ellos (Ex 23:32).

Jud 4:5 – La cual Débora habitaba debajo de una palma (תְּמָר/*tōmer* – palma datilera, *CBL* – La palabra LXX es φοινικα/*foinix*) entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín: y los hijos de Israel subían a ella a juicio.

Isa 23:2 – Callad, moradores de la isla, mercader de Sidón (צִידֹן/*tsîdhōn* – La palabra LXX es φοινικης/*foinikē*, los mercaderes de *Fenicia*), que pasando el mar te henchían.

CBL dice, *Sidón* fue una de las principales ciudades de Fenicia, situada en la costa mediterránea al norte de Israel. Aunque *Sidón* se utiliza principalmente como topónimo, aparece primero en el Antiguo Testamento como el nombre de una persona. Sidón era el hijo mayor de Canaán (Gen 10:15, 19; I Cro 1:13) y se convirtió en el progenitor de uno de los pueblos cananeos. Los escritores antiguos decían que la ciudad llevaba el nombre de su heroico fundador, Sidón o Side, una posible alusión al relato del Génesis. Muchos eruditos

modernos han señalado que *Sidón* es también la palabra fenicia para *pez*, y han sugerido que puede provenir de la raíz **tswd**, cazar, pescar. La ciudad de *Sidón* estaba situada en la costa del actual Líbano, justo al sur de la desembocadura del río Awali. Fue construido sobre un promontorio que sobresalía de la costa, Protegido de las tormentas por un arrecife rocoso en alta mar. Al este se extendían las estribaciones del Líbano y una pequeña llanura en una zona conocida desde hace mucho tiempo por sus jardines y huertos de cítricos. Un puerto natural al sur y las instalaciones portuarias artificiales en el lado norte proporcionaban un amplio espacio para los barcos de esta comunidad marítima. Sidón fue una de las ciudades-estado fenicias más antiguas, mencionado en las inscripciones ugaríticas y en las cartas de Amarna ya en los siglos XIV y XV a.C. Una inscripción egipcia enumera la ciudad como parte de una empresa comercial que envió cincuenta barcos en rutas entre Egipto y Fenicia. Incluso en esa fecha temprana, Sidón fue mencionado en estrecha relación con Tiro, veinticinco millas al sur. Durante ese período, Fenicia era principalmente una confederación de ciudades-estado como Biblos, Arvad, Tiro y Sidón. En los siglos XII y XI a.C., Sidón parece haber mantenido una posición de liderazgo. *Sidon* or *Sidonians* se usaba como nombre para los fenicios en general. El mismo fenómeno evidentemente ocurre en I Rey 16:31: El poder de Sidón y Tiro se basaba en el comercio marítimo. Exportaban madera de cedro, aceite, vino y material teñido y traían lino, cobre y otros objetos de valor de todo el mundo conocido. Eran conocidos como los mercaderes del mundo antiguo. Las industrias locales también florecieron, en particular la construcción naval y la producción de púrpura y tintes escarlata de ciertos tipos de caracoles marinos. Todavía se conserva una colina de 150 pies de altura, compuesta de conchas de caracol de la antigua industria del tinte. Más tarde, Tiro se elevó a una posición dominante, de modo que Sidón estaba evidentemente incluida en el territorio de Tiro en la época de las invasiones asirias bajo Tiglat-pileser III (747-727 a.c.) y Senaquerib (701 b.c.). Ambas ciudades fueron tragados por los conflictos entre imperios y **operaron dentro de las esferas de las potencias asirias, babilónicas, persas, griegas y romanas**. Durante el período persa, Sidón se convirtió en uno de los centros administrativos más importantes, y **la flota fenicia era el núcleo funcional de la armada persa**. Hubo períodos ocasionales de considerable autonomía, pero estos terminaron en el año 20 a.C. bajo Augusto. El AT menciona a Sidón veintidós veces, a menudo como un lugar que marca una de las fronteras de Israel. La bendición moribunda de Jacob predijo que Zabulón tendría una frontera cerca de Sidón (Gen 49:13). Y la asignación de tierras después de la conquista incluyó a Sidón como uno de los hitos de la frontera de Aser (Jos 19:28). La ciudad de Sidón se perfiló como un poderoso rival durante todo el período de los jueces. Josué había perseguido a algunos de sus enemigos derrotados hacia Sidón (Jos 11:8), pero la tribu de Aser no pudo desalojar a **los fenicios** (Jue 1:31). Cuando la tribu de Dan decidió atacar la desprevenida ciudad de Lais, una de las razones de la decisión fue que era demasiado remoto para buscar ayuda de Sidón (Jue 18:28). El fracaso en expulsar a los habitantes de Sidón tuvo consecuencias nefastas para Israel, porque los judíos sentían una **fuerte atracción por los dioses de sus vecinos** (Jue 10:6). En los días de David y Salomón, Israel disfrutó de relaciones amistosas con Tiro y Sidón, la fuente de cedro para la construcción del templo. En los últimos años esa relación se deterioró, y la literatura profética contiene una serie de denuncias de las ciudades fenicias. Cuando Elías necesitó permanecer fuera de la órbita del rey Acab, residía con una viuda en la aldea de Sarepta, que estaba en el territorio de Sidón. Isaías describió la ciudad como la **virgen oprimida, hija de Sidón** (Isa 23:12; v2, 4). Jeremías lo incluyó en sus listas de personas que fueron objeto de juicio por parte del Señor (Jer 25:22; 27:3). Ezequiel describió la gran *nave* de Tiro, con los habitantes de Sidón y Arvad como remeros (Ezq 27:8) y siguió con un oráculo de juicio hablado directamente a Sidón (Ezq 28:20-24). Los mismos temas aparecen en Joel 3:4 y Zac 9:2.

Ezk 41:19 – Un rostro de hombre hacia la palma (LXX word is **φοινικης/Phoinikē**) de la una parte, y rostro de león hacia la palma (**φοινικης/Phoinikē**) de la otra parte, por toda la casa alrededor.

La palma es la palabra תִּמּוֹרָה/**timōrāh**. *CBL* dice, un sustantivo que significa *adorno en forma de palma, decoración*. **Timōrāh** se refiere a una parte de la decoración del templo de Salomón, incluidas las tallas de palmeras (I Rey 6:29, 32, 35; 7:36; II Cro 3:5). In Ezq 40:16-37, las tallas de palmeras son parte de la decoración del templo de Ezequiel. *Libro de Palabras Teológicas del AT* dice, **timorā**, palmera. Se usa solo en referencia a la ornamentación arquitectónica. (Bajo **tamar**), **tamar**, Palma, Palmera. Entre los árboles más altos y elegantes que se encuentran en el Medio Oriente, la palmera datilera, *Phoenix dactylifera*,

desempeñó numerosas funciones en tiempos de OT. Se utilizó como punto de referencia (Jue 1, Jue 16), para la sombra y la comida (Ex 15:27), como material de construcción (Neh 8:15), y como modelo de artesano en el adorno de los templos (I Rey 6:29, Ezq 40:16). Estos *árboles de vida*, adornando algunos piensan que estas palmeras eran consideradas como tales, fueron tallados en la cara de las pilastras y a la altura del revestimiento de madera en el lugar santo. La palma también era un símbolo de majestuosidad (Cant 7:7) y prosperidad (Sal 92:12).

Hech 11:19 – Y los que habían sido esparcidos (**διασπαρέντες/diaspeirō** – el sustantivo **διάσπορα** fue usada 12 veces en la Septuaginta para la *dispersión* de los judíos entre los gentiles, Dt 28:25; 30:4; Jer 41:17, San 1:1; I Ped 1:1 – **CBL**) por la persecución (**θλίψεως/tlipsis** – tribulación, aflicción) que había sucedido por causa de Esteban, pasaron hasta Fenicia (**Φοινίκης/foinikē**), y Chipre, y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.

Hech 15:3 – Ellos pues, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia (**Φοινίκης/foinikē**) y Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaron grande gozo a todos los hermanos.

Hech 21:2 – Y hallando una nave que pasaba a Fenicia (**Φοινίκης/foinikē**), nos embarcamos, y partimos.

Acts 27:12 – Y no habiendo puerto cómodo para invernar, los más acordaron de pasar aun de allí, *por ver* si de algún modo pudiesen arribar a Fenice (**Φοίνικα/foinix**), e invernar *allí, que es* un puerto de Creta, que mira al sudoeste, y al noroeste.

CBL dice, **foenix** era un puerto protegido en la costa sur de Creta. La tripulación de la nave que llevaba a Pablo a Roma esperaba pasar allí el invierno, pero se lo impidió la repentina aparición de una feroz tormenta del noreste. Esto llevó al barco lejos de su curso a su eventual naufragio en Malta (Acts 27:12).

Introduccion Roma.

Roma de Miles Mathis dice, la fundación de Roma se remonta al año 753 a.C., y la historia de Rómulo y Remo, que fueron abandonados en el bosque y amamantados por una loba. Pero en **La Eneida**, **Virgilio** lo lleva mucho más atrás, diciéndonos que Roma fue fundada por descendientes de *Eneas*, a saber, por su hijo *Ascanio*, también conocido como *Julo*. De aquí es de donde vino la familia patricia (gens) *Julia*, como en *Cayo Julio César*. Es por eso que los primeros emperadores de Roma se llamaron *Julio-Claudios*. Ellos también pertenecían a esta familia, remontándose a *Eneas*. *Eneas* vino de Troya, y era miembro de la casa real, primo del famoso sacerdote *Laocoonte*. El tío abuelo de *Eneas*, *Laomedonte*, fue el padre de *Príamo*, Rey de Troya. Se nos dice que *Eneas* se casó con su prima *Creusa*, una de las 50 hijas de *Príamo*, Pero en realidad no hay evidencia de eso. **Virgilio** basa esa parte de su historia en textos anteriores, incluyendo la **Iliada**, pero no hay ninguna indicación de que *Ascanio* estuviera con *Eneas* y su padre *Anquises* cuando salieron de Troya, o aun cuando llegaron a **Cartago**. Tampoco sabemos nada de *Creusa*, aparte de eso, supuestamente murió antes de que salieran de Troya. Ella no es más que un fantasma en la historia. **Livio** cuenta una historia diferente a la de **Virgilio**, que es que *Ascanio* no apareció hasta más tarde, y sugiere que la madre de *Ascanio* era una nativa de Italia llamada *Lavinia*. Así que en algunas historias *Ascanio* no apareció hasta después de Cartago, lo cual es sugerente. Porque, recordemos, se admite que *Eneas* tuvo un amante después de *Creusa* y antes de *Lavinia*: *Dido*, reina de Cartago, que era **Fenicia**. Entonces, ¿por qué a nadie se le ocurrió la idea de que *Ascanio* era hijo de *Dido*? Parecería ser una sugerencia natural, pero, muy llamativamente, nadie la ha sugerido nunca. Todo está sugerido, menos eso. Está muy obviamente enterrado, lo cual es un indicio por sí misma. Pero, ¿por qué **Virgilio** y **Livio** harían todo lo posible para enterrarlo? Porque si *Dido* era la madre de *Ascanio*, entonces, **según las reglas matrilineales** de los fenicios y los judíos, las principales líneas romanas eran fenicias.

Ahora mira la información de **wikipedia** sobre otro emperador, *Nerón Claudio César Augusto Germánico*; nacido **Lucio Domicio Ahenobarbo**; 15 de diciembre del año 37 d.C. – 9 de junio del año 68 d.C.) fue emperador romano y el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, reinando desde el año 54 d.C. hasta su muerte en el año 68 d.C. Su padre es **Cneo Domicio Ahenobarbo** (c. 2 a. C. – enero 41 d. C.) fue miembro

de la dinastía imperial Julio-Claudia de la Antigua Roma. **Domicio** era hijo de Antonia Major (hija de la hermana del emperador Augusto, Octavia Minor, y de su segundo marido, Marco Antonio), la sobrina del emperador Augusto, y su esposo **Lucio Domicio Ahenobarbo**. Tuvo al menos dos hermanas, Domicia **y** Domicia **Lépida**, y posiblemente un hermano mayor llamado **Lucio Domicio Ahenobarbo**, con quien las fuentes antiguas confunden los inicios de su carrera y su fecha de nacimiento.

Así que, todos aquellos que quieren que el libro de Apocalipsis sea escrito en el año 96 d.C., solo hacen referencia a la información de Ireneo. Y también soy consciente de que todo lo que se necesita es un solo testigo para verificar si algo es cierto o no. Pero, permítanme mostrarles lo que más dijo Ireneo,

Capítulo XXII. Los treinta eones no se caracterizan por el hecho de que Cristo fue bautizado en su trigésimo año: No sufrió en el duodécimo mes después de su bautismo, sino que tenía **más de cincuenta años cuando murió**.

5. Sin embargo, para que establezcan su falsa opinión acerca de lo que está escrito, “para proclamar el año agradable del Señor,” sostienen que predicó durante un año solamente, y luego padeció en el duodécimo mes. [Al hablar así,] son olvidadizos en su propia desventaja, destruyendo toda su obra, y robándole aquella edad que es a la vez más necesaria y más honorable que cualquier otra; esa edad más avanzada, quiero decir, durante la cual también como maestro superó a todas las demás. Porque, ¿cómo podría haber tenido discípulos, si no enseñaba? ¿Y cómo podría haber enseñado, a menos que hubiera llegado a la edad de un Maestro? Porque cuando vino a ser bautizado, **aún no había cumplido los treinta años**, pero empezaba a tener unos treinta años de edad (porque así lo ha expresado Lucas, que ha mencionado sus años: “Y Jesús era, por así decirlo, comenzando a tener treinta años, cuando vino a recibir el bautismo); y, [De acuerdo con estos hombres,] **Predicó sólo un año a partir de su bautismo**. Al cumplir los treinta años padeció, siendo, de hecho, todavía un hombre joven, y que de ninguna manera había llegado a la edad avanzada. Ahora que la primera etapa de la vida temprana abarca treinta años, **y que esto se extiende hasta el año cuarenta**, todos lo admitirán; **pero a partir de los años cuarenta y cincuenta un hombre comienza a declinar hacia la vejez, que nuestro Señor poseía** mientras aún desempeñaba el oficio de Maestro, como testifican el Evangelio y todos los ancianos; los que estaban familiarizados en Asia con Juan, el discípulo del Señor, [afirmando] que Juan les transmitió esa información. Y permaneció entre ellos hasta los tiempos de Trajano.

Basado en la evidencia aquí y la evidencia de todos los nuevos artículos y nuevos materiales en nuestra página del web con respecto a las genealogías y la profecía, Yo diría, sin dudar, que era un fenébreo, como los demás de ellos y fue plantado como agente (un **hupokrites**/un actor) o simplemente nunca existió. Fue inventado y solo existe en papel. Simple y sencillo. No necesitamos pensar demasiado en los métodos del Diablo (las artimañas del Diablo en Efe 6). Todos conocemos la falsedad y podemos olerla cuando la vemos, ¿no? O tal vez no. Todo depende de tu hambre para la verdad. Bueno, de todos modos, si Ireneo no puede entender bien la edad de nuestro Señor Jesucristo (40-50 años de edad según él), Y si no puede entender cuánto tiempo duró su ministerio o cuánto tiempo predicó (no 3 años y medio según Dan 9:27 y los evangelios, pero 10 años según él) Y si él no puede decir que el Señor fue asesinado y luego resucitó (simplemente dijo que Cristo "murió"), entonces, ¿por qué habríamos de confiarle la edad del libro de Apocalipsis? Vamos, amigos, esto se hizo a propósito. No desvíes tu cuello rígido, como sé que algunos de ustedes lo harán. Simplemente haz una pausa, respira y ponte la gorra de pensar y vuelve a aprender.

Williston Walker (*Una Historia de la Iglesia Cristiana*) señala que fue "el primer líder teológico de distinción en la naciente **Iglesia Católica**. *Phillip Schaff* (*Nueva Enciclopedia del Conocimiento Religioso de Schaff-Herzog*) dice, “Ireneo es el principal representante del **cristianismo católico** en el último cuarto del siglo II, el campeón de la ortodoxia contra la herejía gnóstica, **y el mediador entre las iglesias de Oriente y Occidente**. Jerónimo, Eusebio, Victorino y otros sólo confían en su testimonio. Cabalgando sobre su cola. Recuerden, estos son hombres, al igual que nosotros, no son más tontos, ni más sabios, pero siguen siendo hombres paganos con intenciones paganas de ocultar la verdad. Pero Cristo dijo, que su palabra estará aquí en cada generación (Sal 12:6, 7).

Para que cualquiera, en su sana mente, decir que Ireneo es un buen testigo y usar su información como una prueba válida, va a tener que estar de acuerdo con toda su otra basura cronológica. Ireneo era un sacerdote de la Iglesia/sinagoga de Lyon (según wikipedia). *Wikipedia* también dice: *había visto y oído la predicación de Policarpo*. No dice que era *un converso de Policarpo*, como a muchos de nosotros nos vendieron a creer en las "Iglesias de la Sana Doctrina". Otra mentira completa. Todo lo que saben hacer es, en el mejor de los casos, definir las palabras. No hay mención de Ireneo en los escritos de Policarpo y la mayoría de ellos dicen que sus escritos se han perdido. ¿Qué tan conveniente es eso? Que los escritos de Policarpo se han perdido, ¿no? De todas las personas, jaja. Sin embargo, sé por dónde puedes empezar a buscar sus escritos, empieza por la biblioteca del Vaticano. Si yo fuera un hombre de apuestas, apostarí a que sus escritos están ahí. Si los *Escritos Arqueológicos del Sanedrín y los Talmudes de los Judíos (El Volumen Archko)* están en el Vaticano, entonces también lo están los escritos de Policarpo.

Anotaciones Sobre el Apocalipsis de San Juan el Divino por Revere Franklin Weidner (escrito 1898) dice, hay cierta dificultad para determinar la fecha de Apocalipsis. La mayoría de los historiadores y comentaristas críticos modernos, por diversas que sean sus opiniones sobre otros puntos, de acuerdo en esto, que el Apocalipsis, no importa quién lo escriba, fue compuesta entre la muerte de Nerón (9 de junio del año 68 d.C.) y la destrucción de Jerusalén (10 de agosto del año 70 d. de J.C.). *Historia de la Iglesia Cristiana por Wilhelm Moeller* (1892) dice, la Revelación de Juan (Dejaremos pasar aquí la cuestión de la autoría) fue compuesta en relación viva con las circunstancias de Asia Menor pocos años después de la muerte de Nerón, pero antes de la destrucción final de la propia Jerusalén. *El Apocalipsis de San Juan por Ernst Wilhelm Hengstenberg* (1852) dice, los teólogos más antiguos procedieron casi uniformemente sobre la suposición de que el Libro del Apocalipsis fue compuesto en el período final del reinado de Domiciano—**una opinión** que concluye, en Vitringa especialmente, una excelente aunque breve defensa. En general, sin embargo, Poco se ha hecho comparativamente para fundamentar esta opinión sobre bases sólidas y satisfactorias; ni siquiera Bengel profundizó en el asunto. Todavía no se había despertado el sentimiento por la genuina interpretación histórica del Apocalipsis, de modo que todavía no se podía dar mucho peso a esta importantísima investigación, y se pasó por alto apresuradamente. El interés que se sentía en ella era menos por la exposición que por la defensa de la autoridad de la antigua tradición eclesiástica, que se había pronunciado a favor de la composición bajo Domiciano. Pero no habiéndose despertado ningún sentimiento recto para la verdadera interpretación histórica, el poder no logró, en relación con ese interés, dar una exhibición lúcida de la prueba. Esto sólo se puede encontrar cuando uno entiende cómo obtener de muchas indicaciones dispersas una imagen viva de la condición existente del Vidente, que constituye el punto de partida adecuado para el anuncio del futuro. Vitringa tiene algunas observaciones excelentes a este respecto, pero se limitan a las siete epístolas. Con respecto al resto del Libro, Difícilmente puede decirse que la cuestión del punto de partida histórico esté siquiera planteada. Con él, como con Bengel, y tantos desgraciadamente incluso hasta nuestros días, la profecía nada, como era, en el aire; y, en consecuencia, nada podía derivarse de **ella para determinar el período de su composición**. En tiempos más recientes, la posición defendida originalmente por *Grotius, Hammond, Lightfoot*, con el propósito de comprender ciertos pasajes **de la fatalidad del judaísmo, que el Libro fue compuesto antes de la destrucción de Jerusalén** ha sido aceptado en general. Los desviadores están en completa diferencia entre sí, mientras que la declaración que coloca la composición bajo Domiciano tiene la impronta fija, esa es la marca de la verdad. La traducción siríaca hace que el exilio de Juan y la composición del Apocalipsis hayan tenido lugar bajo Nerón, Epifanio bajo Claudio, y según Pseudodorotheus fue desterrado a Patmos por Trajano. **No puede dejar de parecer extraño, que todos aquellos que se apartan de la tradición, en medio de sus otras diversidades coinciden en esto, que colocan la composición del Apocalipsis antes de la era del derrocamiento de Jerusalén.** Que lo que los impulsó a esto fue la creencia de ciertos pasajes en el Apocalipsis con respecto a la catástrofe judía, parece probable por sí sola por la analogía de críticos y expositores posteriores, quienes, desde Grocio hacia abajo, han sido influenciados principalmente por esta consideración para no permitir la composición del Apocalipsis bajo Domiciano.

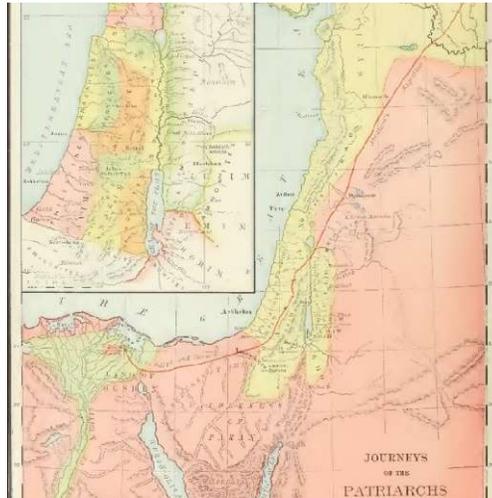
Santiago, II Pedro, II y III Juan, y Apocalipsis, fueron nombrados por Eusebio como "**antilegomena**". es decir, que se hable en contra; y durante varias décadas se consideró que algunos otros escritos eran de dudosa autoridad.

La infiltración/transición/evolución del imperio Romano estaba obrando en esos días de los 10 cuernos y 7 cabezas, o más conocidos como los Fenicios/La bestia del mar/los hebreos (Voy a llamarlos Los Fenebreos en adelante, son mixtos, no hebreos puros). Han estado en todos los imperios (Dan 2) y se mezclaron/matrimonios mixtos (los esparció, fueron dispersos/la maldición de Dt 28) dentro de las líneas de sangre real de todas las naciones (lea los [Jesuits](#) y [Thrones Infiltrated](#) artículos para mantenerse al día). Y aquí es donde estamos hoy. Pero, la infiltración estaba en marcha en esos días. Pablo dijo, **El misterio de la iniquidad ya obra** (II Tes 2:7) y esto fue en aquellos días. ¿Y quién lo sabría mejor que Saúl, en esos días? Era uno de ellos en su camino a matar a los santos por orden de sus amigos aristócratas/la bestia de la tierra/la ramera. Y él era ciudadano Romano, convirtiéndolo en un romano, ¿no? un hebreo, ¿no? O mejor dicho, un ¿Fenicio?]

