

DANIEL: CAPÍTULO 8

1 En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes.

2 Durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elam.

3 Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía dos cuernos altos, uno era más alto que el otro; aunque el más alto había sido el último en despuntar.

4 Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur; y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía.

5 Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan de prisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.

6 Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza.

7 Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente, y quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder.

8 Y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes, hacia los cuatro vientos del cielo.

9 De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, y hacia la tierra hermosa.

10 Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó.

11 Aun contra el Príncipe del ejército se engrandeció, y quitó el continuo; y el lugar de su Santuario fue echado por tierra.

12 A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad, y prosperó en todo lo que hizo.

13 Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora, y del pisoteo del Santuario y del ejército?

14 Y él respondió: Hasta 2.300 días de tardes y mañanas. Entonces el Santuario será purificado.

15 Mientras yo contemplaba la visión, y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre.

16 Y oí una voz humana, en el Ulai, que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre.

17 Entonces se acercó a mí, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin.

18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero él me tocó, y me puso en pie.

19 Y dijo: Voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin.

20 Aquel carnero que viste, con dos cuernos, representa los reyes de Media y de Persia.

21 El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey.

22 Los cuatro cuernos que sucedieron al que se quebró, representan cuatro reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder.

23 Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas.

24 Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones, y prosperará. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.

25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior, y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado.

26 La visión de las tardes y mañanas que te fue dada, es verdadera. Y tú sella la visión, porque es para un futuro distante.

27 Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey. Pero quedé espantado acerca de la visión, y no la entendía.

INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO OCHO

El capítulo 8 hasta el fin de Daniel está escrito en hebreo. Estos capítulos tratan con el pueblo de Dios. El capítulo 2:4 hasta el fin del capítulo 7, fue escrito en caldeo. Los caldeos **tendrían más interés en los eventos históricos.** *Fuente Desconocida.*

“Al igual que Daniel 2 y 7, Daniel 8 está dividido en dos secciones principales: un sueño profético, o visión; y luego una explicación de ese sueño o visión. En Daniel 8, los primeros catorce versículos tratan con una visión de un carnero, un macho cabrío, un cuerno pequeño, y luego la purificación del santuario. La

segunda mitad del capítulo—versículos 15-27—explica el significado del carnero, del macho cabrío, y del cuerno pequeño. **La purificación del santuario no es explicada.**” Goldstein, 1844MS, 30.

“Desde el comienzo, la visión en el capítulo 8 es como una película. Es prominente **un movimiento direccional**. El carnero, aunque moviéndose hacia el oriente, ataca hacia el occidente, norte, y sur. El macho cabrío sale desde el occidente para encontrar al carnero. Después, los cuatro cuernos de su cabeza se mueven hacia los cuatro puntos del compás. Al principio, el ‘cuerno pequeño’ se mueve horizontalmente hacia el sur, el oriente, y ‘la tierra gloriosa’. Entonces su movimiento cambia. El cuerno ahora se mueve verticalmente, hacia el cielo—**en un ataque sobre la hueste estelar, y finalmente contra el celestial Príncipe del ejército** [Cristo Jesús] **y su ministración en el santuario** [celestial].

“El clímax de la visión en el capítulo 8 enfoca sobre **estas dos actividades** verticales del cuerno pequeño. Primero, alcanza hasta los cielos estrellados y echa al suelo a algunas de las estrellas, para luego pisotearlas. En su segundo movimiento vertical, el cuerno pequeño se mueve hacia arriba, **hacia el ámbito celestial contra el Príncipe del ejército** [*nuestro Señor Jesucristo*], eliminando [*o procurando interceptar*] **su ministración sacerdotal**, y echando por tierra el fundamento de Su santuario. La Verdad Tocante a la Ministración en Su Santuario Celestial es Echada Por Tierra.

“Estas simbólicas delineaciones, que subrayan ubicaciones de espacio, indican claramente que el santuario en la visión del capítulo 8 **es el santuario celestial y no el templo en Jerusalén**. El movimiento direccional del cuerno (vertical) hacia el mismo ámbito celestial, intensifica el drama de la visión. La atención del lector está centrada en la lucha entre el cuerno pequeño y el Príncipe del santuario, **respecto a lo que se realiza en el santuario celestial y su ministración**.

“El Príncipe del ejército no sólo es el Gobernante de la hueste (su pueblo), sino también **el Sacerdote real que ministra en el santuario celestial a favor de ellos**. El santuario celestial trata con la salvación de la humanidad. El cuerno pequeño **procura entremeterse e interferir con esta importantísima actividad celestial del Príncipe**. Consecuentemente el cumplimiento histórico de la cósmica extensión de esta profecía—indicada por sus dimensiones espaciales—encuentra su cumplimiento más apropiado **en la fase religiosa de Roma, y no** en la breve desecración del templo en Jerusalén por Antíoco Epífanés.” BRI, 2SOD, 497-498.

“En Daniel 7, el cuerno pequeño quita la Ley de Dios. En el capítulo ocho, elimina el evangelio **al sustituir su propio sistema intercesor** por aquel sistema que pertenece a Cristo. Esta es la principal preocupación de Daniel 8 y 9.” Were, *KONAJ*, 44.

ORDEN DE EVENTOS	
DANIEL 7	DANIEL 8
Babilonia	
Medopersia	Medopersia
Grecia	Grecia
Roma Pagana	Roma Pagana
Diez Cuernos/ Roma Papal	Roma Papal [Tanto Como “Cuerno Pequeño”]
Juicio	Purificado Santuario
Llamas Que Quemán	Sin Roto Mano

DANIEL 8: 1

En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes.

En el Tercer Año de Belsasar—

Ahora es posible fechar con precisión el primer año del reinado de Belsasar a 550/549 a.C. (7:1) y este tercer año, **a 548/547 a.C.** [8:1].” BRI, 2SOD, 85.

Me Apareció Una Visión—

“La palabra hebrea para ‘visión’ es *chazon*, que **se refiere a la completa visión** del cap. 8:1-4, (Ver. 26ª, y cap. 9:23 para más información)” *PJ*.

Después De la Que Había Tenido Antes—

“La visión a la que él se refiere como la que le había aparecido al principio, **indudablemente es la visión del capítulo 7**, que él tuvo en el primer año del reinado de Belsasar.” Smith, *DR*, 149.

“La palabra hebrea para ‘después’ puede tener el significado no sólo de siendo después de, sino también en términos de copiando o caminando tras una persona o cosa. Por tanto, la visión del capítulo 8 seguiría después (o, ser paralela a) de la del capítulo 7. Y, de hecho, todas las cuatro visiones en el libro de Daniel (ch. 2, 7, 8-9, 10-12) siguen después (o, son paralelas a) en orden consecuente.” *Fuente Desconocida*.

DANIEL 8:2

Durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elam.

Durante la Visión—

ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE DANIEL EXPLICAN AL CAPÍTULO OCHO			
VISION	EXPLICACIONES DE LA VISIÓN		
Dan. 8:3-14	Dan. 8	Dan. 9	Dan.11,12
Ch. 8:3-12	8:15-25	-	11:2-12:4
Ch. 8:13,14	8:26	9:24-27	12:5-12

“La palabra hebrea para ‘visión’ es *chazon*, que se refiere a la **completa visión** del cap. 8:1-4, Ver vs. 26ª y cap. 9:23 para más información.” *PJ*.

Susa—

Susa = “*lirio*.” Susa era la **residencia invernal** de los reyes persas; ubicada en el río Ulai o Choaspes.” *Diccionario Bíblico*.

Capital del Reino—

“Susa fue la capital de Elam, que anteriormente fue una provincia sujeta al reino de Babilonia; pero al empezar ese reino a debilitarse, y la fuerza de Ciro, el general persa, fue reconocida, Elam, bajo Abradates, el virrey o príncipe, **se rebelaría contra Babilonia, y se uniría a las fuerzas de los persas**. Años antes de esto, el profeta Isaías había dicho que Elam y Media se unirían a las fuerzas en la conquista de Babilonia. Al vivir Daniel en el palacio de Susa, él vio la apertura del camino para el cumplimiento de esta profecía.” Haskell, *SDP*, p. 104-105.

En la Provincia de Elam—

“Elam fue una provincia **al oriente de Babilonia** a la cabeza del Golfo Pérsico. Susán, también llamada Susa, fue la ciudad capital de la provincia, y estaba destinada a ser la silla real del imperio medo persa.” Bunch, *BOD*, 110.

Me Encontraba Frente al Río Ulai—

“La luz que Daniel recibió directamente de Dios, **fue dada especialmente para estos últimos días**. Las visiones que él vio frente al río Ulai y el río Hidekel, los grandes ríos del Sinar, **están en proceso de cumplimiento**, y todos los eventos predichos, pronto llegarán a cumplirse. [*Carta 57, 1896*].” *4BC*, 1166.

DANIEL 8: 3

Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía dos cuernos altos, uno era más alto que el otro; aunque el más alto había sido el último en despuntar.

Un Carnero con Dos Cuernos—Media y Persia—

“En su previa visión el segundo reino había sido representado por un oso que se había levantado de un lado y tenía tres costillas en su boca. Ambos símbolos se aplican a la **doble naturaleza del reino de los medos y persas**, pero los diferentes cuernos del carnero dan una descripción aún más específica; pues mientras el reino medo era el más antiguo de los dos, el persa creció en fortaleza, y su posición en la historia debe atribuirse a la línea de reyes persas que empezaron con Ciro el Grande. Lo definido con lo cual este símbolo es interpretado ilustra el hecho de que **las Escrituras son sus mejores comentarios** [Es decir, la Biblia se explica a sí misma]. Dijo el ángel, ‘el carnero que viste teniendo dos cuernos son los reyes de Media y Persia.’ [vs. 20].” Haskell, *SDP*, 105.

“Siendo que **Babilonia caería pronto**, es naturalmente omitida de esta profecía simbólica. Los símbolos de esta visión empiezan con Medo Persia.” Bunch, *BOD*, 110.

El Más Alto Subió al Último—

“Media era un reino independiente mucho antes que Persia fuera sino un provincia subyugada. Después de Ciro, Persia llegó a ser el poder dominante, y obtuvo mayor eminencia.” Bunch, *BOD*, 111.

DANIEL 8:4

Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur; y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía.

Hacia el Oeste, Norte, y Sur—

“Estas tres direcciones de movimiento simbólico bien encajan geográfica e históricamente con las tres principales conquistas hacia el occidente, por parte de Persia—**Babilonia** hacia el occidente, 539 a.C.; **Lydia** hacia el norte, 546 a.C.; y **Egipto** [y Etiopía] hacia el sur, 525 a.C. [Darío Histaspes se fue hacia el norte contra los Esquithios en 513 a.C.]. Estas tres conquistas principales hacia el oeste **corresponden bien a las tres costillas** en la boca del oso medopersa. (cap. 7). Sin embargo, el oso no es descrito como saliendo en estas tres direcciones para hacer sus conquistas. Las costillas ya están presentes en la boca del oso cuando es descrito. En el capítulo 8 el carnero **tiene que viajar** en estas direcciones para hacer sus conquistas.” *BRI, 2SOD*, 503.

“Nótense los paralelos entre el oso medopersa de Daniel 7, y el carnero medopersa del capítulo 8. Ambas bestias eran asimétricas: el oso fue levantado de un lado (7:5); **correspondientemente**, los cuernos **no eran del mismo tamaño**, uno siendo más alto que el otro (8:3). También, el oso tenía tres costillas en su boca, que se cree representan a Babilonia, Egipto, y Lydia—tres naciones conquistadas por Medo Persia. El carnero en Daniel 8 **conquista hacia tres direcciones**: hacia el oeste (Babilonia), hacia el sur (Egipto), y hacia el norte (Lydia).” Goldstein, 1844*MS*. 33.

Ni Había Quien Escapase de Su Poder—

“Así como el carnero empujaba hacia el oeste, norte, y sur, y ninguna bestia escapaba de su poder, también el imperio medo persa extendió su dominio en estas direcciones. Cuando cayó Babilonia, ciento y veinte provincias reconocieron la autoridad de Ciro y Darío. Estas estuvieron sujetas, y otras fueron añadidas, de modo que en la época de Ajasuero, esposo de la reina Ester, el reino controlaba ciento y veintisiete provincias, y se extendía desde India en el oriente, hasta el Mediterráneo en el occidente, y desde el Mar Caspio hasta Etiopía. **En esa época era llamado un reino glorioso**, y el monarca era reconocido como ‘su excelente majestad.’” Haskell, *SDP*, 105, 106.

“En sus conquistas, **Ciro barrió todo lo encontrado** con una fuerza aparentemente irresistible.” Thiele, *OSID*, 82.

“El libro Goodspeed titulado *Ancient World*, p. 57, dice: “Croesus (ese rey fabulosamente rico en Asia Menor en el noroeste) se unió a Egipto, y aún al principal estado esparta, con el propósito de detener la victoriosa carrera de **Ciro**. Pero fue en vano. **Ciro** derrotó a Croesus, rey de Lydia; y la capturó junto con su capital Sardis (546 a.C.). Babilonia entonces fue atacada y cedió ante **Ciro**.”

“...Xenofón, el escritor griego de posteriores tiempos persas, dijo de **Ciro**: ‘Él pudo extender el temor a él sobre una parte tan grande del mundo, que asombró a todos, y **nadie intentó cosa alguna contra él**.’ [Cyropaedia. Bk. 1].” Burnside, *DPUF*, 137.

Nadie Podía Librar de Su Mano—

“**Tan exitosas fueron sus conquistas**, que en la época de Ahasuero (Ester 1:1), el reino medo persa, consistiendo de ciento y veintisiete provincias, se extendía desde India hasta Etiopía, las fronteras del entonces conocido mundo.” Smith, *DR*, 151.

Se Engrandeció—

“El imperio medo persa, **cubrió mucho más territorio** que su antepasado, Babilonia.” *4SDABC*, 840.

DANIEL 8: 5-7

Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan de prisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.

Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto junto al río,

y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente, y quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder.

Mientras Yo Pensaba—

“ ‘Mientras yo pensaba’, dijo el profeta. Aquí hay un ejemplo para todo el que aprecia la verdad, y para todo el que tiene algún respeto por cosas espirituales. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, él dijo, ‘Ahora iré, y veré esta maravilla.’ Cuan pocos están dispuestos a tomar tiempo para apartarse de sus asuntos comerciales, o placeres, **para considerar los temas importantes que Dios procura presentarles**.” Smith, *DR*, 151.

El Reino de Gracia—el Pueblo Cabrío—

“El símbolo aquí introducido es explicado a Daniel por el ángel. ‘El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey.’ (v. 21). Respecto a cómo se ajusta este símbolo para

representar al pueblo griego, o macedonio, Thomas Newton observa que los macedonios, como doscientos años antes de Daniel, eran denominados AGegeadae, o ‘**el pueblo del cabrío**.’ Él explica el origen del nombre según es mencionado por autores paganos: Caranus, su primer rey, saliendo con una gran multitud de griegos en busca de nuevas habitaciones en Macedonia, fue ordenado por el oráculo en llevar a los cabros como guías; y después viendo una manada de cabras volando en una fuerte tormenta, él las siguió hasta Edessa, y allí fijó el asiento de su imperio, **hizo de las cabras sus insignias** y llamó a la ciudad Aegeae, o *el pueblo de la cabra*. La ciudad de Aegeae, o Aegeae, era el usual cementerio de los reyes macedónicos. [El océano al lado de Grecia es llamado el Mar Egeo].

“También es muy notable que el hijo de Alejandro por Roxana, fue nombrado Alejandro Aegus, del **hijo de la cabra**; y algunos de los sucesores de Alejandro son representados en sus monedas con **cuernos de cabra**.’ [Thomas Newton, *Dissertations on the Prophecies*, Vol. I, pp. 303,304].” Smith, *DR*, 151-152.

El Cabrío Vino Del Occidente—

“El ‘cabrío vino del oeste sobre la faz de toda la tierra.’ Es decir, Grecia se encontraba hacia el oeste de Persia, y atacó desde esa dirección. El ejército griego **barrió todo lo encontrado sobre la faz de la tierra**.

El cabrío ‘no tocó tierra’. Tal fue la maravillosa rapidez de estos movimientos, que **parecía volar de punto en punto** con la celeridad del viento. El mismo tipo de velocidad es indicado por **las cuatro alas del leopardo** en la visión de Daniel 7, representando a la misma nación.” Smith, *DR*, 152.

“Mientras que el carnero persa vino desde el oriente y atacó hacia el occidente, el cabrío griego vino desde el occidente y atacó **hacia el oriente**.” BRI, *2SOD*, 504.

Carnero y Macho Cabrío—Dos Animales Usados en el Santuario—

“Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o las cabras, será macho sin defecto.

“**Nóta:** El carnero y el macho cabrío eran animales usados en los servicios del santuario en el Día de Expiación. Por tanto, en Daniel 8 estos dos tipos de animal son usados no sólo para representar dos imperios mundiales, sino **para conectar al Hijo de Dios, mediante asociación, al Día de Expiación**.

“Sin embargo, se aprende otra lección. Este carnero, y el macho cabrío, originalmente simbolizaban a Cristo Jesús, pero ahora en Daniel 8, ellos simbolizan poderes mundiales. Esto indica que **la actividad de poderes mundiales, controlados por Satanás, procurarían usurpar el conocimiento de Cristo** de las mentes del pueblo de Dios. Este intento, veremos, fue muy exitoso durante la época del ‘cuerno pequeño’ **cuando quitó el ‘continuo**’.” *PJ*.

Lo Atacó Furiosamente—

“*Choler* es un término sacado del Inglés Antiguo para ‘ira’. El lenguaje de este versículo presenta la **completa sujeción que Alejandro hizo de Medo Persia**. El poder del imperio fue completamente destrozado. El país quedó destruido, sus ejércitos hechos pedazos y esparcidos, y sus ciudades saqueadas. La ciudad real de Persépolis, cuyas ruinas aún se ven como monumento de antiguo esplendor, fue destruida por fuego.” 4SDABC, 840.

Golpeó al Carnero, Ningún Poder Quedó en el Carnero—

“Ese reino que había sido una vara en la mano de Dios para derrocar a Babilonia por su iniquidad, **repitió los pecados de Babilonia, y a su vez tuvo la misma suerte**. Aunque los persas restauraron a los judíos a Jerusalén, eso no pudo salvarlos. Es sólo cuando las acciones, o individuos, **continúan en un amor a la verdad**, sólo cuando *participan constantemente* de las hojas del árbol de la vida, que resulta prolongada su existencia. El carnero y el macho cabrío se enfrentaron en un río. La primera triunfante guerra realizada por los griegos contra los medos, fue en las riberas del Gránico, un arroyuelo de Asia Menor. Esto fue en el año 334 a.C. Pero la victoria de Grecia **ya estaba grabada en los libros del cielo**. La batalla en Gránico pronto fue seguida por la derrota del ejército medo persa en la pasada de Issus, y la derrota tercera y sobrecogedora fue en la llanura de Arbela. Nadie podía librar la debilitada causa del imperio medo persa **de las manos del victorioso Alejandro**.” Haskell, *SDP*, 107.

“Persia quedó subyugada, el país devastado, sus ejércitos hechos pedazos y esparcidos, y sus ciudades saqueadas. La ciudad real de Persépolis, la ciudad capital del imperio persa—sus ruinas **siendo una de las maravillas del mundo actual**—fue saqueada y quemada. Fue así como el carnero no tuvo poder para enfrentarse con el macho cabrío, y nadie hubo que pudo librarlo de su mano.” Smith, *DR*, 153.

Alejandro, el Cuerno Notable—

“El cuerno notable entre sus ojos es explicado en el versículo 21 como siendo **el primer rey del imperio macedónico**. Este rey fue Alejandro el Grande.

“Un preciso recuento del derrocamiento del imperio persa por Alejandro es dado en los versículos 6, 7. Las batallas entre griegos y persas son mencionadas como **siendo sobremanera feroces**. Algunas de las escenas son registradas en la historia con intensidad para hacer recordar la figura usada en la profecía—un carnero estando delante del río, y **el cabrío corriendo** hacia él con ‘la furia de su poder’. Alejandro primero venció a los generales de Darío en el Río Granicus en Frigia. Él luego atacó y venció a Darío en el paso de Issus en Cilicia, y posteriormente lo derrotó en la llanura de Arbela en Siria. Esta última batalla ocurrió en 331 a.C., y **marcó la caída del imperio persa**. Mediante este evento Alejandro se hizo señor de todo el país. Tocante al versículo 6—‘Él [el

cabrío] atacó al carnero que tenía dos cuernos, que yo había visto como estando delante del río, y corrió hacia él *con la furia de su poder*’—Thomas Newton dice: ‘Uno a penas puede leer estas palabras sin tener alguna idea del ejército de Darío en pie guardando el Río Granicus, y Alejandro del otro lado con sus ejércitos entrando al río, nadando tras el arroyo, y atacando al enemigo con todo el fuego y furia imaginables.’ [*Ibid.*, p. 306.]

“Ptolomeo empieza el reinado de Alejandro en 332 a.C., pero no fue sino hasta la batalla de Arbela, el año siguiente, cuando Alejandro se hizo ‘señor absoluto de ese imperio en la manera más extensa en que jamás fue poseído por cualquier rey persa. [Humphrey Prideaux, *The Old and New Testament Connected in the History of the Jews*, Vol. I, p.378].

“Cuando esta batalla estaba por comenzar, Darío envió diez de sus principales parientes para entablar paz. Cuando hubieron presentado sus condiciones a Alejandro, se dice que él contestó, ‘**El cielo no puede soportar dos soles, ni la tierra dos amos**.’ [Walter Fogg, *One Thousand Sayings of History*, p. 210].” Smith, *DR*, 152-153.

“No podemos escapar la convicción de que las cosas pudieran haber resultado diferentes si el rey Darío no hubiera sido tan notablemente cobarde. Los persas de Darío eran mucho más numerosos que los griegos. En Arbela, se dice que los persas lanzaron un millón de hombres contra los 47,000 de Alejandro. Pero en Granicus, Issus, y Arbela, el rey Darío **perdió su nervio a la primera señal de derrota**, dio vuelta a su carro, y huyó por su vida—señal en esos días **para que también huyera todo el ejército persa**.

“En un pasaje inusualmente intrigante, la Biblia dice que ‘**el corazón del rey es un arroyo de agua en la mano del Señor**; y él lo vuelca **dondequiera que él desea**.’ Prov. 21:1. Reportes históricos indican que **una sola hora de ánimo** de parte de Darío en cualquiera de sus tres grandes batallas, **bien pudiera haber salvado a su ejército y capacitarlo para aniquilar los ejércitos de Alejandro**. Si Dios hubiera visto justo hacer, bien pudiera haber surtido a Darío el necesario coraje. Él **dio a Daniel el ánimo necesario para enfrentar a los leones**. Él dio a los compañeros de Daniel **ánimo para enfrentar el ardiente horno**. Pero el imperio persa había preferido encontrar su camino sin fe en el Dios de Israel; y en la hora de crisis para Persia, Dios permitió que la debilidad humana tomara su curso. Daniel 7:6 dice que dominio fue ‘dado’ a los griegos.” Maxwell, *1GC*, 150-151.

“Alejandro se yergue sin rival por sus veloces conquistas. Él era sino un joven de veinte años, cuando, por la muerte de su padre, Felipe de Macedonia, él fue heredero de un pequeño dominio. Él unificó los estados griegos, se ubicó como el jefe de estado, y dirigió a sus ejércitos en una serie de victorias maravillosas. **En el espacio de sólo pocos años fue reconocido como amo del mundo**.

Él que se elevó a la más alta posición que el mundo podía ofrecer, cayó de igual y

repentina manera. Él había conquistado reinos **pero no era amo de sus propias pasiones**. Su amor a la alabanza lo llevó a ordenar que se le proclamara Hijo de Jupiter Ammon en Egipto, y **su amor a la bebida** causó su muerte a la edad de sólo treinta y dos años, después de un reinado universal de sólo dos años. Tal fue la suerte de uno que temía ni a Dios ni al hombre. ‘El Altísimo gobierna en los reinos de los hombres.’” Haskell, *SDP*, 108.

DANIEL 8:8

Y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes, hacia los cuatro vientos del cielo.

El Gran Cuerno Fue Quebrado—

“El conquistador es mayor que el conquistado. El carnero, Medo Persia, se hizo ‘grande’; el macho cabrío, Grecia, se hizo ‘muy grande’. ‘Cuando fue fuerte, el gran cuerno fue quebrado.’ La previsión humana, y la especulación, hubieran dicho, ‘Cuando él se vuelva débil, su reino desecho por rebelión, o debilitado por la lujuria, entonces el cuerno será quebrado, y el reino desquebrajado. Pero Daniel lo vio quebrado, y el reino roto. Daniel lo vio roto **en el comienzo de su fuerza, en el cenit de su poder**, cuando toda persona hubiera exclamado, ‘ciertamente, el reino está establecido, y nada puede vencerlo’. A menudo sucede así con el impío. El cuerno de su fortaleza es roto **cuando ellos piensan que se encuentran más firmes**. Las Escrituras dicen, ‘El que piense estar firme, cuídese que no caiga.’ [1ª Cor. 10:12].” Smith, *DR*, 153,155.