Lo contrario o lo opuesto de **apokalupsis** es la palabra **musterion**, que es nuestra palabra **misterio**. **CBL** dice, el origen exacto de **mustērion** se discute, pero sugiere que se debe guardar un silencio (por ejemplo, un "rito secreto", [Liddell-Scott](#)). Fenkerath sugiere que **mustērion** es del verbo **muō**, "cerrar, callar" ("Secreto," [Colin Brown](#)). Bornkamm, sin embargo, piensa que su etimología es incierta (**mustērion**, [Kittel](#)). El término es especialmente significativo en la esfera religiosa en la antigüedad. Había "cultos de misterio" (desde alrededor del siglo VII a.c. hasta el siglo IV d.c.) que se caracterizaban por su secretismo; de ahí el término **misterio**. Las características básicas de los misterios incluían esta protección de secretos; un proceso de iniciación, una visión que los participantes comparten—a través de un acto ritual—en la vida del dios; y una promesa de salvación cósmica. Estos cultos de misterio se infiltraron gradualmente en los círculos filosóficos con terminología, conceptos y especulaciones (por ejemplo [Plato](#)). La magia, también, muestra indicios de influencia misteriosa. Además, los "misterios" eran aquellos "secretos" que se revelan al practicante gnóstico. Tal conocimiento llegó a estar vinculado a la redención y al poder de escapar del mundo. [El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del NT por Colin Brown](#) dice, **musterion**, encontrado desde la época de los Poetas Trágicos en adelante, proviene de **muo**, cerrar (la boca), y significa lo que no debe o no puede decirse. El plural es casi exclusivamente un término técnico para festivales como los que tuvieron lugar en Eleusis desde el siglo 17 a.c. y se extendieron durante el período helenístico y especialmente en tiempos cristianos como los misterios asociados con Isis, Attis, Mitra, etc. La celebración del misterio dio una representación ceremonial y dramática de la deidad sufriendo y venciendo la muerte, y los iniciados alcanzaron la salvación (**soteria**; -t Redencion, art. **sozo**) y la deificación al compartir las fortunas de la deidad a través de actos sacramentales como el bautismo, las fiestas de culto y las ceremonias de muerte y resurrección. Religiones de misterio (Griego **musterion**, misterio). Los cultos secretos del período helenístico que estaban abiertos sólo a los iniciados, a quienes se les concedió la redención y el acceso al mundo eterno del ser divino. Entre los cultos de misterio más importantes estaban el culto Griego de Dioniso (Baco), los misterios de Isis y Serapis que se originaron en Egipto, el culto sirio de Adonis, la adoración del dios madre Cibele y Atis en Asia Menor, y los misterios del dios de la luz Mitra de Persia. Los dioses misteriosos eran originalmente divinidades de la naturaleza cuya muerte y regreso a la vida reflejaban el cambio de temporadas. A través del culto el iniciado participa en el destino de la deidad. Dado que los cultos de misterio no hacían ningún reclamo exclusivo sobre sus adherentes, uno podría ser iniciado en varios cultos para obtener tanto poder divino y vivificante como sea posible. [Ciclopedia de McClintock y Strong](#) dice, **musterion**, un término empleado en la Biblia (NT), así como en algunas de las religiones paganas, para denotar un **secreto revelado**. Algunos han pensado derivar el **musterion** griego, del cual el **misterio** inglés es claramente una transferencia, de una fuente hebrea, pero la filología sana lo prohíbe. Es claramente una derivación, a través de **mustes**, una persona **iniciada**, de **mueisthai**, **iniciar**, y, por lo tanto, en última instancia, de **muo**, **cerrar** los ojos o la boca, es decir, guardar un secreto. El derivado **musterion** siempre tuvo una referencia a secretos de carácter **religioso**, y este sentido se conserva en la Biblia. **Misterios paganos en general** eran ceremonias (y todavía estamos involucrados con estas mismas ceremonias hoy día) en las que sólo los iniciados podían participar. La práctica puede rastrearse

oscuramente hasta el Oriente temprano, en los ritos de Isis y Osiris en Egipto, en las solemnidades mitraicas de Persia y en las fiestas griegas relacionadas con la adoración de Baco y Cibeles, y puede ser incluso débilmente, reconocido en nuestros días en las ceremonias de la masonería. *Las Religiones de Misterio, un Estudio en el Trasfondo Religioso del Cristianismo Primitivo* por Samuel Angus dice, durante más de mil años, el antiguo mundo mediterráneo estaba familiarizado con un tipo de religión conocida como Misterio-Religiones que cambió la perspectiva religiosa del mundo occidental, y que están operativos en la civilización europea y en la Iglesia cristiana hasta el día de hoy. Dean Inge, por ejemplo, en su misticismo cristiano, p. 354, dice que el catolicismo debe a los Misterios “Las nociones de secreto, de simbolismo, de fraternidad mística, de gracia sacramental y, sobre todo, de las tres etapas de la vida espiritual: purificación ascética, iluminación y **ποπτεα (poptea)** como la corona.”

¿Y dónde estaba exactamente el antiguo mundo mediterráneo o el Gran Mar (el Mar Mediterráneo) más bien?

En las Escrituras hay 2 misterios, *el misterio de Cristo*,

Efe 3:1 – Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles,
 2 – Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros;
 3 – Que por revelación (**ἀποκάλυψιν/apokalupsin**) me hizo conocer el misterio (**μυστήριον/mustērion**), como antes escribí en breve,
 4 – Leyendo lo cual, podéis entender mi conocimiento en el misterio (**μυστηρίῳ/mustērīō**) de Cristo,
 5 – *Misterio* que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado (**ἀπεκαλύφθη/apokalupto**) a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu;
 6 – Que los gentiles sean coherederos (este es la revelacion/el **apocalipsis** del misterio) y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de su promesa en Cristo por el evangelio,
 Efe 5:32 – Este misterio (**μυστήριον/mustērion**) grande es; mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia (el cuerpo de Cristo).

Y el otro misterio es *el misterio de iniquidad*.

II Tes 2:7 – Porque el misterio (**μυστήριον/mustērion**) de iniquidad (**ἀνομίας/anomias** – la misma palabra usada en I Jn 3:4, que da el significado del pecado/**hamartia**, y la misma palabra usada en Isa 55:7 *el hombre inicuo* es el hombre **anomos**/el hombre de iniquidad por lo tanto el hombre de pecado) ya opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene.

Volviendo a Apo 1. La palabra *declaró* es **ἐσήμανεν/esēmanen/semaino**. *CBL* dice, el verbo **sēmainō** está relacionado con el sustantivo **sēma**, “una señal.” **Sēmainō** tiene significados tales como “dar una

señal, indicar" y "significar", especialmente con el propósito de revelar, explicar o interpretar algo que antes no estaba claro. No tiene ningún significado religioso específico en sí mismo, aunque a veces se usa en relación con acciones religiosas o divinas. (*Kittel*). Las ocurrencias de **sēmainō** en la Septuaginta son frecuentes, traduciendo una variedad de palabras hebreas. Se utiliza en el sentido de dar una advertencia o señalar una alarma, especialmente a través del sonido de una trompeta (Num 10:9, II Cr 13:12, Jer 4:5). **Sēmainō** también traduce otros términos hebreos en tales sentidos como "mostrar el camino" (Ex 18:20) y "para dar a conocer" a través de la explicación (Dan 2:12) o por un sueño (Dan 2:45). La idea de interpretar o dar el significado claro de algo se ve en todo momento. La ocurrencia final de NT está en Apo 1:1. Aquí Jesús **declaró** (o indico) a Juan a través de su ángel las cosas que ocurrirían en el futuro.

Semaino viene de **semeion**. *CBL* dice, al nivel más básico **sēmeion** (un sustantivo relacionado con **sēma**) denota la "marca" por la cual algo es conocido, "una señal", especialmente en el sentido de una señal de lo que sucederá en el futuro. Así **sēmeion** podría ser una "señal de los dioses, un presagio". **Sēmeion** A menudo incluye una dimensión sobrenatural o maravillosa, y podría describirse como un milagro (*Liddell-Scott*). Los usos no religiosos incluyen una "señal", una "frontera" o "límite", el "sello de un anillo" y una "marca de nacimiento". Gran parte de **sēmeion**, por lo tanto, se refiere a que sea un signo visual por el cual se distingue algo. En el lenguaje de la lógica y el razonamiento un **sēmeion** es una "prueba", algo que probablemente podría considerarse seguro. Médicamente un **sēmeion** es un "síntoma" (*Kittel*). Los traductores de la Septuaginta reconocieron predominantemente **sēmeion** como el equivalente del término hebreo **’ôth** (en varias formas), una "señal, marca" (e.g., Gen 1:14, El sol y la luna son "señales" para marcar las temporadas; Gen 4:15, la "marca" de Caín). De importancia teológica es el **sēmeion** del pacto con Abraham— "circuncisión" (Gen 17:11), o la señal del pacto con Noé—el arco iris (Gen 9:12-13, 17). Dios regularmente ofrecía señales como significantes y recordatorios de Sus promesas del pacto. Esto puede implicar una circunstancia futura (Ex 3:12) o un evento sobrenatural que llama a la creencia (Ex 4:8, 9), o un recordatorio (Ex 31:13; Num 17:10). Dios da poder a sus siervos para realizar señales (Ex 4:17, 28, 30) con el resultado y la intención de que las personas puedan volverse a Dios (Ex 4:30; Num 14:11). Pero las señales no son garantía de que la creencia seguirá (Ex 7:3, 9, 8:23, Num 14:22; Dt 29:3). De hecho, la incredulidad o la terquedad pueden estimular señales de Dios (Ex 10:1; 11:9). Las "señales" en sí mismas, sin embargo, no son garantía de la confiabilidad de un profeta o vidente (Dt 13:1). Las señales son orientado al futuro, y a menudo son sobrenaturales (e.g., Isa 38:7; Joel 2:30). El profeta Samuel le dijo a Saúl de ciertas "señales" que experimentaría que serían una "señal" de que Dios estaba con él (I Sam 10:1, 7, 9; cf. 14:10). Las señales del Señor fueron llevadas a cabo por los profetas (II Rey 20:8-9; cf. Sal 105:27). De los profetas, el libro de Isaías tiene la mayor cantidad de casos de **sēmeion** (15 veces). Aparentemente, pedirle a Dios una señal llegó a ser considerado como "probar a Dios" (Isa 7:12; cf. Mt 4:7; I Co 1:22). Pero Dios dio señales de todos modos (Isa 7:13), a veces a sus enemigos para la guerra y el juicio (Isa 11:12; 13:2; 18:3; 19:20). El profeta Isaías actuó la señal de Dios contra Egipto y Cus (20:3). Los escritores apócrifos enfatizaron que solo Dios es el hacedor de milagros (Carta de Jeremías 67; 3 Macabeos 6:32; Sirach 36:6). Dios es mejor conocido por Sus "señales" (usualmente "y maravillas," **sēmeia kai terasi**) trabajó durante el éxodo de Egipto (Baruch 2:11; cf. Jos 24:5; Sal 78:43).

Jesús nos está revelando por medio de señales. Es la palabra griega común del NT para "milagro" o "señal". Jesús dijo:

Mt 12:39 – Pero Él respondió y les dijo: La generación perversa y adúltera demanda señal; mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás (y cual es esa señal? ¿No es la resurrección?).

40 – Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches; así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra.

La única señal que recibiremos desde el tiempo de Cristo hasta ahora siempre ha sido la señal de la resurrección, que es el evangelio. Si no te estás crucificando el YO, muriendo diariamente y siguiéndole sus pasos (Luc 9:23, 14:27, Rom 8:29), entonces no crees en el evangelio. Simple y plano.

Muchos llaman este libro “El Libro de Revelaciones” (aquí en los E.U.) como si fuera plural, pero es actualmente una sola revelación, singular, no muchas revelaciones, plural. Y solo es escrito para la **ekklesia**, no a los paganos ni para aquellos que fueron y son literalmente circunciso (Judíos), porque tu circuncisión es hecha incircuncisión, ahora son paganos como nosotros, según las escrituras.

Jer 9:25 – He aquí que vienen días, dice Jehová, y visitaré (castigaré) sobre todo circuncidado, y sobre todo incircunciso:

26 – A Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, que moran en el desierto; porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón.

Hech 7:51 – Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.

Rom 2:23 – Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?

24 – Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito.

25 – Pues la circuncisión ciertamente aprovecha si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión.

Apokalupsis viene de **apo**, que significa una eliminación completa o total del **kalupto**, que significa cubrir u ocultar.

Mt 8:24 – Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían (**kalupto**) la barca; mas Él dormía.

Mt 10:26 – Así que, no les temáis; porque nada hay encubierto (**kalupto**), que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse.

Luc 8:16 – Ninguno que enciende un candil lo cubre (**kalupto**) con una vasija, o lo pone debajo de la cama; mas lo pone en un candelero, para que los que entran vean la luz.

Luc 23:30 – Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: Cubridnos (**kalupto**).

II Co 4:3 – Que si nuestro evangelio está aún encubierto (**kalupto**), para los que se pierden está encubierto (**kalupto**);

San 5:20 – Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá (**kalupto**) multitud de pecados.

I Ped 4:8 – Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá (**kalupto**) multitud de pecados.

El libro de Apocalipsis es acerca de Jesús revelándose a su novia, porque cuando comienzas a leer el versículo 1, en realidad dice: **apokalupsis** a diferencia de los ingleses *La revelación*, bueno, la palabra *la* no está ahí, solo dice *revelación*, que es femenino en género, lo que significa esto es que este es Jesús "revelándose" a sí mismo a su género femenino iglesia (no es un edificio de género neutro llamándolo "iglesia", que, por cierto, sigue el modelo del culto de la sinagoga, la **ekklesia** es una mujer, no una cosa como un edificio) la **ekklesia** (los llamados/*kaleo* fuera/*ek* – llamados fuera de que? De este mundo, ¿no?) del Nuevo Pacto, que es su novia, su cuerpo, los elegidos, sus ovejas (creyentes de los judíos y gentiles). ¿Cómo sabes que es género femenino Willie? ¿Recuerdas tus días escolares, cuando nos enseñaron gramática y a analizar las partes del discurso? Pues, lo mismo se aplica a la Biblia, sin duda. Todo lo que tienes que hacer es comprar un guía de análisis, que se llama un *Léxico Analítico Para el NT Griego* o del AT Hebreo. No soy inteligente, solo me gusta estudiar la Biblia. Algunos dicen que Juan escribió el libro de Apocalipsis alrededor del tiempo de Nerón. Históricamente Nerón fue alrededor del año 65 d.c. *Ciclopedia de McClintock y Strong* dice, Nerón fue el emperador ante el cual Pablo fue llevado en su primer encarcelamiento en Roma, 56-58 d.c.; y en la persecución de los cristianos por Nerón en el año 64 d.c. se supone que los apóstoles Pedro y Pablo sufrieron el martirio. Fue un emperador romano, celebrado en la historia del mundo como un tirano y un libertino, figura en los anales eclesiásticos principalmente por el espíritu intolerante y perseguidor que manifestó hacia los seguidores de Jesús en la ciudad eterna. Su

nombre completo era *Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus* (originalmente *Lucius Domitius Ahenobarbus*). Era hijo de Domitius Ahenobarbus y de Agrippina, hija de Germanicus, y nació en 37 en Antium. Después del matrimonio de su madre, en terceras nupcias, con su tío, el emperador Claudio, Nerón fue adoptado por ese príncipe, y el nombre de Nerón cambió como se dio anteriormente. Claudio confiaba tanto en Nerón que finalmente lo casó con su hija Octavia. Cuando tenía unos diecisiete años de edad, la madre abandonada de Nerón envenenó a su esposo, Claudio, y por medio de sus favores criminales logró elevar a su hijo al trono (A.D. 54), sobre quién esperaba ejercer el control más absoluto. El propio Nerón poco después se deshizo del heredero legítimo, Británico, por veneno, y así se convirtió en el único e indiscutible gobernante. El Senado, que hasta entonces había sido muy servil, lo declaró enemigo de su país, y el tirano terminó con su vida por suicidio, Junio 11, 68, justo cuando los soldados romanos se acercaban a su escondite.

Aureus of Nero, with reverse of the Maecellum Augusti. (From the British Museum.)

Juan escribió este libro alrededor del año 96 d.e. (esto fue escrito antes del año 70 d.C., lea **la adenda en la primera** pagina) Los padres apostólicos dicen que cuando Juan salió de la isla de Patmos sufrió la muerte del mártir por su testimonio. Dicen que fue hervido en aceite y sobrevivió. Pero sabemos que murió la muerte del mártir, porque Jesús lo dijo:

Mt 20:20 – Entonces vino a Él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo.

21 – Y Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Concede que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, el uno a tu mano derecha, y el otro a tu izquierda.

22 – Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís: ¿Podéis beber la copa que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos.

Beber de una *copa* significaba una muerte y el *bautismo* del que habló Jesús, es también una muerte, que estaba a punto de sufrir pronto, que era la muerte de la cruz. No estaba hablando de agua, era una muerte. *Una Clave Para el Lenguaje Simbólico de las Escrituras por Thomas Wemyss* dice, Cuando nuestro Salvador pregunta a Santiago y Juan, si podían beber de la copa de la que él iba a beber, Mt 20:22, quiere decir, si tenían resolución y paciencia para soportar los mismos sufrimientos y aflicciones como su Padre había asignado para él, y en el mismo sentido ora, Mt 26:39? *Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa*. Ya se ha señalado, que era habitual dar a los malhechores una copa de vino antes de ir a la ejecución; Pero a veces se les daba una copa, en la que se había infundido un veneno fuerte, a propósito para causar su muerte. La copa era un emblema de la pena capital, porque, entre los antiguos, era habitual infligir la muerte, presentando a los condenados una copa de cicuta u otro veneno, como fue el caso de Sócrates. Y por eso escuchamos a nuestro Señor decir: "La copa que mi Padre me ha dado, ¿no la beberé?" Y de ahí esa expresión en los Salmos: "Hay una copa en las manos del Señor, todos los impíos de la tierra beberán de ella."

Jesús les respondió.

Mt 20:23 – Y Él les dijo: A la verdad de mi copa beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado (todos moriréis por mi causa), pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.

Todos los apóstoles murieron la muerte del mártir y esto incluye al hermano Juan, según Jesús.

Partes del libro de Apocalipsis tiene glosarios, y los glosarios te dará definiciones y te dará sugerencias de cosas, por lo tanto, señales. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el libro de Apocalipsis es un libro judío. De hecho, la Biblia es un libro judío. Para aquellos a los que no les gustan los judíos, bueno, la

Biblia es un libro judío escrito por judíos. Entonces, si Dios está tratando contigo, trata con eso. Apocalipsis es también una vista panorámica de todos los tiempos, desde Génesis hasta el final de los tiempos.

2 – El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y (*kai* – aun) del testimonio (*marturia*) de Jesucristo, y (*kai* – aun) de todas las cosas que él vio.

Dado testimonio es la palabra *ἐμαρτύρησεν/emarturēsen/martureo*. *El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del NT por Colin Brown* dice, el sustantivo *marturia* significa hacer una aparición activa y declaraciones como testigo (*martus*), la forma más antigua del sustantivo básico es *marturos* en Homero, luego más tarde *martir* Eólico. *Marturia*, denotando la confirmación de un hecho o un evento, se atestigua desde Homero en adelante. *CBL* dice, desde la época de Heródoto (Siglo 5 a.c.), *martureō* (cf. *marturion*, *martus*, *marturia*) es principalmente un término legal que significa *dar testimonio, atestiguar, testificar*. En general, esto se entendió en un sentido positivo de *testificar en nombre de*. Tal testimonio se basa en la experiencia personal. El "testigo" (*martus*) ya sea vio, oyó, o por otro sentido experimentó algún evento. La esfera del lenguaje incluye prácticamente todo tipo de testigos oficiales: verbal, escrito o de otro tipo (*Moulton-Milligan*). Además de su uso en un sentido legal *martureō* también aparece en otras esferas. *Martureō* se utiliza para declarar un punto de vista en particular, actitud o convicción. Los filósofos adoptaron *martureō* de esta manera hablar de que *dan evidencia* de sus *verdades, doctrinas y principios* (*Testigo, Colin Brown*). *Martureō* aparece con poca frecuencia en la Septuaginta (17 veces), a menudo sin traducir un término hebreo (e.g., Gen 31:44, 48; Dt 19:15; y en los Apócrifos 3 veces). Cuando hay una palabra hebrea traducida por *martureō* es en todos los casos excepto uno (Num 35:30) una forma de *‘ūdh*, *testificar, dar testimonio*. En el pasaje anterior, los matices legales están claramente presentes. Jacob erigió un altar *para testificar* el acuerdo entre él y Labán (Gen 31:47; cf. Jos 22:27; I Mac 2:37). *Testificar* no es una empresa subjetiva; más bien, se basa en la verdad, en la experiencia. Es un delito grave violar la integridad de un testimonio (Dt 19:15). El testigo, como la pila de piedras de Jacob, puede ser un recordatorio tangible de un acuerdo anterior (de una canción, Dt 31:19, 21). Juan, en contraste con los Sinópticos, hizo *martureō* un término central en su evangelio. Este término siempre tiene un significado legal que también se traslada a sus epístolas. Juan consideró su propio papel como el de *testigo* de la maravillosa historia de Jesús (Jn 21:24; cf. I Jn 1:2; 4:14; II Jn 3; Apo 1:2; 22:18). Juan el Bautista es representado como un *testigo* de Jesús (Jn 1:7, 8, 15, 32; 5:33), y Jesús mismo *testificó* de su identidad por lo que hizo (Jn 5:36; 10:25). Es Su propósito como emisario del Padre testificar de la verdad que confronta el mundo (Jn 18:37). El Padre, a su vez, testifica de Jesús como la verdad (Jn 5:37; 8:18), como lo hacen las Escrituras (Jn 5:39; cf. Heb 10:15). El Espíritu testificará acerca de Jesús cuando sea enviado por el Padre (Jn 5:26; cf. I Jn 5:6, 7). Sorprendentemente, Juan no hace uso de los términos cognados *martus* o *marturion*, un *testigo* o *testimonio*. *Marturia*, sin embargo, es parte integral de los temas desarrollados por *martureō* (cf. Jn 1:7, 19; 5:31). *Diccionario Bíblico Revisado de Easton* dice, Se requirió más de un testigo en las causas penales Dt 17:6, 19:15. Fueron los primeros en ejecutar la sentencia sobre los condenados, Dt 13:9, 17:7, I Rey 21:13, Mt 27:1, Hech 7:57, 58. Los falsos testigos podían ser castigados, Dt 19:16-21. También es delito negarse a dar testimonio Lev 5:1. *Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar* dice, testigo (sustantivos *‘edh*, y *‘edhah*, y verbo *‘anah*; *martus*, con todas las palabras derivadas y sus compuestos): La palabra *testigo* se usa para cosas inanimadas, por ejemplo, el montón de piedras que testifican del pacto entre Jacob y Labán (Gen 31:44-54), y la canción de Moisés (Dt 31:19, 21). El uso principal de la palabra es forense, y de este uso se derivan naturalmente todas las demás aplicaciones. Los acuerdos legales importantes requerían la certificación de testigos, como en el caso de la compra de bienes o un compromiso (Rut 4:1-11, donde se nos dice que la antigua forma de atestación era por un hombre que se quitaba el zapato y se lo daba a su vecino). La Ley Mosaica insistía en la necesidad absoluta de testigos en todos los casos que se presentaban ante un juez, especialmente en los casos penales. No solo en los casos penales, sino en todos los casos, era necesario tener al menos dos testigos para cumplir con una acusación contra una persona (Dt 17:6; 19:15; compare Num 35:30; Mt 18:16; Jn 8:17; II Co 13:1; I Tim 5:19). Según el Talmud (Pesachim 113b), Si en un caso de inmoralidad sólo un testigo se presentaba para acusar a alguien, se consideraba pecaminoso por parte de ese testigo. Por otro lado, cualquiera que, estando presente en la adjuración (Lev 5:1 la versión revisada, Británicos y estadounidenses), se niega a presentarse como testigo cuando tenía que dar testimonio, se consideró que había pecado (Pro 29:24). Entre

los que no estaban calificados para ser testigos estaban los parientes cercanos del acusador o acusado, amigos y enemigos, jugadores, usureros, recaudadores de impuestos, paganos, esclavos, mujeres y aquellos no mayores de edad (Sanhedhrin 3 3, 4; Ro'sh Ha-shanah 1 7; Babha' Kamma' 88a; compare Ant, IV, viii, 15). Nadie podía ser testigo a quien se le hubiera pagado por prestar este servicio (Bekhoroth 4 6). En los casos de pena capital existe un elaborado sistema de advertencia y amonestación a los testigos. Cada testigo tuvo que ser oído separado (Sanhedhrin 5; compare 3 5). Si se contradecían entre sí en puntos importantes, su testimonio era invalidado (Sanhedhrin 5). No se requirió juramento de los testigos. El significado de Levítico 5:1 no era que los testigos tuvieran que hacer un juramento, como algunos piensan; Describe el conjuro solemne del juez a todos aquellos con conocimiento del caso para que se presenten como testigos. Cuando un criminal iba a ser ejecutado, los testigos en su contra debían tomar la parte principal en provocar su muerte (Dt 17:7; compare Hech 7:58), para probar su propia creencia en su testimonio. En el caso de una persona condenada a ser apedreada, todos los testigos tenían que poner sus manos sobre la cabeza del condenado (Lev 24:14). *El falso testimonio* estaba prohibido en el Decálogo (Ex 20:16); Contra ella se aplicó el léxico talionis, es decir, se hizo al testigo como quería hacer con el acusado (Dt 19:16-21). Los saduceos sostenían que sólo cuando los falsos acusados habían sido ejecutados, los falsos testigos debían ser ejecutados; los fariseos, que los falsos testigos podían ser ejecutados en el momento en que se dictó la sentencia de muerte contra los falsamente acusados (Makkoth 17). A pesar de las prohibiciones, el falso testimonio era un delito muy común entre la gente (Sal 27:12; 35:11; Pro 6:19; 12:17; 14:5; 19:5; 24:28; Mt 26:60; Hech 6:13). En Hech 22:20; Apo 2:13; 17:6 la palabra **martus**, *testigo*, parece estar empezando a adquirir el significado de *mártir*, como en la version King James, aunque la Versión Revisada (británica y americana) traduce el *testimonio* en los dos primeros pasajes, reteniendo *mártir* solo en el tercero con *mártires*.