“‘El que es lento en airarse’, dice el sabio, ‘es mayor que el poderoso; y **el que gobierna su espíritu**, que el que toma una ciudad’. El hombre o mujer que **guarda control de la mente cuando es tentado a complacer la pasión**, se encuentra más alto, a la vista de Dios y los ángeles celestiales, que el más famoso general que jamás haya dirigido un ejército a la batalla y la victoria. Dijo el célebre emperador en su lecho de muerte, ‘Entre todas mis conquistas hay sólo una que me proporciona consolación, y esa es la conquista que he obtenido sobre mi propio temperamento turbulento.’ Alejandro y César **encontraron más fácil subyugar al mundo que subyugarse a sí mismos**. Después de conquistar nación tras nación, ellos cayeron—uno ‘víctima de la intemperancia’, el otro de la loca ambición.’” *Child Guidance*, 95-96.

Surgen Cuatro Notables Cuernos—

“Después que murió Alejandro, hubo mucha contienda entre sus seguidores tocante a la sucesión. Después de una lucha de siete días, se acordó que su hermano natural, Felipe Aridaeus, fuera declarado rey. Mediante él, y el pequeño hijo infante de Alejandro, Alejandro Aegus, y Hércules, el nombre y función del imperio macedónico fue sostenido. Pero los jóvenes

pronto fueron asesinados, y la familia de Alejandro se extinguió. Entonces los jefes en comando del ejército, que habían ido a diferentes partes del imperio como gobernadores de las provincias, asumieron el título de rey. De inmediato empezaron a guerrear entre sí a tal grado que en pocos años tras la muerte de Alejandro, el número fue reducido a cuatro—**el número exacto especificado en la profecía**.

“**Cuatro cuernos notables habrían de surgir** hacia los cuatro vientos del cielo en sustitución del gran cuerno que fue quebrado. Estos fueron **Cassandro**, quien gobernó Grecia y los países circunvecinos; **Lisímaco**, quien gobernó Asia Manor; **Seleuco**, quien tuvo a Siria y Babilonia, y de quien se originó la línea de reyes conocida como los ‘seléucidas’, tan famosos en la historia; y **Ptolomeo**, hijo de Lagus, quien gobernó a Egipto, y de quien salieron los ‘Lagidae’. Estos gobernaron hacia los cuatro vientos del cielo. Cassandro tuvo las partes occidentales, Lisímaco las regiones del norte, Seleuco los países orientales, y Ptolomeo la porción sureña del imperio. Por tanto, estos cuatro cuernos pueden ser llamados Macedonia, Tracia (que incluía Asia Menor, y esas partes que se encontraban en el Hellesponto y la Bósfora), Siria, y Egipto.” Smith, *DR*, 155.

MUNDO HELENISTICO—300 a.C.

Cuatro Vientos del Cielo—

“La manera hebrea de decir, desde uno de los cuatro puntos cardinales del compás sin especificar desde cuál dirección.” Mansell, *OSOA*, 52.

DANIEL 8: 9

De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, y hacia la tierra hermosa.

De Uno de Ellos—

“En Daniel 8:8-9, el sustantivo hebreo ‘cuerno(s)’ es femenino, pero el pronombre ‘ellos’ es masculino. Consecuentemente, ‘ellos’ no puede referirse nuevamente a ‘cuernos’ como su antecedente. Por otra parte, la palabra ‘vientos’ puede ser o masculina o femenina, y, por tanto, ‘ellos’ puede referirse a ‘vientos’. Correspondientemente, **el cuerno pequeño vino de uno de los cuatro vientos**, siendo esta la

manera hebrea de decir, ‘desde uno de los cuatro puntos cardinales del compás sin especificar desde cuál dirección.’ Sin embargo, la dirección se torna clara desde el contexto. Para haberse movido hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa—Palestina— (Dan. 8:9), **¡tuvo que haber venido del occidente!**” Mansell, *OSO*, 52.

Salió—

“El verbo en la primera frase del versículo 9 es *yasa*, cuyo significado básico es ‘salir’ o ‘venir, mover hacia adelante.’ No es la común palabra para el crecimiento de un cuerno en el capítulo 8. La idea del crecimiento del cuerno es enfatizada dos veces en el capítulo. La primera referencia se encuentra en el versículo 3, donde es usado un participio del verbo *alah* (‘surgir’). Esta palabra dice que el cuerno más alto (del carnero) ‘surgió al último’, es decir, *creció* al último. En el versículo 8 el verbo *alah* nuevamente aparece con referencia a los cuatro cuernos surgiendo o creciendo en sustitución del gran cuerno que fue quebrado.

“En contraste con la idea de crecimiento de la palabra *alah*, se encuentra la palabra *yasa*, indicando movimiento, del ‘cuerno pequeño’—yendo, moviendo, o saliendo hacia adelante en el sentido de un movimiento desde una dirección del compás hacia la otra. Una expansión horizontal, no un crecimiento vertical, es descrito. Esto es consistente con el uso del verbo *yasa* en el AT, y en Daniel. En el último, el término expresa consistentemente movimiento desde una dirección del compás, desde una posición fija, hacia otra (ver 9:23; 10:20; 11:11, 44). A esto debe añadirse el hecho de que *yasa* en el AT es usada en un número de casos para movimientos militares de varios tipos (Deut. 20:1; 1º Crón. 5_18: 20:1; Prov. 30:27; Amos 5:3), o para un rey moviéndose con su ejército (1º Sam. 8:20; 2º Crón. 1:10).

“En pocas palabras, la idea de 8:9a no es que el ‘cuerno pequeño’ crece de uno de los vientos del cielo, sino que **se mueve desde una de las direcciones del compás** sobre un plano horizontal; y se expande a otras direcciones. También parece estar presente la idea de expansión militar.” BRI, *2SOD*, 392,393.

Pequeño—Como en el Caso del Cuerno Pequeño de Daniel 7—

“La palabra hebrea traducida ‘pequeño’ en Daniel 8 **no es la usual palabra hebrea** para ‘pequeño’. Daniel pudo usar una palabra mucho más accesible para él, pero él escogió esta palabra relativamente rara para poder compararla con la palabra aramea para ‘pequeño’ usada en el capítulo 7, para describir al cuerno allí representado. La distinta conexión lingüística entre estos dos símbolos proféticos, **muestra que se trata de la misma entidad.**” Shea, *DARG*, 209.

Surgió Un Cuerno Pequeño—

“A manera de introducción al cuerno pequeño, debe notarse que sus actividades son descritas en una serie de tres escenas separadas. La *primera fase* [Roma

Pagana] de sus actividades es descrita en el versículo 9, donde es visto como extendiéndose en tres direcciones, hacia el **sur**, hacia el **oriente**, y hacia **la tierra gloriosa**, es decir, Palestina.

“**La segunda fase** de sus actividades es descrita en el versículo 10. En esta escena es descrito como llegando a las estrellas, los ejércitos del cielo [Roma Papal], y echando a algunos a la tierra y pisoteándolos.

En la **tercera escena** el cuerno pequeño es visto llegando nuevamente al cielo [Roma Papal]. Sin embargo, esta vez se encuentra con el Príncipe del ejército. Aunque no existe descripción alguna de daño o perjuicio personal siendo hecho al Príncipe, Su *tamid* o ‘continua, diaria’ ministración le es quitada [interceptada], y el lugar del fundamento de Su santuario es echado a la tierra, evidentemente por el cuerno pequeño.” BRI, *2SOD*, 507.

“También es introducido aquí un tercer poder a la profecía. En la explicación dada a Daniel por el ángel, este símbolo no es descrito tan definitivamente como son Medopersia y Grecia.

“Existen dos comunes interpretaciones del símbolo, que necesitan ser notadas en estos breves comentarios. La primera es que el ‘cuerno pequeño’ indica al rey sirio llamado Antíoco Epífanes. El segundo es que indica al poder romano. Es asunto fácil probar estas dos posiciones.” *Smith, DR*, 156.

¿Indica el Cuerno Pequeño a Antíoco?—

“Si Antíoco Epífanes no cumple con las especificaciones de la profecía, no se le puede hacer la aplicación. El cuerno pequeño salió de uno de los cuatro cuernos (una traducción más allegada al original es: el cuerno pequeño salió **de uno de los cuatro vientos**, no de uno de los cuatro cuernos). Por tanto se trata de un poder existiendo **distinto de cualquiera de los otros cuernos** del macho cabrío. ¿Era Antíoco tal poder?”

“¿Quién era Antíoco? Desde la época en que Seleuco se hizo rey sobre la porción siria del imperio alejandrino, constituyendo así el cuerno sirio del macho cabrío, hasta que ese país fue conquistado por los romanos, veintiséis reyes gobernaron en sucesión sobre ese territorio. El octavo de estos fue Antíoco Epífanes. Antíoco, entonces, **fue sencillamente uno de los veintiséis reyes** que constituyeron el cuerno sirio del macho cabrío. Por tanto, él, por mientras, fue ese cuerno. Y no podía ser al mismo tiempo un poder separado e independiente, **u otro notable cuerno, como fue el cuerno pequeño.**”

“Si fuera correcto aplicar el cuerno pequeño a cualquiera de estos veintiséis reyes sirios, ciertamente debiera aplicarse al más poderoso e ilustre de todos; **pero Antíoco Epífanes en ninguna forma fue el más poderoso rey de la línea siria.** Aunque él asumió el nombre Epífanes, es decir, ‘El Ilustre’, *sólo en el nombre* fue él ilustre. Nada, dice Prideaux, sobre la autoridad de Polibio, Livy, y Diódoro Siculus, podría ser más ajeno a su verdadero carácter, debido a su vil y extravagante falla, algunos lo consideraban un tonto, y

cambiaron su nombre de Epífanés, ‘El Ilustre’, a Epímanes, ‘El Loco.’ [Ver Humphrey Prideaux, *The Old and New Testament Connected in the History of the Jews*, Vol.II, pp.106-107].

“Antíoco el Grande, el padre de Epífanés, siendo derrotado en una guerra con los romanos, pudo procurar paz sólo mediante el pago de una prodigiosa cantidad de dinero, y la rendición de parte de su territorio. Como promesa de que fielmente se apegara a los términos del tratado, él fue obligado a entregar rehenes, entre los cuales estaba Epífanés, su hijo, quien fue llevado a Roma. Después de eso los romanos siempre mantuvieron esta ascendencia.

“El cuerno pequeño (que salió aparte de, e independiente de) del macho cabrío, habría de ser **grande en manera sobresaliente**; pero Antíoco Epífanés no fue así. Al contrario, él no engrandeció su dominio, excepto mediante algunas conquistas temporales en Egipto. Estas, él de inmediato renunció cuando los romanos se llevaron la parte de Ptolomeo y le ordenaron desistir de su intento sobre ese territorio. **La rabia de su frustrada ambición él echó sobre los inofensivos judíos.**

“El cuerno pequeño, en comparación con los poderes que le precedieron, **fue grandísimo**. Persia fue sencillamente grande, aunque consistió de ciento y veintisiete provincias. (Ester 1:1). Grecia, siendo más extensa aún, es llamada muy grande. Ahora el cuerno pequeño, que creció muy grande, **debe sobrepasar a ambos**. Cuán absurdo es, entonces, aplicar esto a Antíoco, quien fue obligado a **abandonar Egipto a la orden de los romanos**. No se necesita mucho tiempo para decidir la cuestión tocante a quién tiene el más grande poder—el que salió de Egipto, o **el que ordenó la salida**.

“El cuerno pequeño se habría de oponer al Príncipe de príncipes, expresión que se refiere, indudablemente, a Cristo Jesús. (Daniel 9:25; Hechos – 3:15; Apoc. 1:5). Pero Antíoco murió ciento y sesenta y cuatro **años antes que naciera nuestro Señor**. Por tanto, la profecía no se puede aplicar a él, pues él no cumple con las especificaciones en un solo particular. La pregunta puede ser, ¿Por qué es que personas han tratado de aplicarla a él? Contestamos, los católicoromanos asumen esta opinión **para evitar la aplicación de la profecía a ellos mismos**; y muchos protestantes les siguen los pasos, aparentemente para oponerse a la doctrina de que la segunda venida de Cristo se encuentra a la puerta.” Smith, *DR*, 156-158.

“Antíoco fue meramente uno en una línea de reyes, **y no un reino por separado**. Por tanto él fue sólo una parte de uno de los cuernos. Antíoco reinó sobre uno de los cuatro cuernos y ‘el cuerno pequeño’ fue un quinto poder. Por tanto, Antíoco no fue el ‘cuerno pequeño.’ Roma fue ‘el cuerno pequeño.’

“Antíoco ciertamente **no ‘creció sobremanera grande.’** Él no fue ni siquiera el más fuerte de la sección seléucida del reino alejandrino. **Antíoco fue débil y tributario a los romanos.** Antíoco ciertamente

no ‘creció en gran manera hacia el sur’. (Dan. 8:9). Su marcha hacia ‘el sur’, hacia Egipto, fue detenida por una mera palabra de un oficial romano sin armas. Cuando Antíoco dijo que pensaría en demandar a los romanos, el romano dibujó un círculo alrededor de Antíoco y le dijo que **tomara su decisión dentro de ese círculo**. Antíoco luego se dio la vuelta en retirada. Él salió asustado de Egipto por palabras de un desarmado representante romano. Después fue atacado por los judíos. Aplicar esta profecía de un poder mundial, un superpoder, que creció ‘sobremanera grande hacia el sur’ a esta cruel y débil criatura, parece ser el clímax de la locura; y es avanzado meramente **para evitar, o racionalizar, esta profecía divina**.

“Su empuje hacia el oriente resultó en su muerte. Él ciertamente no creció ‘sobremanera grande’ en esa dirección. Antíoco simplemente *no encaja* con las especificaciones de la profecía.” Burnside, *DPUF*, 183-184.

El Cuerno Pequeño Apunta Hacia Roma—

“Ha sido asunto no tan difícil mostrar que el cuerno pequeño no indica a Antíoco Epífanés. Y será fácil mostrar que sí indica Roma.

“El campo de visión aquí, es sustancialmente el mismo que el cubierto por la imagen de Nabucodonosor de Daniel 2, y la visión de Daniel 7. En ambas delineaciones proféticas hemos encontrado que **el poder que sucedió a Grecia como el cuarto gran poder, fue Roma**. La única interferencia natural sería que el cuerno pequeño, el poder que en esta visión sucede a Grecia como ‘reino sobremanera grande’, **es también Roma.**” Smith, *DR*, 158.

“Jesús Mismo (Mat. 24:15) demuestra que el libro de Daniel, y sus predicciones, va **más allá de la época de Grecia**. Por tanto, **el cuarto imperio debe ser Roma.**” BRI, *2SOD*, 157.

“**Ciertamente**, en los libros proféticos de Daniel y Revelación, Roma Pagana y Roma Papal son consideradas como una sola entidad, como otros también han reconocido. En Daniel 7:8, 20, 24, el cuerno pequeño (el papado) es representado como **saliendo de la cuarta bestia** (Roma pagana). Es **una continuación**, o parte, de Roma pagana. En Daniel 8 el cuerno pequeño encuentra cumplimiento **sólo en la combinación de Roma Pagana y Papal**. El cielo los considera como uno. En Daniel 11, el rey del norte representa a Roma pagana y papal. Ambos son llamados—el rey del norte. En Revelación 12:3-4 el poder del dragón que procura destruir al niño Cristo, **fue Roma pagana**. Sin embargo, los versículos 13-16 revelan que durante los 1260 años, el dragón echó una inundación de aguas de su boca **para destruir a la mujer**. Esto sucedió durante el reinado de Roma papal. Por tanto, el poder del dragón de Revelación 12 es también tanto Roma pagana y papal.” Heiks, *AD508*, 27

“A través del *paganismo*, y luego del *papado*, Satanás ejerció su poder por muchos siglos en un esfuerzo por aniquilar de la tierra los testigos fieles de Dios. Paganos y papistas **fueron movidos por el mismo espíritu del dragón**. Ellos difirieron sólo en que el Papado, pretendiendo servir a Dios, fue el enemigo más peligroso y cruel. Mediante esta agencia del romanismo, Satanás cautivó al mundo entero. La profesa iglesia de Dios fue llevada a las filas de este engaño, y por más de mil años el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón. *Signs*, 1/1/1899.

El Cuerno Pequeño de Daniel 7 y 8 Comparados—

“En Daniel 7, diferentes bestias son usadas para representar los reinos, incluyendo la cuarta bestia—símbolo de Roma pagana. Sin embargo, el poder del cuerno pequeño—símbolo de Roma pagana—aún formaba parte de la cuarta bestia. **No era un poder por separado**. Por tanto la cuarta bestia, a semejanza de Daniel 2, surge después de Grecia y se extiende hasta el tiempo del fin, aunque en otra faceta.

“El mismo principio existe con el poder del cuerno pequeño de Daniel 8. Surge después de Grecia (ver vers. 23), y sin embargo **se extiende hacia el fin**, cuando será ‘quebrado sin mano’, así como la piedra representando el reino de Dios fue cortada ‘*sin manos*’—**un símbolo de intervención divina**. Como los poderes en las profecías previas, este cuerno pequeño surge después de Grecia y se extiende hasta el tiempo del fin.

“Entonces, el cuerno pequeño simboliza tanto a Roma Pagana como a Roma Papal, porque la fase pagana empezó después de Grecia, mientras que **la fase papal se extenderá hasta el fin**.

“...El punto importante aquí es que el poder del cuerno pequeño, que llega después del carnero y macho cabrío, **simboliza a Roma en sus faces pagana y papal**, aunque el énfasis aquí, como en Daniel 7, es sobre la fase papal.

“Ciertamente, nótese algunos paralelos entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8, paralelos **comprobando que estamos tratando con el mismo poder**.

Comparación del Cuerno Pequeño de Daniel 7 y Daniel 8
Ambos cuernos son poco al principio.
Ambos se convierten en mas grandes despues.
Ambos son poderes persiguiendos.
Ambos son auto-exaltante y blasfema.
Ambos apuntano al pueblo de Dios.
Ambos “eliminan” la ley y el evangelio.
Ambos tienen aspectos de su actividad delineada por tiempos proféticos.
Ambos continuan hasta el tiempo del fin.
Ambos se enfrentan a la destrucción sobrenatural.

“Claramente, el cuerno pequeño de Daniel 8 es **Roma**.” [Goldstein, 1844MS, 35,36].” Pfandl, *DTSOB*, 77.

“Hemos visto que en el capítulo 7 de Daniel, el cuerno pequeño, aunque representando sólo la fase final de Roma, no obstante realmente representa a Roma en ambas fases—Roma desde el comienzo hasta el fin; porque cuando llegue el tiempo cuando el ‘cuerno pequeño’ ha de ser quebrado, ciertamente es ‘la bestia’ quien es ‘muerta, y su cuerpo destruido, y echado al fuego ardiente.” *Jones, CWCP, 95*.

Creció Mucho—

“La idea transmitida es que **este cuerno crece en gran manera**, abundantemente, preeminentemente, o estupendamente grande.” Thiele, *OSID*, 86.

“La visión presenta una progresión en términos del poder utilizado por los reinos involucrados. El carnero persa ‘se engrandeció’ (v. 4,). El cabrío griego ‘se magnificó grandemente’ (v. 8). Entonces, el cuerno pequeño ‘se engrandeció, aún contra el ejército del cielo..., aún contra el príncipe de los ejércitos’ (v. 10-11). Esta progresión **de lo comparativo a lo superlativo**, sería cierto en términos del Imperio Romano, pero **no sería cierto en términos de un gobernante individual como Antíoco Epifanes**.

“El cuerno pequeño en la visión de Daniel 8 representa a Roma. Las conquistas territoriales hacia el oriente, sur, y la tierra gloriosa, en Daniel 8:9, representa conquistas territoriales realizadas por Roma Imperial. Sin embargo, con el versículo 10 se lleva a cabo una transición. El cuerno pequeño de Roma tiene una nueva meta, pero no está en la tierra. Se encuentra en el cielo. Los siguientes tres versículos identifican los blancos del cuerno pequeño como el ‘**ejército de estrellas**’ del cielo (v. 10), el ‘**Príncipe**’ que dirige a ese ejército (v. 11), y el **santuario** en el cielo, *adjunto al servicio realizándose allí* (vs. 11-12). Esta transición de las horizontales conquistas terrenales hacia el **asalto vertical** que el cuerno pequeño le hace al cielo, es referida como **la dimensión vertical apocalíptica**.” Shea, *DARG*, 177-179.

Hacia el Sur, el Oriente, y la Tierra Gloriosa—

“Roma alcanzó el cenit de su grandeza bajo Octaviano, conocido como Augusto César. La fecha desde la cual más probablemente sea considerada un imperio universal, fue la época cuando se había vuelto amo de todas las divisiones del precedente reino del macho cabrío. Y **cuando hizo de Egipto una provincia**, entonces fue que hubo absorbido a todo el reino de Alejandro. **Esto fue en el 30 a.C.** Pero fue introducida a la profecía antes de este tiempo, es decir, cuando se hizo la liga entre ellos y los judíos en 161 a.C. Después de eso el profeta la vio extendiéndose hacia el oriente, el sur, y la tierra gloriosa. Esto se cumplió cuando hizo de Siria y Palestina provincias romanas en 65 y 63 a.C., y a Egipto, como ya se dijo, en el año 30 a.C.”—(*Biblical Research Institute*, 46).

“El movimiento horizontal-geográfico notado en la parte primera del versículo 9, **es elaborado en la**

segunda parte del versículo. Aquí son indicadas las direcciones de la expansión por la frase, ‘hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa.’ “BRI, 2SOD, 392-393.

DANIEL 8: 10

Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó.

Cumplido por Roma Pagana y Papal—

“Los versículos 9-10 encuentran su cumplimiento en Roma Pagana, mientras los versículos 10-12 son primordialmente cumplidos por Roma Papal.

“El Papado [Roma Papal] es el hijo de Roma Pagana. Por tanto, espiritualmente Roma Pagana es **Satanás falsificando al Padre celestial**, mientras Roma Papal equivale a **Roma falsificando al Hijo, Cristo Jesús**. Como el Hijo, Roma Papal **recibe su asiento, poder, y autoridad, de su padre**, el Dragón, o Satanás, de modo que cuando se adora a la bestia, se adora a Satanás. Como el Hijo, el Papado surge del agua y empieza un ministerio de 1260 días [de persecución]. Como el Hijo, Roma Papal aprende qué hacer de lo que su padre, Roma Pagana, hizo. Como el Hijo, padece una herida mortal, **pero regresa a la vida** [Revelación 13:3].

“Por tanto, particularmente en el versículo 10 encontramos que tanto Roma Pagana como Papal ‘echan por tierra a algunos del ejército [pueblo de Dios] y de las estrellas, y los pisotean’; el Papado siguiendo el ejemplo de Roma Pagana, **pero haciéndolo en escala mayor y por un período más extenso, por decir, 1260 años**. El Papado se relaciona con Roma Pagana de la misma manera en que Jesús se relaciona con el Padre.

“Entonces contestó Jesús diciéndoles, De cierto, de cierto, os digo, El Hijo nada puede hacer de sí mismo, **sino lo que ve al Padre hacer**; pues lo que hace el Padre, esto también el Hijo hace. [Juan 5:19].” *PJ*.

Aún Hasta—

“En el versículo 9, la preposición usada con todas las tres direcciones descritas, es ‘el’ (una preposición indicando movimiento hacia, o dirección hacia). En este caso la preposición ‘el’ fue usada para describir movimiento en un plano horizontal, mientras la preposición ‘ad’ fue usada para describir movimiento en la dimensión vertical. Este uso de ‘ad’ se hace más claro en los siguientes versículos” BRI, 2SOD, 508.

El Ejército del Cielo—

“El ‘ejército [#6635] del cielo’ es el pueblo de Dios: Éxodo 12:41: “Pasados los 430 años, en el mismo día, salieron de Egipto **todos los ejércitos [#6635] del Eterno**.”

“...Los que están siendo perseguidos **son el pueblo de Dios**, descrito en Filipenses 3:20 como teniendo su ciudadanía en el cielo.” Heiks, *AD508*, 26.

“Aún cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos.” **Efe. 2:5**.