3 – Bienaventurado el que lee, y (*bienaventurados*) los que *oyen* (Pro 20:12 – *Oír es obedecer*, porque ambos son la misma palabra en hebreo, **shama**, y en el NT *oír es la palabra akouo*, y *obedecer es la palabra hupakouo* – Pro 25:12) las palabras de esta profecía (el texto original dice, *de la profecía*), y *guardan* (**tereo** – proteger, preservar y mantener sin cambios – la misma palabra usada en I Jn 5:3, *que guardemos sus mandamientos* – tiempo presente, participio y debe decir, *y guardando*) las cosas en ella escritas; porque el tiempo (el tiempo de la revelación de Cristo) *está cerca* (está aquí).

Bienaventurado es la palabra **μακάριος/makarinos**. *El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del NT por Colin Brown* dice, **makarios**, originalmente una forma paralela de **makar**, se atestigua por primera vez en Píndaro y significa libre de preocupaciones diario y afanes. **CBL** dice, **makarios** es una forma más larga de **makar** en griego clásico. El que es **makarios** es *feliz, afortunado, bendecido*. La idea es que está a salvo de las dificultades de la vida (*Liddell-Scott*). Muy a menudo **makarios** ocurre en una construcción formal: *Feliz es el que.... Makarios* puede denotar una exhortación o un pronunciamiento; Por lo tanto, *felicitaciones* podría ser una traducción adecuada (*Colin Brown*).

El que lee es la palabra **ἀναγινώσκων/anaginōskōn/anaginosko**. **TDNT** dice, **ἀναγινώσκω** en Griego significa *saber exactamente o reconocer*, y en su mayor parte se utiliza con el sentido de leer o leer públicamente. En este sentido no es de ninguna manera infrecuente en la LXX, principalmente para **קָרָא** (**qārā**). En el NT **ἀναγινώσκειν** se utiliza para el leer de una carta (Hech 15:31; 23:34; II Co 1:13; 3:2; Efe 3:4) y especialmente de leer públicamente en la congregación (I Tes 5:27; Col 4:16). En Jn 19:20 se utiliza para leer el **τίτλος** en la cruz. Se utiliza principalmente del leer AT: Mar 2:25; 12:10; Mt 12:5; Hech 8:28; Gal 4:21 etc.; cf. especialmente Mar 13:14: **ὁ ἀναγινώσκων νοεῖτω** (¿Quién lee el apocalipsis en cuestión, Daniel?). Encontramos el mismo uso en Antigüedades de Josefo y más tarde literatura cristiana. Hay una referencia particular al leer cultural del AT en Luc 4:16; Hech 13:27; 15:21; II Co 3:15. In Apo 1:3 la referencia es al leer de la profecía presentada, y dado que las Epístolas ya se estaban leyendo públicamente en las primeras comunidades es evidente que la literatura apostólica también fue objeto de **ἀναγινώσκειν** así como el AT. **Ἀνάγνωσις** significa *conocimiento o reconocimiento* y se utiliza particularmente para leer o leer públicamente, especialmente en los tribunales de justicia y otras asambleas. En el judaísmo se usaba para la lectura pública del AT. **CBL** dice, in ambos clásico (comenzando alrededor del año 500 a.c.) y Etapas koiné de la lengua griega **anaginōskō** se usó con el significado *de leer*. Se compone de la preposición **ana**

(otra vez) y el verbo **ginōskō** (saber). Aunque expresiones tales como reconocer, conocer exactamente y conocer bien transmiten con precisión el significado de **anaginōskō** en algunos contextos griegos clásicos, tales expresiones perderían la marca si se tradujeran en contextos de Septuaginta y NT. Apareciendo más de 60 veces en la Septuaginta, **anaginōskō** casi sin excepción traduce una forma de **qārâ'**, leer, ser leído. Leer en un sentido incluía el oír, porque cuando se leía algo, generalmente se leía en voz alta en el mundo antiguo (e.g., Ex 24:7, se leyó la Ley en los oídos de la gente; El rey Jerjes hizo que se le leyera el registro de su reinado para que pudiera dormir; cf. II Rey 22:8; II Cr 34:24; Neh 8:3). A través de leer de la Ley, Israel restableció su relación con Dios (Neh 8:3-18). Dios también pronunció juicio y advertencia a través de leer del mensaje de Dios del profeta al pueblo (Jer 3:12; 11:6; 19:2; 51:61). Las 33 ocurrencias de **anaginōskō** en el NT todo puede ser traducido con precisión con el significado de leer. Normalmente, ocurre en un contexto que requiere leer literal de caracteres escritos, pero un uso figurativo de la palabra ocurre en II Co 3:2, donde Pablo les dijo a los corintios que eran su epístola escrita en corazones, conocido y leído de todos los hombres. **Anaginōskō** se utiliza para leer del AT en las sinagogas (Hech 13:27; 15:21), así como el leer de cartas apostólicas en las iglesias (Col 4:16). Pero el NT no restringe su uso a la literatura sagrada. Fue utilizado por Juan al hablar de la pancarta de Pilato que declaraba a Jesús crucificado rey de los judíos, vergonzosamente leído por muchos judíos (19:20). Este término se utiliza si el leer era público o privado. En general, incluso el leer hecha en privado fue vocalizada. El relato de Lucas sobre el eunuco etíope ilustra bien esto (Hech 8:28-30). Finalmente, Juan nos dice en los primeros versículos de Apocalipsis que **anaginōskō** es una práctica que (cuando se aplica a las Escrituras) bendice el alma (Apo 1:3).

Anaginosko en este versículo es tiempo presente y es un participio, y significa que debe decir **bienaventurado el que esta leyendo y los que estan oyendo**. *Expositor de Juan Gill* dice, **Bienaventurado el que lee**, este libro el Apocalipsis, en privado, en su armario o familia, cuidadoso y diligentemente, con el deseo de entenderlo; o públicamente en la iglesia de Dios, y se esfuerza por abrirlo y explicarlo a otros; y puede aludir al leer de la ley y de los profetas en las sinagogas, que no apenas se leyeron, sino que se exponían (ver Hech 13:15, 15:21, **y tambien se puede añadir Nehemías 8:8, II Tim 2:15**); y más bien se puede pensar que este es el sentido de las palabras, ya que hay un cambio de número en la siguiente cláusula, **los que oyen las palabras de esta profecía**; que escuchan atentamente el leer y exposición de este libro, y tienen oídos para oír, a fin de entender las profecías contenidas en él: porque el todo, cuando fue entregado a Juan, fue una profecía de las cosas por venir: pero algunas versiones leen el número igual en ambas cláusulas; como cualquiera, "bienaventurado el que lee, y el que oye", como las versiones Vulgata Latin y Etíope; o "Bienaventurados los que leen, y los que oyen", como la versión árabe: **y guardan las cosas en ella escritas**; la última versión añade, "sobre este mundo frágil"; que no sólo leen y oyen, sino que ponen en práctica lo que leen y oyen; porque hay algunas cosas en este libro que son de naturaleza práctica, especialmente en las epístolas a las siete iglesias; o el sentido es, felices son aquellas personas que observan, y toman nota de lo que está escrito aquí, y medita en ellos, y pesa bien en sus mentes, y retuévelos en sus memorias. Ahora, aunque la felicidad eterna no depende de, ni se obtiene por ninguno de estos medios, como leer, oír y observar; sin embargo, hay una verdadera felicidad, un verdadero placer, que acompaña a estas cosas, que puede despertar una consideración hacia ellas; y para lo cual se añaden las palabras siguientes: **porque el tiempo está cerca**; cuando las cosas deben comenzar a cumplirse. *Comentario Pulpito* dice, **el que lee** este libro públicamente en la iglesia, y los que oyen leer el libro, son igualmente bendecidos. Hay gracia prometida tanto al ministro como a la congregación que viven de acuerdo con el espíritu de las Escrituras. San Juan aquí sugiere que un uso común en la Iglesia judía (Luc 4:16, Hech 15:21, II Co 3:15) puede ser adoptado en la Iglesia Cristiana. Probablemente este versículo es la autoridad más antigua para el leer públicamente de las escrituras del NT. **Las palabras de esta profecía**; literalmente, **de la profecía**; es decir] **la profecía de este libro** (Apo 22:7, 18). Lo que es una revelación en referencia a Cristo es una profecía en referencia a Juan. **La profecía** no debe reducirse al significado vulgar de [pre]contar eventos futuros; es la narración de la mente de Dios.

4 – Juan, a las siete iglesias (v11, 20) que están en Asia (11 – Asia menor es el oeste de Turquía. Había más de 7 iglesias en Asia, pero esto fue para mostrar el perfeccionamiento de su iglesia, sieteada): Gracia sea a vosotros, y paz (Sal 119:165) del que es y que era y que ha de venir (v8, 4:8, 11:17), y de los siete Espíritus (3:1, 4:5 – aquí dice que estos son los mismos con las lamparas delante del trono, 5:6 – la iglesia es

sieteada) que están delante de su trono (el trono en el AT era el arca del pacto donde Dios descendió en la gloria de Shekinah y habitó entre los querubines en el propiciatorio y juzgó a Israel – 3:21, 4:2-6, 9-10, 5:1, 6-7, 11, 13, 6:16, 7:9-11, 15, 17, 8:3, 12:5, 14:3, 5, 16:17, 19:5, 20:11, 21:5, 22:1, 3 – y ahora es nuestro corazón en el NT – Lev 16:14, Heb 8:1-13, 10:16-22, I Ped 1:2, II Co 3:3, Ezq 36:24-27);

Apocalipsis es un libro de siete o un libro sieteada. Es el siete-meinto de su novia elegida, es la conformidad (Rom 8:29) de su **ekklesia**. Siete veces el fin de los tiempos esta mencionado en este libro. **Siete** es la palabra **ἑπτά/ep̄ta**. **CBL** dice, **ep̄ta** es un adjetivo indeclinable, de Homero en adelante, que designa el número cardinal *siete*. El número ordinal *séptimo* es el cognado **ebdomos**, *semana*. Además del significado literal común habitual, este número se usa a menudo en los clásicos de una manera mística o metafórica, es decir, siete islas, siete sabios, siete maravillas. En la Septuaginta **ep̄ta** es la traducción del número hebreo **sheva'** (o **shiv'āh**). Es interesante que en el NT, cuando se habla del séptimo día, los escritores bíblicos transcribieron la traducción hebrea **sabbaton** o **sabbata** (Inglés, *sabbath*). **Ep̄ta** ocurre a menudo en el NT, generalmente en el sentido literal normal, pero ocasionalmente en un sentido metafórico (Apo 1:4, *siete* espíritus). En el NT como de hecho en toda la Escritura, tal vez derivado de los 7 días de la creación, el número *siete* a menudo sugiere completitud, totalidad, perfección, plenitud. Esto aparece en algunas de las partes narrativas; por ejemplo, siete demonios fueron expulsados de María Magdalena (Mar 16:9), Siete funcionarios fueron seleccionados para ayudar en el programa de benevolencia (Hech 6:3), Se dice que siete hermanos entraron consecutivamente en una relación matrimonial de levirato con la viuda de su hermano fallecido (Mt 22:25). La idea de plenitud también se ve en la prescripción de Cristo para el perdón, **Setenta veces siete** (Mt 18:22). Se nota más plenamente en Apocalipsis, donde hay muchas agrupaciones de siete. En este libro hay siete de cada uno de los siguientes: Iglesias (1:4), espíritus (1:4, un uso metafórico que significa la completitud o perfecciones del Espíritu Santo), candeleros o lamparas (1:12), estrellas (1:16), lámparas de fuego (4:5), sellos (5:1), cuernos (5:6), ojos (5:6), ángeles (8:2), trompetas (8:2), truenos (10:3), cabezas (Sobre el dragón rojo, 12:3; Sobre la bestia del mar, 13:1; y en la bestia de color escarlata, 17:3), coronas en el dragón rojo (12:3), plagas (15:1), viales (15:7), montañas (17:9), y reyes (17:10). Algunos creen que el período de la tribulación de 7 años (Dan 9:27) se divide en dos períodos de 3 1/2 años durante los cuales sigue sucesivamente la ruptura de los siete sellos, el sonido de las siete trompetas, sonido de los siete truenos, y derramando los siete viales (cf. Apo 12:6; 13:5). Usado como sustantivo con el artículo definido, **hepta** designa un grupo fijo. Los siete funcionarios de la iglesia (Hech 6:3) se hizo conocido como *los Siete* (Hech 21:8), al igual que la designación *de los Doce* (Hech 6:2).

Siete es el número para completación espiritual y madurez, para el refinamiento divino y conformidad de la novia de Cristo. Siete tiene un valor numérico y tiene un valor descriptivo según la mente judía y el mundo antiguo. Cuando miraban los números, no querían decir algo numérico, tenía un significado específico. Usaron gematría, que era un sistema alfanumérico donde las letras corresponden a números. Muchos llamaron a esto *misticismo cabalístico*, donde también usaron gematría, entre otras cosas. Obtenemos la palabra *geometría* de *gematria*. Asignaron números del alfabeto griego y hebreo y estarían en incrementos de diez continuidades numéricas. Como el número de la bestia, 666. Escribieron palabras conocidas en gematría donde tenían un significado y era una forma de comunicación para aquellos que sabían. Números significaban algo y todavía lo es. Solo hay una **ekklesia** y ella será sieteada. Ser sieteada significa estar completo y maduro. Las siete **ekklesias** es la totalidad de un cuerpo de Cristo refinada y una iglesia conforme. Apocalipsis es en su mayoría abstracta, no totalmente concreta como algunos suponen.

Comentario de Mateo Poole dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Juan, el apóstol y evangelista, escribe a todas las iglesias de Asia bajo la noción de siete (que es el número de perfección), o a esas siete iglesias mencionadas Apo 1:11, **Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y a Laodicea**, siete lugares famosos en Asia el Menor, donde se plantó el evangelio; que siendo las iglesias más famosas de esa parte del mundo, a Juan se le ordena depositar esta profecía en sus manos, por ellos para ser comunicados a otras iglesias. Estas iglesias estaban en las ciudades más famosas de la Menor de Asia: algunos piensan que Juan fue el apóstol que más predicó en Asia y fundó estas iglesias; otros, que aunque fueron fundados por Pedro y Pablo, sin embargo, después de su muerte Juan tomó sobre sí el cargo de ellos. Es la opinión de algunos hombres eruditos, que el apóstol, en las epístolas a las iglesias en Asia, no diseñó sólo decirles de su error, y prescribir para su curación; pero al escribirles, Él asigna a ambos una instrucción profética de todos

nosotros concerniente al estado de la iglesia en todos los períodos desde ese momento hasta el día del juicio, y también para reprender y aconsejar todas las iglesias presentes y sucesivas; pero de esto posiblemente podamos hablar más después.

¿Dónde estaban exactamente las 7 iglesias en esa época?

Las 7 iglesias están relacionadas con las Pléyades. ¿Qué son las Pléyades?

Job 9:4 – Él es sabio de corazón, y poderoso en fortaleza, ¿Quién se endureció contra Él, y le fue bien?

5 – Él remueve las montañas (ciudades) con su furor, y ellas no saben quién las trastornó.

6 – Él sacude la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas:

7 – Él manda al sol, y no sale; y pone sello a las estrellas:

8 – Él solo extiende los cielos, y anda sobre las olas del mar:

9 – Él hizo la Osa Mayor, el Orión y las Pléyades; y los lugares secretos del sur.

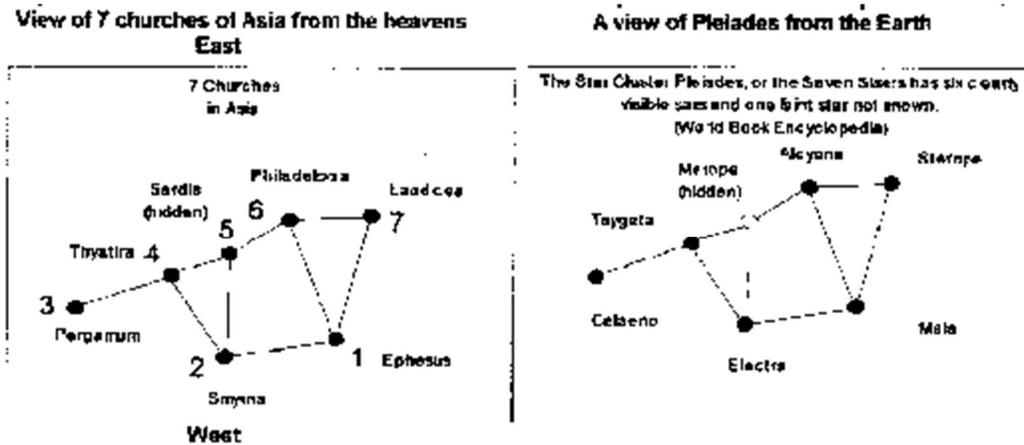
Job 38:31 – ¿Podrás tú atar las delicias de las Pléyades (*la estrella de la mañana* en la primavera – Apo 2:26-28, 22:16 – la estrella de la mañana – II Ped 1:19), o desatarás las ligaduras del Orión (la estrella de la noche en el invierno)?

Pléyades es la palabra **kiymah**, es decir, un montón de estrellas o cúmulo de estrellas. Dios dice, con respecto a la ley de atar y desatar, que yo soy el que levanta las cosechas en la primavera (desatar – yo los suelto) y las detiene en el invierno (atar – yo los detengo). En Amós se traduce en las siete estrellas (**KJV** – en Inglés).

Amos 5:8 – Buscad al que hace las Pléyades (**kiymah**) y el Orión (no los busques, porque yo soy el que lo creó y lo causó, no ellos), y las tinieblas vuelve en mañana, y hace oscurecer el día en noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra: Jehová es su nombre.

Libro de Palabras Teológicas del Antiguo Testamento dice, **kiymah** es un grupo de siete estrellas en la constelación de Tauro. *El Diccionario Bíblico de la American Tract Society* dice, Las Pléyades son un cúmulo de siete estrellas en el cuello de Tauro, o el Toro, uno de los doce signos del zodiaco. El sol entra en Tauro a mediados de abril; y la aparición de las Pléyades, por lo tanto, marca el regreso de la primavera.

Cuando miras a las Pléyades o las 7 estrellas en los cielos, Y compare las ubicaciones de las iglesias en la tierra, coinciden exactamente.

¿Es esto una coincidencia? Para que lo sepas, no hay coincidencias con Dios.

Hech 17:26 – Y de una sangre ha hecho todo el linaje (**etnos**) de los hombres (**antropos** – obtenemos la palabra **antropología**, viene de **aner**, hombre y **ops**, obtenemos la palabra **óptica**, significa *el rostro o la cara del hombre* – tenga en cuenta que a lo largo de todas las Escrituras, ni una sola vez se menciona al hombre como "humano"), para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de su habitación;

Isa 46:10 – Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;

Eccl 3:14 – Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo: sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres.

15 – Aquello que fue, ya es: y lo que ha de ser, fue ya; y Dios demanda lo que pasó.

Todo está y siempre ha estado bajo Su control y desde la eternidad. Regresamos a Apo 1.

5 – Y de Jesucristo, el testigo (*martus*) fiel, el primogénito de los Muertos (Col 1:18), y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó (*agapao* – la forma verbal de *agape*, y significa andar en Sus mandamientos – II Jn 6, I Jn 5:3) y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre (Apo 3:4-5, 18, 7:9, 13-14, 15:6, 19:8, I Jn 1:7, I Ped 1:2 – Gal 3:27),

Lavó es la palabra *λούσαντι/lousanti/louō*. *CBL* dice, *louō* significa bañar todo el cuerpo distinguido de lavar una parte del cuerpo (*nīptō*) o por lavar objetos inanimados como la ropa (*plunō*). En griego clásico, la palabra se usa tanto para el baño de rutina como para la purificación ritual. Ambos usos también se encuentran en la Septuaginta, donde *louō* frecuentemente traduce *rāchats*. Es especialmente común en los requisitos para el baño ceremonial bajo la ley mosaica (e.g., Lev 14–16). En el NT la palabra se usa tanto literal como figurativamente. Tres veces se refiere a la limpieza física normal: Hech 9:37; 16:33; II Ped 2:22. Dos veces se refiere a un baño ceremonial. En Jn 13:10 el Señor Jesús se refirió al baño ritual habitual que precedía a la cena de la Pascua. Como todos se habían bañado (*louō*), solo necesitaban que les lavaran los pies (*nīptō*). Heb 10:22 se refiere al ritual del bautismo como un lavado del cuerpo que representa por un acto externo la limpieza que ha tenido lugar internamente como resultado de la sangre de Cristo. Finalmente, en Apo 1:5 *louō* se usa completamente figurativamente refiriéndose a la limpieza completa del pecador por la sangre de Cristo. *Expositor de Juan Gill* dice, *y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre*; lo que demuestra es que estas personas fueron amados antes de lavarse; no fueron primero lavados, y luego amados, sino primero amados, y luego lavados. El amor era la causa del lavado, y no el lavado de la causa del amor; por lo tanto, parece que eran en sí mismos sucios e impuros por el pecado; y que no podían limpiarse a sí mismos con nada de lo que pudieran hacer; y que tal era el amor de Cristo para ellos, que derramó su preciosa sangre por ellos, que es una fuente abierta, para lavarse por el pecado, y que limpia de todo pecado. Esto debe entenderse, no de la santificación de sus naturalezas, que es la obra del Espíritu, sino de expiación por sus pecados, y justificación de ellos por la sangre de Cristo, por lo que están tan eliminados, que todos son justos y sin mancha. Después se dice que estas mismas personas son hechos sacerdotes; y se puede observar que los sacerdotes siempre fueron lavados antes de que realizaran su servicio, como tal.

Jesucristo nos ha lavado, desde la eternidad, en su sangre (*αἷματι/ahimati*). Esto es singular pero en Jn 1:13 es plural, *αἱμάτων/ahimatōn*. Esto se llama el bautismo de sangre. Si hay solo un Un Señor, una fe, un bautismo en Efe 4:5 y si El nos lavo en su sangre, pues tiene que ser sangre y no agua, ¿no? Para obtener más información sobre el bautismo de sangre, haga clic en el enlace.

6 – Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre (Apo 5:10, 20:6); a Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén.

Reyes pronuncian juicio justo,

Jn 7:24 – No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio.

Heb 1:8 – Mas al Hijo *dice*: Tu trono, oh Dios, por siempre jamás: Cetro de equidad es el cetro de tu reino.

Sacerdotes ofrecen sacrificios,

Ex 19:6 – Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y nación santa. Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

Isa 61:6 – Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis llamados; comeréis la riqueza de los gentiles, y con su gloria seréis exaltados.

I Ped 2:5 – Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo.

I Ped 2:9 – Mas vosotros *sois* linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido; para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.

Rom 12:1 – Por tanto, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, *que es* vuestro servicio racional.

Somos reyes y sacerdotes, que son los dos testigos,

Apo 11:3 – Y daré *potestad* a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.

Seguimos con Apo 1.

7 – He aquí que viene (**ἔρχεται/erchetai/erchomai** – es la misma palabra usada en Mt 21:5, 24:42-44, 46, 48, 25:6, 13, 19, Luc 12:39, 40, I Tes 5:2) con las nubes (Dan 7:13, Mt 24:30), y todo ojo le verá (¿en un globo terráqueo o en una tierra plana?), y los que le traspasaron (Jn 19:37, Zac 12:10), y todos los linajes (**fule** – denota principalmente un clan, un cuerpo de personas unidas por lazos de sangre y descendencia. – la mayoría de las veces se traduce tribus – una expresión usada para describir al hombre) de la tierra harán lamentación a causa de Él. Así sea. Amén.

Harán lamentación es la palabra **κόψονται/kopsontai/koptō**. La misma palabra utilizada en lo siguiente,

Mt 24:30 – Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; entonces se lamentarán (**κόψονται**) todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

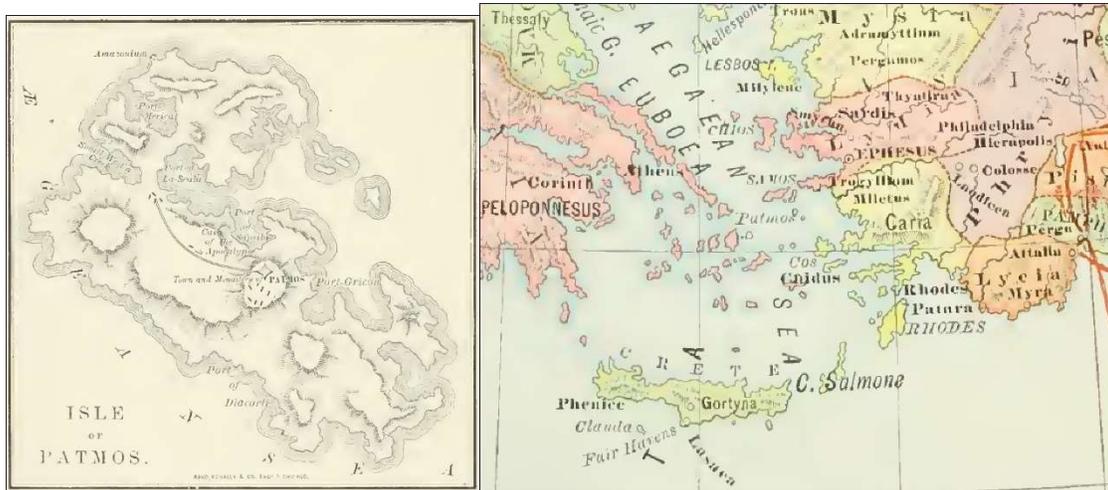
Apo 18:9 – Y llorarán (**κόψονται**) y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio,

CBL dice, **koptō** es una de varias palabras griegas utilizadas para describir luto. Su significado es *golpear* (como golpear o golpear el pecho), *lamentar*, *estar en luto*, *golpear* o *cortar*. En griego clásico describe un funeral dirge o lamento que podría estar marcado por demostraciones violentas de dolor, como golpearse la cabeza o el pecho mientras camina en la procesión fúnebre. A veces se hacía para honrar al difunto, mientras que otras veces el propósito era ahuyentar a los espíritus malignos. En la Septuaginta el hebreo **sāfadh** se traduce con **koptomai** (Gen 23:2) cuando Abraham lloró por Sara. En I Sam 25:1 toda la nación de Israel se lamentó por Samuel. **Koptō** ocurre sólo ocho veces en el NT y **kopetos** una vez, este último en Hech 8:2. Allí los cristianos expresaron gran dolor por la muerte de Esteban. El dolor de los cristianos no sería el lamento desesperado de los incrédulos, pero hay un lugar dentro de la cristiandad para la expresión del tristeza. En Mt 11:17 Jesús usó **koptō** en una parábola para mostrar cómo los judíos no estaban respondiendo ni a Él ni a Juan como deberían, es decir, *os endechamos, y no lamentasteis* (golpear el pecho).

8 – Yo soy el Alfa y la Omega (v11, 21:6, 22:13), el principio y el fin (21:6, 22:13), dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir (v4, 4:8, 11:17), el Todopoderoso.

9 – Yo Juan, que también *soy* vuestro hermano y compañero en la tribulación (**tlipsis** – viene de la palabra raíz **tleo**, que significa aplastar o apretar – Hech 14:22, Jn 16:33) y en el reino y en la paciencia (**hupomeno** – endurecer) de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo.

Patmos estaba entre Atenas y Mileto, en el mar Egeo. Era una isla entre muchas allí. Juan escribió este libro allí. Los padres de la iglesia primitiva dicen que Juan fue asesinado cuando salió de Patmos.

10 – Yo fui en el Espíritu en el día del Señor (Domingo, el 1er día de la semana – cuando el Señor resucitó), y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta (4:1, 8:2),

Voz es igual a **trompeta**. ¿Recuerdas lo que se mencionó anteriormente, que la mayor parte de este capítulo es un glosario? Bueno, esta es una de las definiciones que este capítulo nos insinúa. Así que cada vez que veas trompeta en este libro, siempre piensa en una voz. ¿Quién tocó las trompetas en el AT? Los sacerdotes, ¿no?

11 – Que decía: Yo soy el Alfa y la Omega (8, 21:6, 22:13), el primero y el último (17, 2:8, 22:13, Isa 41:4, 44:6, 48:12). Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias (v4 y 20) que están en Asia (v4); a Éfeso (Apo 2:1), y a Esmirna (Apo 2:8), y a Pérgamo (Apo 2:12), y a Tiatira (Apo 2:18, 24), y a Sardis (Apo 3:1, 4), y a Filadelfia (Apo 3:7), y a Laodicea (Apo 3:14).

Habían muchas iglesias, pero estas son las únicas 7 iglesias mencionadas para significar el perfeccionamiento y la conformidad de la iglesia total. ¿Es esto una coincidencia? ¿Por qué solo mencionaría estos 7, cuando había más de 7? Veamos cada una de estas Iglesias, y dónde estaban situados

Éfeso es la palabra **Ἔφεσσον/Efeson**. **CBL** dice, una ciudad portuaria de Asia Menor visitada por Pablo en su segundo viaje misionero. Era conocido por su templo de Artemisa (Hech 19:24, 27). **Enciclopedia Pictórica de la Biblia** y **Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar** dice, **Ἔφεσος/Ephesos** significa deseable.

¿Qué es deseable para Dios? La respuesta está en las próximas **iglesias**.

Esmirna es la palabra **Σμύρναν/Smurnan**. **CBL** dice, era una rica ciudad comercial y portuaria en la costa oeste de Asia Menor, ahora la ciudad de Izmir. Denota "mirra". La mirra es un valioso extracto de árbol de goma amarga que produce un perfume costoso. La variedad de usos se ilustra en la Biblia: un ingrediente en el aceite de la santa unción (Ex 30:23); perfume (Sal 45:8; Cantares 3:6); en los ritos de purificación y embellecimiento de las mujeres (Est 2:12); y en "embalsamamiento" (Jn 19:39). Debido a su gran valor, la mirra era un regalo adecuado para que los magos orientales presentaran al niño Jesús, junto con el oro y el incienso (Mt 2:11). Tradicionalmente, este don ha sido considerado como un presagio de la muerte de Jesús. Mirra fue una de las sustancias utilizadas en su sepultura (Jn 19:39). La mirra y los áloes (cf. Sal 45:8) fueron "puestos en forma pulverizada entre las ropas en las que estaba envuelto el cuerpo de Jesús" (**Kittel**). El propósito era proteger contra la rápida descomposición. Al hacer esto, los seguidores de Jesús revelaron que no esperaban que resucitara (**Colin Brown**). La mirra se usó junto con el incienso como un olor salado dulce aceptable. Es un olor dulce y aceptable para el Padre. **El Diccionario Bíblico Revisado de Easton** dice,

el célebre Policarpo, discípulo del apóstol Juan, fue en el siglo II un líder prominente en la iglesia de Esmirna. Aquí sufrió el martirio, 155 d.c.

Pérgamo es la palabra Πέργαμον/**Pergamon**, significa altura, elevación o ascenso. *La Ciclopedia de McClintock y Strong* dice, la ciudad misma, que es mencionada por primera vez por Jenofonte, fue originalmente una fortaleza de considerable fuerza natural, estando situado en la cima de la loma (*de ahí el significado altura, elevación o ascenso*), alrededor del pie de la cual no había en ese momento casas. *CBL* dice, Pérgamo era una ciudad importante de Misia en el noroeste de Asia Menor. Estaba dominado por su loma fortaleza y fue durante mucho tiempo un centro de riqueza, aprendizaje y curación. La tercera carta a *las siete iglesias que están en Asia* (Apo 1:11) está dirigido al ángel de la iglesia allí (ver también Apo 2:12-17). Asia era una provincia del Imperio Romano, aproximadamente equivalente a la actual Turquía. *Un Sumario de la Geografía Bíblica y las Antigüedades por Thomas Hartwell Horne* dice: **Pérgamo**, o Pérgamo, fue la antigua metrópoli de Misia, y la residencia de los reyes de Attaliano: Todavía conserva muchos vestigios de su antigua magnificencia. Contra la iglesia de Pérgamo se alegó el cargo de inestabilidad (Apo 2:14, 15); pero a su fe vacilante se le prometió la protección todopoderosa de Dios. Los errores de Balaam y los nicolaítas han sido purgados. Pérgamo ha sido preservado del destructor; y tres mil cristianos (de una población de aproximadamente 15000 habitantes) ahora aprecian los ritos de su religión en el mismo lugar donde fue plantado por las manos de San Pablo (Cartas de Emersons desde el AEGean). De estos cristianos, unos 200 pertenecían a la comunión armenia; y 1,500 son miembros de la Iglesia griega. Cada una tiene una iglesia, pero las otras iglesias de Pérgamo se han convertido en mezquitas, y están profanadas con las blasfemias del pseudoprofeta Mahoma. También hay alrededor de 100 judíos, que tienen una sinagoga. Pérgamo, o Bérghamo, como se llama ahora, se encuentra a unas sesenta y cuatro millas al norte de Esmirna. *El Diccionario Geográfico de las Sagradas Escrituras por Aaron Arrowsmith* dice, una ciudad noble de Asia Menor, la capital de la provincia de Misia, y la metrópoli del antiguo reino de Asia, así como posteriormente de la provincia romana de Asia. Era una ciudad grande y espléndida, la residencia de la famosa línea de los reyes de Attalian, y se hizo importante, no sólo por sus magníficos edificios y situación ventajosa, sino por poseer una de las bibliotecas más grandes y selectas del mundo. Esta valiosa colección de libros constaba de 200,000 volúmenes, recogidos por los diferentes monarcas que reinaron en Pérgamo, y Ptolomeo, rey de Egipto, se puso tan celoso de ella que prohibió la exportación de papiro de sus dominios. Sobre esto, se inventaron las Membrana Pergameneae (pergamino), y la biblioteca continuó aumentando, hasta que fue entregado por Antonio a Cleopatra, quien lo transportó a Egipto, donde adornó y enriqueció la colección alejandrina. Pérgamo también fue celebrado por un famoso y muy frecuentado templo de Esculapio, que se mantuvo en gran esplendor por ofrendas de toda Asia. También había un asilo relacionado con él. Fue el lugar de nacimiento de Galeno el médico. Estaba situado en la orilla derecha del R. Caicus o Grimakli, a unas 20 millas de su entrada en el mar Egeo. Todavía se llama Pérgamo, y aunque es un lugar miserable, con un pequeño población, revela signos de su antigua grandeza. Sin embargo, se hace mucho más interesante para el cristiano, por haber contenido una de las Siete Iglesias de Asia, a lo que San Juan fue dirigido a escribir las Epístolas en su Apocalipsis, y que, aunque había soportado fielmente la persecución, incluso hasta el martirio, se había infectado profundamente por el error y el pecado, 1:11, 2:12.

Como sacerdotes de Dios ofrecemos nuestros cuerpos un sacrificio vivo, que es el dulce olor con mira que asciende hasta las fosas nasales de Dios (Rom 12:1, II Co 2:15-16, Flp 4:18).

Tiatira es la palabra Θυάτειρα/**Tuateira**. *Un Sumario de la Geografía Bíblica y las Antigüedades por Thomas Hartwell Horne* dice, Tiatira, una ciudad de Asia Menor, era una ciudad considerable en el camino de Pérgamo a Sardes, y unas cuarenta y ocho millas al este de la primera: Los fragmentos de columnas, de templos y palacios, ruinas de grandes edificios y otros monumentos atestiguan su antiguo esplendor. Las manufacturas y el comercio florecieron aquí; Pero a los habitantes se les reprochaba su inmoralidad. Es llamado por los turcos Akhissar (o el castillo blanco), y está encarnado en cipreses y álamos. Es ahora, como Antiguamente era, celebrado por teñir: las telas escarlatas que se tiñen aquí se consideran superiores a cualquier otra fabricada en Asia Menor, grandes cantidades de ellos se envían semanalmente a Esmirna para el proposito del comercio. *El Diccionario Geográfico de las Sagradas Escrituras por Aaron Arrowsmith* dice, **Tiatira**, una ciudad en la parte norte de Lidia, una provincia de Asia Menor, situada en el

río Hyllus, que desemboca en el Hermus. Anteriormente se llamaba Pelopia y Evippia, y se dice que fue colonizada por los macedonios: cuando cayó en manos de Seleuco, lo amplió y embelleció enormemente, cambiando su nombre a Tiatira. Durante mucho tiempo siguió siendo un lugar importante, tanto desde el punto de vista militar como comercial; y sus habitantes se distinguían, entre otras cosas, especialmente por la fabricación de tinte púrpura y telas moradas. Lidia, que fue una de las primeras conversas de San Pablo en Filipos, era una vendedora de púrpura de esta ciudad, Hech 16:14. *Expositor de Juan Gill* dice, *y a Tiatira*; una ciudad de Lidia, cerca del río Lico, antiguamente llamada Pelopia, y Euhippia, y ahora, por los turcos, Ak Hissar, o "el campamento blanco", y está distante de Pérgamo unas cuarenta y ocho millas. *Comentario de Jamieson, Faussett, y Brown* dice, los habitantes de Tiatira, fueron celebrados por su teñido, en el que heredaron la reputación de los tirios. *Comentario Pulpito* dice, Tiatira estaba en Lidia. Las mujeres lidias, desde la época de Homero hacia abajo, eran famosas por sus tintes púrpuras; y parece por una inscripción encontrada en Tiatira, que había allí un gremio de tintoreros, llamado **οι βαφεις** (*en la familia baptizo*). *Imágenes de palabras del NT de AT Robertson* dice, había una gran demanda de este tejido, ya que se usaba en la toga oficial en Roma y en las colonias romanas. Todavía usamos el término "púrpura real".

Tiatira significa *campamento blanco*. ¿Qué hace que el campamento de Dios sea blanco? El siguiente versículo nos dice:

Sardis es la palabra **Σάρδεις/Sardeis**. *La Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar* dice, Sardis es de especial interés para el estudiante de Heródoto y Jenofonte, porque allí vivió Artafernes, el hermano de Darío, y desde allí Jerjes invadió Grecia y Ciro marchó contra su hermano Artajerjes. Además, fue una de las ciudades más antiguas e importantes de Asia Menor, y hasta 549 a.C., la capital del reino de Lidia. Se encontraba en la ladera norte del monte Tmolus; su acrópolis ocupaba una de las estribaciones de la montaña. En la base fluía el río Pactolo que servía como foso, haciendo la ciudad prácticamente inexpugnable. Sin embargo, debido a la falta de observación, la acrópolis había sido escalada con éxito en 549 a. c por un soldado medo, y en 218 por un cretense (comparar Apo 3:2, 3). Debido a su fuerza durante el período persa, los sátrapas aquí hicieron sus hogares. Sin embargo, la ciudad fue quemada por los jonios en 501 a.c, pero fue rápidamente reconstruida y recuperó su importancia. En 334 a.c. se rindió a Alejandro Magno que le dio la independencia, pero su período de independencia fue breve, pues 12 años más tarde en 322 a.c. fue tomada por Antígono. En 301 a.c., cayó en posesión de los reyes seléucidas que la convirtieron en la residencia de su gobernador. Se liberó de nuevo en 190 a. c., cuando formó parte del imperio de Pérgamo, y más tarde de la provincia romana de Asia. En 17 dc., cuando fue destruida por un terremoto, el emperador romano Tiberio remitió los impuestos del pueblo y reconstruyó la ciudad, y en su honor los ciudadanos de esa y de las ciudades vecinas erigieron un gran monumento, pero Sardis nunca recuperó su antigua importancia (comparar Apo 3:12). La antigua ciudad se destacó por sus frutos y lana, y por su templo de la diosa Cibeles, cuyo culto se parecía al de Diana de Éfeso. *Ciclopedia de McClintock y Strong* dice, una ciudad de Asia Menor, la capital del antiguo reino de Lidia. Estaba situado a unas dos millas al sur del río Hermus, justo debajo de la cordillera de Tmolus (Bos Dagh), en un espolón del que se construyó su acrópolis, en una fina llanura regada por el río Pactolus (*Heródoto; Xenophon; Plinio; Strabo*). Los lidios, o Ludim, cuya metrópoli era Sardis, eran los descendientes de Lud, el hijo de Sem. Los Ludim semitas eran un pueblo guerrero, activo y enérgico, y establecieron un imperio que se extendía tan al este como el río Halys. La ciudad de Sardes, aunque de origen más reciente que la guerra de Troya (*Estrabón*), era muy antigua, siendo mencionada por Esquilo; y Heródoto relata que fue fortificada por un rey Meles, que (según *Eusebio*) precedió a Candaules. *Enciclopedia Bíblica por TK Cheyne* dice, el comercio de la ciudad debe haber sido en gran parte con la fabricación de productos de lana. Se dice que el arte de teñir la lana se inventó en Sardes, y la ciudad fue el centro de distribución de los productos de lana cuya materia prima fue proporcionada por los vastos rebaños Frigia (*Heródoto*). Tenemos frecuentes alusiones a la excelencia de las materias teñidas Sardis (*Aristoph.; Sappho; Bergk; Atenas.*). Después de su conquista por Ciro, Sardes se convirtió en la residencia del sátrapa Persa (*Paus.*). Durante los tres siglos posteriores a la muerte de Alejandro Magno su historia es oscura; pero bajo los romanos volvió a ser importante. Fue el centro de un *conventius juridicus* que abrazó Filadelfia. Su posición lo convirtió en un nudo natural en el sistema de carreteras romano; desde ella una carretera corría hacia el NO. a través de Tiatira a Pérgamo; otro O. a Esmirna; un tercer E. a través

de Frigia; un cuarto SE. a través de Filadelfia hasta las ciudades importantes del valle de Maeander; un quinto SO. a Éfeso, cruzando el Monte Tmolus y el valle del Cayster. Tenemos en este hecho la explicación de la posición de Sardis como una de las siete Iglesias de Asia. Tenga en cuenta que el orden de los nombres en Apo. sigue la línea de la carretera romana. N. de Éfeso a través de Esmirna a Pérgamo, donde gira y corre por S. a lo largo del gran camino que pasa por Tiatira, Sardes, Filadelfia a Laodicea, tomando las ciudades en su verdadero orden geográfico. *Un Diccionario Bíblico Estándar de Jacobus, Nourse, Zenos* dice, la historia de Sardes es inseparable de la de Lidia. Los inicios de Sardis se encuentran más allá de los límites de la historia conocida. La Acrópolis, que se eleva en tres lados casi perpendicularmente a una altura de 1.500 pies sobre la llanura, se dice que fue fortificada en el lado restante (sur) por el mítico rey Uleles. Fue tomada primero por los cimerios, luego por los persas bajo Ciro de Creso, bajo quien Sardes había alcanzado el cenit de su prosperidad. Con una vigilancia ordinaria, la Acrópolis era absolutamente inexpugnable, pero en exceso de confianza su punto débil quedó desprotegido y fue tomado sigilosamente dos veces: una vez por Ciro, 546 a.c., y una vez por Antíoco el Grande en 214 a.c. (Apo 3:2). La importancia de Sardis se debió a su posición estratégica al mando de la gran ruta comercial desde la costa hacia el este (el 'Camino Real'), ayudado por sus llanuras fértiles y manufacturas (productos de lana, alfombras, adornos de oro). Esta combinación hizo rica a Sardis, aunque los antiguos atribuyeron su riqueza al oro arrastrado por el río Pactolo. Esto era simplemente una alegoría, porque Sardis fue la primera ciudad en acuñar moneda, pero el comercio fue lo que le trajo el oro, y su gente fueron los primeros comerciantes. Incluso hasta un período tardío, los sutlers lidios acompañaron y enriquecieron a todos los ejércitos (el llamado "mercado lidio"). Por lo tanto, Sardes se convirtió en el primer mercado de oro, al que los espartanos enviaron por oro para dorar la cara, las manos, los brazos y los pies del Apolo amicleo. Cuando el sistema de carreteras llegó a irradiar desde Constantinopla, Sardis comenzó a declinar, siendo eclipsada por Filadelfia y Magnesia.