“El ‘ejército’ y las ‘estrellas’ que fueron echados a la tierra y destruidos por el Papado, son claramente identificados como **los santos de Dios y sus líderes**....El ‘ejército del cielo’ son todos los que asisten a Cristo en la obra de redención, incluyendo los santos que pertenecen a la familia del cielo, y cuyos nombres están registrados en la Nueva Jerusalén. (Ver Heb. 12:2-23). Los ángeles son llamados ‘el ejército del Señor’, y Cristo ‘el Capitán del ejército del Señor.’ (Gén. 32:1-2; Jos. 5:14). Los gobernantes de Israel eran considerados como estando ‘sobre el ejército del Señor’, y eran llamados ‘los oficiales del ejército.’ (1º Crón. 31:14, 48). En decenas de lugares el pueblo de Dios es llamado el ‘ejército’ y ‘el Señor de los ejércitos’ reúne al ‘ejército’ para la batalla. Si usamos la Biblia como su propio intérprete, debemos creer que **el ‘ejército’ de Daniel 8 representa al pueblo de Dios**.” Bunch, *BOD*, 117.

“Pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a **la compañía** de muchos millares de ángeles en asamblea festiva” **Heb. 12: 22**.

“En el AT, ‘*ejército*’ se refiere, entre otras cosas, a ‘los ejércitos de mi Señor, mi pueblo los hijos de Israel (Éx. 7:4). En este caso también puede entenderse como teniendo una fuerza explicativa, **refiriéndose al pueblo de Dios en la tierra sobre el cual el ‘cuerno pequeño’ extiende su poder**.

“Este echando por tierra y pisoteando de ‘algunos del ejército y algunas de las estrellas’ es interpretado literalmente en el versículo 24 como el quebrantar a los santos, a ‘los poderosos, y a los del pueblo de los santos.’ En 7:27 ‘el pueblo de los santos del Altísimo’ equivale a los fieles seguidores del Señor; lo mismo parece aplicarse a 8:10, 24. El ataque sobre los ‘poderosos y el pueblo de los santos’ **indica la persecución del pueblo de Dios**.” BRI, 2SOD, 398.

Y de las Estrellas—

“Y ‘las estrellas’ representan los líderes del ejército: Apoc. 1:20: ‘El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro es éste: Las siete estrellas **son los ángeles de las siete iglesias**, y los siete candelabros son las siete iglesias.’” Heiks, *AD508*, 26.

“Que las ‘estrellas’ que fueron echadas por tierra y destruidas por el Papado **representa los oficiales y líderes de los santos, o ejército**, no puede dudarse. ‘Estrellas’ a menudo es usado en las Escrituras para representar líderes. En Isa. 14:12-13, Lucifer es llamado

la ‘estrella de la mañana’; y en Apoc. 22:16 Cristo es llamado ‘la estrella matutina.’ De él dijo la profecía: “Vendrá una Estrella de Jacob.” Núm. 24:17. La corona de doce estrellas en la mujer de Apoc. 12:1, simbolizando a la esposa de Cristo, o a la iglesia, **representa al liderazgo o gobernatura de los doce apóstoles**. Los ancianos o ministros de las siete iglesias de Apoc. 2, y 3, son representados como ‘siete estrellas’ en la mano derecha de Cristo... **Quienes son prominentes o sobresalientes en cualquier vocación, son llamados ‘estrellas’**. Bunch, *BOD*, 117.

Echó Por Tierra. ¿Dónde Está el Papado?—

“La acción es puesta en los cielos estrellados...El cuerno pequeño se exalta a sí mismo **contra el ejército estelar del cielo**. En esta tercera escena es visto como **entrando en conflicto con el Príncipe o líder de ese mismo ejército**. Por tanto, este Príncipe tiene una relación con la esfera celestial. La acción del cuerno de echar la verdad por tierra, es escrita en esta sección también. Por tanto la ubicación desde dónde son echados, debiera ser, a manera de contraste, el cielo. Estos factores contribuyen a la conclusión de que **la acción de esta escena final es puesta en el cielo**, así como la acción se encuentra en la escena que precede.” *BRI, 2SOD*, 513.

Echa a la Tierra y Los Pisotea—

“El cuerno pequeño alcanza hasta el cielo, que es **la dimensión vertical**, y luego él echa a las estrellas por tierra en la otra dirección. Pero él no está contento con meramente echando a las estrellas a la tierra; él sigue para pisotearlas, y aplastarlas.” Shea, *DARG*, 179.

DANIEL 8:11

Aun contra el Príncipe del ejército se engrandeció, y quitó el continuo; y el lugar de su Santuario fue echado por tierra.

Aún él—

“Nótese el cambio genérico. Desde ‘ello’ a ‘él’, ‘él mismo’, ‘él.’ ¿Por qué? Porque hubo un gran cambio en Roma. **Ella cambio** de siendo Roma pagana a ser Roma papal.” Burnside, *DPUF*, 140.

“El enfoque de los versículos 11-12, sigue siendo en los movimientos hacia arriba, y verticales, del ‘cuerno pequeño’ **mientras se inmiscuye en los asuntos de las realidades celestiales**. El cuerno se engrandece contra el Príncipe del ejército (Cristo). Esto es hecho **al atribuirse prerrogativas divinas, e intentar anular el ministerio celestial y sacerdotal de Cristo tocante al perdón y la salvación**. Echa por tierra la revelada verdad de Dios, y por un tiempo es visto practicando y prosperando en sus esfuerzos.

“Algunos intérpretes de historia intentan encontrar cumplimiento paralelo para cada especificación en 8:9-12 tocante a las dos fases de Roma políticopagana y eclesiásticopapal. Nosotros sugerimos que no existe

cumplimiento simultáneo o dual aquí. **Cumplimiento secuencial** significa que los versículos 9-10 se cumplen por la fase pagana (premedieval) de Roma, mientras los versículos 11-12 son cumplidos por Roma papal (eclesiástica). Correspondientemente, 8:9-12 encuentra su cumplimiento secuencial en Roma, con los versículos 9-10 en su fase políticopagana, y los versículos 11-12 en su fase eclesiásticopapal.” *BRI, 2SOD*, 399, 401.

Se Engrandeció—

“Que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora; hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, **haciéndose pasar por Dios.**” **2ª Tes. 2:4.**

“En Daniel 8:25 tenemos la interpretación, del versículo 11, de la visión del ángel; y eso claramente resolverá cuál fase de Roma es la que realiza el ‘engrandecimiento’.

“Daniel 8:25: “Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior, y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado.”

“¿Quién es este poder que se magnifica a sí mismo y piensa en oponerse al Príncipe de príncipes? El ángel lo declara como siendo *el poder que será quebrado sin mano*. ‘Quebrado sin mano’ es una clara referencia de Daniel tocante a la Segunda Venida de Cristo...”

“2ª Tes. 2:8 hace la ineludible conexión entre el regreso de Jesús, y el fin de Roma Papal: “Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.”

“Elena White acuerda con Pablo, pero no es así con Guillermo Miller. Al citar 2ª Tes. 2:7-8, ella proclama que lo que será quitado del camino es el papado en la segunda venida de nuestro Señor, no el paganismo:

“El misterio de iniquidad ya está trabajando; sólo que el que ahora lo detiene lo permite trabajar hasta que sea quitado del camino. Y entonces el Inicuo será revelado, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.’ El profeta Daniel, describiendo el mismo poder, dice: **‘Hablará grandes cosas contra el Altísimo, y quebrantará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley.’** ¡Cuán notables han sido estas profecías cumplidas **en la Iglesia Católica!**...El misterio de iniquidad, que ya estaba empezando a trabajar en el tiempo de Pablo, seguirá su trabajo hasta ser quitado del camino en la segunda venida del Señor.” [*Elena White, Signs of the Times*, June 12, 1893].

“Por tanto, el poder presuntuoso presentado en el versículo 11, que será ‘quebrado sin mano’ en la interpretación encontrada en el versículo 25, no puede ser Roma Pagana, pues **había dejado de existir hacía muchos siglos antes**. La única respuesta lógica a nuestra pregunta de quién es ese poder, es, **ninguna otra que Roma Papal.**” Heiks, *AD508*, 27-28.

Cómo el Papado se Engrandeció a Sí Mismo—

“En el tiempo de las conquistas bárbaras de Roma, el Obispo de Roma es puesto en el papel de ‘Vicario de Cristo’—i.e., ‘vicecristo’—**autorizado para actuar en la tierra en la ausencia física de Cristo**. El historiador A. J. Wylie, expone el motivo: ‘Con Roma hubiera caído su Obispo, si él no hubiera, como si anticipando la crisis, reservado hasta esta hora el golpe certero de su póliza. Él ahora se echa sobre un elemento de mucha más fuerza que las quitadas por las convulsiones políticas de la época; por decir, **que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro**, el príncipe de los apóstoles, y, en virtud de eso, él es el vicario de Cristo en la tierra. Al hacer esta pretensión, los pontífices romanos **brincaron de una vez por encima de los tronos de reyes hacia la silla de dioses**. Roma se hizo una vez más la señora del mundo, y **sus papas los gobernantes de la tierra**.’ A.J. Wylie, *The Papacy*, 34. Reyes y plebeyos entrarían bajo el influjo de la arrogante afirmación.

“Trabajo adicional había sido puesto hacia más de una década. En 494 d.C., el Papa Gelasio I había presentado al emperador Romano **la opinión papal para gobernar al mundo**. Esa opinión involucraba dos ‘espadas’, o dos poderes, gobernando las vidas de los hombres: **el civil y el eclesiástico**, lo ‘real’ y lo ‘sagrado’. Uno notará el ambicioso simbolismo usado por la iglesia: **no la vara de un pastor, sino la espada de un conquistador**. El servicio apostólico fue puesto de lado por la equivalencia de un rey—no menos que equivalencia.

“De las dos espadas, escribió el papa, **‘la responsabilidad de los obispos conlleva mayor peso que la de los reyes**, en lo que ellos tendrán que responder por las almas de los reyes en el juicio divino.’ En otras palabras, como escribió el autor J. Michael Miller, ‘la teoría de las dos espadas mantenía que **los líderes seculares estaban sujetos a la autoridad espiritual del papa**.’

“La opinión de las ‘dos espadas’ y el presuntuoso título ‘Vicario de Cristo’, eran una proclamación de la intención papal en ser ‘rey de reyes’, es decir, gobernante sobre reyes terrenales. Ciertamente, la triple corona usada por los papas ejemplificaba **la pretensión papal a un estatus superior**. Sería sólo cuestión de *tiempo y paciente insinuación* en asuntos de estado, hasta que el camino se abriera para que **la iglesia ejercitara su asumida responsabilidad en asuntos del estado** (gobierno civil). Handwerk, Jean, *The Significance of Clovis: Christ’s Mediation Replaced*, Cornerstone Newsletter).

“Este movimiento vertical en invadir el mundo religioso—**equivale a sustituir el lugar de Dios**.” *PJ*.

“Las pretensiones de las autoridades papales, de que el pontífice romano ‘es de tan grande dignidad y poder que él forma uno y el mismo tribunal con Cristo, **exaltan al papa a una posición tan elevada** como la

del ‘Príncipe del ejército’, Cristo Jesús.” Mansell, *OSOA*, 58.

Príncipe del Ejército—

“Un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre ante él **con una espada desenvainada en la mano**. Y yendo hacia él, le preguntó: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Y él respondió: No. Yo Soy el Príncipe del ejército del Eterno, que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo: ¿Qué manda mi señor a su siervo? Y el Príncipe del ejército del Eterno respondió a Josué: **Quita el calzado de tus pies**, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así.’ **Josue 5:13-15**.

“Este **fue nadie más que Miguel**, el Capitán o Príncipe del ejército, también conocido después como Cristo Jesús. Este fue **el mismo que habló con Moisés en la zarza ardiente**, pidiéndole también que se quitara su calzado. Jesús les dijo, ‘de cierto, de cierto, os digo, **Antes que Abraham era, Yo soy**.’ Juan 8:58.” *PJ*.

“Muchos corazones orgullosos preguntan: ‘¿Por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios?’ Mirad a Cristo. En él no había pecado alguno y, lo que es más, era el Príncipe del cielo; mas por causa del hombre se hizo pecado [es decir, se vistió de carne humana igual que la de Adán **después de haber caído, exceptuando el hecho de que jamás adoptó la propensión, inclinación, o mentalidad, de un hombre caído**]. “Con los transgresores fue contado: y él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió” [Isaías 53: 12].” *El Camino a Cristo*, 45.

“En ocasiones se ha dicho que el libro de Revelación bien podría llamarse el libro del Cordero, debido a la frecuencia con la cual ocurre esa designación. Como paralelo a este libro, el libro de Daniel podría llamarse el libro del Príncipe. Primero lo encontramos como un ser divino en el contexto terrenal de 3:25. Luego, por comparación, lo encontramos como un ser humano en el contexto celestial de 7:13-14.

“Luego él es el Príncipe del ejército **ocupado en la lucha sobre el santuario celestial y su ministración en el capítulo 8**. En el capítulo 9, él aparece sobre las alturas de la estructura literaria de la segunda mitad del libro como **Príncipe del pacto**, el Príncipe que sufre. En el capítulo 10 él es Miguel quien lucha con los reyes persas sobre la suerte de Su pueblo. Nuevamente y por última vez, él se ocupará en tal lucha, **cuando se levante para asumir dominio y gobierno sobre el reino eterno de Dios** según los capítulos 12 y 7.” *BRI, 2SOD*, 251.

“Es generalmente entendido que ‘el Príncipe de príncipes’, contra el cual el cuerno se levanta (compárese la interpretación audiovisión en 8:25), es idéntico al ‘Príncipe del ejército.’ Según 12:1-3 el nombre del Príncipe es Miguel, ‘el gran Príncipe’ (v. 1).

Miguel es una figura en el juicio en 12:1-3 que tiene asociación cercana con la figura del juicio del Hijo del hombre en el capítulo 7. El tema de juicio también aparece en 8:25, donde el levantar del ‘cuerno pequeño’ contra ‘el Príncipe de príncipes’ finalmente conlleva a la destrucción del cuerno ‘mediante ninguna mano humana’ (v. 25d). En esta conexión uno no puede fallar al ser recordado que en el Nuevo Testamento la figura de Miguel está identificada con Cristo. [Judas 8; cf. 1ª Tes. 4:16].” BRI, *2SOD*, 403.

El Príncipe del Ejército = Jesús, Nuestro Sumo Sacerdote—

“La común secuencia de la palabra es reversada al comienzo del versículo 11, para poder enfatizar la posición importante ocupada por el Príncipe del ejército. Su conexión con el estelar ejército (v. 10) enfatiza Su papel político como Líder del ejército de los santos. Pero en esta tercera escena (introducida por el versículo 11) lo que se está enfatizando es Su papel sacerdotal, **por virtud de Su conexión con el santuario celestial y su ministerio.**” BRI, *2SOD*, 513.

“La profecía de las 2300 tardes y mañanas, implica el involucramiento del Sumo Sacerdote en lo relacionado con el Día de Expiación. Ciertamente, la referencia al Sumo Sacerdote es notada repetidas veces en la palabra Príncipe (*sar*). La palabra (*sar*) indica el Sumo Sacerdote en muchos textos del Antiguo Testamento (1º Crón. 15:22; 24:5; Esdras 8:24). En el libro de Daniel, *sar* se refiere a Miguel (10: 5, 13, 21; 12.1), cuyas vestimentas de lino nos recuerdan del Día de Expiación, el único día en que el sacerdote era así vestido (Lev. 16:4).” Doukhan, *DVE*, 37-38.

Sí, Se Engrandeció Aún Contra el Príncipe del Ejército—

“Leamos los versículos 11 y 12 de Daniel 8, y se verá claramente que aquí está exactamente el lugar donde se encontró el texto de donde [Pablo] enseñó a los tesalonicenses concerniente al ‘hombre de pecado’ y ‘el misterio de iniquidad.’ ‘Aun contra el Príncipe del ejército se engrandeció, y quitó el continuo; y el lugar de su Santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad, y prosperó en todo lo que hizo.’”

“Esto claramente indica aquello que quitó [interceptó] al verdadero sacerdocio, el ministerio, y la gran verdad involucrada en el santuario de Dios y del cristianismo

“Leamos nuevamente. ‘Aun contra el Príncipe del ejército [‘contra el Príncipe de príncipes’—Cristo] se engrandeció [el cuerno pequeño—el hombre de pecado], y quitó [el hombre de pecado] **el continuo** [el continuo servicio del ministerio de Cristo, el Príncipe del ejército]; y el lugar de su Santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el

continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad, y prosperó en todo lo que hizo.” Jones, *CWCP*, 98.

“La soberbia del hombre no conoce límites, y hasta aspira a igualarse al ‘Príncipe del ejército’ (8:11)...Daniel 11: 36 declara que este mismo tirano se ‘exaltaría a sí mismo **y se engrandecería a sí mismo por encima de todo dios**, y hablaría cosas asombrosas **contra** el Dios de dioses.’ ...Mientras estos pasajes describen luchas religiosas y políticas, el cuerno pequeño del capítulo 8, y el rey del capítulo 11, **se levantan contra el mismo cielo.** En estos versículos el ‘lugar de Su santuario’ a penas puede restringirse a un santuario terrenal, sino que debiera extenderse más allá, es decir, **hasta el santuario celestial.**” BRI, *2SOD*, 59, 68.

“Es notable que la raíz de la palabra ‘exaltó’ (*gd*) es la misma usada en Gén. 11:4 para designar la ‘torre’ (*migdal*) de Babel. La descripción del comportamiento del cuerno pequeño nos recuerda, a través del juego etimológico de palabras, de la ‘escalada’ de Babel.

“Además, sucede que el poder con las mismas características del cuerno pequeño en Daniel 11 (ver v. 36), proviene del norte (ver v. 29), que es otra forma como los profetas se refieren a Babilonia (cf. Jer. 1:14; 46:13, 20; 50:1, 3; Eze. 26:7; etc.).

“Las dos figuras son idénticas **aún en su motivación.** En Daniel 8, la ambición del cuerno pequeño es **exaltarse a sí mismo a la posición del Príncipe del ejército celestial**, que es el Sumo Sacerdote oficiando en el Día de Expiación. En Revelación 14, la ambición de Babel es asumir el lugar del Dios-Juez. Siendo que el Juicio y el Día de Expiación es el mismo evento, sigue que los lugares codiciados por el cuerno pequeño y Babel **son los mismos.** Nótese en esta conexión la frase ‘¿Quién puede compararse a la bestia?’ (Apoc. 13:4) que es un eco de ‘¿Quién es como Dios?’ (*Mikael*). Así es indicada **la naturaleza de la usurpación realizada por la bestia**, por decir, la pretensión de asumir el lugar del Sumo Sacerdote Miguel [Cristo].

“La ambición de Babel es idéntica a la del cuerno pequeño. Es de naturaleza religiosa, y entraña *la ocupación de la posición* del Sumo Sacerdote en conexión con Yom Kippur (Día de Expiación) y el Juicio. Por ende, **se trata de la autoridad para perdonar pecados; y finalmente decidir acerca de la salvación del ser humano** (ver Lev. 16:39, 32), pretendido por ambos.

“...La intención, por parte del cuerno pequeño, de quitar el continuo, señala su deseo de representar a Dios en la tierra; **éste es el crimen.**” Doukhan, *DVE*, 65-67.

“Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del “hombre de pecado” predicho en la profecía como **oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios.** Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para

sentarse él en el trono, y reinar sobre la tierra según su voluntad.

“...Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el papa es cabeza visible de la iglesia universal de Cristo; y que **fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo**. Aun más, al papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado ‘**Señor Dios el Papa**’ (véase el Apéndice), y se le ha declarado infalible. **Exige** que todos los hombres le rindan homenaje.

“...El advenimiento de la iglesia romana al poder, marcó el principio de la Edad Media. **A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas**. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al papa y a los sacerdotes y prelados, a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que **el papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él**, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el papa ocupaba el lugar de Dios; y que por lo tanto **debían obedecerle implícitamente**.” *El Conflicto de los Siglos*, 54, 59.

Y Por Él—

“Literalmente, la segunda cláusula en el versículo 11 dice, ‘Y de él fue quitado el continuo.’ Cada parte de esta cláusula presenta dificultades. La expresión hebrea *mimmennu* no ha de traducirse ‘por él’ sino ‘de él’. ¿Quién es el antecedente de ‘él’? Gramaticalmente, el antecedente más cercano y más natural es ‘el Príncipe del ejército’. Esto es apoyado en las antiguas versiones.

“...Hemos notado que 8:11^a se refiere a la autoexaltación del poder del ‘cuerno pequeño’ aún contra el celestial ‘Príncipe del ejército’. En el versículo 11^b la declaración es hecha que ‘de él’ (*mimmennu*), es decir, del celestial ‘Príncipe del ejército’, el *tamid* fue quitado. Esto indica que el *tamid* (la continuación; que sigue sin interrupción) es asunto que pertenece al Príncipe celestial.” BRI, *2SOD*, 404,408.

“El hebreo dice literalmente que es ‘de él’, es decir, del príncipe del ejército, el ‘diario’ o el ‘continuo’ fue quitado.” Goldstein, *1844MS*, 61.

El Continuo—

“Los siguientes son las maneras en que *'tamiyd'* es traducida en la Biblia version KJV:

“Tamiyd” traducido como:	Número de veces
Siempre	11 veces
Continua	25 veces.
Continuamente	53 veces
A diario	7 de 101 veces.
Nunca	3 veces
Perpetual	3 veces

Desde: *Thiele, OSID*, 89.

“Algunos ejemplos de la forma *'tamiyd'* que se usan son:

“*Perpetua quemando incienso*, Ex. 30:8.

“*Lámparas ardiendo perpetuamente*, Ex. 27:20.

“*Siempre presente la proposición*, Lev. 24:8, [Ex.25:30].

“*Diariamente por la mañana y por la tarde las ofrendas*, Ex.29:38.

“*Fuego perpetuo* en el altar, Lev. 6:13.

“*Diariamente por la mañana y por la tarde las ofrendas de comida*, Levítico 6:20.

“*Coraza desgastada siempre*, Ex. 28:29.

“*La mitra desgastado continuamente*, Ex. 28:38.

“*Continuo ministerio de los sacerdotes*, 1 Chr. 16:37.

“*La constante presencia de Dios* en la columna de nube y fuego, Números 9:16.

“*El cuidado constante de Dios* de su pueblo, DT. 11:12.

“*Dios asesoría constante*, Isa. 58:11.” *Thiele, OSID*, 89.

“En el hebreo del Antiguo Testamento, ‘continuo’ es *tamid* (#8548 en la Concordancia Strong o en lexicarios del Antiguo Testamento). El contexto de su uso provee cierta luz tocante a su significado. El tema y contexto en que ‘continuo’ encuentra su casa en el libro de Daniel, es ningún otro que el del santuario. Al ver los siguientes textos, llegará a ser abundantemente claro para el lector, que los profetas tenían una cosa en mente y sólo una: el ‘continuo’ siempre ha sido usado en conexión con la obra ministerial del sacerdote en el primer apartamento. Nunca fue el ‘continuo’ atribuido a la obra del sacerdote en el segundo apartamento, o a cualquier otra cosa, como será demostrado en los siguientes textos bíblicos. En cada caso, la palabra subrayada, cada una escrita en el contexto del santuario, tiene el mismísimo número de referencia ‘8548’ como el que tiene el ‘continuo’ en Daniel 8:11 en el Antiguo Testamento. Sin duda alguna, entonces, el significado del ‘continuo’ es sinónimo con el significado de estas palabras:

“Éx. 25:30: Y pondrás sobre la mesa el pan de la Presencia ante mí continuamente.

“Éx. 27:20-21: Manda a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón y sus hijos mantendrán en orden las lámparas, para que ardan ante el Eterno toda la noche en la Tienda de la Reunión. Ley perpetua para todas las generaciones de Israel.

“Éx. 29:38: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente: Dos corderos de un año, cada día.

“Éx. 29:42: Esto será un holocausto continuo durante vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de la Reunión, ante el Señor, donde me reuniré con vosotros para hablaros.

“Éx. 30:8: Y cuando Aarón encienda las lámparas al anoecer, quemará el incienso. Será un rito perpetuo ante el Eterno por vuestras generaciones.

“Yendo ahora al libro de *Hebreos*, encontramos consistencia total de los profetas del Antiguo Testamento con los escritores del Nuevo:

“Heb. 7:3: Sin padre, ni madre, ni genealogía, sin principio de días, ni fin de vida. Hecho semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre.

“Heb. 7:24-25: Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos.

“Heb. 7:27: Que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo.

“Heb. 9:6: Estas cosas eran ordenadas: En la primera parte estaban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto.

“Heb. 10:1: Porque la Ley es sólo una sombra de los bienes venideros, no las realidades mismas. Por eso, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se allegan.

“Heb. 10:11: Todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados.”

“Aquí vemos armonía perfecta entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Preguntemos ahora si Elena White está en armonía con la regla de fe:

“ ‘Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro Sumo Sacerdote. El apóstol Pablo dice: “No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios.” (Heb. 9: 24.) Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un período de tiempo, y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual; y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores.’ *Patriarcas y Profetas*, 371.