Sardis significa tinte. ¿Qué tal un tinte rojo, la sangre de Cristo que se llama el bautismo de sangre? Esto es lo que hace que el campamento de Dios sea blanco. Ir por el camino angosto, mientras predicamos y caminamos la verdad de Dios es lo que nos hace estar rojos en el bautismo de sangre/conformamiento (Rom 8:29).

Filadelfia es la palabra **Φιλαδέλφειαν/Philadelpheian**. *Cyclopedia de McClintock y Strong* dice, *Filadelfia*, amor fraternal, una de las siete ciudades de Asia Menor a las que se dirigieron las advertencias en el Apocalipsis (Apo 1:11; 2:7). La ciudad se encontraba a unas veinticinco millas al sureste de Sardis, en la llanura de Hermus, a medio camino entre el río de ese nombre y la terminación del Monte Tmolus. Fue el segundo en Lidia (*Ptolomeo; Plinio*) y fue construido por el rey Atalo Filadelfo de quien tomó su nombre. En el año 133 a.c. el lugar pasó, con el dominio en el que se encontraba, a los romanos. El suelo era extremadamente favorable para el crecimiento de las vides, celebradas por Virgilio por la solidez del vino que producían; y con toda probabilidad Filadelfia fue construida por Attalus como un mercado para la gran región productora de vino, extendiéndose por 500 estadios de largo por 400 de ancho. Sus monedas tienen en ellas la cabeza de Baco o una Bacante femenina. Estrabón compara el suelo con el del barrio de Catana, en Sicilia; Y los viajeros modernos describen la apariencia del país como un mar ondulado de lava desintegrada, con aquí y allá vastos diques trampa que sobresalen. La población original de Filadelfia parece haber sido macedonia, y el carácter nacional se ha conservado incluso en la época de Plinio. Hubo, sin embargo, como aparece en Apo 3:9, una sinagoga de judíos helenizantes allí, así como una Iglesia cristiana—una circunstancia que se espera cuando recordamos que Antíoco el Grande introdujo en Frigia 2000 familias de judíos, sacándolos de Babilonia y Mesopotamia, con el propósito de contrarrestar el temperamento sedicioso de los frigios; y que les dio tierras y provisiones, y los eximió de impuestos (*Josefo*). La localidad continuó "sujeta a constantes terremotos, que en la época de Estrabón hicieron que incluso las murallas de la ciudad de Filadelfia fueran inseguras; Pero sus habitantes se aferraron pertinazmente al lugar, tal vez por el beneficio que naturalmente les correspondía de que su ciudad fuera el alimento básico del gran distrito vinícola. Pero el gasto de la reparación era constante, y por lo tanto tal vez la pobreza de los miembros de la Iglesia cristiana (Apo 3:8), que sin duda eran una parte de la población urbana, y fuertemente gravados para fines públicos, así como sujetos a pérdidas privadas por la destrucción de su propia propiedad. Filadelfia no era lo suficientemente importante en la época romana como para tener tribunales propios, pero pertenecía a una jurisdicción de la que Sardes era el centro. Continuó siendo un

lugar de importancia y fortaleza hasta la época bizantina; y de todas las ciudades de Asia Menor resistió a los turcos por más tiempo. Fue tomada por Bajazet I en 1392. Furioso por la resistencia con la que se había encontrado, Bajazet mató a los defensores de la ciudad, y a muchos de los habitantes.

Filadelfia significa amor fraternal o afección/cariño por los hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos?

Mt 12:46 – Y cuando Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y querían hablar con Él.

47 – Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y quieren hablar contigo.

48 – Y respondiendo Él al que le decía *esto*, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?

49 – Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.

50 – Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ése es mi hermano, y hermana, y madre.

Mar 3:31 – Entonces vienen sus hermanos y su madre, y estando afuera, envían a Él, llamándole.

32 – Y la multitud estaba sentada alrededor de Él, y le dijeron: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan.

33 – Y Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre, o mis hermanos?

34 – Y mirando alrededor a los que estaban sentados en derredor de Él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.

35 – Porque todo aquel que hiciere la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.

Luc 8:19 – Entonces vinieron a Él su madre y sus hermanos; y no podían llegar a Él a causa de la multitud.

20 – Y le fue dado aviso, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, y quieren verte.

21 – Entonces respondiendo Él, les dijo: Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios, y la ponen por obra.

Jesús dijo, Vosotros sois mis amigos (eres mi **filos** – la misma palabra usada como prefijo para **Filadelfia** – tendré una afección/cariño para ti), si (una palabra condicional) hacéis lo que yo os mando (Jn 15:14).

La condición de que tengamos cariño/afección para otros es caminar en sus mandamientos y esa es la otra palabra para "amor" de la que habla la Biblia, **agape** (I Jn 5:3, II Jn 6). Sólo podemos tener una afección o cariño (**phileo**) para otros "si" caminan en los mandamientos de Dios, "si" hacen su voluntad. Hacer su palabra es **ágape**.

Laodicea es la palabra **Λαοδικείαν/Laodikeian**. *Cyclopedia de McClintock and Strong* dice, **Laodikeia**, *Justicia del pueblo*, el nombre de varias ciudades en Siria y Asia Menor, pero una de las cuales, generalmente llamada *Laodicea ad Lycuum* (por su proximidad al río Lycus), se nombra en las Escrituras. Estaba en los confines de Frigia y Lidia, a unas cuarenta millas al este de Éfeso, y es una de las *siete iglesias en Asia* a las que Juan fue comisionado para entregar la terrible advertencia contenida en Apo 3:14-19. Laodicea fue la capital de la Gran Frigia (*Estrabón; Plinio*), y una ciudad muy considerable (*Estrabón*) en el momento en que fue nombrada en el NT; pero la violencia de los terremotos, a los que este distrito siempre ha sido responsable, demolió, algunas edades después, una gran parte de la ciudad, destruyó a muchos de los habitantes, y eventualmente obligó al resto a abandonar el lugar por completo. La ciudad fue originalmente llamada *Diospolis*, y después *Rhoas* (*Plinio*); pero Laodicea, cuyo edificio se atribuye a Antíoco Theos, en honor de su esposa Laodice, probablemente fue fundada en el antiguo sitio. Al principio Laodicea no era un lugar de mucha importancia, pero pronto adquirió un alto grado de prosperidad. Sufrió mucho durante la guerra mitridática (*Apiano; Estrabón*), pero rápidamente se recuperó bajo el dominio de Roma; y hacia el final de la república y bajo los primeros emperadores, Laodicea se convirtió en una de las ciudades comerciales más importantes y florecientes de Asia Menor, en la que se llevaron a cabo grandes transacciones monetarias y un extenso comercio de madera (*Cicero; Strabo; Vitruv.*). El lugar a menudo sufrió terremotos, especialmente por el gran choque en el reinado de Tiberio, en el que fue completamente destruido; pero los habitantes lo restauraron por sus propios medios (*Tacit.*). La riqueza de los ciudadanos creó entre ellos un gusto por las artes de los griegos, como se manifiesta en las ruinas; y que no se quedó atrás en la ciencia y la literatura está atestiguado por los nombres de los escépticos Antíoco y Teiodas, los

sucesores de Enesidemo, así como por la existencia de una gran escuela de medicina (*Strabo*). Durante el período romano Laodicea fue la ciudad principal de un conventus romano (*Cicerón*). Muchos de sus habitantes eran judíos, y fue probablemente debido a esta circunstancia que en un período muy temprano se convirtió en una de las principales sedes del cristianismo. Tenemos buenas razones para creer que cuando, escribiendo desde Roma a los cristianos de Colosas, Pablo envió un saludo a los de Laodicea, no había visitado personalmente ninguno de los dos lugares. Pero la predicación del Evangelio en Éfeso (Hech 18:19-19:41) debe haber resultado inevitablemente en la formación de iglesias en las ciudades vecinas, especialmente donde se establecieron los judíos. Y la sede de un obispo (Col 2:1; 4:15; Apo 1:11; 3:14; *Josephus*; *Hierocl.*). Los escritores bizantinos a menudo lo mencionan, especialmente en la época de la **Comneni**; y fue fortificada por el emperador Manuel. Durante la invasión de los turcos y mongoles la ciudad estuvo muy expuesta a los estragos, y cayó en decadencia; pero los restos existentes aún atestiguan su antigua grandeza (*Diccionario Griega y Romana de Smith*).

Cuando miras la palabra española (y Inglés) "*Laodicea*", la lees y no piensas nada de ella, lo sé por que lo hice, pero cuando buscas la palabra griega del NT, cambia todo, se vuelve más significativa que solo una iglesia en un lugar llamado *Laodicea*. La "k" en *Laodikeia* fue cambiada a una "c" y traducida a *Laodicea*. ¿Fue esto hecho a propósito por los traductores? Y esta no es la primera instancia, hay muchas, aun en la historia e aun ahora la gente cambia sus nombres, engañosamente, oculta, un misterio, críptico. La KJV de 1611 ni la Reina Valera no es, repito, no es la palabra de Dios, Tampoco es ninguna otra versión, ni ningún otro idioma que no sea el de los textos originales de las escrituras (Hebreo/Caldeo para el AT y Koiné Griego para el NT). *Laodikea* es una combinación de 2 palabras, *laos*, personas, y *dike*, que significa lo que es correcto o lo que es justo. *Laodikeia* significa justicia del pueblo. ¿Cuál es nuestra justicia?

Apo 19:8 – Y a ella (a la iglesia) se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es la justicia de los santos.

Lino blanco es lo que se vestían los sacerdotes, ¿no? Ahora el Israel del NT son sacerdotes, ¿no?

Apo 7:13 – Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?

14 – Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que han salido de gran tribulación (*tlipsis*), y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.

15 – Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.

Es la sangre del Cordero sacrificado (el único y verdadero lavado bautismal) que causa que el fino lino blanco sea la justicia de los santos de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, y eso es lo que las 7 iglesias son para nosotros. La RVG dice, *Éstos son los que han salido/venido de gran/grande tribulación*, pero el texto actual griego del Nuevo Pacto dice: *οὗτοι/éstos εἰσιν/son οι/los ἐρχομενοι/saliendo εκ/de της/la θλιψεως/tribulación της/la μεγαλης/gran*. La gran tribulación se trata de la tribulación de los santos de todos los tiempos, siempre hemos sido parte de la gran tribulación, desde el jardín y si es creyente viviendo piadoso pues lo sentirás en tu vida. No es una ocasión especial separada en el futuro. Somos parte de la gran tribulación ahora. Y ahora volvemos a Apo 1.

12 – Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo (10, 4:1, 8:2 – la trompeta); y vuelto, vi siete candeleros de oro (v20, 2:1);

Habrá algunas discrepancias entre muchos comentaristas sobre los 7 candeleros de oro y es debido a su falta de conocimiento del Antiguo Testamento, el antiguo pacto que el Señor había hecho con el antiguo reino dividido de Israel, compuesto por el Israel del Norte, que es Samaria (*Aholah* – Ezq 23) y Judá del Sur, que es Jerusalén (*Aholibah* – Ezq 23). No puedes entender el nuevo pacto, sin conocer el antiguo pacto, el antiguo contrato, el antiguo acuerdo. La mayoría, si no todos, de estos intérpretes siempre ven el libro de Apocalipsis como un libro misterioso críptico y místico que es difícil de comprender, y, sin embargo, las

respuestas a este libro están en el Antiguo Pacto. No pueden ver cómo está hablando del templo del AT y los sacerdotes del AT que están alrededor del arca del pacto y se lo ponen difícil a sí mismos al no estudiar, quieren alguna revelación de Dios, pero nada de su parte, son perezosos. Para empezar, no dice 7 candeleros como en una vela de cera, dice, 7 **luchnia** de oro. **CBL** dice, esta es la palabra ordinaria para el soporte sobre el cual se *colocó* una lámpara (**luchnos**). Tal candelero se elevó y, por lo tanto, ayudó a extender la luz. La traducción de **luchnia** como "candelero" es muy poco probable ya que no hay evidencia de una lámpara que no usara aceite ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento (**ISBE**). La función vital de las lámparas y los candeleros en el mundo antiguo se daba por sentada. Fue en tal contexto que Jesús ilustró el papel de sus discípulos en el mundo (Mt 5:15; Mar 4:21; Luc 8:16; 11:33). "Los discípulos deben tener un efecto iluminador sobre su entorno" aun cuando la lámpara puesta en su soporte ilumina la oscuridad (**Colin Brown**). En Apocalipsis (1:12, 13, 20; 2:1, 5) se habla de las siete iglesias como siete **luchnias** de oro. **Luchnos** denota una lámpara (probablemente quemando aceite) o la luz de una lámpara. Por lo general, esto consistía en un pequeño recipiente abierto de cerámica que podía llevarse en la mano o colocarse sobre un "candelero" (**luchnia**; Hebreo **m'nôrāh**). El importante papel de las lámparas en la vida diaria llevó a su uso en lenguaje figurado y literal. La Septuaginta indica que **luchnos** tradujo **nēr** o uno de sus cognados. El candelero de oro con siete lámparas jugó un papel importante en el tabernáculo (Ex 25:37; cf. v31-40). Estas lámparas debían encenderse continuamente durante el período de oscuridad (Ex 27:20; 30:7; cf. I Sam 3:3). Por lo tanto, eran parte integral de la vida religiosa. Un uso figurativo probablemente se refiere a David como la *lámpara* de Israel; sin embargo, esto también puede estar refiriéndose a la lámpara del tabernáculo que podría apagarse si David el guerrero muriera (II Sam 21:17; cf. 22:29, de Dios la luz/lámpara de David; cf. Sal 18:28; Zac 4:2). El NT tiene instancias literales y figurativas de **luchnos** (14 veces). Nadie colocaría una lámpara encendida debajo de un recipiente (Luc 8:16; 11:33; cf. Mt 5:15; Luc 15:8), y en la Nueva Jerusalén los habitantes no necesitarán lámparas ni siquiera el sol (Apo 22:5; cf. 18:23; 21:23). Figurativamente **luchnos** denota algún tipo de cualidad o actitud interior (Luc 11:34), o sugiere preparación para mantener las lámparas encendidas (Luc 12:35). La palabra profética es como una *lámpara que brilla en un lugar oscuro* (II Ped 1:19).

Y lo que suministraba la luz era el aceite de olivas que contenía.

Ex 27:20 – Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente.

Ex 39:37 – El candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado;

Lev 24:2 – Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente.

El aceite de olivas en escritura siempre es equiparado con el Espíritu Santo.

Mt 25:1 – Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.

2 – Y cinco de ellas eran prudentes, y cinco insensatas.

3 – Las insensatas, tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite.

4 – Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas.

5 – Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.

6 – Y a la media noche fue oído un clamor: He aquí, viene el esposo; salid a recibirle.

7 – Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas.

8 – Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.

9 – Mas las prudentes respondieron, diciendo: No; no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras.

10 – Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban apercebidas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.

11 – Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!

12 – Pero él, respondiendo, dijo: De cierto os digo: No os conozco.

13 – Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.

En la LXX *luchnia* es la palabra Hebrea del AT *menorah*. *CBL* dice, *menôrāh*, ocurre cuarenta y dos veces en el AT, se refiere al soporte sobre el cual se colocó una lámpara, pero puede traducirse, *luz* o *vela*. Los cognados se encuentran en varias lenguas semíticas, el arameo y el antiguo árabe del sur. Cuando se usa literalmente, el candelero se encuentra en el Tabernáculo o Templo. Una excepción ocurre en II Rey 4:10, donde describe el candelabro colocado en la habitación que la mujer sunamiita hizo para Eliseo. Es probable que un candelabro estuviera en el Tabernáculo y en el segundo Templo. Sin embargo, Moisés recibió instrucciones de colocar siete lámparas en un candelabro que debían ser recortadas mañana y noche (Lev 24:4). Sin embargo, se colocaron diez candelabros en el templo de Salomón (I Rey 7:49; cf. II Cro 4:7). *Diccionario Teológico del AT (TDOT)* dice, la palabra *m'nôrâ* se traduce *candelero* o *candelabro* en la mayoría de las traducciones al Español. Es una forma nominal de la raíz común *nyr (nwr)*, del cual el sustantivo *nēr*, *lámpara*, también se deriva. La raíz hebrea, que probablemente originalmente significaba *llamar*, se puede comparar con Ugartico *nyr*, la llama, y al acadio *nūru*, *luz*, los cuales tienen asociaciones celestiales o que dan luz. Los cognados árabes y arameos tienen significados similares. Dado que el *mem-*preformativo añadido a la raíz verbal transforma la raíz en un sustantivo que indica el lugar o instrumento de la acción verbal, *m'nôrâ* es así un término genérico para el depósito o soporte de una lámpara, una cosa que *llama*. El término *m'nôrâ* aparece 41 veces en la Biblia hebrea; la preponderancia de estos sucesos (26) están en los escritos sacerdotales del Pentateuco, donde se refiere al único candelabro de oro del santuario del tabernáculo, construido bajo la guía de Moisés en el período del desierto. Información detallada sobre la fabricación del *menôrâ* se puede encontrar en el prescriptivo (Ex 25:31-40) y descriptivo (Ex 37:17-24) porciones de los textos del tabernáculo. Además, las referencias a este candelabro están dispersas en otras secciones sacerdotales (Ex 30:27; 31:8; 35:14; 39:37; 40:4, 24; Lev 24:4; Num 3:31; 4:9; 8:2-4). Hay 12 referencias a los candeleros del Primer Templo: en la breve descripción de I Rey 7:49; luego en I Cro 28:15; II Cro 4:7, 20; 13:11, y en la descripción jeremánica del despojo babilónico del templo de Jerusalén (Jer 52:19). Una de las visiones de Zacarías incluye un candelabro, que puede preservar algo de memoria de los artefactos del Primer Templo, ya que esta visión (Zac 4) es anterior a la reconstrucción postexílica del templo. Solo una vez aparece un candelabro en un contexto no cultural; la habitación preparada para Eliseo en Shunem contenía un candelabro (II Rey 4:10). La evidencia arqueológica de candeleros en contextos domésticos es rara; pero el hecho de que la anfitriona de Eliseo sea una *mujer rica* puede proporcionar la razón para el tipo especial de mobiliario. Este candelabro es el único que no se dice específicamente que esté hecho de metal (plata u oro). Por lo tanto, puede ser un soporte de cerámica, para el cual hay algunas evidencias arqueológicas; o alternativamente puede ser un soporte de madera. *Libro de Palabras Teológicas del AT (TWOT)* dice, el Señor mandó a Moisés que pusiera un candelabro con siete lámparas en el Lugar Santo.

Esta menorá en Apocalipsis se habla de la *menoráh* del AT sin lugar a dudas. Quieres entender Apocalipsis, lo mejor es que conozcas el Antiguo Pacto. Era un candelabro con 7 brazos. La verdadera *menorá* tiene 7 brazos. El de 9 brazos es para *la fiesta de la dedicación* o fiesta de *las luces* o lo que conocemos como *la fiesta de Hanukkah*, justo en el momento de la fiesta de navidad.

Jn 10:22 – Y en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno.

La fiesta de la dedicación es la palabra *ἑγκαίβια*. *CBL* dice, la palabra *enkainia* aparece sólo en la Biblia, los libros apócrifos y los escritos eclesiásticos. En la Septuaginta *enkainia* se utiliza dos veces en Neh 12:27 para traducir la palabra hebrea *chānukkāh*, refiriéndose a la *dedicación*, *enkainia*, de los muros de Jerusalén. Varias formas verbales también aparecen en la Septuaginta transmitiendo la idea de *dedicar* o *consagrar*. *Enkainia* aparece en los Apócrifos (I Mac 4:54) donde se utiliza para la fiesta instituida por Judas Macabeo (165 A.C.) en memoria de la purificación del templo después de la profanación por Antíoco Epífanes. En la literatura patrística *enkainia* se utiliza para la dedicación del templo (Clemente de Alejandría) y de iglesias (Eusebio). *Enkainia* ocurre sólo una vez en el NT (Jn 10:22) donde también se refiere a la Fiesta de la Dedicación, o Hanukkah. Jesús estaba en Jerusalén en el momento de la Fiesta de la

Dedicación, una fiesta de 8 días que comienza el 25 del mes Chislev (en el medio de diciembre). *Cyclopedia de McClintock y Strong* dice, (*ta egkainia*, la renovación, Jn 10:22 [que la Sept. tiene en Núm 7:10]; Vulg. *encania*), el festival instituido para conmemorar la purga del Templo y la reconstrucción del altar después de que Judas Macabeo había expulsado a los sirios, A.C. 164 (I Mac 4:52-59, donde es la restauración del altar, porque el altar viejo y profanado fue reemplazado; pero en II Mac 10:5, la purificación del Templo: los judíos modernos lo llaman simplemente *dedicación de Janucá*, como ocurre en Num 7:10, 11, 84, 88; II Cro 7:9; Neh 12:27; Sal 30, título; Ez 6:16, 17; Dan 3:2, 31, como en la Mishná; pero Josefo la llama *lucis*.

Continuemos con Apo 1.

13 – Y en medio de los siete candeleros (*λυχνιών/luchnion* – v20 – la *m'nôrah* – estos son la iglesia sieteada), a *uno* semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro (Apo 15:6, Ex 28:6-8, 39:5, Lev 8:7, Isa 11:5, Dan 10:5).

Vestido de una ropa es la palabra *ἐνδεδυμένον/endedumenon (enduo)*. *CBL* dice, según el uso clásico, *enduō* describe especialmente la *puesta* de ropa. Desde ese significado básico, podría usarse para *asumir* una serie de cosas o incluso para *entrar en* algo como un concurso (*Liddell-Scott*). La Septuaginta usa *enduō* para traducir *lāvēsh* que se refiere a ponerse una prenda de vestir o usar ropa. El uso de la palabra en el AT a veces se refiere al Espíritu que viene sobre un individuo: *Y el Espíritu de Dios envistió a Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote, . . . les dijo: Así dice Dios* (II Cro 24:20; I Cro 12:18). En el NT *enduō* a veces se usaba en el sentido literal de estar vestido con una prenda. *Vestirse* o el concepto de ponerse ropa se refleja en pasajes como Mar 6:9 y Hech 12:21. El NT también usó *enduō* figurativamente para representar la puesta de la inmortalidad (I Co 15:53) y ser vestidos con Cristo (Gal 3:27). Pablo amonestó a los efesios a prepararse para la guerra espiritual poniéndose la coraza de justicia y ceñiendo sus lomos con la verdad (6:14). Estas cosas son parte de la armadura de Dios necesaria para resistir el mal.

Llegaba hasta los pies es la palabra *ποδήρη/podērē*. *CBL* dice, la palabra *podērēs* denota una vestidura que llega hasta los pies. Se usa en la Septuaginta para referirse a una de las vestiduras del sumo sacerdote (Ex 28:4). Vine señala que se usa en Ezq 9:2, donde en lugar de *lino*, la Septuaginta lee *una túnica larga*; y en Zac 3:4, *y te vestiré con ropas de gala* (*Diccionario Expositivo*). *Podērēs* ocurre sólo una vez en el NT: Apo 1:13. En este texto, la referencia es la túnica o vestidura larga usada por el Señor mientras camina entre los siete candeleros de oro. Aquí la larga túnica que llega hasta Sus pies puede ser indicativa del carácter y los actos del sumo sacerdote del Señor. *Expositor de Juan Gill* dice, la túnica del efod usada por el sumo sacerdote se llama por este nombre en la versión de la Septuaginta de (Ex 28:4, 31); y así es por Josefo, quien hablando de la túnica jacintina, o túnica azul, dice: esto es *poderes*, una prenda hasta el pie, que en nuestro idioma se llama *Meeir*; más bien debería ser *Meil*, que es su nombre hebreo; y así esta túnica se expresa con la misma palabra aquí, usada por Filón el judío, y por Jerónimo; así dice Maimónides, la longitud de su vestido estaba hasta la parte superior de su talón; y en el hábito de un sacerdote apareció ahora Cristo; y así se le describe en su oficio sacerdotal, en medio de sus iglesias, habiendo hecho expiación por sus pecados por el sacrificio de sí mismo; y ahora, como su sumo sacerdote había entrado en el lugar santísimo de todos con su propia sangre y justicia; llevaban sus nombres en su coraza, aparecían en la presencia de Dios por su cuenta, y siempre vivían para interceder por ellos.

Esta misma palabra *poderes* se usa en los siguientes versículos de la LXX,

Ex 25:7 – Piedras de ónice, y piedras de engastes para el efod y para el pectoral.

El texto actual dice: **και λιθους σαρδιου και λιθους εις την γλυφην εις την επωμιδα και τον ποδηρη**

του θυμιάματος	25:7	και λίθους σαρδίου	και λίθους εις
of the incense,		and stones of sardius,	and stones for
3588 1099.4	1519 3588 2036.1	2532 3588 4158	
την γλυφήν εις την επωμίδα		και τον ποδήρη	
the carving for the shoulder-piece,		and the foot length robe.	

Foot length robe se traduce a *tunica hasta el pie*.

Ex 29:5 – Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto (**ποδηρη**) del efod, y el efod, y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod;

Ex 35:9 – Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral (**ποδηρη**).

Ezq 9:3 – Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa; y *Jehová* llamó al varón vestido de lino (**ποδηρη**), que *tenía* a su cintura el tintero de escribano;

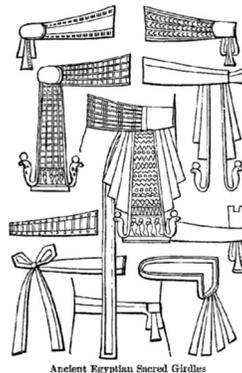
Ezq 9:11 – Y he aquí que el varón vestido de lino (**ποδηρη**), que *tenía* el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste.

Zac 3:4 – Y habló el *Ángel*, y mandó a los que estaban delante de Él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo: Mira que he hecho pasar de ti tu pecado, y te vestiré con ropas (**ποδηρη**) de gala.

Continuemos con Apo 1:13, que dice: *vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro*. *Ceñido* es la palabra **περιζωσμένον/periezōsmenon** or **perizōnnumi**. *CBL* dice, el verbo **perizōnnumi** es un compuesto formado por la preposición **peri**, *alrededor* o *acerca de*, y el verbo **zōnnumi**, *ceñirse o atar* y significa *ceñirse alrededor o acerca de*. En griego clásico se usa generalmente de algo con lo que una persona se ceñiría (por ejemplo, un cocinero con un delantal; cf. *Liddell-Scott*). En la Septuaginta usualmente se traduce el término hebreo **chāghar**, *ceñir*. Uno podría literalmente *ceñir* un arma en preparación para la batalla (Jue 3:16; 18:16; I Sam 2:4) o ponerse una *faja* como prenda de vestir (Ex 12:11; Job 12:18). También hubo algunos usos figurativos de **perizōnnumi** donde Dios *ceñe* a alguien con *fuerza* (Sal 18:32) o con *alegría* (Sal 30:11). **Zōnnumi** ocurre en el NT con una variedad de significados, pero todos con el sentido básico de *ceñirse*. Las fajas en tiempos del NT generalmente eran hechas de tela o cuero, sirviendo como un lugar para meter las faldas largas de la túnica para proporcionar una mayor libertad de movimiento (*Colin Brown*). Algunos de los usos, sin embargo, desarrollaron un significado específico, como *ponerse una faja adquirida el significado de prepararse para ir, o quitarse una faja destinada a descansar o ocio*. El uso de la faja también desarrolló significados metafóricos, como que *todos los que usan la faja* llegaron a significar *hombres aptos para la guerra*. Así, el uso de una faja adquirió el significado de alguien que está *listo* o *preparado* o fortalecido para el servicio o la acción *como se indica en tales expresiones metafóricas, Jehova está ceñido de poder; Jeovah ciñe a los justos con fuerza* (Sal 18:32; 65:6). **Perizōnnumi** ocurre seis veces en el NT. En las tres apariciones en Lucas, el significado es *prepararse para el servicio* y así se traduce en Luc 12:35, *Vístete listo para el servicio* (NVI). La ocurrencia en Efesios es metafórica y transmite la idea de ceñirse con la verdad de Dios para obtener protección de los ataques de las fuerzas espirituales malignas. En Apocalipsis 1:13 y 15:6 el verbo comunica la idea de usar una *faja de oro* (NVI). Aquí la faja es usada por los ángeles de Dios (15:6) y por el *Hijo del hombre* (1:13) que es el verdadero sumo sacerdote que camina en medio de los candeleros. *TDOT* dice, Tanto para **Chāghar** como para sus tres sinónimos encontramos la construcción *ceñida a los lomos* (חָלַטְסַיִם **ch'lätsayim** o מוֹתְנַיִם **mothnayim**). Como situación primaria, podemos asumir la faja literal de un cinturón o faja (**ch'ghôr**, **ch'ghôrāh**). El hombre que se ceñe a sí mismo está listo para una tarea que lo enfrenta: el éxodo de Egipto (Ex 12:11) o una misión profética (II Rey 4:29; 9:1). Con frecuencia uno se ceñe a las *armas de guerra* (**k'lē hammilchāmāh**, Dt 1:41; Jue 18:11, 16) o una espada (Jue 3:16; I Sam 17:39; 25:13; Sal 45:4). Es poco probable que la *preparación para la* batalla se originara en la preparación para la correa de lucha libre. La situación concreta es más probable. Un pasaje interesante a este respecto es II Rey 3:21, donde la frase participial **chōghēr chaghōrāh**, quien se ceñe con una faja, corresponde al significado de *todo aquel capaz de portar armas*. Cabe destacar que tal guerrero está ceñido con una faja en lugar de algún arma. Un paralelo que explica la expresión ocurre en Egipto, donde *ceñido en una faja*, significa *madurar sexualmente*. El uso de una faja mostraba que un joven era maduro y capaz de portar armas. El sacerdote es ceñido ceremonialmente para su servicio, ya sea con un **'abhnēt** (Ex 29:9; Lev 8:7, 13; 16:4) o un **chēshebh hā 'ēfōdh** (Lev 8:7). Lev 16:4 describe las vestiduras del sumo sacerdote en el gran Día de la

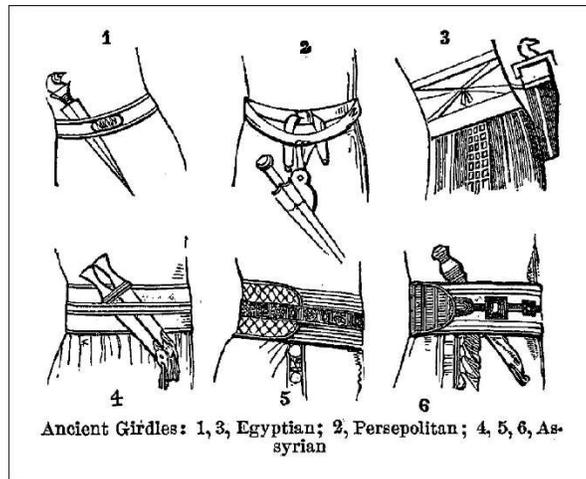
Expiación. Los otros pasajes tratan de la investidura del sacerdote, durante la cual se ceñen con la faja que forma parte de las vestiduras sacerdotales. En algunos pasajes, *chāghar* se acerca al significado de לַבֶּשֶׁת *lābhēsh*. Joab estaba *ceñido* con una prenda (II Sam 20:8, sin embargo, cuando sea razonable sugerir una ditografía). Cuando era niño, Samuel estaba ceñido con un efod (I Sam 2:18), como lo fue David según II Sam 6:14. Aparte de la cuestión de cómo era el efod, la faja en estos casos tiene un elemento de investidura ceremonial. Uno también puede ser ceñido *con oro*, es decir, con una faja de oro (Dan 10:5), y con sudor, es decir, material que causa sudor (Ezq 44:18).

Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta palabra *cinto* es ζώνην *zōnēn*. *TDNT* dice, para ζώνην el AT tiene una lista completa de equivalentes (מִזְחָה, אֲבָנֵיט, אֲזוּר, אֲזוֹן, חָגוֹר, חֲגוּרָה) que se utilizan sin distinción aparente, excepto para אֲבָנֵיט, exclusivamente la faja del sumo sacerdote y los príncipes, y אֲזוֹן, cuyo significado es incierto, posiblemente armadura. מִזְחָה (מְזִיחָה) Sal 109:19 — En otros lugares figurativamente. El significado de la faja es muy similar al de la antigüedad grecoromana. **1.** Es un artículo de vestir de lino o cuero, Pro 31:24, Jer 13:1. Ceñirse los lomos, sujetar la ropa con una faja, es prepararse para una partida apresurada. La primera Pascua debía comerse con lomos ceñidos, Ex 12:11. La gente también son ceñidos para el trabajo (Pro 31:17), para el ministerio profético (Jer 1:17) y para debate (Job 38:3; 40:7). La faja de cuero del profeta Elías tal vez esté hecha de cuero crudo. En cualquier caso, su vestimenta lo marca como un seguidor del Dios raíz del desierto como distinto del voluptuoso Baal. En consonancia está la imagen del fino corredor que, ceñido alto, corre delante del carro del rey, I Rey 18:46. **2.** Se utiliza para el adorno por ejemplo, del mariscal de la corte real, Isa 22:21; la faja tejida de azul, púrpura y escarlata es parte de la vestimenta del sumo sacerdote, Ex 39:29; cf. 28:4; 29:5, 9; Lev 8:7, 13; 16:4; I Sam 2:18; La faja de oro también es parte del adorno del ángel, Dan 10:5. Por otro lado, puede denotar desgracia o tristeza profunda estar ceñido con una cuerda de hierba (Isa 3:24) o con cilicio, es decir, material grueso y peludo (II Sam 3:31; I Rey 20:32; Isa 15:3; Lam 2:10). *CBL* dice, esta palabra aparece en griego clásico desde la época de Homero (Siglo VIII A.C.) para referirse al *cinturón o faja de un hombre*. Aparte de las referencias a un hombre específico o ser celestial, el uso general de este término permanece consistente a lo largo de la Septuaginta y en el NT. Usado por los judíos, el *zōnē* sirvió dos propósitos: (1) a menudo era hueco, por lo tanto, podía usarse como bolso o cinturón de dinero; (2) sirvió para ceñir el vestido largo y fluido usado por ambos sexos entre los judíos. Ver Mt 3:4 y Apo 1:13 donde se traduce *cinto* y Mar 6:8 donde se traduce *bolsa*. *Ciclopedia de McClintock and Strong* dice,

1. chagor, o *chagorah*, faja (Pro 31:24; Ezq 23:15; Gen 3:7; II Sam 18:11; Isa 32:11), que es el término general para una faja de cualquier tipo, sea usado de soldados (I Sam 18:4; II Sam 20:8; I Rey 2:5; II Rey 3:21), o por mujeres (Isa 3:24). **2. ezor**, algo atado (Isa 11:5), especialmente utilizado de las fajas usadas por los hombres; ya sea por profetas (II Rey 1:8; Jer 13:1), soldados (Isa 5:27; Ezq 23:15), o reyes en su capacidad militar (Job 12:18). **3. mezach**, o *mazi'ach*, una venda (*fuerza*, Job 12:21), Uso de la faja usada por hombres solos (Sal 109:19; Isa 23:10). **4.** Estos, así como el término general ζώνην, un cinturón, Mt 3:4; 10:9; Mar 1:6; 6:8; Hech 21:11; Apo 1:13; 15:6, no requieren ninguna aclaración especial. Además de estos eran los siguientes términos peculiares: **5. abnet'** (del sánscrito *bandha*, una venda), La faja de los oficiales sacerdotales y estatales (Ex 28:4 39, 40; 29:9; 39:29; Lev 8:7, 13; 16:4; Isa 22:21). Fue usado especialmente por los sacerdotes sobre la túnica ajustada (Ex 28:39; 39:29), y es descrito por Josefo como hecho de lino

tan fino de textura que parece el pantano de una serpiente, y bordado con flores de color escarlata, púrpura, azul y lino fino. Tenía unos cuatro dedos de ancho, y estaba envuelto varias veces alrededor del cuerpo del sacerdote, los extremos cuelgan hasta los pies. Cuando se dedicaba al sacrificio, el sacerdote arrojaba los extremos sobre su hombro izquierdo. Según Maimónides, la faja usada tanto por el sumo sacerdote como por los sacerdotes comunes era de lino blanco bordado con lana; pero el usado por el sumo sacerdote en el día de la expiación era enteramente de lino blanco. La longitud era de treinta y dos codos, y la anchura de unos tres dedos. Se usaba justo debajo de las axilas para evitar la transpiración (comp. Ezq 44:18). Jerónimo sigue a Josefo. Con respecto a la forma en que se bordó la faja, La *costura* (**raqam** Ex 28:39) es distinguido en la Mishná de la *astucia* (**chāshav ma'āseh** Ex 26:31) como siendo trabajado por la aguja con figuras en un solo lado, mientras que el último estaba tejido con figuras en ambos lados. Así también Maimónides. Pero Jarchi, en Ex 26:31, 36, explica que la diferencia consiste en esto, que en el primer caso las cifras de los dos lados son las mismas, mientras que en el segundo son diferentes. VER BORDADO. Este **abnet** puede considerarse como justamente representado por esas fajas que observamos en tales personas en las pinturas egipcias. En todos los pasajes, excepto Isa 22:21, **abnet** se usa solo para el cinturón de los sacerdotes, pero en ese caso parece haber sido usado por Sebna, el tesorero, como parte de la insignia de su cargo; a menos que se suponga que era de rango sacerdotal, y lo llevaba en su capacidad sacerdotal. Es llamado *sumo sacerdote* en el Chronicos Paschale y en la tradición judía citada por Jarchi. **6.** La *curiosa faja* (**che'sheb**, algo que requiere arte inventivo, Ex 28:8) unida al efod estaba hecha de los mismos materiales y colores que el efod, es decir, de *oro, azul y púrpura, y escarlata, y finos linos entrelazados*. Josefo lo describe como cosido a la coraza. Después de pasar una vez alrededor, se ató por delante sobre la costura, con los extremos colgando hacia abajo. Según Maimaonides, era de obra tejido. Ver EFOD. **7.** Además de estos, **pethigil**, un manto de cobertura o festivo (*estómag*, Isaías 3:24), es una faja costosa usada por las mujeres. La Vulgata la convierte en *fascia pectoralis*. Por lo tanto, parece corresponder con el *stroafium latino*, un cinturón usado por las mujeres alrededor del pecho. En la Sept., sin embargo, se traduce **χιτῶν μεσοπόρφως**, *un tiro de túnica con púrpura*, y Gesenius tiene *buntes Feyerkleid*. **8.** Los **kishshurim**, artículos estrechamente atados, mencionados en Isa 3:20 (cintas para la cabeza); Jer 2:32 (vestimenta), probablemente eran fajas, aunque tanto Kimchi como Jarchi las consideran como filetes para el cabello. Es este último pasaje que la Vulgata tiene de nuevo *fascia pectoralis*, y el Sept. **στηθοδεσμις**, un adorno nupcial apropiado. Vea cada una de las representaciones anteriores en su lugar. La faja común estaba hecha de cuero (II Rey 1:8; Mt 3:4), como la que usan los beduinos presentemente, a quienes Curzon describe como *armados con un cuchillo largo y torcido y una o dos pistolas clavadas en una faja de cuero rojo*. En la época de Chardin, los nobles de Mingrelia llevaban fajas de cuero, de cuatro dedos de ancho y repujadas con plata. Una faja más fina fue hecha de lino (Jer 13:1; Ezq 16:10), bordado con seda, y a veces con hilo de oro y plata (Dan 10:5; Apo 1:13; 15:6), y frecuentemente tachonados con oro y piedras preciosas o perlas. Morier, describiendo la vestimenta de las mujeres armenias, dice: *Faja plateada que descansa sobre las caderas, y generalmente es curiosamente forjada*. La fabricación de fajas formaba parte del empleo de las mujeres (Pro 31:24). La faja estaba sujeta por un cierre o hebilla (II Rey 1:8; Mt 3:4; Mar 1:4) de oro o plata, o atado en un nudo (Jer 13:1; Ezk 16:10), de modo que los extremos colgaban al frente, como en las figuras sobre las ruinas de Persépolis. Era usado por los hombres alrededor de los lomos, de ahí las expresiones **cinto de los lomos** (Isa 11:5; 5:27). La faja de las mujeres era generalmente más floja que la de los hombres, y se usaba alrededor de las caderas, excepto cuando estaban activamente en su trabajo (Pro 31:17). Curzon, describiendo el vestido de las mujeres egipcias, dice: *No alrededor de la cintura, sino alrededor de las caderas se usa un chal de cachemira grande y pesado sobre el yelek, y toda la gracia de un vestido egipcio consiste en la forma en que se pone esto*. La faja militar se llevaba alrededor de la cintura; La espada o la daga estaba suspendida de ella (Jue 3:16; II Sam 20:8; Sal 45:3). En las esculturas de Nínive los soldados están representados con fajas anchas, a las que se une la espada, y a través de las cuales se pasan dos o incluso tres dagas en una vaina. Por lo tanto, ceñir los lomos denota preparación para la batalla o para el esfuerzo activo (I Rey 18:46; II Rey 4:29; Job 38:3; Pro 31:17; Jer 1:17; Luc 12:35; I Ped 1:13); y *soltar la faja* era dar paso al reposo y la indolencia (Isa 5:27). Soltar la faja y dársela a otro era una muestra de gran confianza y afección (I Sam 18:4). En tiempos de luto, se usaban fajas de cilicio como marcas de humillación y tristeza (Isa 3:24; 22:12). Como consecuencia de los costosos materiales con los que se fabricaban las fajas, con frecuencia se daban como regalos (I Sam 18:4; II Sam 18:11), o en señal de honor (Apo 1:15), como sigue siendo costumbre en Persia. Las aldeas fueron entregadas a las reinas de Persia para suministrarles fajas.

Se usaban como bolsillos, como entre los árabes todavía, y como carteras, un extremo de la faja se doblaba hacia atrás para el propósito (Mt 10:9; Mar 6:8). De ahí **zonaeperdere**, *perder el bolso*. También se llevaban tintero de escribano en la faja (Ezq 9:2). *La faja* a menudo se reflexiona figurativamente en las escrituras (Sal 109:19; compare I Sam 2:4; Sal 30:11; 65:12; Efe 6:14). La faja era un símbolo de fuerza, actividad y poder (Job 12:18, 21; 30:11; Isa 23:10; 45:15; 11:5;; 22:21; I Rey 20:11). La perfecta adhesión del pueblo de Dios a su servicio se ilustra figurativamente por la *separación de la faja en los lomos de un hombre* (Jer 13:11). En el mismo punto de vista, la *justicia y la fidelidad* son llamadas el cinturón del Mesías (Isa 11:5).

Esto nos lleva al sacerdote según el orden de Melquisedec.

Heb 5:1 – Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados;
 2 – Que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza;

3 – Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por el pueblo, como también por sí mismo.

4 – Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como *lo fue* Aarón.

5 – Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose Sumo Sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy (citado de Sal 2:7);

6 – Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec (citado de Sal 110:4).

7 – El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente.

8 – Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;

9 – Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen;

10 – Y fue llamado de Dios Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec.

La primera cosa es que **según el orden de Melquisedec** se menciona 7 veces (6 veces en Hebreos y una vez en Salmos). Otro 7. Si crees que esto es solo una coincidencia, entonces no estás prestando atención.

Melquisedec es una orden. **Orden** es la palabra **τάξις taxis**. **CBL** dice, **taxis** puede referirse al orden de un ejército o una matriz de batalla. Puede denotar el cuerpo de los soldados en sí. También se refiere a cualquier **orden** o arreglo *y, a veces, se usa de una ordenanza, ley o prescripción.* (**Liddell-Scott**). En la Septuaginta **taxis** aparece varias veces. Denota el **campamento** al que cada hombre debe ir (Num 1:52). Los diez puestos para el templo estaban todos en un **taxis**, **arreglo** (I Rey 7:37). En II Mac 8:22 se refiere a la división de un ejército. **Taxis** se usa en Luc 1:8 para afirmar que Zacarías estaba sirviendo en **el orden de su curso** (división de sacerdotes). Pablo instruyó a la iglesia en Corinto a hacer todo *decentemente y en orden* (I Co 14:40). Tal vez la *manera ordenada* es una mejor traducción del griego en este caso. En Col 2:5 Pablo usó el término **taxis** para felicitar a los colosenses por la manera ordenada en que se comportaban. El

escritor de Hebreos uso esta palabra para expresar una comparación de Cristo con Melquisedec cuando escribió: *Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec* (5:6). Usó este término nuevamente con el mismo significado en 5:10; 6:20; 7:11, 17, 21. El escritor de Hebreos enfatizó que Jesucristo, como el sumo sacerdote perfecto, estaba en la naturaleza (orden, modelo) del sacerdocio de Melquisedec (Gen 14:18-20).

Melquisedec era un sumo sacerdote de Dios.

Heb 7:1 – Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo,

Melquisedec es también rey de Salem, como en Jeru-salen.