“ ‘El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes; los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo, para purificar el santuario. **Día tras día** el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente.

“ ‘...Tal fue el trabajo que entró en el día a día , durante todo el año . Los pecados de Israel fueron transferidos así al santuario , y se hizo necesaria una obra especial para su eliminación.’ *El Conflicto de los Siglos*, 470-471.

“Una vez más vemos la armonía perfecta.” Heiks, *TDSB*, 9-12.

“Los diferentes servicios diarios y continuos del santuario terrenal, **eran tipos del servicio constante de Cristo en el santuario celestial**. Del ministerio sacerdotal de Cristo leemos: “Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le dijo: “Juró el Señor, y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”.... Pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ‘Por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo (o ‘vive siempre’) para interceder por ellos.’

“El incienso que perpetuamente se quemaba, el continuo pan de la proposición, las continuas ministraciones de los sacerdotes, eran todos tipos **del ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial a favor del hombre**. Por tanto en Daniel 8:11, el ‘continuo’ sin duda era empleado para indicar el ministerio constante e incesante de Cristo en el santuario celestial; y no meramente el diario ofrecimiento de sacrificio en el santuario terrenal.” Thiele, *OSID*, 90.

“En el Antiguo Testamento *tamid* es comúnmente usado (30 veces) en conexión con los diferentes tipos de actividad sacerdotal del santuario (cf. Éx. 25:30; 27:20; 29:38; 30:8, etc.). La conexión de *tamid* con el santuario es especialmente enfatizada mediante su recurrencia en el versículo 12. En esta manera la palabra *tamid*, usada en ambos versículos 11 y 12, se encuentra al costado de *santuario* al final del versículo 11. Por tanto el orden de estas relaciones es: *tamid*-santuariotamid. La relación íntima y cerrada entre estos conceptos subraya el hecho de que este ministerio *tamid* del Príncipe, **está conectado con este santuario celestial.**” BRI, *2SOD*, 514.

“El *tamid* de Daniel 8:13-14 es simbólico. Sería difícil sobreenfatizar la importancia de entender el término ‘tamid’ y extensas implicaciones... *Tamid* significa ‘continuo’ y es usada en este pasaje para indicar algo que es continuo, sin expresar qué es ese algo. Los traductores a veces han añadido el término ‘ofrenda encendida’ en la intención de hacer que el pasaje encaje con Antioco Epifanes. Nosotros necesitamos mas bien ver el tamid simbólico de Daniel 8 como representando el *continuo*—es decir, **el todo-el tiempo ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús a nuestro favor, en el santuario celestial**.

“...Que Jesús ministra a favor nuestro continuamente, es enfatizado en Hebreos 7:21-25, donde Su ministerio es comparado con el ministerio no continuo de los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento:

“Los que eran sacerdotes levíticos asumían su puesto sin juramentar, ‘El Señor ha jurado y no

cambiará, Tú eres sacerdote para siempre.’ Esto hace a Jesús **la seguridad** de un mejor pacto.

“Los antiguos sacerdotes eran muchos en número, porque la muerte prevenía que siguieran su oficio; pero él [Jesús] tiene un permanente sacerdocio. Consecuentemente, él es capaz de siempre salvar a quienes se acercan a Dios mediante Él, pues el vive para siempre interceder por ellos. (Heb. 7:21-25).

“Muy a menudo *...tamid* es usada en sentido técnico para varios aspectos básicos del ritual asociado con el santuario del AT. Una docena de veces (como en Números 28:3 y 1º Crón. 16:40), se refiere al ofrecimiento de un cordero regularmente, mañana y tarde, como ‘continua ofrenda quemada’. También se refiere (como en Lev. 24:2) a lámparas que eran mantenidas continuamente encendidas, y (como en 2º Crón. 2:4) a la ‘ofrenda continua del pan de la proposición’ que era guardado en despliegue perpetuamente, y cambiado semanalmente. En Éx. 28:29-30, *tamid* se refiere al simbólicamente adornado pectoral que el sumo sacerdote continuamente vestía, cuando sus deberes requerían que entrara al santuario. En 2º Crón. 24:14 se refiere a toda la ofrenda quemada ofrecida a Dios durante la particular vida de un rey. Y en 1º Crón. 23:31 se refiere a sacrificios especiales ofrecidos regularmente los sábados, nuevas lunas, y días festivos.

“Con esta revisión en mente, se torna aparente que *tamid* tomaba en cuenta el completo ministerio continuo del santuario del Antiguo Testamento; y en manera alguna estaba limitado a las diarias ofrendas quemadas.

“...Los ritos del santuario, requeridos por Dios, eran impresionantes y variados...El básico ritual era el ofrecimiento de un cordero cada mañana y tarde. Según Lev. 9:24, Dios Mismo milagrosamente encendía el fuego del altar cuando el tabernáculo originalmente fue dedicado, y los sacerdotes estaban bajo órdenes estrictas de nunca dejarlo apagado. “Dijo más el Eterno a Moisés: “Di a Aarón y a sus hijos: Este es el ritual del holocausto: La víctima quedará sobre el fuego del altar toda la noche hasta la mañana, para que el fuego la consuma.... El fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse... **El fuego ha de arder continuamente** en el altar, no se apagará.” Levíticos6:8-13.

“La tradición luego pretendió que el fuego original seguía encendido desde el tiempo de Moisés hasta que Nabucodonosor destruyó el templo en 586 a.C., un total de ochocientos años según la cronología bíblica.

“Este continuo holocausto decía mucho a los israelitas acampados en el desierto. En cualquier momento, cuando alguno sentía remordimiento por su pecaminosidad, una mirada hacia el tabernáculo, o un husmeo por la noche del aire, podía proporcionar **la seguridad que a su favor un sacrificio estaba en progreso**. Y la continuación del sacrificio le recordaría que las otras funciones básicas del sacerdocio también estaban funcionando a su favor. Las lámparas estaban encendidas día y noche, su estable brillo reflejándose de las paredes del tabernáculo blindadas de oro. El pan estaba en su lugar en la mesa de oro. Y el sumo

sacerdote, por lo menos mientras oficiaba, llevaba consigo en el pectoral el nombre de cada tribu en la nación, simbólicamente llevando cerca del corazón, y **en la presencia de Dios**, el nombre de cada individuo en el campamento.

“...Al igual que los metales, bestias, y cuernos, de las profecías de Daniel, que simbolizan imperios y reinos, también el *tamid* de Daniel 8.13-14 es un símbolo. Es un símbolo del ministerio continuo de Cristo Jesús en el santuario celestial, perdonando, nuestros pecados y **proveyendo poder para que vivamos vidas en cumplimiento con las promesas del nuevo pacto.**” Maxwell, 1GC, 160-161, 166.

Tamid—oun Adjetivo/Adverbio Usado como Sustantivo—

¿Qué es lo que ‘fue quitado’ de la figura divina en el cielo? El texto dice directamente que fue el *tamid*. La expresión *tamid* aparece en 8:11 con al artículo definido, hattamid (el tamid), y ha de entenderse como sustantivo. Con mayor precisión, es usado en este texto (como también en 11:31; 12:11) como sustantivo adjetivo.

“...Su uso bíblico como sustantivo adjetivo demuestra ricas asociaciones con todas las fases de los cultos hebreos. Por tanto, aunque *tamid* es usado en asociación con el ‘holocausto’, no está restringido a este contexto. También es usado con la ‘ofrenda de cereal’, ‘pan de la proposición’, ‘incienso’, ‘luz’, etc.

“...Un estudio de los usos de *tamid* en el libro de Levíticos enseña que el término estaba íntimamente vinculado con el ministerio de los sacerdotes en el primer apartamento del santuario. Nunca es usado en conexión con el ministerio del segundo apartamento. Por tanto, la expresión hattamid (‘el tamid’) en Daniel, sería más correctamente traducida ‘**la continua intercesión**’ en lugar de ‘el diario sacrificio’ como dice nuestra versión común.” BRI, 2SOD, 404,406,528.

Daniel Usa Otro Adjetivo Como Sustantivo—

“La palabra *tamid* es un adjetivo o adverbio, pero Daniel la usa como sustantivo. Daniel hace lo mismo en el capítulo 9:24 donde él usa otro adjetivo como sustantivo. En ambas ocasiones refiriéndose al servicio del santuario.

“‘Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos (algunas traducciones dicen: ‘ungir el Lugar Santísimo’).’ Dan. 9:24.

“Aquí, en el ‘santísimo’, un adjetivo es usado como sustantivo, y se refiere al Santuario Celestial que Jesús ungió (dedicó) al ascender al Cielo. Por tanto, Daniel usa dos adjetivos como sustantivos para describir aspectos de la obra de Cristo en el santuario celestial.” PJ.

La Importancia del Sacerdote en la Ministración Diaria—

“Es de suma importancia enfatizar que el perdón o ‘expiación’ no se efectuaba sin el derramamiento y la **aplicación** de la sangre. . Muchos cristianos pasan de alto este hecho. Ellos hablan muy bien tocante al hecho de la salvación en la cruz, y tocante a la sangre que Cristo allí derramó; pero se detienen y no mencionan que en algún sentido *Jesús tuvo que* ‘tomar la sangre’ consigo al santuario celestial (Heb. 9:12) para poder adecuadamente atender el problema de nuestros pecados.

“Muchos cristianos piensan que Jesús sólo murió para proveer justificación por la fe. Sin embargo, Rom. 4:25 dice que Él fue ‘muerto por nuestras transgresiones y resucitado *para nuestra justificación*. Romanos 5:10 dice que ‘si mientras éramos enemigos fuimos reconciliados a Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos mediante su vida.’

“Hebreos 9.12 dice que ‘él entró una vez por todos al Lugar Santo, llevando...su propia sangre, asegurando así una eterna redención.’

“De modo que el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial **es tan vital para nuestra salvación como fue Su muerte en la cruz**...Tan esencial como es la cruz, *es el ministerio continuo de Cristo*, Su *tamid* en el cielo.

“La Superioridad del Tamid de Cristo. ...Porque Cristo no muere otra vez sacrificialmente o de edad avanzada; su sacerdocio es marcado por una inmensurable superioridad **en su continuidad**. Esto nos dice que Jesús ‘puede salvar absolutamente a quienes se acercan a Dios mediante él; él siempre vive para interceder a su favor.’ [Heb. 7:24].” Maxwell, 1GC, 163-164.

“La intercesión diaria, o continua, de Cristo delante de Dios, hace posible una experiencia diaria o continua para nosotros.” Bunch, BOD, 118.

Fue Quitada—

“Una cantidad de las características de la profecía en el capítulo 8, enfatiza la centralidad del santuario en esa profecía. Siendo que Levítico trata con el mismo tema, el santuario y sus servicios, existe un vínculo conceptual natural y lógico entre estas dos fuentes literarias. Más allá de esos nexos mencionados, existe otra conexión.

“Esta se encuentra en la terminología que describe **lo que el cuerno pequeño haría a la ministración del tamid**. En la primera referencia se dice que después de exaltarse a sí mismo contra el Príncipe del ejército, el tamid fue ‘quitado’ de él (8:11b). Mientras esta acción es hecha en el pasivo, es evidente, desde el contexto, que el cuerno pequeño es el agente responsable de este *quitar* del *tamid* del Príncipe.

“A primera vista el verbo hebreo usado aquí para ‘quitar’ (el tamid) parece algo inusual. Proviene de la raíz que significa ‘levantar, exaltar’. En otras partes de Daniel, este verbo es usado con este común significado. Por ejemplo, en las porciones arameas de Daniel, es

usado tocante a Nabucodonosor *levantando* a quienes él había conquistado (5:19), de *exaltando* su propio espíritu orgulloso (5:20), y de Belsasar *levantándose* contra el Dios del cielo (5:23).

“En la sección hebrea de Daniel, es usado en manera similar. Es usado para profetizar acerca de uno de los reyes seléucidas que *levantaría* su corazón en orgullo (11:12; cf. el uso arameo, 5:20). Se refiere al rey del norte *levantándose* por encima de todo dios (11:36; el uso arameo, 5:23); y se refiere al ángel *levantando* su mano derecha para hacer un juramento (12:7). Por tanto el uso de esta raíz sigue un patrón similar en cuanto a las secciones hebreas y arameas de Daniel. Comparado con estas otros casos en Daniel, el uso propuesto para ello en 8:11 (‘quitar’) parece excepcional.

“Pero este uso en Daniel no parece excepcional cuando es comparado con el uso de la misma raíz en la descripción de los servicios sacrificiales en Levítico. Allí la raíz *rum* es usada (incluyendo la misma conjugación *hofal* en que ocurre en 8:11) para la acción de eliminar o quitar las partes del animal víctima que sería usado en el rito sacrificial. Siendo que los primeros siete capítulos de Levítico presentan la principales descripciones de estos ritos, el uso de este verbo en esta forma está limitado a esa sección del libro.

“Estas referencias a *rum* debieran considerarse adjunto a los usos directamente relacionados con la raíz *sur*. Las ocurrencias de estas dos raíces usadas en esta forma, en estos capítulos de Levítico, pueden ser enumeradas. Es evidente que estas dos palabras transmiten el mismo significado cuando son usadas para describir la manipulación de las partes de las ofrendas sacrificiales. Mientras *rum* y *sur* no son sinónimos, existe esta área en que coinciden. Estas acciones se centran alrededor del altar sobre el cual eran quemadas las partes de esos animales de sacrificio.

“*Sur* puede usarse en esta forma, puede usarse para describir la acción física sencilla de *quitar* objetos comunes. También puede usarse (en por lo menos 17 casos del AT) para describir la acción especializada de *quitar* objetos ocultistas ilegítimos como altares idólatricos y lugares altos. Ocurre más comúnmente en esta última conexión para describir las reformas realizadas por los buenos reyes de Judá.

“Esto incluye reformas realizadas por Asa (2° Crón. 14:3, 5), Jehoshaphat (2° Crón. 17:6), Ezequías (2° Crón. 30:14, 22; 32:12, Isa. 36:7), Manasés (2° Crón. 33:15), y Josías (2° Reyes 23:19; 2° Crón. 34:33). En ocasiones se refiere al hecho de que estas instalaciones ocultistas no fueron quitadas cuando debieran haberse quitado (1° Reyes 22:43; 2° Reyes 14:4; 2° Crón. 15:17; 20:33). Sólo en un caso sucede cuando se refiere a tal acción en el reino del norte (Oseas 2:17). El contraste aquí pudiera haber sido especialmente con el verdadero templo en Jerusalén.

“En estos casos el verbo *sur* parece haber tenido un significado extendido que no fue usado para *rum*. El último nunca es usado para transmitir la idea de quitar o eliminar los objetos de la apostasía. Sin embargo, cuando es usado para describir funciones aprobadas por

Dios en el sistema sacrificial levítico, su significado parece ser virtualmente idéntico.

“También es de interés notar las ubicaciones de estos verbos en las descripciones sacrificiales. Comúnmente ocurren en la última sección de las descripciones. Por ejemplo, en la descripción de las ofrendas por el pecado, inmediatamente después de la final instrucción de ‘quitar’ (*rum*) la grasa, se dice que el sacerdote hará expiación y el pecador será perdonado. Por tanto el uso de estos verbos indicaba la conclusión del acto final en el sacrificio que traía perdón al pecador.

“Había una cercana relación entre el uso de estos verbos y el perdón que llegaba al pecador a través del plan de salvación ofrecido al antiguo Israel en el sistema sacrificial. Esta relación debiera ser tenida en mente cuando uno examina el uso de *rum* en la descripción de la lucha entre el Príncipe del ejército y el cuerno pequeño. **El pasaje presenta un conflicto sobre el plan de salvación ministrado a la humanidad mediante el santuario celestial y sus servicios** (cap. 8).

“También debiera notarse que estos dos verbos se relacionan con un amplio espectro de ofrendas sacrificiales en Levítico. Algunos traductores han rendido *tamid*, en el capítulo 8, estrictamente en términos del holocausto. Sin embargo, el uso de estos dos verbos en Levítico, indica una relación mucho más amplia que esa, según es indicado en el siguiente resumen:

“1. La ofrenda encendida—1:16 (sur), 6:10 (rum).

“2. La ofrenda del cereal—2:9; 6:15 (rum)

“3. La ofrenda de paz—4:10 (rum), 3:4, 9, 10, 15 (sur)

“4. La ofrenda sacerdotal por el pecado—4:8 (rum), 4:9 (sur)

“5. La ofrenda por el pecado de la congregación—4:19 (rum)

“6. La ofrenda por el pecado del creyente—4:31, 35 (sur)

“7. La ofrenda por culpabilidad—7:4 (sur)

“Por tanto todo el sistema sacrificial está involucrado en las acciones descritas por estos verbos. No son exclusivamente limitados al holocausto. Todos los principales tipos de sacrificios descritos en Levítico 1-7 **forman parte del sistema ‘continuo’** y son incluidos dentro de su ámbito. Todo esto (la realidad o antitipo de los símbolos), *el cuerno pequeño intenta quitar* del Príncipe celestial en el capítulo 8.

“Ahora podemos comparar el uso de los verbos *rum* y *sur* en Levítico, con sus apariciones en contextos ocultistas en Daniel. Existen tres referencias tales: una en el capítulo 8, una en el capítulo 11, y una en el capítulo 12. El verbo *rum* es usado con el primero de estos tres casos, y el verbo *sur* ocurre en los otros dos casos. Los últimos dos casos aparecen en pasajes que son paralelos a, y explicativos de, el primero. El uso de estos verbos directamente relacionados, une esas dos conexiones más sólidamente.

“Para propósitos pragmáticos he puesto el verbo pasivo en el modo activo en 8:1, en la lista recién

mencionada para Daniel. De estas comparaciones ocultistas parece evidente de dónde ha sido sacada esta terminología para su uso en Daniel. Estas comparaciones también indican el tipo de conexiones con los servicios del santuario indicados por el uso de estos verbos.

“Las comparaciones también explican por qué el significado de *rum* en 8:11 no es tan inusual como parece al comienzo (al ser comparado con el significado de su raíz). Este es un uso especializado de un significado extendido de ese verbo. Sirvió en esta manera como término técnico par las funciones técnicas presentadas en esta profecía. Por tanto, es completamente apropiado usar este verbo (en el sentido de ‘quitar’) en el capítulo 8, donde el santuario y sus funciones son el punto en discusión. Estas conexiones **enfatan nuevamente cuán central es el santuario en la profecía de Daniel 8.**” BRI, 2SOD, 203-208.

DANIEL:				
Paso	Objeto	Asunto	Verbo	Acción
8:11	<i>Tamid</i>	Cuerno pequeño	Ron	“quitado”
11:31	<i>Tamid</i>	El rey del norte	Sur	“quitado”
12:11	<i>Tamid</i>	Dos arriba	Sur	“quitado”
LEVÍTICO:				
6 Pasajes	Porciones de 5 tipos de sacrificios	Sacerdote	Ron	'quitado'
9 Pasajes	Porciones de tipos de sacrificios	Sacerdote	Sur	“quitado”

El Continuo Fue Quitado—

“Siendo que todo este pasaje está preocupado con las acciones del cuerno pequeño, es evidente que ese es el poder responsable por quitar el ministerio *tamid* del Príncipe.” BRI, 2SOD, 514.

“Nosotros entendemos que cuando la profecía habla del ‘continuo’ siendo quitado,...**se refiere al hecho de que el tiempo llegaría cuando se harían esfuerzos para separar al pueblo de Dios, y distraer sus mentes del sacrificio de Su Hijo, Cristo Jesús.** Habría un intento de *quitar* de los hombres **la intercesión constante y diaria de Jesús**, quien siempre intercede por nosotros en el santuario celestial, no hecho de manos; **y sustituir por ella otra intercesión, no divina.** Habría un esfuerzo en quitar el pan de vida de los hombres, y ofrecer en su lugar otro pan, que no podía nutrir el alma. Habría un intento en apartar la vista de los hombres del ‘Cordero de Dios que quita los pecados del mundo,’ (Juan 1:29), y fijarla sobre un

medio humano de expiación.” Dalrymple, *The Mystery of Iniquity, Signs of the Times*, Oct. 11, 1932.

“La iglesia medieval se arrogó muchas de las prerrogativas de Cristo como Príncipe del ejército, y **oscureció Su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial**. Lo hizo:

“1. Insistiendo en el absoluto reinado del Papa como cabeza visible de la iglesia; y persiguiendo personas que decían que la única cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. (Efesios 4:15; 5:23).

“2. Presentando la Cena del Señor en manera que promovía la superstición, y persiguiendo personas (como los seguidores de Juan Wycliffe) que rehusaban enseñar que el pan se transforma en el real cuerpo de Jesús.

“3. Al presentar el vino (fermentado) en el servicio eucarístico, y perseguir personas (como los husitas) que consideraban el vino como símbolo del nuevo pacto en la sangre de Cristo. (Mat. 26:27-28).

“4. Fallando en predicar la Palabra de Dios, y quemando en la estaca personas, como William Tyndale, **quien trabajó para hacer que la Biblia estuviera accesible a personas pobres**.

“5. Autorizando la compra de indulgencias, y excomulgando personas (como a Martín Lutero) quien dijo que **la justificación es solamente por gracia mediante fe en Cristo Jesús**. (Rom. 3:24; Efe. 2:5).

“6. Exigiendo que se haga confesión a un sacerdote, y la realización de penitencia, y persiguiendo personas (como luteranos) que decían que todo cristiano es un sacerdote **que puede ir directamente a Dios mediante un Mediador, Cristo Jesús**. (1ª Ped. 2:9; 1ª Tim. 2:5).

“7. Exigiendo que el primer día de la semana se observara en el lugar del día séptimo, aunque Dios en el nuevo pacto prometió escribir Su ley en los corazones. (Éx. 20:8-11; Heb. 8:10-12).

“...En honor a la franqueza, **‘Roma’ ha mal representado el ministerio de Cristo** mediante un sacrificio falso (la misa), un sacerdocio falso, una falsa cabeza de la iglesia, y **un método falso de salvación**.” Maxwell, *1GC*, 172, 180.

“**492 d.C.**: Gelasio I fue hecho el nuevo papa el 3 de marzo, 492 d.C., y murió el 21 de noviembre, 496, finalizando así su pontificado de sólo cuatro años, ocho meses, y dieciocho días. Sin embargo, durante este corto tiempo él estableció la teoría de las dos espadas, que presentó el fundamental entendimiento de la relación de la iglesia con el estado (el gobierno civil).

“**494 d.C.**: ‘El Papa Gelasio I escribió al Emperador Anastasio, declarando la teoría de las dos espadas, o **dos poderes, gobernando el mundo**. “Existen dos...mediante las cuales el mundo es gobernado: la autoridad sagrada de obispos (auctoritas), y el poder real (potestas). De esos *la responsabilidad de obispos es de mayor peso* en lo que ellos responderán también por los reyes mismos en el juicio divino.” Los papas no pretendieron empuñar la espada temporal sino

dirigir su correcto uso...Gelasio concibió el gobierno eclesiástico como comparativo al poder ejercitado por gobernantes temporales. Este entendimiento jurídico del papado, dirigió la teoría y práctica papal en siglos subsiguientes. La teoría de las dos espadas mantenía que **los líderes seculares estaban sujetos a la autoridad espiritual del Papa**.’ J.M. Miller, *The Shepherd & the Rock*, 94-95.

“**495 d.C.**: El Papa Gelasio I fue el primer papa en un sínodo romano en ser saludado como ‘Vicario de Cristo’.

“**501 d.C.**: (Papa Simaco, 498 d.C.-514). El concilio eclesiástico en Roma pronunció sentencia el 23 de octubre, 901, que *ninguna corte humana podía juzgar al papa*; sólo Dios podía hacer eso. Es así como el papa fue oficialmente exaltado por encima de todo otro hombre.

“ ‘Fue así como los hombres reconocieron que ellos no tenían poder para juzgar al Papa. San Avitus, Obispo de Vienne, había declarado antes de la apertura del concilio: ‘Cuestionar la autoridad del Papa de Roma, equivale a derrocar no a sólo un obispo, sino a todo el Episcopado.’ F. Hayward, *A History of the Popes*, 76).

“...**507 d.C.**: Clovis derrotó a Alarico en Vougle, el evento que así describen los historiadores: ‘En una carta escrita después de Vouille [Vougle], Clovis anunció a sus obispos, en ruta a la batalla, que él había promulgado un edicto que protegía viudas, clérigos, y a los que la iglesia deseaba defender.’ I. N. Wood, *Revue Belge de Philologie Et D’ Histoire*, 63:264).

“ ‘Es evidente, en el lenguaje de Gregorio de Tours, que este conflicto entre francos y visigodos era considerado por el partido ortodoxo de su propia época precedente, como una guerra religiosa, sobre la cual, hablando humanamente, dependía el predominio del credo católico o del arriano en Europa Occidental.’ W.C. Perry, *The Franks*, 85).

“Algunos han concluido erróneamente que los visigodos eran paganos, y que, por tanto, el conflicto en el Occidente era sobre el paganismo. Aunque de hecho los visigodos eran cristianos arrianos. Similarmente, unas pocas décadas después, el asunto en Oriente entre los vándalos y los ostrogodos (también cristianos arrianos) y Justiniano, no fue sobre el paganismo, ni fue únicamente un conflicto político. Fue, al igual, *una guerra religiosa* que finalmente decidiría el dominio de la fe católica o arriana en Europa Oriental.

“...**508 d.C.**: En 508 Clovis fue reconocido y honrado, tanto por autoridades civiles y eclesiásticas, como el único gobernante en el Occidente.

“...Es así como existe confirmación histórica indisputable y documentación legislativa, de que la única y verdadera fe católica estaba ciertamente estableciéndose, **según se había profetizado**. Clovis se había hecho el primer rey católico de las diez divisiones del Imperio Romano Occidental desde la fecha de 476 d.C. Su ascensión al trono en 508 **trajo en su estela la primera e instituida religión ‘Nacional’**. Toda otra fe quedó ilegalizada. Entonces empezó la larga reaccióncadena en la historia profética hasta que toda

nación europea aceptó [¿]la única y verdadera[?] fe católica; y fue llevada a seguir el ejemplo de los francos en usar el poder civil para imponer dogma eclesiástico [religioso].” Heiks, *Source*, 3-5,18.

“En Daniel 7, el cuerno pequeño ataca la ley de Dios. En Daniel 8, el cuerno pequeño ataca el evangelio, la obra del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús, la obra del sacerdote en el proceso mediante el cual la caída humanidad es reconciliada con su Creador. Esa es nada más que la obra del evangelio, el evangelio de Cristo (no del sacerdote católico). Cuando la iglesia y el estado se amalgamaron en 508, el mensaje evangélico del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el primer apartamento, i.e., el ‘continuo’, **fue inmediatamente usurpado** o *quitado*, para ser sustituido por una falsificación infernal y presuntuosa que no podía ofrecer salvación.” Heiks, *Source*, 25.

La Misa Papal Quita el Continuo—

“El efecto del sistema papal consistiendo en ceremonias, estriba en **quitar de los hombres un verdadero concepto de la obra intercesora de Cristo a favor de la caída humanidad**, y sustituir en su lugar un sistema de su propio rito sacerdotal. Al quitar a Cristo como el verdadero medio de salvación, y privar al pecador de los beneficios de Su continua obra intercesora a su favor en el santuario celestial, haciendo que fueran al sacerdote para el perdón del pecado, bien puede decirse que por este medio, ‘el *continuo* fue quitado.’” Thiele, *OSID*, 92.

“La iglesia Católica enseña que la Misa es un sacrificio ‘diario’, ‘continuo’, y ‘perpetuo’... ‘Mucho antes que Cristo naciera, los sacrificios de la Antigua Ley apuntaban hacia el Sacrificio de la Cruz. Después de Su ascensión al Cielo, ese idéntico Sacrificio es continuado en la Misa. . Nuestro Divino Redentor quiso que el Sacrificio una vez consumado en la Cruz, fuera prolongado para siempre. Esto es hecho, a través de la Misa.’” Pope Leo XIII, *Encyclical Caritatis Studium*, July 26, 1898.

“ ‘¿Habría todo Sacrificio de terminar con la muerte de Cristo? No; habría de existir en la Nueva Ley de Gracia, un Sacrificio perpetuo, para poder representar continuamente aquello que fue logrado en la Cruz, **y aplicar el fruto de ello a nuestras almas...**

“ ‘**Entonces, ¿Qué es la Misa?**—

“ ‘La Misa es el Sacrificio perpetuo de la Nueva Ley, en la cual Cristo nuestro Señor se ofrece a Sí Mismo, mediante las manos del Sacerdote, en una manera sin sangre, bajo las apariencias del pan y el vino, a Su Padre Celestial, como Él una vez se ofreció a Sí Mismo en la Cruz en manera con sangre...

“ ‘¿Qué Efectos Tiene la Misa Como Sacrificio Propiciatorio?

“ ‘Mediante ella obtenemos de la Misericordia Divina, **1.** Las gracias de la contrición y arrepentimiento

para perdón de pecados; y **2.** Remisión del merecido castigo temporal por los pecados.’ [Joseph Heharbe, *A Full Catechism of the Catholic Religion*, pp. 262,263,265].” Thiele, *OSID*, 93.

“Nuestro gran Sumo Sacerdote completó la ofrenda expiatoria de sí mismo cuando sufrió fuera de la puerta. Entonces se hizo una perfecta expiación por los pecados de la gente. Jesús es nuestro Abogado, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Intercesor. ...El gran Sumo Sacerdote ha hecho el único sacrificio que es de valor.

“El incienso que ahora es ofrecido por los hombres, las misas que ahora se dicen para la liberación de las almas del purgatorio, no tienen el menor valor delante de Dios. Todos los altares y sacrificios, las tradiciones e invenciones mediante las cuales los hombres esperan ganar la salvación, **son falacias**. No se deben ofrecer sacrificios fuera del lugar santo, pues el gran Sumo Sacerdote está realizando allí su obra. No se atreva ningún príncipe ni monarca a aventurarse dentro del santo recinto.

Cristo no necesita, en su intercesión como nuestro Abogado, de la virtud de ningún hombre, **ni de la intercesión de ningún hombre**. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. Las oraciones y la confesión deben ofrecerse únicamente a Aquél que entró una vez para siempre en el lugar santo. Cristo ha declarado: ‘Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos perdón para con el Padre, a Jesucristo el justo.’ Él salvará hasta lo sumo a todos los que se allegan a él por fe. Vive siempre para interceder por nosotros. Esto hace que no tenga valor la ofrenda de la misa, una de las falsedades del romanismo.

“La pretendida intercesión de los santos es la mayor falsedad que se pueda inventar. Sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las cuales él murió, como si estuvieran vestidos con los atributos del Salvador y pudieran perdonar transgresiones y pecados. Ellos mismos son pecadores. Son sólo seres humanos. Un día verán que sus doctrinas engañosas han inducido a crímenes de toda clase y suerte, a adulterio, robo y falsedad. Son responsables por muchos terribles males que los hombres han perpetrado contra sus prójimos.

“El Juez de toda la tierra los llamará en su tribunal a rendir cuentas por todo esto. Se ha tomado nota del caso de cada alma que ha sido puesta en prisión, de cada ser humano que ha sido torturado. El ángel registrador ha sostenido a los mártires que no quisieron adorar ídolos ni permitieron que su mente y conciencia se convirtiera en instrumento de hombres que eran instigados por Satanás para realizar hechos perversos. Estas cosas se hacen **bajo el dominio del hombre de pecado**, que se ha colocado a sí mismo como Dios, sentándose en el templo de Dios; y se ha atribuido las prerrogativas de Dios para llevar a cabo sus propios designios.

“...Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí”; pero no por medio

de confesionarios o sacerdotes o papas, sino por medio de mí, vuestro Salvador. ‘No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.’ Éste es la Deidad absoluta. El más poderoso intelecto creado no puede comprenderlo. Para describirlo no son suficientes las palabras de la lengua más elocuente. El silencio es elocuencia.

Cristo representó a su Padre ante el mundo, y ante Dios representa a los escogidos en quienes ha restaurado la imagen moral de Dios. Ellos son su herencia. A ellos dice: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” “Nadie conoce... al Padre... sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.” Ningún sacerdote, ningún religioso por estricto que sea, puede revelar al Padre a cualquier hijo o hija de Adán.

“Los hombres tienen un solo Abogado, un Intercesor, que puede perdonar las transgresiones.

“...Ningún intermediario humano está entre el pecador y Cristo. No se ve a ningún profeta fallecido, a ningún santo sepultado. Cristo mismo es nuestro Abogado.” 7CBA, 925-926.

Evidencia del Espíritu de Profecía—

“El Espíritu de Profecía bien describe las ministraciones diarias y siempre continuas del santuario terrenal como tipificando el sempiterno ministerio de Cristo en el santuario del cielo. Ni por un momento existe interrupción alguna de la obra del Salvador a favor de pecadores. Pero **esa obra es el objeto supremo de los ataques de Satanás.** Si él puede apartar a los hombres de su Salvador en el cielo, y hacer que vean a seres humanos, que se equivocan, como su medio de gracia, su objeto habrá sido logrado. Ese es el propósito impulsando al sistema ceremonial del Catolicismo Romano. Y cualquier organización que se entrega a ese fin, **está quitando el ‘continuo.’** Esto fue entendido en los muy tempranos días del movimiento adventista.” Thiele, *OSID*, 91.

“El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al papa y a los sacerdotes y preladados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles; sí, aun más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando

las Santas Escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios.” *El Conflicto De Los Siglos*, 52, 53.

“La orden del Señor fue, ‘Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre al lugar santo, por memorial delante del Señor continuamente.’ (Éx. 29:29). Así Cristo, el gran Sumo Sacerdote, interponiendo Su sangre delante del Padre a favor del pecador, lleva sobre Su corazón el nombre de cada alma arrepentida y creyente.

“...No solo el santuario mismo, sino la ministración de los sacerdotes, habría de ‘servir como ejemplo y sombra de cosas celestiales.’ (Heb. 8:5). Por tanto fue de gran importancia; y el Señor, a través de Moisés, dio la instrucción más definida y explícita respecto a cada punto de este servicio típico. La ministración del santuario consistía de dos divisiones, un servicio diario y otro anual. El servicio diario era realizado en el altar del holocausto en el atrio del tabernáculo, y en el lugar santo; mientras el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo.

“...El servicio diario consistía del holocausto matutino y vespertino, el ofrecimiento de dulce incienso sobre el altar de oro, y las ofrendas especiales por los pecados individuales...Cada mañana y tarde un cordero de un año era quemado sobre el altar, con su apropiada ofrenda de carne, simbolizando así la diaria consagración de la nación a Jehová, **y su dependencia constante de la sangre expiatoria de Cristo.**

“...El incienso, ascendiendo con las oraciones de Israel, representa los méritos e intercesión de Cristo, Su justicia perfecta, que a través de la fe es imputada a Su pueblo, y que es lo único que puede hacer aceptable la adoración de seres pecadores. Delante del velo del lugar santísimo, se encontraba el altar de intercesión perpetua; y delante del lugar santo, un altar de continua expiación. Mediante la sangre y el incienso, es como el hombre se acercaría a Dios—símbolos que apuntaban al gran Mediador, mediante el cual los pecadores pueden acercarse a Jehová; y únicamente mediante el cual puede concedérceles misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Cuando los sacerdotes entraban mañana y tarde al lugar santo en la hora de ofrecer incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar en el atrio.

“...El pan de la proposición siempre era puesto delante del Señor como ofrenda perpetua. Así formaba parte del sacrificio diario. Era llamado pan de la proposición, o ‘pan de la presencia’, porque siempre estaba ante el rostro del Señor. Era un reconocimiento **de la dependencia del hombre en Dios para el alimento tanto temporal como espiritual**, y que es recibido sólo mediante la mediación de Cristo...El pan de la presencia apuntaba a Cristo...el Pan de vida, que

siempre se encuentra delante de Dios intercediendo a nuestro favor.” *Patriarchs & Prophets*, 351-354.

“Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el Evangelio en su pureza, y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la Palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición **amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión.**” *Profetas y Reyes*, 527.

Espíritu de Profecía: Crosier Tiene la Verdadera Luz—

“Creo que el Santuario a ser purificado al final del los 2300 días, es el Templo de la Nueva Jerusalén, del cual Cristo es ministro. El Señor me mostró la visión hace un año, de que **el Hermano Crosier tenía la luz verdadera** sobre el Santuario, y que era Su voluntad que el Hermano C. escribiera su opinión que nos dio en la revista *Day-Star Extra*, 7 de febrero, 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor, en recomendar ese Extra, a todo santo.” *Word To The Little Flock*, 12.

“El Santuario del Nuevo pacto está conectado con la Nueva Jerusalén, como el Santuario del primer pacto estuvo con la Antigua Jerusalén. Así como ese era el lugar donde los sacerdotes de ese pacto ministraban, así también éste es en el cielo, el lugar donde ministra el Sacerdote [Cristo] del nuevo pacto. A estos lugares, y sólo a estos, el N.T. aplica el nombre ‘Santuario’, y sí parece que esto siempre debiera poner la pregunta en paz.

“...El sacerdocio del terrenal Santuario del primer pacto, pertenecía a los hijos de Levi; pero el del celestial, el del mejor pacto, pertenece al Hijo de Dios...Siendo él mismo perfecto, y su sacerdocio sin fin, él es capaz de ‘perfeccionar para siempre’ y ‘salvar hasta lo sumo a quienes se acercan a Dios mediante él, siendo que él siempre vive para interceder por ellos.’.....’Ahora cuando estas cosas (el Santuario terrenal con sus dos apartamentos y el mobiliario en cada uno) fueron dedicadas, los sacerdotes siempre entraban al primer tabernáculo (diariamente Heb. 7:27; 10:11), cumpliendo el servicio de Dios.’...El servicio diario descrito, era un tipo de intercesión continua....Cristo había entrado a la casa de su Padre, el Santuario, como Sumo Sacerdote, y empezó su intercesión por su pueblo ‘pidiendo al Padre que enviara otro Consolador.’... ‘Jesús el Mediador del Nuevo Pacto en el cielo’ es nuestro Sumo Sacerdote Intercesor, haciendo expiación con su propia sangre.” O.R.L. Crosier, *Day Star Extra*, 1846, reimpresso en la revista *Advent Review*, Septiembre, 1850.

“Este artículo fue reimpresso en la revista *Advent Review* de septiembre, 1850. Sus comentarios sobre Daniel 8:11-12 son los siguientes: ‘Y el lugar de su

Santuario fue echado por tierra;’ Dan. 8:11. Este ‘echando por tierra’ se realizó en los días de, y mediante, el poder romano; por tanto, el Santuario de este texto no fue la Tierra, ni Palestina, porque el anterior fue echado en la caída, hace más de 4000 años, y el último en el cautiverio, más de 700 años previo al evento de este pasaje, y ninguno de los dos fue hecho por agencia romana. El Santuario echado a tierra es de Aquél, contra el cual Roma se engrandeció, quien era el príncipe del ejército, Cristo Jesús; y **Pablo enseña que Su Santuario [de Cristo] se encuentra en el cielo.** Nuevamente, Dan. 11:30-31 es citado. ¿Qué era esto que Roma y los supuestos apóstoles del cristianismo contaminarían? Esta combinación fue formada contra el ‘santo pacto’, y fue el Santuario de ese pacto lo que ellos contaminaron; que para ellos sería lo mismo que contaminar el nombre de Dios; (Jer. 34:16; Eze. 20; Mal. 1:7). Esto fue igual a profanar, o blasfemar, Su nombre. En este sentido esta ‘bestia políticoreligiosa’ contaminó el Santuario, (Apoc. 13:6) y lo echó por tierra desde Roma la supuesta santa ciudad, (Sal. 102:19; Jer. 17:12; Heb. 8:1-2), cuando llamaron a Roma la ciudad santa, (Apoc. 21:2) e instalaron al Papa allí con los títulos ‘Señor dios el Papa’, ‘Santo Padre’, ‘Cabeza de la Iglesia,’ etc.; y allí, **en el falso ‘santuario de Dios’,** él profesó hacer lo que Jesús realmente hace en Su Santuario; (2ª Tes. 2:1-8). El Santuario ha sido pisoteado (Dan. 8:13), al igual como también ha sido pisoteado el Hijo de Dios. (Heb. 10: 39)’ [O.R.L. Crosier].” Bunch, *BOD*, 120.

“El preciso corazón del evangelio fue quitado cuando el cuerno pequeño quitó el *continuo*—intercesión continua de Cristo Jesús, y echó por tierra su evangeliosantuario, haciéndolo una cueva de ladrones—él echó la verdad del evangelio al suelo, y ‘practicó’ el misterio de iniquidad, y prosperó en sus perversiones sacrílegas. El cuerno pequeño, y su parte del ejército, se indignó contra el pacto, al virtualmente pisotear al Hijo de Dios, y considerando la sangre del pacto como cosa común. Ellos echaron al suelo la doctrina verdadera de la cruz de Cristo, el Crucificado.” Autor Desconocido, *Midnight Cry*, 4 de oct. 1843, O.R.L. Crosier.

Apoc. 3:8 Sugiere un Ataque al Lugar Santo Antes de 1844—

“‘Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta **que nadie puede cerrar**; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi Palabra, y no has negado mi Nombre.’ Apoc. 3:8.

“Esta puerta que es abierta es la puerta hacia el Lugar Santísimo. Los hombres tratarían de cerrarla. Esto implica que pudo haberse visto un intento exitoso antes, como ciertamente hubo, en cerrar la puerta al Lugar Santo del santuario celestial.” *PJ*.

Comprobado el Ataque al Lugar Santo en 2ª Tes: 2:3-8—

“No puede existir duda que esta es una descripción del Papado, e indudablemente fue basada en las

profecías de Daniel tocante al cuerno pequeño. Esto muestra que ‘el lugar santo’ donde la abominación papal ‘no debiera’ estar, era ‘el Lugar Santo en el templo [santuario] de Dios’. Daniel usó la palabra ‘santuario’ y Pablo usó ‘templo’, pero significan lo mismo, y son usadas alternadamente. Daniel lo llama ‘la transgresión de desolación’, y Pablo lo llama ‘el hombre de ilegalidad’ y ‘el misterio de pecado’. El principal pontífice de la abominación papal no sólo pretende ser ‘Dios en la tierra’, sino mediante un sacerdocio humano, un falso sacrificio, y un falso sistema intercesor, el papado tomó posesión mil años, **y así puso en el olvido al verdadero Sacerdote, Su expiación, y Su ministración intercesora a favor del pecador.** El servicio diario, o *continuo*, de Cristo **fue interferido, y virtualmente desplazado** por un sistema falso por 1260 años, durante los cuales las leyes de Dios, y los santos de Dios, fueron ‘entregados’ en manos del poder Papal.” (Dan. 7:25).” Bunch, BOD, 124.

Dios Está Con Nosotros Cuando el Tamid Está Presente—

“Pero en cuanto a nosotros, el Eterno es nuestro Dios, y no lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran al Eterno son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas. Cada mañana y cada tarde, ellos quemar holocaustos en honor del Eterno, ofrecen incienso, y ponen el pan sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Nosotros guardamos la orden del Eterno nuestro Dios; pero vosotros lo habéis dejado. Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Hijos de Israel, no peliéis contra el Eterno, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis.” 2 Chron. 13:10-12.

“Lo que ha sido descrito arriba, es la orden sagrada dada al Israel del AT—la fiel realización de los deberes del atrio y del lugar santo—también conocidos como el ministerio sacerdotal ‘diario’ (*tamid*). En la época del NT, el verdadero pueblo de Dios son también aquellos que guardan el cargo sagrado de Dios—**el conocimiento del continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial.** Actualmente podemos saber que Dios está con nosotros si participamos con Cristo en su ministerio continuo **mediante una diaria conversión a Él.**” PJ

El “Continuo” y los 1290 Días de Daniel 12:11—

“Se nos informa en Daniel 12:11 que ‘desde el tiempo en que el continuo [servicio intercesor de Jesús en el santuario celestial] sea quitado [como fue quitado por el Papado en 508 d.C.] para establecer *la* abominación desoladora, habrá mil doscientos y noventa días’, margen. Comenzando con 508 d.C., 1290 años más, nos llevan a la fecha de (1798), la terminación del poder Papal para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, en Revelación 11: 1-3, la persecución del pueblo de Dios durante la Edad Media (El Oscurantismo) es explícitamente declarada como siendo un ataque sobre el ‘templo’ de Dios y ‘la santa ciudad’.

Es decir, el Señor, en Revelación 11:1-3, aplica espiritualmente lo que Roma literal (Roma Pagana) hizo en conexión con la literal ciudad de Jerusalén.” Were, *KONAJ*, 45.

¿Por Qué Solamente Se Quitó El Continuo?—

“Ahora llegamos a un punto crucial. ¿Por qué solamente se quitó el continuo—el *tamid*? (ver el v. 11). El *tamid* se refiere sólo al ministerio del primer apartamento del santuario. ¿Por qué fue sólo el aspecto del primer apartamento lo que el papado quitó? ¿Por qué sólo el ‘continuo’? ¿Por qué no fue también quitada la obra en el segundo apartamento?

“Porque el ministerio del segundo apartamento, el anual, que ocurría cuando el santuario era purificado, no se encontraba operando en esa época. No fue sino hasta el fin de la profecía de los 2300 días, en 1844, **cuando comenzó el ministerio del segundo apartamento.** No podía ser quitado durante el reinado del cuerno pequeño porque en esa época no estaba funcionando. ‘Hasta 2.300 días de tardes y mañanas. Entonces el Santuario será purificado.’ (Dan. 8:14). O, hasta 2300 días; entonces empezará el anual.

“En Daniel 8, tenemos ambas fases del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo: El diario, que es atacado por el papado; y el anual, el ministerio del segundo apartamento, que empieza al final de los 2300 ‘tardes y mañanas’, cuando el santuario es purificado.” Goldstein, 1844MS, 62.

No Argumentar Tocante al Continuo—

“Tengo palabras que hablar a mis hermanos en las cuatro esquinas del globo terráqueo. Pido **que mis escritos no sean usados como el principal argumento para resolver asuntos sobre los cuales existe tanta controversia.** Pido a los pastores H, I, J, y otros de nuestros dirigentes, que **no hagan referencia a mis escritos para apoyar sus opiniones del ‘continuo’.**

“Me ha sido presentado que este no es un tema de vital importancia. Soy instruida que nuestros hermanos **están cometiendo un error al magnificar la importancia de la diferencia en opiniones.** No puedo consentir que ninguno de mis escritos sean tomados para resolver este asunto. El verdadero significado del ‘continuo’ **no ha de ser hecho prueba de fe.**

“Ahora pido que mis hermanos ministros no usen mis escritos en sus argumentos tocante a esta cuestión. [‘el continuo’]; **pues no he tenido instrucción sobre ese punto,** y no veo necesidad que haya controversia. Respecto a este asunto, bajo las presentes condiciones, el silencio es elocuencia.

“El enemigo de nuestra obra se complace cuando un tema de menor importancia es usado para distraer las mentes de nuestros hermanos de los grandes asuntos que debieran ser la carga de nuestro mensaje. Como esta no es una prueba de fe, pido a mis hermanos **que no permitan al enemigo triunfar al tratar ese asunto así.**

“La obra que el Señor nos ha dado para este tiempo, es presentar al pueblo la verdadera luz tocante a los asuntos realmente **importantes respecto a**

obediencia y salvación—los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo Jesús.

“En algunos de nuestros libros importantes que han circulado por años, y que a muchos han llevado al conocimiento de la verdad, **pueden encontrarse asuntos de menor importancia que ameritan cuidadoso estudio y corrección.** Considérense tales asuntos por los regularmente designados como supervisores de nuestras publicaciones. Que nuestros hermanos, colportores, o nuestros ministros, no magnifiquen estos asuntos de tal manera como para reducir **la influencia de estos buenos libros que salvan almas.** Si asumiéramos la obra de desacreditar nuestra literatura, pondríamos armas en las manos de quienes se han apartado de la fe, y confundiríamos las mentes de quienes recién han abrazado el mensaje. Entre menos se haga para cambiar nuestras publicaciones, mejor será.

“En las horas de la noche parezco estar repitiendo a mis hermanos en posiciones de responsabilidad, palabras de la Primera Epístola de Juan [Capítulo 1 es citado].

“Nuestros hermanos debieran entender que el yo necesita ser humillado y puesto bajo control del Espíritu Santo. El Señor pide que quienes han tenido gran luz sean **diariamente convertidos.** Este es el mensaje que tengo para compartir con nuestros editores y presidentes de conferencias. Debemos caminar en la luz mientras tenemos luz, no sea que las tinieblas no sobrecojan.” 1 *Selected Messages*, 164-165.

El ‘Continuo’ No ‘Paganismo’—

“El paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo.

“Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del ‘hombre de pecado’ predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad.” *El Conflicto de los Siglos*, 48.