2 – A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; *cuyo nombre* significa primeramente Rey de justicia, y luego también Rey de Salem, que es, Rey de paz;

Melchisedec es la palabra **Μελχισέδεκ** y significa *Rey de justicia* y *Rey de paz*. *CBL* dice, Con un significado literal *de Rey de Justicia*, este nombre generalmente se traduce como un sustantivo personal, pero hay alguna indicación de que los editores masoretas de la Biblia hebrea lo entendieron como un título. Melquisedec se encuentra en sólo dos lugares en el AT. En el relato de Génesis 14:17-20, Melquisedec se encontró con Abram/Abraham después de la derrota de Abram del rey Quedorlaomer de Elam. Melquisedec es una figura sombría y misteriosa, que fue presentada como el rey de Salem (más tarde llamado Jerusalén), como sacerdote del *Dios Altísimo*, y como una persona apropiada tanto para bendecir a Abram como para recibir un diezmo de su botín de guerra. Melquisedec también se menciona en Sal 110:4, donde representa al sacerdote-rey ideal, el representante de un sacerdocio eterno. Ambos textos son raros ejemplos de la combinación del sacerdocio y la realeza en el AT, dos esferas que se mantuvieron separadas en el sistema de templos de David y Salomón. Aunque Melquisedec se encuentra sólo en estos dos lugares, el concepto de Melquisedec era teológicamente significativo. Él representaba una corriente de la verdadera adoración de Dios fuera de Abraham. También prefiguró el sacerdocio de Jerusalén del templo de Salomón. En el Libro de Hebreos, Melquisedec se usa tipológicamente para representar un sacerdocio eterno superior al sacerdocio Aarónico de Israel. Jesús podía ser visto como un sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec porque Él era *el Rey de justicia y el Rey de paz* (*Heb 6:20-7:2*). Esto es importante, porque el autor de Hebreos era perfectamente consciente de que Jesús no era del tribu de Leví, y por lo tanto sería descalificado para ser un sacerdote judío (7:14). Melquisedec fue objeto de mucha especulación posterior. Algunos de los rabinos afirmaron que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé. Esto se basó en su cálculo de la cronología del Génesis, que, si se lee literalmente, permitió que Sem todavía estuviera vivo en el tiempo de Abraham. Sin embargo, las genealogías rara vez presentan una representación biológica completa de un linaje en el sentido occidental. Los Rollos del Mar Muerto contienen un escrito, que ve a Melquisedec como un tipo de juez celestial que condenó a Satanás y sus demonios a la destrucción. La escritura cristiana gnóstica de Melquisedec (de los textos de Nag Hammadi) muestra una creencia entre algunos cristianos primitivos de que Jesucristo y Melquisedec eran uno y el mismo. La idea de un sacerdocio continuo de Melquisedec continuó más tarde en la masonería y el mormonismo. *Libro de Palabras Teológicas del AT* dice, *malkî-sedeq, Melquisedec*. Este nombre aparece sólo en Génesis 14:18 y Salmo 110:4. Formado a partir de *melek* 'rey' y *sedeq* 'justo'. Es casi seguro que *Salem* se refiere a *Jerusalén*. La geografía de la campaña en Gen 14 lo permite. La similitud de *Adonizedec*, rey de Jerusalén (Jos 10:1) lo apoya. La comparación con David, rey de Jerusalén (Sal 110:4), consolida la conexión con Jerusalén. La aparición de Melquisedec en la Biblia es importante teológicamente. Presta un fuerte apoyo a la noción de que el conocimiento del verdadero Dios poseído por Noé y sus hijos no se extinguió. El monoteísta Abraham (Gén 18:25) reconoció abiertamente a Melquisedec como sacerdote del mismo '*el' elyôn*' Dios Altísimo, a quien Abraham adoraba (Gén 14:18-20). Simplemente no sabemos cuántas personas semejantes a Melquisedec, bajo más estrés que Lot, (II Ped 2:6-8) sobrevivieron a la idolatría generalizada del mundo antiguo. Inevitablemente pensamos en Job. En la persona de Melquisedec encontramos evidencia de una antigua tradición del Cercano Oriente de verdadera adoración en Jerusalén mucho antes de que Omán, el jebuseo,

transfiriera el título del rocoso 'Monte Moriah' a la corona (II Sam 24:18-25, I Cr 21:18-30). Tal vez Moisés ya sabía algo del *lugar que Jehová vuestro Dios escogiere* para el santuario central (Dt 12:5). El libro de Hebreos, basándose en el anuncio del sacerdocio no aarónico del Mesías en Salmo 110, elabora la doctrina del sacerdocio completamente exitoso de nuestro Señor sobre esta base textual (Heb 6:20, Heb 7:1-8:13). *El Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento por Colin Brown* dice, la idea del sacerdocio de Melquisedec de Cristo se introduce en Heb 5:6, 10, pero la explicación completa del concepto es interrumpida por una digresión paraenética (5:11-6:20) necesario por la torpeza y la inmadurez de los lectores. El capítulo 7 está dedicado a un desarrollo detallado del novedoso concepto del sacerdocio *según el orden de Melquisedec* (7:1-10), y su aplicación al sumo sacerdote del nuevo pacto (7:11-28). El escritor presenta una recitación selectiva de Génesis 14:18-20 (omitiendo visiblemente la referencia al pan y al vino, que la teología católica romana considera como un tipo de la Eucaristía), seguido de una reinterpretación hábil del texto del Génesis a la luz de Sal 110:4. A través de una sutil exégesis tipológica, el escritor establece a Melquisedec como un modelo adecuado del sacerdocio radical no legal encarnado por Jesús (7:1-3). 7:1 - El rey-sacerdote salemita como presagio de aquel que uniría en su persona los honores duales de la realeza y el sacerdocio. 7:2 - La exégesis etimológica del nombre de Melquisedec (*rey de justicia*) y el título (rey de paz) apunta al mesías cuya persona y ministerio se caracteriza por la justicia (Isa 32:1; Jer 23:5, 6; 33:15; Mal 4:2; I Co 1:30) y paz (I Cr 22:9; Zac 9:10; Efe 2:14). Ambas gracias se encuentran perfectamente en Cristo. 7:3 - Melquisedec ejerció un sacerdocio totalmente independiente del pedigrí sacerdotal. Los padres, antepasados, hijos y posteridad de Melquisedec no descienden de Leví, como tenía que ser en el caso de los levitas (v6), y ni siquiera son mencionados por Moisés. Con esto, el sacerdocio de Melquisedec violó las condiciones del orden aarónico, que estipulaba **la descendencia paterna** de Aarón (Ex 28:1; Núm 3:10; 18:1) y **descendencia materna** de un israelita puro (Lev 21:7, 13; Ezq 44:22). Melquisedec así se refiere al sumo sacerdote mesiánico que descendía del tribu sin sacerdote de Judá. 7:3 - La figura del AT de Melquisedec era simbólicamente lo que Cristo es en realidad. Habiendo esbozado la similitud de Melquisedec con Cristo, el escritor argumenta su disimilitud con Abraham (y por lo tanto con los levitas), demostrando así la superioridad de Cristo sobre el anticuado orden legal (7:4-10): 7:5, 6a - Melquisedec recibió los diezmos de Abraham; 7:6b, El gentil otorgó la bendición al patriarca; y 7:8 - Melquisedec *vive* en las Escrituras a diferencia de los sacerdotes levitas que sucumbieron a la muerte. El resto del capítulo (7:11-28) delinea los méritos de Cristo como sacerdote de Melquisedec y sumo sacerdote. Exponiendo las implicaciones del texto del Salmo Davídico, el escritor demuestra que el sumo sacerdote del nuevo pacto es muy superior a los ministrantes del antiguo orden anulado. Como sumo sacerdote para siempre *según el orden de Melquisedec*, el sacerdocio de Cristo es indisoluble (7:1), inviolable (7:24), eficaz (7:25) y perfecto (7:28). El que presagió en el pasado lejano la fugaz figura de Melquisedec es el gran sumo sacerdote por excelencia.

3 - Sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.

Sin padre es la palabra **ἀπάτωρ** *apatōr*. *TDNT* dice, de hombre, a. *Huérfano*. Materialmente Lam 5:3; Est 2:7. b. *Expósito* - que no conoce a su padre o madre. c. *Ilegítimo* (**σκόπιος**, espurio). d. *De un matrimonio desigual*: como hijo de una esclava **ἀμήτωρ, ἀναριθμητος**. e. *Hijo repudiado públicamente por su padre*. Ninguno de estos significados puede aplicarse a Heb 7:3. Por otro lado, esto no es cierto para f. *de origen no noble, desconocido o no identificado*, con la pérdida de ciertos derechos. El judaísmo también está familiarizado con este significado de *sin padre*. Así leemos en bJeb., 98a (cf. Pesikt. r., 23-24) **אין אב לגוי**, es decir, cuando un pagano se acerca al judaísmo, no tiene padre en lo que respecta a la ley judía. Cf. Midr. Est. on 2:7 (93b). En la Masora Ester es simplemente llamada huérfana. Pero aquí *sin padre* se toma como *desconocido, sin nombre*. *CBL* dice, en griego clásico la palabra se aplica a hombres y dioses. Cuando se refiere a los hombres, *apatōr* significa que la persona es un hijo huérfano, expósito, ilegítimo, un hijo repudiado por su padre, o una persona de nacimiento no noble o ascendencia desconocida. Cuando se refiere a un dios pagano, *apatōr* significa que el dios no tiene padre, sino que es descendiente directo de una diosa. Cuando se refiere al único Dios verdadero de Israel, *apatōr* indica que Dios no tuvo origen o que Él no fue creado. *Apātōr* no se usa en la Septuaginta, pero el concepto de *ausencia de padre* no era desconocido para el judaísmo. Según la ley judía, por ejemplo, un pagano que se convertía al judaísmo era considerado *sin padre* (*Talmud Babilónico*). Del mismo modo, Dios, según los rabinos, *no tenía padre*

(*Kittel*). En el griego koiné de los papiros, **apatōr** se usaba a menudo en listas de nombres para indicar que el padre de una persona no era conocido. En el NT, Heb 7:3 declara que Melquisedec no tenía padre registrado (**apatōr**) o madre (**amētōr**) o genealogía (**agenealogētos**). Así, Melquisedec no heredó su sacerdocio de su padre, como lo hicieron los sacerdotes aarónicos; Tampoco su hijo tomó su sacerdocio a su muerte. *Expositor de Juan Gill* dice, *Sin padre, sin madre, sin genealogía*, que no debe entenderse de su persona, sino de su sacerdocio; que su padre no era sacerdote, ni su madre descendía de ninguno en ese oficio; ni tuvo ni predecesor ni sucesor en ella, como se aparece de cualquier relato auténtico: o esto debe ser interpretado, no de su ser natural, sino bíblico; porque sin duda, como era un simple hombre, tenía un padre, y una madre, y un linaje y descendencia natural; pero de estos no se hace mención en las Escrituras, y por lo tanto se dice que están sin ellos; y así lo traduce la versión siríaca; *cuyo padre y madre no están escritos en las genealogías*; o no hay un relato genealógico de ellos. *Comentario de Mateo Poole* dice, en este versículo hay una descripción mística de la eternidad de la persona y el sacerdocio de Cristo, establecida por el Espíritu en el silencio y la omisión de las cosas que concernían a Melquisedec y su gloria; de modo que lo que aquí se representa como típico y en la sombra, eso era Cristo real y sustancialmente; porque no da cuenta de su padre, madre, genealogía, nacimiento o muerte; el Espíritu ya sea no revelándose, o ordenándole que lo omita, para que pudiera parecer el tipo más vivo y perfecto de Cristo, siendo representado en todas las cosas diferentes de todos los hombres que alguna vez fueron, o serán: por lo tanto, tal sacerdote como era, debía ser Cristo; no derivando su sacerdocio de ninguno por nacimiento, ni dejándolo a nadie después de él. Como Melquisedec no tenía *padre*, ese era un sacerdote antes que él, o está registrado, de quien debía derivar, como lo había hecho el sacerdocio levítico.

Sin madre es la palabra ἀμήτωρ **amētōr**. *CBL* dice, *sin madre* es la palabra ἀμήτωρ **amētōr**. En los escritos clásicos, **amētōr** (de alfa, no, *no más mētēr, madre*) tiene una variedad de definiciones; Todos, sin embargo, generalmente involucran la idea *sin una madre*. Los diversos matices de significado van desde nacer sin una madre en absoluto hasta ser *no maternal* (es decir, no actuar de manera maternal; ver *el Léxico Griego-Inglés de Thayer*). **Amētōr** está ausente tanto en los escritos canónicos como apócrifos de la Septuaginta. **Amētōr** sólo se usa una vez en el NT: Heb 7:3. Allí, de acuerdo con el uso clásico, se refiere a la *ausencia de una genealogía o ningún registro de parentesco* y se aplica a Melquisedec. El AT no contiene registros de la ascendencia de Melquisedec (ver Gén 14:18). Melquisedec está solo. Tal vez se pueda hacer una comparación de la palabra griega para *huérfano de padre, apatōr*, que significa que *el padre de uno no tiene nombre o es desconocido*. El uso de **amētōr** y **apatōr** en Heb 7:3 parece implicar no un ser milagroso (Melquisedec) sin nacimiento ni muerte, sino una figura sombría cuyo origen y destino eran desconocidos y no registrados.

Sin genealogía es la palabra ἀγενεαλόγητος **agenealogētos**. *CBL* dice, el término **agenealogētos** no aparece ni en el griego clásico ni en la Septuaginta. Sus únicas otras apariciones están en pasajes que se basan en su uso en el NT. Encontrado sólo en Heb 7:3, **agenealogētos** significa *sin genealogía*. Es paralela a la expresión **mē genealogoumenos** que se encuentra en Heb 7:6. En su contexto actual, **agenealogētos** se aplica a Melquisedec (cuyo nombre significa *rey de justicia, y él era* rey de Salem [Gen 14:18]), el sacerdote del Dios Altísimo. Dado que Melquisedec se introduce en el relato de Génesis sin el *árbol genealógico* habitual, este término es una descripción adecuada de él. Mientras permaneciera el sacerdocio, se esperaba que el sacerdote fuera descendiente de Aarón y que pudiera verificar esa relación con un árbol genealógico preciso. Esto explica por qué los sacerdotes que no pudieron asegurar sus árboles genealógicos en el tiempo de Nehemías fueron excluidos del sacerdocio como *impuros* (Neh 7:64, NVI) o contaminados. Lo que hace que este asunto sea tan vital para el autor de Hebreos es que la Escritura misma predijo que el Mesías sería un sacerdote según el orden de Melquisedec (Sal 110:4). El Mesías, entonces, no pertenecía al sacerdocio levítico porque no era de la familia de Aarón. El escritor de Hebreos explicó: *porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio* (Heb 7:14). Pero cuando *Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia* (Heb 7:18), *la introducción de mejor esperanza* (v19). El Antiguo Testamento predijo que este nuevo sacerdocio sería según el orden de Melquisedec (v17). Sólo Jesús está en este nuevo sacerdocio. Jesús, como Melquisedec, no necesita apelar a ningún árbol genealógico para obtener la base de Su sacerdocio. En este sentido, el rey de Salem se parecía al Hijo de Dios.

Agenealogētos es la forma opuesta de **γενεαλογούμενος genealogoumenos** en este mismo capítulo y otro versículo en la LXX

Heb 7:6 – Mas Aquél cuya **genealogía (genealogoumenos/genealogeo)** no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.

I Cr 5:1 – Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel (porque él era el primogénito, pero como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel; y no fue contado (genealogoumenos/genealogeo) por primogénito.

CBL dice, este término proviene de **genealogos** que significa *el que da cuenta de descendencia o elabora una genealogía (Kittel)*. En el NT se usa solo una vez, en Heb 7:6, y denota el acto de rastrear el descenso con referencia específica a Melquisedec.

Otro derivado es **γενεαλογία genealogía**.

I Tim 1:4 – Ni presten atención a fábulas y **genealogías (genealogia)** sin término, que acarrearán disputas en vez de edificación de Dios que es en la fe; *así te encargo ahora*.

Tit 3:9 – Pero evita las cuestiones necias, y **genealogías (genealogia)**, y contenciones y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho.

CBL dice, Este sustantivo (del verbo **genealogēō, trazar un pedigrí**) significa *genealogía, una lista de descendientes*. Se encuentra en escritos clásicos como Polibio (siglo II a.C.) en una referencia a *las historias de los nacimientos de los semidioses fundadores de estados (Polybius, Moulton-Milligan; cf. F.J.A. Hort, Judaistic Christianity, pp.135-137)*. Aunque el sustantivo **genealogia** no aparece en la Septuaginta, y el verbo aparece solo una vez (I Cr 5:1), el concepto general de **genealogías** era importante en el AT hebreo. Establecer la legitimidad del nacimiento, es decir, *rastrear el pedigrí de uno*, era importante en el antiguo Israel para fines legales, fines sociales (por ejemplo, para ser sacerdote, el linaje de uno debe ser levítico), con fines étnicos (cf. Esdras, el problema de los matrimonios mixtos) y mantener contacto con el pasado. **Genealogia** ocurre sólo dos veces en el NT, ambas en las Epístolas Pastorales (I Tim 1:4; Tit 3:9). A pesar de la tendencia de algunos a interpretar el término como una referencia al sistema gnóstico de seres espirituales que emanan de Dios (*Thayer, Greek-English Lexicon*), la evidencia sugiere lo contrario. **Genealogia** nunca se usa en las discusiones sobre tales sistemas (*Bauer*). Aparentemente, lo que está en juego tanto en Tito como en 1 Timoteo son **genealogías** que probaron (o refutaron) la pureza étnica. El problema en I Timoteo claramente concierne a los falsos ancianos/maestros. De acuerdo con los estándares judíos (Tito implicó claramente a los judíos como responsables de la amenaza [1:10]; Timoteo era más discreto) la pureza étnica era esencial para servir en cualquier tipo de capacidad oficial o jurídica. Si los "conversos" judíos insistían en que se mantuviera la pureza étnica para las posiciones de liderazgo de ancianos, y por lo tanto controlaban el liderazgo de la iglesia, podemos ver por qué Pablo estaba tan molesto por su presencia en la iglesia que ofrecía salvación a todos los hombres (I Tim 2:3, 4). La pureza étnica habría estado fuera de discusión para los paganos que habían llegado a la fe y tal vez difícil para algunos judíos helenísticos que eran de ascendencia mixta, como Timoteo, cuyo padre era griego (Hech 16:3). Fue el mal uso de los listados genealógicos a lo que Pablo estaba en contra. Entendidas correctamente, las genealogías de la Biblia pueden enseñarnos acerca de la creación de Dios y Su deseo de redimir al hombre. Se extienden desde el primer Adán, las promesas, la Ley y los creyentes en el antiguo pacto, hasta el "último Adán", Jesucristo. Jesús es miembro del clan de Abraham en el sentido más profundo. Él es también el León de Judá, Él es el hijo de David, y al mismo tiempo Él es el Hijo de Dios.

Heb 7:11 – Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?

12 – Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley;

13 – Porque Aquél de quien se dicen estas cosas, de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar.

- 14 – Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
 15 – Y aun es mucho más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente;
 16 – El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin.
 17 – Porque Él testifica: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
 18 – Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia.
 19 – Porque la ley nada perfeccionó; mas *lo hizo* la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.
 20 – Y tanto más en cuanto no sin juramento *fue hecho Él sacerdote*;
 21 – Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero Éste, con juramento por Aquél que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.

Según el orden de Melquisedec? Pero, ¿Quién es este Melquisedec?

Gen 14:18 – And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he *was* the priest of the most high God.

19 – And he blessed him, and said, Blessed *be* Abram of the most high God, possessor of heaven and earth:
 Zec 6:12 – And speak unto him, saying, Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Behold the man whose name is The BRANCH; and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the LORD:
 13 – Even he shall build the temple of the LORD; and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne; and he shall be a priest upon his throne: and the counsel of peace shall be between them both.

Así vemos que Melquisedec es el rey de Salem, como en JeruSalem en el momento en que conoció a Abram. ¿Qué más? Él era el Sumo sacerdote del Dios Altísimo. Así que él era sumo sacerdote y rey, mucho antes del sacerdocio levítico y mucho antes de los reyes de Israel. ¿Qué más? La clave de todo esto es que él "bendijo" a Abraham y es lo mismo que sucedió cuando Noé bendijo a Sem (Gén 9:26). *Sem* es la palabra para "nombre" en toda la Escritura, y *onoma* en el NT. Y significa autoridad, como en "el nombre de la ley", es decir, la autoridad de la ley. La ley no tiene un nombre real, solo significa "autoridad". Tener un nombre es tener autoridad. Sem era la autoridad de Dios en la tierra en el momento en que Abraham estaba cerca. ¿Se puede confirmar eso? Sem vivió alrededor de 600 años.

Gen 11:10 – Éstas *son* las generaciones de Sem: Sem, de edad de cien años, engendró a Arfaxad, dos años después del diluvio.

11 – Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad quinientos años, y engendró hijos e hijas.

Entonces, Sem vivió un total de 600 años y 500 años después del diluvio. Sus otros hijos e hijas no se mencionan por su nombre y hay una razón para eso y para todos los que están aquí. Entraremos en eso en unos pocos. Ahora contamos los años hasta Abraham.

Gen 11:12 – Y Arfaxad vivió treinta y cinco años, y engendró a Sala.

13 – Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, cuatrocientos tres años, y engendró hijos e hijas.

14 – Y vivió Sala treinta años, y engendró a Heber.

15 – Y vivió Sala, después que engendró a Heber, cuatrocientos tres años, y engendró hijos e hijas.

16 – Y vivió Heber treinta y cuatro años, y engendró a Peleg.

17 – Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, cuatrocientos treinta años, y engendró hijos e hijas.

18 – Y vivió Peleg, treinta años, y engendró a Reu.

19 – Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, doscientos nueve años, y engendró hijos e hijas.

20 – Y Reu vivió treinta y dos años, y engendró a Serug.

21 – Y vivió Reu, después que engendró a Serug, doscientos siete años, y engendró hijos e hijas.

22 – Y vivió Serug treinta años, y engendró a Nacor.

23 – Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, doscientos años, y engendró hijos e hijas.

- 24 – Y vivió Nacor veintinueve años, y engendró a Taré.
 25 – Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, ciento diecinueve años, y engendró hijos e hijas.
 26 – Y vivió Taré setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán.
 27 – Éstas *son* las generaciones de Taré: Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán; y Harán engendró a Lot.
 28 – Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos.
 29 – Y Abram y Nacor tomaron esposas para sí; el nombre de la esposa de Abram *era* Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca.
 30 – Mas Sarai era estéril, y no *tenía* hijo.
 31 – Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abram su hijo; y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta Harán, y asentaron allí.
 32 – Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en Harán.

¿Qué edad tenía Abram cuando salió de Harán?

- Gen 12:1 – Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré;
 2 – Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
 3 – Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
 4 – Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y fue con él Lot; y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.

Abram tenía 75 años y solo 2 capítulos después conoce a Melquisedec. Solo necesitamos sumar sus años y ver si Sem o cualquier otro estaba vivo. No queremos sumar el total de años de sus vidas, pero sumamos los años que engendraron al próximo segundo hijo nacido y entraremos en el segundo nacido en unos pocos.

Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad.
 Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Salah.
 Salah tenía 30 años cuando engendró a Eber (otro como contendiente para Melquisedec).
 Eber tenía 34 años cuando engendró a Peleg.
 Peleg tenía 30 años cuando engendró a Reu.
 Reu tenía 32 años cuando engendró a Serug.
 Serug tenía 30 años cuando engendró a Nacor.
 Nacor tenía 29 años cuando engendró a Taré.
 Taré tenía 70 años cuando engendró a Abram.
 Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán.

Sumemos esos años. Suman 465 años. ¿Estaba Sem vivo cuando Abraham estaba cerca? Las Escrituras dicen que vivió 500 años más después del diluvio. Todavía le quedaban otros 35 años de vida después del encuentro con Abraham. Pero este Melquisedec también puede aplicarse a Arfaxad, que está en el mismo linaje, y Salah, Eber (obtenemos la palabra *hebreo* de *Eber*), que son los hijos de Sem (Gén 10:21). Puede aplicarse a cualquiera de los descendientes de Sem, pero Sem es el más probable debido a la bendición (la herencia, el pacto) que le otorga a Abraham. Así como Noé bendijo a Sem.

Gen 9:26 – Dijo más: Bendito *sea* Jehová el Dios de Sem, y *sea* Canaán su siervo.

Sem es el segundo nacido. Y, por supuesto, hay muchos que afirman que Cam es el segundo nacido, o Jafet es el primer nacido y Sem es el más joven, etc. Escritura dice que Cam es el más joven.

Gen 9:20 – Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña;
 21 – Y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda.

22 – Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.

23 – Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.