“Cuando Constantino se hizo emperador exclusivo, 323-324 d.C., él empezaría el proceso de destruir el paganismo al promulgar una serie de medidas que muy bien [¿]favorecerían[?] a la creciente iglesia cristiana. Las medidas incluyeron exención a todo el clero de impuestos del estado, y el patrocinio de edificios de iglesia que posteriormente serían prominentes centros de adoración del imperio. Él también hospedó al obispo de Roma en el Palacio de Letrán, autorizando a tal puesto con jurisdicción, **de modo que tanto la iglesia como el estado operarían juntos en el total gobierno del imperio.**

“Por tanto el favoritismo político de Constantino hacia el cristianismo católico, se transformó específicamente en un paso crucial para tanto destruir el

paganismo como para elevar al catolicismo a religión gubernamental [impuesta por el mismo gobierno]. Él previó un estado teocrático con un sólo emperador; y un solo imperio, con su ciudadanía soldada por una común, y universal, religión estatal (‘católica’), *logrando así* [una supuesta] *unidad política y espiritual.*

Como resultó, la elevación que Constantino hizo al cristianismo, crearía tal ímpetus espiritual para la naciente Iglesia Cristiana, que **el paganismo a penas sobreviviría** un siglo después de su muerte en 337 d.C. [ED. NOTA: Aunque exteriormente el paganismo quedó absorbido por la Iglesia Cristiana, **interior y espiritualmente, el paganismo absorbió a la Iglesia Cristiana,** pues la acción de Constantino **dio lugar a la sutil introducción de prácticas paganas y corruptas dentro del cristianismo.**]” Swearingen, *TOOTN*, p. 149).

“Al extenderse el cristianismo, ‘a todo el mundo’ desde tiempos apostólicos, gradualmente sustituyó la amplia práctica del paganismo. El 8 de noviembre, 392 d.C., llegó el edicto del Emperador Teodocio, **prohibiendo prácticas paganas bajo pena de muerte.** Esta ley fue el toque de difuntos para el paganismo; el paganismo fue extinguido mediante legislación imperial.” Heiks, *Source*, 1.

“El paganismo quedó casi eliminado bajo el reinado de Teodocio I (378-395), quien galvanizaría la oficina imperial como **la imperial defensora de la fe cristiana.** Habiendo ordenado la destrucción completa de todo centro pagano y ceremonia sacrificial, él luego aplastaría a un usurpador pagano nombrado Arbogast, y a su emperador títere nombrado Eugenio (un cristiano profeso) en la Batalla del Río Frígido cerca de los Alpes en 394 d.C., asegurando así **la eventual aniquilación del paganismo.**” Swearingen, *TOOTN*, 150.

Conclusión de Guillermo Miller Sobre el ‘Continuo’—

[Guillermo Miller cuenta cómo, al estudiar 2ª Tes. 2:7, él vio que fue *el paganismo* lo que fue quitado. Él pensó que realmente era el paganismo lo que sería quitado, y que por ende, ‘continuo’ significaba paganismo. Aquí están sus palabras:

MILLER: “Seguí leyendo, y no pude encontrar otro caso en que se encontrara [el ‘continuo’] sino en Daniel. Luego [mediante la ayuda de la concordancia] tomé esas palabras que estaban en conexión con ella, ‘quitar’, ‘el quitará’, ‘el continuo’ ‘; ‘desde el tiempo cuando sea quitado el continuo’, etc. Seguí leyendo, y pensé que no encontraría luz sobre el texto; y finalmente, llegué a 2ª Tes. 2:7-8. ‘Porque el misterio de iniquidad ya está obrando, **sólo espera que sea quitado de en medio** el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo....’ Y cuando llegué a ese texto, ¡oh, cuán clara y gloriosa apareció la verdad! ¡Allí está! ¡Ese es ‘el continuo’! Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con ‘el que ahora lo detiene’, ‘el hombre de pecado’, y el ‘inicuo’? Pablo está hablando del Papado. Bueno, **¿qué es lo que detiene** que sea

revelado [el establecimiento de] el papado? Pues, es el **paganismo**; entonces ‘el continuo’ debe significar *paganismo*.” *Second Advent Manual*, page 66.

“Esto no fue una conclusión correcta el **espíritu de profecía** dice que esta escritura no está hablando de paganismo tomadas fuera del camino, sino que es el hombre de pecado, el papado-que sera fuera del camino. Observe esta declaración de Elena de White:]

“Pablo, en su segunda epístola a los Tesalonicenses, señala el poder que ha intentado romper la ley de Dios. Él advierte a los creyentes acerca de la gran apostasía y la blasfemia del poder contra Cristo que se elaboraría para realizar su trabajo antes de la segunda venida de Cristo. Él dice: ‘Ese día no vendrá, al menos que venga una caída primero, y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdicción; quién se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de adoración; de modo que él como Dios se sienta en el templo de Dios, mostrándose como si él es Dios.’

“... ‘El misterio de la iniquidad ya trabajan; **sólo él quien ahora lo detiene [obstaculizado] [permiso de obstaculizar], hasta que él sea quitado del camino**. Y entonces seran revelados los malvados, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.’ **El profeta Daniel, describiendo el mismo poder, dice, ‘Él hablara grandes palabras contra el Altísimo, y deberá vestir a los santos del Altísimo, y pensara en cambiar los tiempos y las leyes.’**

“**Cómo sorprendentemente estas profecías han sido cumplidas por la Iglesia Romana!** Este poder no sólo ha intentado de cambiar los tiempos y las leyes de Dios, pero abiertamente lo declara que ha hecho tales cambios, y declara que por la observancia del domingo, la cual descansa únicamente en su autoridad, el mundo protestante esta reconociendo la supremacía de Roma. Es la violación que se ha hecho en la ley de Dios que el pueblo descrito por Isaías están tratando de construir.

“El misterio de iniquidad, que ya había empezado a obrar en los días de Pablo, seguirá su trabajo **hasta que sea quitado en la segunda venida de nuestro Señor**. Pronto llegará el fin del misterio de iniquidad.” *Signs of the Times*, 12 de junio, 1893.

El Lugar de Su Santuario—

“Entonces ¿qué significa el ‘lugar’ en Daniel 8:11 que fue ‘echado por tierra? Para obtener luz y entendimiento sobre el verdadero significado del ‘lugar (makon) de su santuario’, nos referimos a las Escrituras para ver lo que nos dicen.

“2º Crón. 6:30: ‘oye desde el cielo, desde tu morada, perdona, y da a cada uno conforme a sus caminos, habiendo él reconocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hombres.’

“2º Crón. 6:33: ‘oye desde el cielo, desde tu morada.’

“2º Crón. 6:39: ‘oye desde el cielo, desde tu morada, su oración y su ruego; ampara su causa, y perdona a tu pueblo que pecó contra ti.’

“Sabemos que ‘por él el continuo sacrificio fue quitado, y el lugar de su santuario fue echado por tierra’. De estos versículos vemos que el ‘lugar’ mencionado es **donde las oraciones son oídas y los pecados son perdonados**, el santuario celestial. Ese ‘lugar’ *celestial* ha sido echado por tierra—quitado de la memoria de los hombres **mediante la misma entidad que ‘quitó’ el ‘continuo’ de Cristo al interponer una terrenal falsificación de Su (la de Cristo) ministración ‘continua’ en el santuario celestial**. Sin duda, estos textos revelan que el cuerno pequeño *ha asumido* una vestidura sacerdotal, y presume realizar funciones sacerdotales. La clara intención de ese cuerno sigue siendo desviar el interés de los hombres en el cielo, y en la interacción de Dios con la humanidad, al interponerse entre el hombre y su Salvador intercesor, y en sustitución de Cristo. No fue Roma Pagana sino Roma Papal quien se atrevió, y se atreve, a intentar usurpar las prerrogativas de Dios, quien únicamente puede contestar las oraciones y **perdonar los pecados**.

“...**Sin embargo, nunca se dice que el makon representara a un santuario pagano, o aún alude a cosa alguna de naturaleza pagana o pecaminosa.**” Heiks, *TDSB*, 80,81-82.

“What is God’s dwelling place [4349] (makon)?” The answer comes:

“**Psalm 89:14**: ‘Justice and judgment are the habitation [4349] (makon) of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.’

“**Psalm 97:2**: ‘Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation [4349] (makon) of his throne.’

“Se dice que *justicia* y *juicio* constituyen el *makon*, el ‘lugar de su santuario’. Ellos forman la ‘base’ o ‘fundamento’ de Su trono.” Heiks, *AD508*, 36.

“**La santidad es el fundamento del trono de Dios**; el pecado es lo opuesto a la santidad; el pecado fue lo que crucificó el Hijo de Dios.” *Testimonies to Ministers*, 145.

“They have cast fire into thy sanctuary, they have defiled by casting down the dwelling **place** of thy name to the ground.” **Psalms 74:7**.

“My face will I turn also from them, and **they shall pollute my secret place: for the robbers shall enter into it, and defile it.**” Ezekiel 7:22.

El Lugar de Su Santuario Fue Echado Por Tierra—

“En la visión bajo consideración, el Papado también dirige sus ataques contra el santuario de Dios y sus servicios. Que este es el santuario de Dios se aclara en la explicación hecha por Gabriel en Dan. 11:31, y la visión dada a Juan en Apoc. 13: 6. El Papado habría de ‘**contaminar** el santuario de la fortaleza’ y ‘**blasfemar** el nombre de Dios, y Su santuario, y los que moran en el cielo.’ La palabra santuario viene del latín ‘*sanctus*’, significando ‘sagrado’. En ese sentido *sanctus* es usada a través de las Escrituras donde nunca es aplicada a un

lugar común o secular. ‘Tu camino, oh Dios, es en el santuario’, dijo el salmista, y él nos asegura que el Señor ‘te enviará ayuda del santuario, y te fortalecerá desde Sión’, porque ‘fortaleza y hermosura se encuentran en tu santuario.’ Sal. 77:13; 20:2; 96:6. Por tanto, el santuario en el cielo, donde ministra Cristo, es **‘el santuario de la Fortaleza.’** (Dan. 11:31). Este es el santuario que fue ‘profanado’, ‘contaminado’, ‘echado por tierra’ y ‘pisoteado’ **por el poder papal.** Se ve que **no es posible estarse refiriendo a Roma Pagana o a cualquier otro lugar, o poder, profano o corrupto.**” Bunch, *BOD*, 116.

“El hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar; y el mandamiento de la confesión sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote—mortal desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza—el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final.

“Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado; es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo.” *El Conflicto de los Siglos*, 555.

“En el falso sistema del [cuerno pequeño], cada iglesia católica es un santuario. ‘La real presencia de nuestro divino Señor en la bendita Eucaristía, transforma a cada iglesia Católica en un tabernáculo del Altísimo.’ [The True Voice (R.C.)].

El motivo porque tan poco es conocido tocante a la obra de Jesús, es porque el hombre de *pecado echó por tierra* el lugar del santuario de Cristo. Por él (el hombre de pecado) la ministración ‘continua’ de nuestro Señor Jesús fue quitada **mediante la sustitución del falso sistema.**” Burnside, *DPUF*, 147-148).

“En Apoc. 11:1-3, la persecución del pueblo de Dios durante la Edad Media es explícitamente declarada como siendo un ataque sobre el ‘templo’ de Dios y ‘la santa ciudad’. Es decir, el Señor, en Revelación 11:1-3, aplica espiritualmente, en conexión con la iglesia, lo que

Roma pagana hizo en conexión con la literal ciudad de Jerusalén.

“...Pablo aplica a Daniel 11: 30-36 al Papado como triunfando al invadir la tierra de Israel, roto las murallas de ‘la santa ciudad’, y ‘se sienta en el templo de Dios, mostrándose que él es Dios’ [2ª Tes. 2:3-4].” Were, *KONAJ*, 45-46.

El Santuario era el Santuario Celestial—

“Las Escrituras hablan de que dos santuarios, uno en la tierra y el otro en el cielo, la primera es un tipo de la segunda.

“Después que los israelitas se hubieron establecido en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón; el cual, aunque edificio permanente y de mayores dimensiones, conservaba las mismas proporciones y el mismo amueblado. El santuario subsistió así—menos durante el plazo en que permaneció en ruinas en tiempo de Daniel—hasta su destrucción por los romanos, en el año 70 de nuestra era. Tal fue el único santuario que haya existido en la tierra y del cual la Biblia nos dé alguna información.’ *El Conflicto de los Siglos*, 464-465.

“Siendo que esto es cierto y que el santuario terrenal no existía durante la carrera del Papado, **las referencias en Daniel deben consecuentemente aplicarse al santuario celestial.** No había otro santuario en ese tiempo excepto el del cielo, donde Cristo ministraba.” Bunch, *BOD*, 116

“Puede existir sino poca duda que el cuerno pequeño es el agente responsable por este efecto sobre el santuario. El fundamento de este santuario sería ‘echado por tierra’ significando desde el cielo hasta la tierra.

“...Las actividades descritas aquí son específicamente las de contestar las oraciones, y la administración de justicia a través del juicio. En algunos lugares, tales como Salmo 89:14 y 97:2, este fundamento del trono de Dios no es considerado tanto como una posición física, sino como una realidad espiritual expresada desde ese trono. Es en este sentido que el fundamento de Su trono puede considerarse como siendo ‘justicia’.

“...Cual sea el aspecto especial de la obra de Dios que es enfatizado por el uso de *makon* aquí, el echarlo por tierra ciertamente puede ser entendido como **usurpándolo**, o la intención de una ocupación, o especie de *sustitución*, hecha **mediante la artimaña y el poder del cuerno pequeño.**” BRI, *2SOD*, 514-515.

Cómo el Lugar de Su Santuario Fue Echado Por Tierra—

“¿Qué significa traer al santuario celestial hasta la tierra? Significa que lo que fue correctamente representado como estando ubicado en el cielo, ahora, a la vista humana, ha sido traído aquí a la tierra donde nos encontramos, mediante las actividades del cuerno pequeño. El cuerno pequeño ahora representa (*supuestamente*) el ministerio celestial de Cristo Jesús

como requiriendo actividades humanas o sacerdotales en la tierra para mediar su gracia a la humanidad. Intermediarios humanos han sido interpuestos entre Dios y el pueblo. **Uno de los asuntos centrales de la Reforma fue el rechazo de este preciso punto.** Martín Lutero pretendió que todo cristiano tiene acceso inmediato al ministerio de Cristo en el cielo. Cada individuo puede tener acceso personal a Cristo Jesús y a Dios; los intermediarios humanos sacerdotales **no son necesarios para obtener tal acceso.** ‘Pues existe un Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús.’ (1ª Tim. 2:5). Esto no deja lugar para mediación de sacerdotes, santos, ángeles, o María—según se ve en el sistema romano.” Shea, *DARG*, 181.

“El poder del cuerno pequeño, en el versículo 9, empieza como Roma Pagana, ‘que creció mucho, hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa.’ Aquí vemos una expansión horizontal a través de la tierra, hecha por Roma pagana, y encajando perfectamente con la profecía.

“En los versículos 10-12, las acciones del cuerno pequeño se mueven hacia arriba; y **toman un matiz religioso.** Se engrandece contra el ‘príncipe del ejército’, quita el ‘continuo’, echa por tierra ‘la verdad’, y hasta echa por tierra ‘el lugar de su santuario’. **Aquí es donde se encuentra la fase papal del cuerno pequeño, y su correspondiente ataque al evangelio.**

“Pero ¿cómo, por ejemplo, podía el papado ‘echar por tierra’ el lugar, o fundamento, del santuario celestial? El papado no entró literalmente al santuario celestial para atacarlo físicamente. Mas bien fue a través del sistema de la misa, el sacerdocio, la confesión, intercesión, etc., como quedó perdido el fundamento de la obra de Cristo en el cielo, **o en un sentido, fue ‘echado por tierra’.**

“Imagínese que el programa *Radio Free Europe* está lanzando al bloque de Europa Oriental el programa ‘It is Written’. Las ondas radiales pulsán a través del aire, pero antes que lleguen a los oyentes, el gobierno envía señales interpuestas que bloquean las ondas. El pueblo en la tierra nada recibe, nada oye, y nada llega a saber tocante a las verdades que el programa tiene para ellos. En un sentido, el fundamento, la esencia, del mensaje es perdido, *quitado*, o ‘echado por tierra’. Este mismo principio existe respecto a **la interferencia papal con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo.**

“Obviamente estamos tratando con las simbólicas acciones **porque la ‘verdad’ literalmente no puede ser echada por tierra.** El papado no podría físicamente ‘echar por tierra’ al santuario de Dios, como tampoco podría físicamente ‘echar por tierra la verdad [es decir, borrarla de los corazones de los hombres].’ (v. 12). Pero a través de su falsificada intercesión y mediación, el papado pudo destruir la verdad de la obra de Cristo en el santuario, así ‘echando por tierra la verdad.’” Goldstein, 1844MS, 59-60.

“Este *echar por tierra* se efectuó en los días de, y mediante, el poder romano...El Santuario que fue echado por tierra pertenece a Aquél contra el cual Roma se engrandeció, quien era el Príncipe del ejército, Cristo Jesús; y **Pablo enseña que su Santuario se encuentra en el cielo.**...Esta bestia ‘políticoreligiosa’ contaminó el Santuario, (Apoc. 13:6) y lo echó de su lugar en el cielo, (Sal. 102:19; Jer. 17:12; Heb. 7:1-2); e instaló al Papa allí con títulos como ‘Señor Dios el Papa’, ‘Santo Padre’, ‘Cabeza de la Iglesia’, etc.; y allí en el *falsificado* ‘templo de Dios’, él profesa hacer lo que Jesús realmente hace en su Santuario, 2ª Tes. 2:1-8. [O. R. L. Crosier, *Day Star Extra*, 1846; reimpreso en la revista *Advent Review*, septiembre, 1850.]” Thiele, *OSID*, 87.

“En las pretensiones que ellos hacen tocante a tales ritos como la misa, penitencia, confesión, y otros, los escritores católicoromanos revelan cómo, mediante tales ritos, el lugar del santuario de Cristo es echado por tierra. En seguida exponemos algunas de sus pretensiones:

“‘P. 920. ¿Es la Misa el mismo sacrificio que el de la Cruz?

“‘R. La Misa es el mismo sacrificio que el de la Cruz.

“‘P. 921. ¿Cómo es que la Misa equivale al mismo sacrificio que el de la Cruz?

“‘R. La Misa es el mismo sacrificio que el de la Cruz porque la ofrenda y el sacerdote son lo mismo—Cristo nuestro Bendito Señor; y los fines por los es ofrecido el sacrificio de la Misa son los mismos que los del sacrificio de la Cruz.’ Thomas L. Kinkead, *A Catechism of Christian Doctrine*, 196-197.

“‘P. ...2. ¿En Qué Consiste el Sacramento de Penitencia?

“‘R. Es un Sacramento en que el sacerdote, en el lugar de Dios, perdona pecados....

“‘P. 3. ¿Realmente remite pecados el Sacerdote?, o sólo declara que son remitidos.

“‘R. El Sacerdote *realmente y verdaderamente* remite los pecados en virtud del poder otorgado por Cristo.

“‘P. 4. ¿Quién tiene el poder para perdonar pecados en el Sacramento o Penitencia?

“‘R. Los Obispos de la Iglesia Católica y los Sacerdotes comisionados por ella. [Joseph Deharbe, *A Full Catechism of the Catholic Religion*, pp. 275,150].” Thiele, *OSID*, 87.

“La adoración de los ídolos, continuación de oraciones con rosarios, la confesión auricular a los sacerdotes, el culto de la oblea en la misa, los inciensos, velas, agua bendita fueron algunas de las distracciones para dirigir la atención lejos de nuestro gran sumo sacerdote de Jesucristo en el santuario celestial.” *PJ*

El lugar del Santuario de Dios restaurado en 1844.—

“...Cuando este pasaje se compara con el capítulo 7, una sugerencia más se puede hacer sobre el posible significado previsto en el capítulo 8. Si se tratara de la

especifica Fundación del trono de Dios, que fue derribado en 8:12, **la deshonra de el trono de Dios, en la corte celestial en 7:9-10 requiere algo de un restablecimiento.** El trono de un monarca terrenal usualmente es colocado sobre una plataforma elevada de tarima(dais) en el salón del trono del palacio.

“Daniel 7:9-10 transmite una imagen similar. El trono de Dios que fue “deshonrado(Cast Down)” o configurado en esta sentencia sería naturalmente la escena configurada en algunas de esas tarima(dais). Los ejércitos celestiales (heavenly host) montado para la sentencia se reúne antes de que el trono sobre su tarima. La plataforma de tarima implícita aquí (en 7:9-10) lógicamente habría sido identificado como el *makon* para ese trono.

“Los paralelos, entonces, es que en el capítulo 8, el profeta vio el *makon* simbólicamente ‘bajado cast down’ a la tierra. Por otro lado, **en el capítulo 7, el profeta literalmente vio el ‘makon’ restorado, como era, en su posición natural, en el santuario celestial.** El trono de Dios fue ‘apoyado’ al *makon*. En un caso fue el *makon* del santuario o el trono de Dios, que era ‘derribar,’ mientras que en el otro caso es el trono de Dios, ‘cast down’ a su *makon* para comenzar el juicio descrito en esta escena.” *BRI, 2SOD, 214-215.*

DANIEL 8: 12

A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad, y prosperó en todo lo que hizo.

Le Fue Entregado Un Ejército Para Luchar Contra el Continuo—

“La construcción de la oración indica que al cuerno se le entregó un ejército. Pero hubo un propósito en esto. El cuerno a través de su ejército también recibió **cierta medida de control** ‘sobre’ todo el *tamid*. Por tanto, como el Príncipe del ejército tenía su ejército que el cuerno persiguió, también el cuerno pequeño tiene su propio ejército. Mientras que esta palabra es usada comúnmente en el AT para significar un grupo corporativo de personal militar, el conflicto aquí es espiritual en lugar de literal; por tanto un ejército literal no debe esperarse.

“Es a través de su ejército que el cuerno pequeño llega a ejercitar control sobre el *tamid*. Siendo que el *tamid* trata con el ministerio sacerdotal del Príncipe, el ejército muy naturalmente sería un ejército espiritual, un sacerdocio, a través del cual el cuerno pequeño operaría. En contraste a la justa actividad del Príncipe y su ejército, esta actividad de parte del cuerno pequeño y su ejército, es injusta y rebelde hacia Dios.

“Por tanto la actividad sacerdotal del Príncipe, mencionada previamente como siendo quitada de él, ahora ha sido sustituida por el cuerno pequeño y las actividades de su ejército. Ninguna particular dirección es mencionada en conexión con esta actividad. No dice explícitamente que el *tamid* fue echado por tierra como el lugar del santuario. Sin embargo, probablemente

podiera considerarse como acompañándolo en lo que la ministración del *tamid* funciona en el santuario, e involucrando la precisa esencia de las salvíficas actividades celestiales.” *BRI, 2SOD, 516-517.*

“¿Quién es el ‘host’ del versículo 12? Ya hemos demostrado en el versículo 11 ¿el cuerno pequeño (Roma papal) ha tomado el atuendo sacerdotal. ...no debe ser un asunto difícil para uno reconocer que **el ‘host’ en el versículo 12 que se va a establecer o entregado el ‘daily’ es uno y el mismo ‘host’ en el versículo 11 que ha quitado el ‘daily’ y derribar el ‘lugar’ de ‘su’ (de Cristo) santuario.** Por lo tanto, causar o la concepción de transgresión tiene su origen en el versículo 11, por los odiosos actos ilegales perpetrados por Roma papal.

“En este punto, todo lo que debemos hacer es comprobar si el cielo se utiliza el término ‘host’ para identificar un sacerdocio de creyentes o un grupo de personas en atuendo religioso, representando así a sí mismos como intercesores sacerdotal.

“Num. 4:2-3: ‘Tomad la suma de los hijos de Coath de entre los hijos de Leví, por sus familias, por las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba hasta cincuenta años, todos los que entran en el **host**, para hacer el trabajo en el tabernáculo de la Congregación.’

“Claramente, estos santuario sacerdotes fueron el ‘host,’ entonces nos encontramos con el cielo hecho utiliza ‘host’ en un contexto de ministerio religioso. Así, el host del versículo 12 encuentra su realización sólo en la Roma papal.” *Heiks, TDSB, 114,115.*

“¿Quién es este ‘host’ dado al cuerno pequeño-un host que funciona ‘contra el sacrificio diario por motivo de la transgresión’? Dr. Hasel escribe que ‘podían referirse al clero.’ De **hecho, la labor del sacerdocio papal-a través de su transgresión de la verdad de Dios-usurpó el actual ‘mediatorial ministerio de el príncipe de los ejércitos celestiales.** Intercesión, mediación y otros beneficios asociados con el *tamid* están **en pleno control** del cuerno pequeño de host.’—Daniel y Apocalipsis Comité, vol. 2, págs. 416,417.

“El sacrificio de la misa, confesión a los sacerdotes, intercesión de los sacerdotes, orando a los santos, y ciertamente el entero sistema papal, provovó la *usurpación de la verdad del santuario* hasta quedar perdida [borrada de las mentes de los hombres], echada por tierra, y ‘quitada.’” Goldstein, 1844MS, 61-62.

“Es de interés mencionar que el Papa Symmachus (AD 498-514), el obispo de Roma, quien reinó por el periodo de tiempo de 508, ha sido reconocido en la historia por uno de sus grandes hazañas. Durante su pontificado, a través de la ordenación, creó ‘cien y diecisiete obispos, 92 sacerdotes y 16 diáconos.’ *Live and Times of the Popes, 1:150.*

“Fue un número que ningún papa anterior había

igualado hasta el reinado del Papa Symmachus. **De hecho, le fue dado un host.**” *Heiks, Fuente, 35.*

A Causa de la Prevaricación (o Transgresión)—

“Génesis 31:36: “Entonces Jacob se enojó y regañó a Labán. Le dijo: ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es mi pecado, que **con tanto ardor me has perseguido?**”

Gén. 50:17: “Así diréis a José: Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, **porque mal te trataron.** Por tanto te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José lloró.”

Dan. 9:24: “Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, **para acabar la prevaricación,** poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.”

A Causa de la Prevaricación, Echó Por Tierra la Verdad—

“Fue ‘a causa de la prevaricación’, es decir, a causa del pecado, que a este poder le fue entregado ‘el ejército’ que fue usado para echar por tierra la verdad; para apartar de la iglesia y del mundo el sacerdocio de Cristo, Su ministerio, y Su santuario. Y echarlo todo por tierra y pisotearlo bajo sus pies. Fue a causa de la prevaricación que esta es la consideración y la revelación sobre la cual es apóstol en 2ª Tesalonicenses define este poder como el ‘hombre de pecado’ y el ‘misterio de iniquidad’.” Jones, CWCP, 98-99.

“Por providencia divina, fue Cristo y Su ministerio y santuario en el cielo, y sólo esto, lo que ciertamente fue el propósito del sistema levítico, y que ciertamente fue la sucesión cristiana de ese sistema. Por tanto, cuando mediante la apostasía el sistema de obispos como sumos sacerdotes, presbíteros como sacerdotes, diáconos como levitas, y la Cena como un sacrificio, fue insinuado como la sucesión cristiana al sistema levítico, esto en sí fue nada más que **establecer este falso sistema de la apostasía en el lugar del verdadero,** completamente cerrarle la puerta al genuino sistema, y finalmente echarlo por tierra y pisotearlo.

“Y así es como esta gran verdad cristiana del verdadero sacerdocio, ministerio, y santuario, de Cristo, no es conocido por el actual mundo cristiano. El ‘hombre de pecado’ [Roma Papal] lo ha quitado, y echado por tierra, y *pisoteado*. El ‘misterio de iniquidad’ ha escondido esta gran verdad de la iglesia y del mundo durante todas estas épocas, en las cuales el hombre de pecado se ha presentado como Dios, y su inicuo ejército como siendo la iglesia de Dios.” Jones, CWCP, 100-101.

“Aquí viene un poder bajo el control de Satanás que establece el primer día a ser observado. Dios lo llama ‘el hombre de pecado’ **porque él ha perpetuado la transgresión** [Daniel 8:12].” *5Manuscript Releases, 45.*

“Muchos seguirán sus disoluciones, y por ellos *el camino de la verdad* será blasfemado.” 2ª Ped. 2:2.

Echó la Verdad Por Tierra—

“¿Cuál es la ‘verdad’ que el papado echó por tierra? Ciertamente fue la verdad en el anterior versículo concerniente al ‘continuo’ ministerio de Cristo, y el ‘lugar’ de su santuario donde Cristo oye las oraciones y perdona el pecado, lo que Roma echó por tierra, u oscureció. Pero la Biblia tiene en mente una aplicación más amplia y sobreabarcante en mente, pues ella dice:

Sal. 119:142: “Tu justicia es justicia eterna, y tu Ley es la verdad.”

“La primera clave es que la Biblia dice que la *ley es la verdad*. De modo que ¿por qué?, y ¿mediante la autoridad de quién, es introducida la ley de Dios en Daniel 8:12? Antes de confirmar esto, debemos exponer la segunda clave que definirá la cronología del versículo 12.

Después que el papado ‘echó por tierra la verdad’, echó por tierra la ley de Dios Daniel 8:12, procediendo así en prevaricación (o transgresión) en el pleno sentido, la Biblia dice que él ‘practicó y prosperó’. Es decir, por un ‘tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo’, o sea, 1260 años. Daniel 7: 25 confirma esto cuando el cuerno pequeño *piensa en cambiar la ley* de Dios:

“Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la Ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo.”

Recordemos que el ‘*hablará*’ en profecía es una acción en progreso, que bien se explica en la siguiente cita:

“ ‘El “hablar” de la nación **son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales.**’ *El Conficto de los Siglos, 495.*

“Fue después que el hombre de pecado había procurado cambiar los tiempos y las leyes (la ley de Dios), que la Biblia indica como siendo el comienzo de su reinado; y que practicaría y prosperaría por ‘un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.’ Como hemos visto, esto fue por 1260 largos años. Ahora el gobierno de Satanás se desplegaría ante todo el universo. Satanás fue representado por **su embajador terrenal, el Obispo de Roma,** quien fue llevado a—destruir al poderoso y santo pueblo de Dios (Daniel 8:24).

“Al considerar una exposición sobre Daniel 8:12 hecha por Elena White, veremos cómo ella refleja con precisión el relato bíblico. Lo subrayado es una cita directa de Daniel 8:12. Su exposición del texto bajo discusión muestra que la ley de Dios sería echada por tierra y pisoteada en el suelo, sin impedimento, a través de toda la cristiandad en un tiempo específico de la historia.

“ ‘Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba **el odio de ésta hacia el sábado bíblico.** Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las

tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. *Se obligó* a las iglesias, que estaban bajo el gobierno del papado, a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos, que a la vez que observaban el sábado se abstendían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No sólo exigían que se santificara el domingo **sino que se profanara el sábado**; y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. **Sólo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios.** *El Conflicto de los Siglos*, 70.

Aquí se encuentra la incomparable declaración de Elena White, que refleja completamente nuestra aplicación bíblica, y nuestra interpretación de Daniel 8:12 como la última especificación profética a ser cumplida, y que el cielo declaró como marcando el comienzo del período profético de los 1260 días./años.” Heiks, *AD538*, 264-266.

“En cuatro de los seis casos en el libro de Daniel, la palabra hebrea se refiere a la revelación que ha venido de Dios, y que es verdad (8:26; 10:1, 21; 11:2). Estos ejemplos se refieren a la confiabilidad de la verdad revelada en términos de la certeza de su cumplimiento en el futuro. El quinto uso revela que la calamidad que cayó sobre Israel fue un cumplimiento de lo que ‘había sido escrito en la ley de Moisés’ (Dan. 9:13^a, KJV); y sin embargo ningún arrepentimiento había llegado, y **ninguna atención había sido dada a ‘la verdad’ de Dios** (v. 13b).

“Sobre la base de estos usos, ‘verdad’ en el versículo 12 (del cap. 8) puede entenderse como estar refiriéndose a la revelación de Dios en su sentido comprensivo, incluyendo tanto ‘la ley de Moisés’ y la revelación proféticoapocalíptica contenida en el libro de Daniel. Dicho contexto apoya la sugerencia de que ‘verdad’ aquí en el versículo 12 es un término que se refiere a *la verdad divina de revelación* que el cuerno echará por tierra. Esta verdad revelatoria contiene las instrucciones acerca de adoración, salvación, y asuntos relacionados, incluyendo también el plan divino para establecer Sus reinos (de Dios) de gracia y gloria.” BRI, *2SOD*, 419.

“La siguiente frase en el versículo 12 dice que la ‘verdad’ sería echada por tierra. La tercera escena tratando con el cuerno pequeño empezó con un vistazo de *su llegar al cielo* para luchar contra el Príncipe. De modo que ahora termina con *la verdad* cayendo sobre la tierra como resultado de la actividad del cuerno. La acción sobre la dimensión vertical transita en ambas direcciones en esta escena, así como hizo en la previa en el versículo 10. El verbo (‘echar’) es el mismo usado para echar por tierra el lugar del santuario en el versículo 11 (*salak*).

“Esta correlación lingüística, la posición de esta declaración como resumen de la última escena en la visión, y la posición de esta declaración en la estructura

literaria de su descripción, se combinan para indicar que la ‘verdad’ aquí afectada no es sólo la verdad en general, sino **la verdad acerca de la ministración tamid del Príncipe en su santuario** [celestial]. Lo que aquí es atacado es una específica *verdad*, no sólo una verdad en general.” BRI, *2SOD*, 517.

“**En el siglo sexto** el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia.... Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente **y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra.**” *El Conflicto de los Siglos*, 58, 60.

“Siendo que **sólo la Biblia es la verdadera norma de fe y moral**, es muy evidente que cuando cualquier poder se establece por encima de la Biblia, la corrupción es el resultado. La historia de la Iglesia Católica Romana muestra que esto es absolutamente cierto. Ese poder que se establece por encima de Dios, obligatoriamente se establece *en contra* de Dios.” Waggoner, *PL*, 94.

“El Segundo Concilio Vaticano (1962-1965) declaró que ‘ella [la iglesia católica] siempre ha considerado, y continúa considerando, las Escrituras, aunadas a la sagrada Tradición, como regla suprema de su fe’; y que la ‘sagrada teología depende de la escrita Palabra de Dios, *tomada junto con la sagrada Tradición*, como estando sobre un permanente fundamento.’ [Flannery, *Documents of Vatican II*, pp. 762,763]. Por tanto, mientras el liderazgo promueve la lectura de la Biblia, los Católicos **aceptan la tradición como estando en un mismo nivel con la Biblia.**” Pfandl, *DTSOB*, 82.

Practicó y Prosperó—

“De este poder eclesiástico es declarado que ha ‘practicado’—**practicado sus engaños sobre el pueblo**, practicado, en esquemas, y astucia para llevar a cabo sus propios fines, y agrandar su propio poder.

“De igual forma ha ‘prosperado’. Ha hecho guerra a los santos, y prevalecido contra ellos. Casi ha llegado al final de su carrera, y pronto será quebrado sin mano, para ser echado al fuego ardiente, y perecer en las consumidoras glorias de la segunda aparición de nuestro Señor.” Smith, *DR*, 160-162.

“Pracicaría y prosperaría **sin impedimento alguno** por 1260 años” *PJ*.

“El Papado se había vuelto en el déspota del mundo. **Reyes y emperadores se postraban bajo los decretos del pontífice romano.** Los destinos de los hombres, tanto en la esa época y para la eternidad, parecían encontrarse bajo su absoluto control. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido

extensa e implícitamente recibidas, sus ritos realizados reverentemente, sus festivales generalmente observados. Su clero era honrado y sostenido liberalmente. Nunca desde entonces la Iglesia Romana ha logrado tan grande dignidad, magnificencia, o poder.” *Great Controversy*, 60.

“La continuada naturaleza de estos dos verbos (‘practicó’/ ‘prosperó’) **indica que el cuerno pequeño recibiría un período de tiempo** para ejercitar sus poderes. Su merecido juicio *no llegaría de inmediato*.” BRI, 2SOD, 518.

“El ataque del ‘cuerno pequeño’ siempre es contra: (1) El ‘ejército del cielo’ y ‘las estrellas’ (v. 10), (2) el ‘Príncipe del ejército’ (v. 11^a), (3) Su ministerio *tamid* [ministerio intercesorio en el santuario celestial] (vs. 11b-12^a), (4) el fundamento del santuario celestial (vs. 11c), y (5) la ‘verdad’ (v. 12b). Uno podría resumir este ataque del ‘cuerno pequeño’ al decir que dicha entidad se encuentra ocupada en una lucha contra el ‘Príncipe del ejército’, **usurpando Sus funciones y así interfiriendo con los beneficios** que Él provee para Su pueblo. Este consistente cuadro en 8: 9-12 se encuentra plenamente apoyado por la interpretación angélica en 8: 23-25.

“...El verdadero asunto es una lucha del poder del ‘cuerno pequeño’ y la agencia apoyándolo, para **quitar del príncipe del ejército [Cristo] el control sobre el plan de salvación**. Esta lucha posee dimensiones cósmicas involucrando el cielo y la tierra, y el final triunfo del amor de Dios en salvar a la caída humanidad.” BRI, 2SOD, 456-457.

“Rectitud en creencia fue el sólo esencial; y la virtud fue una consideración totalmente subordinada. Cuán completamente llegaron a quedar desasociados, bajo tal sistema, la religión y la moral; y es visto en los comentarios de Pío II, que los franciscanos eran excelentes teólogos, **pero que nada les interesaba acerca de la virtud**.

“Esto, de hecho, era el resultado directo del sistema de persecución incorporado en la Inquisición. Los herejes que eran reconocidos como ejemplos de virtud, eran despiadadamente exterminados en el nombre de Cristo, mientras en el mismo santo nombre, el ortodoxo **podría comprar indulgencia por los más viles crímenes**, con tan solo pocas monedas. Cuando la única ofensa imperdonable era persistencia en algún pequeño error o creencia, tal como la pobreza de Cristo; cuando los hombres tenían ante sí el ejemplo, de sus guías espirituales, en el vicio y la borrachera y desprecio de lo sagrado, todas las aprobaciones de moralidad quedaron destruidas; **y la confusión entre el bien y el mal se hizo desesperante**. El mundo probablemente **nunca ha visto una sociedad más vil que la de Europa en los siglos XIV y XV**.” Wylie, *History of Protestantism*, Vol. 3, pp.641-642.

“...Los principios del papado son los mismos hoy que cuando existieron hace quinientos años.

Entréguesele el mismo poder que una vez tuvo, por el mismo tiempo, **y el mismo estado de cosas existiría**. Pues el bajo estado de morales en la Edad Media no se debió a la ignorancia de esos tiempos, sino que la ignorancia existente se debió a la depravación, y ambos fueron el resultado directo de la póliza del papado. El sistema papal se encuentra tan corrupto como antes, **y no puede ser reformado**.” Waggoner, *PL*, 97-98.

El Ataque de Roma Papal Sobre el Santuario Celestial—

“Es de interés notar justo lo que el cuerno pequeño hizo a este santuario. Varias obras pueden citarse:

“1. Actuó hacia el santuario algo parecido a un invasor foráneo. Los principales símbolos de las bestias y cuernos en el capítulo 8 representan poderes políticos. Así, cuando el cuerno pequeño invade el ámbito del santuario, lo hace en el mismo sentido como esos poderes lo hubieran hecho.

“2. Se levantó o se exaltó contra el Príncipe, a quien pertenece el santuario y su ministerio. Aunque él lleva aquí un título político, el Príncipe al igual ejerce una función sacerdotal. En desviar esa función, el cuerno pequeño asume también un carácter sacerdotal.

“3. Trastorna, o intenta trastornar, los servicios del santuario. Según la descripción de la visión, el cuerno pequeño habría de quitar la ministración del *tamid* (la continua ministración en el santuario celestial) del Príncipe, quien gobierna el santuario. Al hacer así, también procuró ubicar estas funciones bajo el control de sus ejércitos [mejor dicho, ‘bajo el control de sus sacerdotes’]. Por tanto, en una forma u otra, **los verdaderos servicios del santuario serían desviados de su curso**.

“4. Habría de echar por tierra el ‘lugar del fundamento’ del santuario. Siendo que estamos tratando con un *movimiento simbólico* en lugar de un movimiento literal, desde el cielo a la tierra, uno podría pensar de la transferencia de algunas de las funciones de ese santuario, desde el ámbito sagrado del cielo, hasta el ámbito secular de la tierra, de lo santo a lo profano.

“5. Introduciría la transgresión **en el ámbito de los servicios o función del santuario**. En la declaración que se refiere al cuerno pequeño recibiendo un ejército *junto con el tamid* (8:12), la idea es añadida de que lo haría, por, en, a través de, y, con, transgresión. (El preciso sentido de la preposición usada aquí *es difícil captar*). En alguna forma u otra, la transgresión ha sido introducida en los servicios o funciones que fueron designadas para tratar con la transgresión. Su propósito (de los servicios y funciones) ha sido trastornado.

“6. El cuerno pequeño también echaría por tierra, y pisotearía, la ‘verdad’. En contexto, esto no se refiere a la verdad en general, según se encuentra en la Torah. Se refiere más específicamente a la verdad acerca del santuario, y del Príncipe y Su ministerio en él.

“Así presenta el clímax de esta profecía, en esencia, la lucha sobre el santuario, realizándose entre el cuerno pequeño y el Príncipe del ejército. Dada la extensión de este ataque, sobre el santuario del Príncipe,

la pregunta naturalmente surge respecto a por qué el santuario asume tal importancia en esta profecía. Claramente esto no es una disputa sobre bienes raíces o un edificio, sea cual fuere su actual construcción física.

“Lo que es de suma importancia aquí es **lo que sucede en el santuario**. Sea el tabernáculo en el desierto, sea el templo de Salomón, el segundo templo, o el santuario celestial, estas actividades han sido el centro para actividades **conectadas con el plan de Dios para la salvación de la humanidad**.

“Para obtener salvación en tiempos del AT, el creyente iba al templo y participaba en sus servicios. El mismo procedimiento se aplica en la era cristiana. La excepción es que el templo a donde aplica el creyente, se encuentra en el cielo, y él/ella debe ‘ir’ allí **por fe**, no mediante una acción física. En ese santuario tenemos un Sumo Sacerdote ministrando a nuestro favor. **El libro de Hebreos lo identifica como Jesús**.

“El capítulo 8 se refiere a ese mismo Sumo Sacerdote celestial como el Príncipe del ejército. Este Príncipe no sólo es gobernante sobre Su ejército o pueblo, él también es **Sacerdote celestial en Su santuario, y ministra a favor de ellos**. Es este particular aspecto de Su obra, lo que es atacado por el cuerno pequeño. El enfoque de la profecía subraya la seriedad del ataque. La evidente razón para esto es que la ministración del Príncipe en Su santuario trata con la salvación de la humanidad. Por tanto aquí es presentada una lucha sobre el plan de salvación. La dimensión espacial empleada con el simbolismo el eje tierraalcielo—enfatisa la descripción de este conflicto.” BRI, 2SOD, 198-199.

“En conexión con su destrucción del templo en Jerusalén, Roma Imperial no sustituyó un nuevo ministerio. El ataque hecho por el cuerno sobre el Príncipe y Su santuario, va más allá de la función de un templo terrenal (8:11-12). El simbolismo empezó a ver su cumplimiento cuando el sistema sacerdotal de salvación, desarrollado por la iglesia medieval obscureció la vista de la humanidad **del verdadero ministerio celestial de Jesús nuestro gran Sumo Sacerdote**. Este es el tipo de acción, y no la física destrucción del templo en Jerusalén, lo que cumple el control del *tamid* y el simbólico *echar por tierra* del fundamento del santuario celestial.

“Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 8, él énfasis ha cambiado de un ataque al templo terrenal a **un ataque sobre el santuario celestial**. El ministerio realizado en ese temple celestial es aquel que fue inaugurado allí según el capítulo 9—‘para ungir un lugar santísimo’ (9:24). El particular ministerio que empezó allí como resultado de ese servicio, **ahora ve su falsificación en la obra del cuerno pequeño en el capítulo 8**. ...El capítulo 9 es la profecía a corto plazo. Lleva la historia de la salvación sólo hasta el punto donde empieza el ministerio celestial. El capítulo 8 lleva al lector hacia adelante a la historia de la suerte de ese ministerio celestial. Por esta razón existe un cambio en estas dos profecías, desde el templo terrenal hasta una

concentración sobre el templo celestial.” BRI, 2SOD, 236.

“La visión en el capítulo 8 ubica más énfasis sobre Su obra como sacerdote, que sobre Su desempeño como gobernante. Es la ministración *tamid* del Príncipe, **lo que el cuerno pequeño intenta quitar y falsificar**. Es el fundamento de Su santuario lo que el cuerno pequeño simbólicamente echa por tierra. Es **la verdad acerca de Él y Su ministración y Su santuario**, lo que el cuerno pequeño echa por tierra y pisotea.

“Mientras parte de la lucha entre el cuerno pequeño y el Príncipe en el capítulo 8, involucra al ejército de Sus estrellas, los santos, existe más enfoque sobre la obra del Príncipe en el santuario haciéndose a favor de Su pueblo. ¿Por qué es tan importante el santuario? La evidente razón tiene que ver con **lo que sucede en él**. Es en el santuario (a través de su ministración) donde el Príncipe está llevando a cabo la salvación del pueblo. Esto es lo que el cuerno pequeño intenta quitar y controlar, así desviando la atención del pueblo del verdadero plan de salvación. Pero el verdadero plan de salvación, según es ejecutado por el Príncipe, eventualmente prevalecerá. La salvación del pueblo se cumplirá.” BRI, 2SOD, 219.

DANIEL 8:13

Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora, y del pisoteo del Santuario y del ejército?

Entonces Oí—

“El que es de Dios, oye las Palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios.” Juan 8:47.

A Un Santo Hablando—

Este ‘santo’ fue el mismo que ‘ese cierto santo que habló’, a quien se le preguntó por ‘otro santo’, y que lleva la respuesta directamente a Daniel.” PJ.

Otro Santo Dijo a Ese Cierta Santo—

“Del texto de Daniel 8:13, parece que hubo tres personas conectadas con esa visión. En cuanto a quiénes eran estas tres personas, el margen del versículo esclarece un poco más. Podemos recibir aún más claridad de una traducción más literal del texto. Aquí, una pequeña traducción del texto, una traducción literal de la primera parte del versículo trece, dice: Y oí a un santo hablando, y un santo dijo a Palmoni, quien era el que hablaba, ¿Cuánto tiempo durará la visión, etc.

“En el margen del texto donde se encuentran las palabras ‘ese cierto santo que habló’, se encuentran escritas estas palabras: ‘El que conoce los secretos, o el maravilloso numerador’ (hebreo: Palmoni).

“Encontramos entonces, en el versículo 13: el que habla, llamado el Maravilloso Sabio; el santo, y Daniel.

Estas fueron las tres personas en la visión. Ahora la traducción más literal del texto esclarece que **el que habla fue el llamado Palmoni**; pues el hebreo dice así: Lapalmoni, Hamdabar a Palmoni, el que habla.

“La palabra hebrea, Palmoni, es una contracción. Contiene los elementos de dos palabras hebreas. Una es Pele, y la otra es Mana. La palabra hebrea, *Pele*, significa maravilloso. Ver Isaías 9:6. La palabra *Mana*, significa numerado. (Ver Daniel 5:25-26). De modo que esta contracción hebrea, Palmoni, literalmente significa **numerador maravilloso**. Este Numerador Maravilloso es nadie más que el Señor Jesucristo.

“Así que una persona en la visión registrada en Daniel 8:13, fue el Señor Jesús; la segunda persona, representada por el santo, fue el ángel Gabriel. Véase Daniel 8:16, y compárese con Lucas 1:19. La tercera persona fue Daniel, el profeta. Hubo algo tocante a esta visión que Daniel no pudo entender. De modo que el ángel Gabriel pidió al Señor Jesús, para beneficio de Daniel, que el deseo de Daniel fuera concedido. En lugar del Señor Jesús ir al ángel Gabriel y darle la respuesta, el profeta Daniel dice que el que habla se dirigió a él mismo, a Daniel, y dio la respuesta directamente a él. Aquí está lo que el profeta dice: ‘Y Él [es decir, Palmoni, el Maravilloso Numerador, Cristo] dijo a mí,’ etc. Daniel 8:14. De modo que Cristo se dirigió directamente al profeta, y personalmente le dio la respuesta.’ F.C. Gilbert, *Practical Lessons for the Church of Today*, pp. 606-608.

¿Cuánto Tiempo?—

“La primera palabra, *ad*, es una preposición temporal que debiera rendirse ‘*hasta*.’ Está conectada con el adverbio temporal interrogativo, *matay*, que significa ‘*cuándo*.’

“...Es una idea común pero errada, que *el énfasis* es sobre la completa extensión de tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, el énfasis en la pregunta del versículo 13 realmente cae sobre el punto del fin de las 2300 tardes y mañanas, **y qué ha de llevarse a cabo desde ese punto en adelante**. El énfasis no es duración (cuánto tiempo) sino la terminación (hasta cuándo) *y lo que sigue*.” BRI, 2SOD, 429.

Una Pregunta Extremadamente Importante—

“Ya no vemos nuestras señales, no hay más profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. 10 ¿Hasta cuándo, oh Dios, afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu Nombre?” **Salmos 74:9,10.**

“¿Cuánto tiempo esto habrá de durar, esto que vemos, el continuo sacrificio detenido, el sacrilegio espantoso, el pisoteo del santuario y del ejército de estrellas? Moffatt.” Bunch, BOD, 121.