24 – Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven;

25 – Y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos.

Y escritura dice que Jafet es el mayor.

Gen 10:21 – También le nacieron hijos a Sem, el padre de todos los hijos de Heber, el hermano de Jafet el mayor.

Si los cálculos son correctos, eso hace que Sem sea segundo nacido, ¿no es así? El segundo nacimiento siempre recibe la bendición, el pacto, que es la herencia en toda la Escritura. Abel era segundo nacido.

Gen 4:1 – Conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón de parte de Jehová.

2 – Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.

Isaac era segundo nacido.

Gen 17:15 – Dijo también Dios a Abraham: En cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.

16 – Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos serán de ella.

17 – Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de dar a luz?

18 – Y dijo Abraham a Dios: Te ruego que Ismael viva delante de ti.

19 – Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él, y con su simiente después de él por pacto perpetuo.

20 – Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y le multiplicaré mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una nación grande.

21 – Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año siguiente.

Jacob era segundo nacido.

Gen 25:21 – Y oró Isaac a Jehová por su esposa, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su esposa.

22 – Y los hijos se combatían dentro de ella; y dijo: Si es así ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.

23 – Y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas: Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.

24 – Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre.

25 – Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza; y llamaron su nombre Esaú.

26 – Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú: y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.

El nombre de Jacob fue cambiado a Israel

Gen 32:28 – Y Él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.

Israel bendice a su hijo nacido número 11, José, a través de sus hijos Manesé y Efraín, y Efraín es el segundo nacido.

Gen 48:17 – Pero al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto; y asió la mano de su padre, para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.

18 – Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu diestra sobre su cabeza.

19 – Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido; pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será multitud de naciones.

20 – Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Dios te haga como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés.

El primer nacido Caín mató al segundo nacido Abel. Set sustituyo a Abel. En escritura, Israel es llamado el primer nacido de Dios.

Ex 4:22 – Y dirás a Faraón: Así dice Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito.

El primer hombre de ser Rey en Israel era Saúl del tribu de Benjamín, pero Saúl es del tribu equivocado (Gén 49:10). El segundo Rey de Israel es David del tribu de Judá, que es otra imagen del segundo nacimiento. En mas es el mejor ejemplo para el segundo nacimiento. Jesús es Dios en la carne, no para quitarle de su deidad eterna, pero segun la carne Jesús es el segundo nacido. Israel, el primogenito en la carne mató al segundo nacido, Jesús, mataron a su hermano, el que tiene la herencia eterna (Mt 21:33-46, Mar 12:1-12, Luc 20:9-19). Jesús, al igual que Abel, es sustituido por la iglesia. El segundo pacto de Israel (el nuevo pacto/el nuevo testamento) recibe la bendición. La sombra del AT del segundo nacido se hace a la manera del evangelio, el evangelio es la resurrección (I Co 15:1-4), y la resurrección significa vivir después de morir en una cruz diaria (Luc 9:23, 14:27) y tenemos que conformarnos a su muerte (Rom 8:29). Tenemos que morir a la carne para vivir en el espíritu. Y esto seguramente se refiere al nuevo nacimiento. La imagen del segundo nacimiento del AT en el NT es el nuevo nacimiento, la palabra griega del NT es **anoten**, que significa nacido de arriba (es decir, de Dios – Jn 1:12, 13, San 1:18). Tienes que nacer de nuevo (Jn 3:1-8, I Ped 1:23). El hombre viejo (el “yo”) tiene que morir y el nuevo yo tiene que resucitar diariamente, que es Cristo Jesús en ti (Col 1:27). Esto se llama la nueva creación, que es el Israel de Dios (Gal 6:15-16), que es creado según la justicia y la verdadera santidad, no fingir (Efe 4:24). Y tenemos una herencia (Efe 1:5, 11).

Una cosa más es que desde Adán hasta Israel, que son los hijos de Dios, suman 7000.

Adán suma 45

Set suma 700

Enos suma 357

Cainán suma 210

Mahalaleel suma 136

Jared suma 214

Enoc suma 84

Matusalén suma 784

Lamec suma 90

Noé suma 58

Sem suma 340

Arfaxad suma 605

Salah suma 338

Eber suma 272

Peleg suma 113

Reu suma 276

Serug suma 509
 Nacor suma 264
 Taré suma 608
 Abraham suma 248
 Isaac suma 208
 Israel suma 541

El total es 7000. Otro maravilloso 7 para agregar a este estudio.

Pero espera, ¿quién fue el primer Melquisedec? ¿Dónde encontramos el primer sacrificio jamás hecho?

Gen 3:21 – Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, y los vistió.

Los cubrió con la sangre de un cordero sacrificial, el primer bautismo de sangre. **Vistió** es la palabra hebrea del AT **labesh**. **CBL** dice, **לָבֵשׁ** **lābesh** significa *ponerse, vestirse or arropar*. Está bien atestiguado en todas las ramas del semítico. El verbo aparece en el AT en tres raíces diferentes. En el tallo Qal, el verbo indica lo que una persona lleva puesto o lo que se pone; en el tallo de Pual, el verbo indica lo que una persona tiene puesto; y en el tallo Hifil, el verbo indica lo que una persona pone en otra persona. El tallo Hifil presenta a una persona vistiendo a otra persona con diferentes prendas que a menudo representan un cambio en el estado de ese individuo. El Señor vistió a Adán y Eva después de que comieron del fruto prohibido, indicando que ya no estaban en el estado de inocencia, y su ropa de pieles de animales subrayaba el precio del pecado, es decir, la muerte (Gén 3:21). Rebeca vistió a Jacob con la ropa de Esaú, fingiendo así cambiar su identidad (Gén 27:15). Faraón vistió a José con lino fino, elevándolo a un gobernante en Egipto, probablemente el puesto de visir (Gén 41:42). Moisés vistió a Aarón y a sus hijos con las vestiduras sacerdotales, indicando su consagración ritual al sacerdocio (Ex 28:41). **TWOT** dice, cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles (Gén 3:21), proveyó un rico símbolo de su nuevo estatus. Estas ropas generalmente se interpretan como que muestran la necesidad de sacrificio a través de la necesidad de matar a los animales para proporcionar las pieles.

Labash en este versículo de la LXX es la palabra **enduo**. La misma palabra que **vestido de una ropa**. ¿Cuál es nuestra ropa, nuestro vestido, nuestra cobertura?

Gal 3:27 – Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos (**enduo**).

Cuando somos bautizados con sangre en Cristo, nos hemos revestido de Cristo (Rom 8:29). Volvemos al versículo 5 donde él nos ha lavado en su propia sangre haciéndonos reyes y sacerdotes y estamos reinando ahora, no en un reinado de "1000" años. No somos Melquisedec. Somos sacerdotes y reyes, pero Jesús es el sumo sacerdote y rey para siempre (**owlam** – eternamente) según el orden de Melquisedec. Fue Jesús pre-encarnado quien ofreció el primer sacrificio y cubrió sus pecados. Él enseñó a Adán a sacrificar por los pecados y Adán enseñó a sus hijos a sacrificar. Adán fue el 1er hombre en ser sumo sacerdote y rey en la tierra según el orden de Melquisedec y así sucesivamente, pero Adán es el segundo Melquisedec en ese orden, luego Abel, y Set tomo su lugar por causa de Cain y levanto simiente para su hermano, etc... Hay un linaje y tenemos que seguirlo. Jesús fue el primero en ofrecer sacrificio y también fue el último en ofrecer sacrificio.

Ahora volvamos al Apo 1.

14 – Su cabeza y sus cabellos *eran* blancos como la lana (Dan 7:9), tan blancos como la nieve (Dan 10:5, 6); y sus ojos como llama de fuego (Apo 2:18, 10:1, 19:12, II Tes 1:8);

Expositor de Juan Gill dice, **Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve**. En alusión a la cabeza blanca y los pelos de los ancianos, que se dice que son canoso, o como la escarcha, y comparados con un almendro en flor (Ecl 12:5); y aquí a la lana y la nieve para la blancura (ver Ezq 27:18); y

según los judíos, la *lana blanca* es la lana de un cordero recién nacido, sobre la cual se ata un paño, para que no se contamine; ahora estas metáforas expresan la antigüedad de Cristo, que es el Padre eterno, y cuyas salidas fueron antiguas, incluso eternas; y de su gravedad senil y prudencia, porque con el Antiguo está la sabiduría; él es la sabiduría de Dios, en quien se esconden todos los tesoros de sabiduría y conocimiento; y también de su gloria y majestad, siendo el resplandor de la gloria de su Padre; y también de su verdadera y propia deidad, ya que esta descripción es la misma que la del Anciano de días en (Dan 7:9); porque por su cabeza tampoco se entiende aquí Dios el Padre, que a veces se llama la cabeza de Cristo (I Co 11:3), ni su naturaleza divina, que es principal en él, ni su jefatura sobre la iglesia; Ni sus cabellos pretenden a sus elegidos, que crecen sobre él, y son alimentados por él, y son llamados así por su número, debilidad y pureza.

15 – Y sus pies semejantes al latón fino (Apo 2:18, 10:1, Ezq 1:7, 40:3, Dan 10:6), ardientes como en un horno; y su voz como el ruido de muchas aguas (Apo 14:2, 19:6, Sal 93:4, Isa 17:13, Ezq 43:2).

Comentario de Jamieson, Faussett, y Brown dice, *latón fino* — Griego, *chalcolibanus*, derivado por algunos de dos palabras griegas, *latón* e *incienso*; derivado por Bochart del griego, *chalcos*, latón, y hebreo, *libbeen*, blanquear; por lo tanto, *latón*, que en el horno ha alcanzado un calor blanco. Por lo tanto, responde al bronce bruñido (*destellante o brillante*) Ezq 1:7, Apo 10:1, *Sus pies como columnas de fuego*. Traducir, *latón brillante*, como si se hubieran hecho ardientes (al rojo vivo) en un horno. Los pies de los sacerdotes estaban desnudos al ministrar en el santuario. Así que nuestro gran Sumo Sacerdote aquí.

16 – Y tenía en su diestra (v20, 2:1, 5:1, 7) siete estrellas (v20, 2:1, 3:1, 6:13, 8:10, 9:1, Am 5:8 – estos son los 7 *aggelos* y significa mensajeros, angeles o pastores – Job 38:31); y de su boca salía una espada aguda de dos filos (Apo 2:12, 16, 19:15, 21, Efe 6:17, Heb 4:12 – para que se usa una espada? Mt 10:34-39), y su rostro *era* como el sol cuando resplandece en su fuerza.

Una Clave para el Lenguaje Simbólico de las Escrituras por Thomas Wemyss dice, *mano*, en general, es el símbolo de poder y fuerza; y la mano derecha más particularmente. Sostener con la mano derecha, es el símbolo de protección y favor Sal 18:35. La expresión en Mar 16:19, *se sentó a la diestra de Dios*, es equivalente a la expresión en Mar 14:63, *sentado a la diestra del poder*, lo que significa es que el poder divino y autoridad divino se comunican a Cristo. Así que *las diestras de compañerismo*, Gal 2:9, significa una comunicación del mismo poder y autoridad. Dar la mano, como a un maestro, es la señal de sumisión y obediencia futura. Así, en II Cro 30:8, las palabras en el original, *Dad la mano al Señor*, significa rendimiento al Señor. La frase similar se usa en Sal 68:31, Lam 5:6. Y así en Horacio, Epod. 1 7, Dar manos, es someterse o entregarse a sí mismo como esclavo, como lo explica el comentarista. Levantar la mano derecha al cielo, era la señal utilizada para jurar, Gen 14:22; Ex 6:8; Num 14:30; Dt 32:40; Ezq 20:5, 6; Dan 12:7. Las marcas en las manos o muñecas eran las señales de servidumbre (*piensa en la marca de la bestia*); los paganos acostumbraban a imprimir marcas en las manos de los siervos, y a los que se dedicaban a alguna deidad falsa. Así, en Zac 13:6, Y le preguntarán: ¿Qué heridas son éstas en tus manos? Y Él responderá: Con ellas fui herido *en* casa de mis amigos. El hombre, cuando se le desafiaba por las cicatrices visibles en sus manos, negaba que hubieran procedido de una causa idólatra, y pretendía que eran los efectos de las heridas que se había dado a sí mismo por la pérdida de sus amigos. La mano derecha extendida, es el símbolo del ejercicio inmediato del poder Ex 15:12. La mano derecha, o las manos impuestas sobre una persona, son el símbolo de una transporte o transmisión de bendiciones, fuerza y poder, o autoridad Gen 48:14-20, Dan 10:10, Num 27:18. Dios solía dar este honor a sus profetas, o otorgar sus dones a otros en sus oraciones, de las cuales la imposición de manos era un símbolo. Así que Moisés impuso sus manos sobre Josué, Núm 27:18. Naamán se une invocando el nombre de Dios con imposición de manos. La mano de Dios sobre un profeta significa lo inmediato de su Espíritu Santo en el alma o cuerpo del profeta, como en I Rey 18:46, II Rey 3:15, Ezq 1:3, 3:22, 8:1. Y como la mano, así también el dedo de Dios, denota este poder o espíritu. Ver Luc 11:20, y compare Mt 12:28. Así, nuestro Salvador echó fuera diablos o demonios por su propio mandamiento: mientras que los judíos los echaron fuera solo por la invocación del nombre de Dios. Y así en Ex 8:19, el dedo de Dios, es una obra que nadie más que Dios podría realizar. Y así la expresión en Ex 31:18, de las dos tablas escritas con el dedo de Dios, parece denotar que las letras se dieron por primera vez; que la

entrega de ellos era una obra del diseño y artificio de Dios, tan propia de él que no podía ser hecha por ningún otro. La invención de expresar sonidos articulados por caracteres, parece exceder el alcance del ingenio humano; El lenguaje y la escritura deben haber sido de sugerencia divina. Eupolemo dice, que Moisés fue el primer sabio, que enseñó el arte de la gramática o la escritura a los judíos, que los fenicios lo recibieron de ellos, y los griegos de los fenicios (*y aquí está la conexión con los judíos y Fenicia/Canaán*).

17 – Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies (Luc 5:8, Hech 9:4, Jos 5:14, Ezq 1:28, Dan 8:17). Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último (11, 2:8, 22:13, Isa 41:4, 44:6, 48:12);

18 – Y el que vivo, y estuve muerto; y he aquí que vivo para siempre (Apo 2:8, Job 19:25, Sal 18:46, Jn 14:19, Rom 6:9, II Co 13:4, Gal 2:20, Heb 7:25), amén. Y tengo las llaves (Isa 22:22, Apo 3:7) de la muerte y del infierno (separación eterna de Dios – Dt 32:39, I Sam 2:6, II Rey 5:7).

Las llaves de la muerte y del infierno. *Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar* dice, usado figurativamente para el poder, ya que la llave a veces se usaba en el hombro como un signo de autoridad oficial (Isa 22:22). En el NT se usa varias veces así figurativamente: de Pedro: *las llaves del reino de los cielos* (Mt 16:19); de Cristo, en Apocalipsis, teniendo las *llaves de la muerte y del infierno* (Apo 1:18), también teniendo *la llave de David* (Apo 3:7). Un ángel recibió *la llave del abismo* (Apo 9:1; 20:1). Nuestro Señor acusó a los maestros de la ley de su época de quitarles *la llave del conocimiento* a los hombres, es decir, de cerrar las puertas de la verdad contra ellos (Luc 11:52; compare Mt 23:13).

Infierno es la palabra ᾗδου/*hadou* y *muerte* es la palabra θανάτου/*thanatou*, y van mano a mano. *CBL* dice, El origen de esta palabra es incierto. Puede haberse desarrollado a partir del verbo griego *idein* (*ver*) con un prefijo alfa (1) que tiene un efecto negador (es decir, *sin vision* o *invisible*). Tal vez se asoció originalmente con *aianēs* (*lúgubre, horrible*) y describió una condición llena de miedo, desesperanza e influencias malignas. En su primer uso clásico *hadēs* era el dios del inframundo y se convirtió en un término que describía su morada. Se asoció particularmente con el lugar de los muertos (*Homero, Filón, Josefo, Colin Brown*). En la Septuaginta, *hadēs* casi siempre es la traducción del hebreo *she'ól*, que probablemente proviene de *shâ'al*, una palabra que significa *preguntar, examinar, investigar*, o de *shō'al*, que significa *hueco* o *mano hueca*. Esto no debe dar la impresión de que *sh'ól* es idéntico a sepulcro en el significado de tumba. Si *tumba* se toma como una expresión para el estado después de la muerte, tal traducción es bastante adecuada y cercana a lo que el AT significa con *sh'ól*. Pero eso ciertamente no es así si el entierro se entiende literalmente como la tumba. De hecho, de las más de 50 ocurrencias de *sh'ól* en el AT que se traducen en la Septuaginta por *hadēs*, No hay uno que necesite ser traducido entierro o tumba, y difícilmente uno que deba serlo. Una mirada a la concordancia mostrará cuán completamente diferente es del entierro o la tumba. Jacob estaba seguro de que José fue asesinado y consumido por bestias salvajes y no tenía tumba, pero aún así dijo que iba a ver a su hijo en ella (Gen 37:35). *Sh'ól* es el lugar donde el hombre tiene que ir a morir (Gen 42:38; 44:29, 31) y de la que no regresa (Job 7:9, 10). Algunos incluso son tragados por *she'ól* vivos (Num 16:30; Sal 55:15; Pro 1:12). Los impíos van a ella, también las naciones que no conocen a Dios (Sal 9:17). Son conducidos allí como ovejas (Sal 49:14). El camino de los pecadores es el camino hacia *sh'ól* (Pro 5:5; 7:27; 9:18). Como la tierra consume agua, así devora a los pecadores (Job 24:19), y nunca se satisface (Pro 27:20). Incluso se agranda para proporcionar espacio para más (Isa 14:9). El conjunto de *she'ól*, con todos sus habitantes, está alborotado esperando recibir al rey de Babel (Isa 14:9). Además, el rey de Egipto baja a *she'ól* para encontrarse con los que son asesinados y están allí delante de él (Ezq 31:17), y hablan en medio de ella sobre lo que ahora le ha sucedido al Faraón (Ezq 32:27). Ciertamente, esto es algo muy diferente del sueño inconsciente en una tumba. Las profundidades de *she'ól* contrastan con las alturas del cielo (Am 9:2; cf. Job 11:8). El camino de la vida está por encima del sabio, para que pueda apartarse de *sh'ól* debajo, Pro 16:25). Hay un aspecto del juicio divino conectado con *she'ól*. El salmista habló de los dolores de *she'ól* (Sal 18:5, 116:3). Los hombres no pueden continuar con su trabajo en *she'ól* como lo hicieron mientras estaban en la tierra (Ecl 9:10). El impío no puede continuar con sus malas obras (Sal 31:17), pero tampoco pueden los fieles alabar a Dios por la liberación allí como lo hicieron en la tierra de los vivos (Sal 6:5; Isa 38:18). *Sh'ól* no es el cielo, y el piadoso espera que Dios redima su alma del poder de Dios de *sh'ól* (Sal 49:15). En un salmo mesiánico

David oró: *Porque no dejarás mi alma en el infierno* (Sal 16:10). En su oración de alabanza, Ana dijo que el Señor baja de y sube de **sh'ôl**. Esta esperanza de redención de **sh'ôl** está estrechamente relacionado con la creencia de la resurrección que se puede rastrear a través del AT, y que parece haber sido más clara a medida que la historia de la revelación continuó. Los testigos de esta fe se encuentran en Job 19:15-27; Isa 26:19; y Dan 12:1, 2. Daniel incluso habló de una resurrección a la vida y una resurrección al juicio. A partir de estos antecedentes, el judaísmo posterior comenzó a elaborar una teología que pensaba que **sh'ôl** como tiempo y lugar intermedios. Aquí los muertos injustos permanecieron bajo castigo hasta la resurrección, mientras que los justos estaban en otra sección esperando que la resurrección viviera. Como podemos ver, en el AT **sh'ôl** es el reino de los muertos, la vida después de la muerte. Es un dominio cerrado en el que no se debe buscar (Dt 18:11; cf. I Sam 28:7). Es *la tierra de las tinieblas y la sombra de la muerte* (Job 10:21).

Sólo Dios sabe **sh'ôl** (Pro 15:11), y Él gobierna sobre ella (Sal 139:8; Amos 9:2). Este uso del AT de **sh'ôl** da el trasfondo principal para el significado del NT de **hadēs**. En el NT la palabra **hadēs** aparece 11 veces, 4 veces en la enseñanza de Jesús. La idea del NT de **hadēs** se basa en el AT, y es muy paralelo a las concepciones del judaísmo posterior. **Hadēs** es un lugar que está *abajo* en contraste con el cielo que está *arriba* (Mt 11:23; Luc 10:15). Es el lugar donde va el alma (Hech 2:27), mientras el cuerpo es destruido (Hech 2:31). En la historia de Lázaro y el hombre rico (Luc 16:15-31), Jesús hizo una distinción cercana entre las dos condiciones en **hadēs**. Lázaro estaba en el seno de Abraham (Luc 16:22, 23), donde estaba siendo consolado, mientras el hombre rico estaba en el lugar de agonía (Luc 16:23, 24), donde estaba sufriendo. Después de la muerte y resurrección de Cristo, parece haber habido un cambio en la situación de los creyentes que *se duermen*. En la cruz, Jesús prometió al ladrón arrepentido, *Hoy estarás conmigo en el paraíso* (Luc 23:43). Más tarde, Pablo dijo que fue arrebatado al paraíso (el tercer cielo) (II Co 12:2-4). Es notable que en ninguna parte del NT se dice que el creyente que muere va a **hadēs**; pero se dice que va a estar con el Señor (II Co 5:8; Flp 1:23). Cristo no está en **hadēs** hoy, tampoco lo son los que han ido a estar con Cristo. Cristo ha vencido **hadēs** y muerte (**tanatos**, cf. I Co 15:54, 55), y Él tiene las llaves de ambos (Apo 1:18). Parece ser un poder activo y hostil que Cristo conquistó. Como Satanás tenía *el poder de la muerte* (Heb 2:14), de alguna manera podría haber tenido **hadēs** como una especie de fortaleza, pero fue conquistada por Cristo en la cruz (Col 2:15), para que Cristo pudiera proclamar su victoria en el reino de los muertos (I Ped 3:19). Si esto es así, arrojará una luz interesante sobre lo que Jesús dijo en Mt 16:18: las puertas de **hadēs** no prevalecerán contra su iglesia. **Hades** es la prisión provisional donde los muertos malvados son retenidos hasta el día del juicio. Debe entenderse como distinto de **Gehenna**, que es el lago de fuego. Al final, tanto la muerte como **hadēs** serán arrojados al lago de fuego (Apo 20:14).

19 – Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas.

20 – El misterio (**μυστήριον mustērion**) de las siete estrellas (v16, 2:1, 3:1, 6:13, 8:10, 9:1, Am 5:8) que viste en mi diestra (v16, 2:1, 5:1, 7), y de los siete candeleros de oro (v12, 2:1). Las siete estrellas (v16, 2:1, 3:1, 6:13, 8:10, 9:1, Am 5:8) son los ángeles (Apo 8:2, 6, 15:1, 6, 8, 16:1, 17:1, 21:9) de las siete iglesias (v4, 11); y los siete candeleros (v13, 2:1) que viste, son las siete iglesias (v4, 11).

Cada vez que veas las 7 estrellas o 7 candeleros en este libro, siempre piensa en los 7 ángeles de las 7 **ekklesias**.