“Estos dos versículos de Daniel 8 [vs. 13, 14] cierran propiamente la visión. Ellos introducen el restante punto que de todos los demás sería naturalmente de sumo interés para el profeta, y para la

iglesia...Si tiempo hubiera sido dado, Daniel mismo pudiera haber hecho esta pregunta, pero Dios siempre se anticipa a nuestros deseos, y a veces los contesta antes que lo pidamos.

“Dos seres celestiales conversan sobre este tema. Este es un asunto importante que la iglesia debe bien entender. Daniel oyó a un santo hablando. No se nos informa qué dijo este santo. Pero otro santo hizo una importante pregunta: ‘¿Cuánto tiempo durará la visión?’ Tanto la pregunta y la respuesta son registradas, que es la principal evidencia de que **éste es el asunto que debiera entender la iglesia**. Esta opinión es confirmada por el hecho de que la respuesta fue dirigida a Daniel, como siendo a quien mayormente concernía, y para cuya información fue dada.” Smith, DR,162.

La Sangre de los Mártires Hace la Misma Pregunta—

“Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la Palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: “¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?” Apoc. 6:9-10.

La Pregunta Es Hecha Por Segunda Vez en Daniel—

“En una segunda conversación realizada para bien de Daniel, Daniel oyó la pregunta, (Dan. 12:6): ‘¿Cuánto tiempo (*admatay*) habrá hasta el fin de estas maravillas?’

“Respecto a *matay*, *Baker and Carpenter’s Complete Word Study Dictionary: Old Testament* (AMG:2003), página 691, dice, ‘Con *ad* en frente, tiene el sentido de cuánto tiempo, hasta cuándo’. Nótese también que la respuesta, para la pregunta en Daniel 12:6, también se encuentra en el contexto del tiempo del fin. El punto del fin (terminación) es nuevamente dado; que era el enfoque de la pregunta al igual que la preocupación de Daniel:

“Daniel 12:7: ‘Cuando él haya logrado esparcir [o, cuando se haya terminado el esparcimiento, o sea, la persecución], el poder del pueblo santo, todas estas cosas terminarán.’” Heiks, TDSB, 128-129.

HASTA CUANDO?		
Pregunta	¿Cuánto tiempo Anfitrión Hollados?	¿Cuánto tiempo Santuario Hollados?
La Respuesta	Daniel 12:6 1260 días	Daniel 8:14 2300 días
Fecha	1798 dC	1844 dC

Será la Visión—

“Es importante notar que la pregunta es tocante a la extensión de la visión, no tocante a la extensión de las actividades del cuerno pequeño. Las actividades del cuerno pequeño son incluidas dentro de la visión, ciertamente ellas marcan su clímax, pero ellas no incluyen todo lo que hay en la visión. La visión también incluye el carnero persa, el cabrío griego, y los

cuatro cuernos que preceden al cuerno pequeño de las dos fases romanas. De modo que cuando él ángel pregunta, ‘¿Cuánto tiempo es la visión?’, la palabra, ‘visión’ [*chazon*], incluye la totalidad de lo visto por Daniel en el capítulo 8—desde el carnero persa hasta el cuerno pequeño. Este dato nos da una aproximación del punto de partida para el período mencionado en el versículo 14. Shea, *DARG*, 183-184.

Tocante al Continuo—

“La profecía de Daniel indica que el Príncipe de la hueste no sólo es una figura real, sino también sacerdotal. Es así como llama la atención a la intercesión del Príncipe a favor de su pueblo en el lugar santo del santuario celestial...El *tamid* fue usado con referencia a las actividades sacerdotales realizadas en el atrio y en el lugar santo del santuario. (No debíamos sobrepasar el hecho de que el *tamid* nunca es usado con referencia a una actividad realizada en el lugar santísimo)...Es el ministerio del *tamid* que el cuerno pequeño intenta, y tiene éxito en, interrumpir. Siendo que el ‘*tamid*’ se refiere sólo al ministerio del primer apartamiento del Príncipe, la pregunta natural surge: ¿Qué de la obra sacerdotal en el lugar santísimo? ¿También afecta el cuerno pequeño a la purificación anual del santuario? Daniel 8:14 contesta la pregunta.

“La expresión, *el tamid*, usada en la profecía, indica la actividad sacerdotal del Príncipe en el lugar santo del santuario celestial. Siendo que el santuario es la estructura conceptual de la profecía, sería lógico tener también una referencia a su actividad sacerdotal en el lugar santísimo. (v. 14). La actividad del Día de Expiación involucraba el único día...cuando el santuario era purificado/vindicado.” BRI, *2SOD*, 528,529,533.

Transgresión (o prevaricación) de Desolación—

“La segunda frase sustantiva en la pregunta a ser entendida cuando Daniel hace la pregunta en 8:14, es ‘transgresión de desolación.’ Correctamente traducida del hebreo, ‘la transgresión de desolación, es ‘la transgresión causando horror.’” (S.R. Driver, *The Book of Daniel*, pgs. 118, 150-1, 205-6).

“*Pesa* es la palabra hebrea para ‘transgresión’ ¿Cuál es la ‘transgresión que causa horror’? Refiriéndonos nuevamente a las Escrituras para nuestra respuesta, veremos que ‘transgresión’ (*pesa*) se encuentra conectada con el pueblo de Dios:

“Daniel 9:24: “Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.”

“La conexión entre *transgresión* y *los fieles de Dios* será confirmada nuevamente en Levítico 16. Antes de la Segunda Venida, lo único que necesita ser purificado en el santuario celestial en el Día de Expiación, son *los pecados confesados y la transgresión* del pueblo de Dios, que **han ido de antemano** al juicio (1ª Tim. 5:24):

“Lev. 16:16, 21: ‘Así purificará el Santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados... Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas.’

“Es así como *pesa* (‘transgresiones’ o ‘pecado’), como hemos visto, se encuentra conectada con el pueblo de Dios, y también se encuentra inextricablemente vinculada con el santuario celestial.

“Esta palabra expresa primordialmente **una rebelión contra Dios y Sus leyes**. Además del mismo acto de la transgresión, este término también puede ser usado para transmitir el sentimiento de culpa que llega como resultado de la transgresión. [Dan. 8:12-13; 9:24]. Baker and Carpenter, *Complete Word Study Dictionary*, p. 927.

“Siendo que los pecados del pueblo de Dios han sido transferidos al santuario, el santuario debe ser ‘purificado’ de sus acumulados *pesa* antes de que se considere cumplida la expiación.

“Debiera quedar claro a todos, que no es el así llamado poder papal desolador lo que fue ‘restaurado’ en 1844, ni fue ‘purificado’ en 1844; ni fue ‘vindicado’ en 1844.” Heiks, *TDSB*, pp. 136-137.

“El verdadero entendimiento de ‘transgresión de desolación’ como ‘el pecado que causa desolación,’ apoya el entendimiento y doctrina del Juicio Investigador. Es la transgresión y el pecado, aquello por lo cual Jesús pagó el castigo de la cruz; y es la transgresión y el pecado lo que **confesamos y llevamos a Cristo Jesús de antemano al juicio**. Y es obra de Cristo realizar una purificación final, y borrar, del santuario celestial, esos pecados confesados de Su pueblo; y ponerlos sobre el chivo expiatorio, Satanás, al final de Su ministerio sacerdotal en el Lugar Santísimo del santuario celestial, indicando así el fin del Juicio Investigador.” Heiks, *TDSB*, 138.

“En el lugar de Cristo, el verdadero y divino Sumo Sacerdote designado por Dios mismo en el cielo, ella (la iglesia romana) ha sustituido un sacerdocio humano y pecaminoso en la tierra. En el lugar del *continuo ministerio celestial* de Cristo en Su real sacerdocio basado en Su real sacrificio, ella ha sustituido sólo un ministerio interino de un sacerdocio humano, terrenal, y pecador, en la misa. Y en el lugar del santuario y verdadero tabernáculo, que el Señor puso, y no el hombre, ella ha sustituido su propio lugar de reunión, hecho de madera y piedra, al cual ella aplica el término ‘santuario.’ Por tanto, en lugar de un solo Sumo Sacerdote continuo, y ministerio continuo, y un continuo santuario en el cielo, que Dios ha ordenado, y que es el único verdadero, ella ha inventado en su propio corazón, y ha sustituido, muchos ministerios, muchos sacrificios, y muchos santuarios, en la tierra, que **en toda relación posible sólo son humanos y completamente falsos**.

“Y eso jamás puede quitar el pecado. Ningún sacerdocio terrenal, ningún ministerio terrenal, ningún sacrificio, o servicio, terrenal, en ningún santuario terrenal, jamás puede quitar el pecado. En el libro de Hebreos, hemos visto que aún el sacerdocio, el ministerio, el sacrificio, y el servicio en el santuario terrenal, *nunca quitó el pecado*. El registro inspirado dice que ello nunca quitó el pecado, y que jamás pudieron quitar el pecado.

“Es **sólo el sacerdocio y el ministerio de Cristo** lo que puede quitar el pecado. Y este es un sacerdocio y un ministerio en el cielo, y de un santuario que se encuentra en el cielo. Pues cuando Cristo estuvo en la tierra, Él no fue sacerdote, y si él hubiera permanecido en la tierra hasta hoy, él aún no sería un sacerdote; pues como está escrito: ‘Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la Ley.’ Heb. 8:4. Por lo tanto, mediante palabra clara y abundante ilustración, Dios ha demostrado que, ningún sacerdocio terrenal, sacrificio, o ministerio, **jamás puede quitar el pecado**.

“Si alguno pudiera quitar el pecado, entonces ¿por qué es que aquello que Dios ordenó en la tierra, no pudo quitarlo? Si eso pudiera quitar el pecado, entonces ¿por qué cambiar el sacerdocio y el ministerio de la tierra al cielo? Por lo tanto, mediante la clara palabra del Señor, queda claro que el sacerdocio, el ministerio, el sacrificio, y el santuario, que el Papado ha establecido, y que opera en la tierra, *nunca puede quitar el pecado*; sino más bien sólo perpetúa el pecado, es un fraude, una impostura; y la precisa ‘transgresión’ y ‘abominación de desolación.’ Jones, *CWCP*, 101-103.

“Varios usos de las palabras que se originen en la raíz (*smm*), expresan tres ideas: (1) una condición psicológica de un horror conmovedor en una persona; (2) devastación/desolación según se relaciona al santuario/templo; y (3) juicio que es divinamente decretado.

“Sobre la base de este trasfondo, la frase, ‘la transgresión causando horror’ parece expresar un asombroso horror causado **por una transgresión religiosa-ocúltica originada por el ‘cuerno pequeño’ mediante un falso sistema de ministerio e intercesión**. Tal sistema compite *contra* el sistema que funciona en el santuario celestial; y tal sistema **conduce a personas a transgredir la verdad de las divinas actividades redentoras**.” BRI, *2SOD*, 443.

Santuario—

“Respecto a la palabra ‘santuario’ en Daniel 8, el cambio de *miqdas* en los versículos 11-12, a *godes* en los versículos 13-14 de Daniel 8, se lleva a cabo porque *godes* es la palabra clave usada en Levítico 16:16, 19, y 30, en relación con la ‘purificación’ del santuario en el Día de Expiación. En otras palabras, cuando el contexto tocante al santuario trata con ‘purificación’, *godes* siempre es usada. El lector también encontrará que *godes* es otro vínculo terminológico entre sí y Levítico

16, para designar el Lugar Santísimo.” Heiks, *TDSB*, 139.

El Santuario Es Pisoteado—

“El santuario *terrenal* fue echado por tierra y destruido por Roma Pagana en el 70 d.C., en cuyo tiempo ya no era santo ni retuvo significancia alguna. Durante la Edad Media el **santuario celestial** con su sacerdocio, y servicios, divinos, fue contaminado y echado por tierra por la apostasía papal. En 1854 el pastor Urias Smith escribió un folleto titulado, ‘*The 2300 Days and the Sanctuary*’, en el cual él contestó la pregunta tocante a cómo el lugar del santuario de Cristo en el cielo pudo ser echado por tierra por un poder terrenal.

“‘Leemos en Daniel 8:13 acerca del pisoteo del santuario, y pudiera preguntarse **cómo un santuario en el cielo puede ser pisoteado**. Estas expresiones *son figurativas*, como se verá en Hebreos 10:29, que habla del pisoteo del Hijo de Dios. En el mismo sentido en que el Hijo de Dios es pisoteado...el papa ha pisoteado el santuario celestial, al llamar a su propio santuario (o templo) el templo de Dios, y **al apartar la adoración, del hombre, del santuario de Dios en el cielo, a su propio santuario**, al elevarse a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios, y al asumir ser la cabeza de la iglesia en lugar de Cristo.’ *Bible Doctrines for Seventh-day Adventist Colleges*, p.285.

“Si es posible ‘pisotear al Hijo de Dios’ al considerar ‘la sangre del pacto como algo común’ y al ‘depreciar al Espíritu de gracia’, entonces **es también posible pisotear el santuario en el cual Cristo ministra**, mediante la institución de una falsa ministración. De la misma manera nosotros podemos ‘crucificar de nuevo al Hijo de Dios, y ponerlo en abierta ignominia.’ Bunch, *BOD*, 122.

Ejército—

“La palabra ejército es aplicada al pueblo que adora en el atrio del santuario, y bien representa a la iglesia cristiana, que son considerados extranjeros y peregrinos en la tierra, teniendo ningún lugar continuo, sino buscando una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Jeremías, hablando de la iglesia evangélica, nos dice en 3:19, ‘Yo mismo dije: ¡Con qué alegría os pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la más hermosa herencia entre todas las naciones!,’ evidentemente significando que se trata de la iglesia de los Gentiles.” Miller, *Evidence*, 41.

“Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó.” **Daniel 8:10**

“Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones, y prosperará. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.” **Daniel 8:24**.

“‘Ejército’ es el segundo sustantivo en la tercera frase sustantiva de Daniel 8:13...En el contexto de

Daniel 8:13, el *ejército* es claramente el pueblo de Dios, y el **pisoteo del ejército se refiere a nada más que la persecución de los santos.**

“En Daniel 8:10, 12, 24, al igual que en Daniel 7:25, vimos un muy específico tiempo durante el cual los santos fueron pisoteados; cuando el papado fue permitido ‘practicar y prosperar’ por 1260 largos años.

“Como se mostró, este profetizado pisoteo del ejército ocurriría *antes de 1844*. Es en Daniel 12:7 donde es contestada la pregunta de Daniel tocante al pisoteo del ejército, mostrando que el pisoteo y dispersión de los santos sería hasta el año 1798:

“Daniel 12:7: “Y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos: “Será por **un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo**. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá.”

“Durante la Edad Media de gobierno papal, cuando más de cincuenta millones del pueblo de Dios fueron condenados a muerte por su fe y lealtad a Cristo, ellos fueron juzgados y presentados delante del mundo en la luz más oscura y maliciosa. Los eventos culminando en el 22 de octubre, 1844; y el renovado entendimiento del santuario celestial, comprueban como falsa dicha presentación.

“En ese entendimiento, Dios nuevamente demuestra Su fidelidad a Sus obligaciones morales. Cuando *el juicio investigador* concluye, la Palabra de Dios revela a los santos en su verdadera luz, presentándolos en vestiduras de blanco puro, **con un juicio justo hecho a favor de los santos**. Dios es vindicado, al igual que todos los fieles de todas las edades. (Apoc. 19:8; Dan. 7:22). La ‘restauración’, ‘purificación’, y ‘vindicación’ (*sadaq*) predichos en la purificación del santuario (*nisdaq*) con todos los matices de *sadaq* para Daniel 8:13), queda finalmente y para siempre lograda.” Heiks, *TDSB*, 156.

El Ejército Es Pisoteado—

“Todas las dificultades tocante a la capacidad del Papado en ocupar el templo o santuario de Dios, y contaminarlo con un sistema falso, son quitadas cuando reconocemos que una parte del santuario, **el atrio**, se encuentra en la tierra. Revelación 11:1-3: ‘Levántate y mide el Santuario de Dios’—Wey. Aquí se nos dice que el atrio del santuario de Dios ‘es entregado a los gentiles, y por cuarenta y dos meses ellos pisotean la santa ciudad.’—Wey. ...Ninguna persona puede leer esto en conexión con Dan. 7:25 y Dan. 8:10-14, sin saber que esos textos representan la misma experiencia. El ‘atrio’ del santuario de Dios, y la ‘ciudad santa’ son identificados como una sola cosa. La ‘santa ciudad’ es la iglesia o ‘los santos del Altísimo’ y ‘el ejército del cielo.’

“La tierra no puede ser el atrio del santuario celestial porque no es un lugar santo. También ha estado bajo el talón y dominio de los Gentiles por 6,000 años. Pero el Revelador declara que el atrio, o santa ciudad, estará bajo el dominio de los Gentiles por sólo 42

meses, o 1260 años, y este es el tiempo exacto en que el Papado habría de pisotear el santuario de Dios y los santos de Dios. La iglesia de Dios es el único lugar sagrado en la tierra, y por tanto es el atrio del Santuario. Los pecadores salen del mundo impío y entran al sagrado encierro de la iglesia, o atrio de Dios, para encontrar salvación en el altar del Calvario. Allí el Sacerdote del Santuario celestial se encuentra con el pecador arrepentido y luego ministra Su propia sangre a favor del pecador.

“En muchos textos de la Biblia, la iglesia es llamada ‘los atrios del Señor’ y ‘los atrios de nuestro Dios’. (Ver. Sal. 65:4; 84:1-2; 92:13; 96:8, 100:4; 116:19; 135:2; Isa. 1:12; Zac. 3:7). El plural es usado en todos estos textos porque el templo de Salomón tenía varios atrios **que representaban a la iglesia en su totalidad**. Comentando sobre Revelación 2:1, una escritora dice: ‘Cristo es mencionado como caminando en medio de los candeleros de oro. Así es simbolizada Su relación con las iglesias...Él es el Sumo Sacerdote y Mediador del santuario celestial, y sin embargo Él es representado como caminando de aquí para allá en medio de Sus iglesias en la tierra...él es el verdadero vigilante de la casa del Señor, el verdadero guardián de los atrios del templo.’ *Acts of the Apostles*, p.586.” *Bunch, BOD*, 125.

“¿Cuánto más, oh Señor, cuánto más? Por eso, el Señor, para que la esperanza no muriera completamente de los corazones de Su pisoteado y desesperado pueblo, les ha mostrado el futuro de la historia del mundo. Todos estos poderes perseguidores **encontrarán total y eterna destrucción**. Pero para los redimidos hay glorias imperecederas más allá del sufrimiento, y pesar de la presente vida.

“El ojo del Señor está sobre Su pueblo. El horno será calentado **no más de lo necesario para consumir la escoria**. Es a través de mucha tribulación como hemos de entrar en el reino. La palabra ‘tribulación’ proviene de tribulum, un acotillo para desgranar. Golpe tras golpe debe caer sobre nosotros, **hasta que todo el trigo es sacado libre de la paja**, y quedamos capacitados para el granero celestial. Pero ni un grano de trigo se perderá.

“Dice el Señor a Su pueblo, ‘Vosotros sois la luz del mundo’, ‘la sal de la tierra’. A Su vista nada más hay de consecuencia o importancia. Por ende, se hace aquí la peculiar pregunta, ‘¿Cuánto tiempo más?’. ¿Concerniente a qué?—¿la gloria de los reinos terrenales? ¿la habilidad de famosos guerreros? ¿la fama de poderosos conquistadores? ¿la grandeza del imperio humano?—NO, sino **concerniente al santuario y el ejército**, el pueblo y la adoración del Altísimo. ¿Cuánto tiempo más serán pisoteados? Aquí es donde todo el interés y simpatía del cielo están invertidos.

“Aquél que toca al pueblo de Dios, no toca a meros mortales, débiles y desamparados, sino al Omnipotente. Él registra una cuenta que debe resolverse en el juicio del cielo. Pronto todas estas cuentas serán ajustadas, y **el talón de hierro de la opresión será**

aplastado. Un pueblo será sacado del horno de aflicción, preparado para resplandecer como las estrellas, para siempre jamás. Cada hijo de Dios es un objeto de interés para los seres celestiales, uno a quien Dios ama y por quien está preparando una corona de inmortalidad. Querido lector, **¿te encuentras en ese número?**” Smith, *DR*, 165-166.

Tanto el Santuario y el Ejército Son Pisoteados—

“El pueblo de Dios no puede ser separado del Santuario. **Lo que afecta al Santuario los afecta a ellos.** Siendo que el pisoteo del Santuario en los versículos 11-12, produjo el pisoteo del ejército (el pueblo de Dios), debe ser evidente que la restauración y purificación del Santuario, incluiría la restauración y purificación del ejército—**el pueblo de Dios que adora en ese Santuario.**” John Skeete, *Sanctuary Syllabus*.

“[Daniel 8:9-14] ignora los asuntos políticos del cuerno pequeño. Es la actitud del cuerno hacia el *cultus* [iglesia] y la comunidad *cúltica* (pueblo de Dios), lo que realmente es enfatizado. El cuerno pequeño es esencialmente un poder antireligioso. Pero no está sencillamente opuesto a alguna práctica religiosa. Este cuerno **actúa contra la iglesia de Cristo.** Se hace grande en la dirección en que ninguna de las otras bestias se hicieron grande, por decir, *hacia arriba*.

“El cuerno pequeño ataca al ‘ejército del cielo’. Este ejército (*saba*) probablemente indica un guardia religioso, un tipo de guardia levítico. Entre los deberes de los levitas estaba la responsabilidad de **proteger el santuario de la intrusión de personas no religiosas** (Núm. 3:5-10; 18:1-10; 1º Crón. 9:23-27). Esta era una de las más importantes responsabilidades. El santuario no sería profanado en manera alguna.

“Cuando el cuerno pequeño ataca al santuario, primero tiene que pelear contra el *saba*, el guardia religioso. En la lucha, algunos del ejército (*minhassaba*) son ‘echados por tierra’ para indicar derrota [darles muerte, pero no necesariamente hacerlos retractarse de su fe]. El cuerno es capaz de vencer [matar] a dicho guardia.

“Ahora se lanza contra el Príncipe del ejército/hueste (*sarhassaba*) y **el santuario**—su real preocupación. Es lo suficiente poderoso para quitar (*rum*) del Príncipe Su continuo ministerio en el santuario, el *tamid*. Al quitar el cuerno pequeño del Príncipe lo que exclusivamente le pertenece, el cuerno pequeño desea actuar como sacerdote. En un esfuerzo de lograr *más exaltación*, el cuerno echa por tierra el ‘lugar’ del santuario del Príncipe. Esto sugiere una destrucción literal o **metafórica** de la base del santuario. El cuerno pequeño es exitoso en su actividad antiyahwística.

“Según 8:12, el cuerno hizo algo más...’Y un ejército fue entregado junto con el *tamid*.’ Lo que esto significa es que una vez el cuerno quita el *tamid* del Príncipe, establece su propio ejército (de sacerdotes) que controla el *tamid* [*es decir, su propio ejército que se*

empeña en eclipsar la continua intercesión de Cristo en el santuario celestial].

“El cuerno pequeño ejerce control completo sobre el *tamid*. También tiene un guardia religioso ‘para proteger’ el *tamid*. El poder anti-yahwístico es capaz de hacer esto ‘mediante la transgresión’ (*bepesa*). El cuerno se rebeló contra Dios. La rebelión (*pesa*), que pudiera ser expiada en el santuario (Lev. 16:16), en este caso no puede ser expiada porque el cuerno pequeño ataca los precisos instrumentos de expiación. Esta es **rebelión en su máxima expresión.**

“El control del cuerno sobre el *tamid* implica que también controla la *torah* (‘instrucción’). Este enemigo del santuario de Dios es capaz de echar por tierra la verdad (*emet*), la instrucción divina que estuvo bajo el control del sacerdocio. Daniel 7:25 se refiere a esta misma actividad como un intento de ‘cambiar los tiempos y la ley’.

“...Lo que aquí tenemos [en Daniel 8: 9-14] es un ataque sobre el santuario. El ángel intérprete define esa actividad como profanación (*halal*). Leemos en 11:31: “Sus fuerzas profanarán el Santuario de la fortaleza, quitarán el continuo, y pondrán la abominación asoladora.” . . . Por tanto, el cuerno no es un agente contaminante, sino uno que es rebelde y profano’.

“...La actividad del Príncipe es de significativa importancia. El cuerno pequeño desea controlar su actividad. Atención particular debe darse al hecho de que el *tamid* pertenece al Príncipe [Cristo]. Ya hemos indicado que la actividad del *tamid* fue realizada por los sacerdotes judíos. Es lógico sugerir que el Príncipe es una figura sacerdotal. De hecho, el término príncipe (*sar*) es usado en el AT para designar al sumo sacerdote (1º Crón. 24:5). El cuerno asume la autoridad del ministerio sacerdotal del Príncipe.

“Sin embargo, no debemos pasar de alto el hecho de que el Príncipe mencionado aquí **es más que un sacerdote humano.** Él es el Príncipe de los ejércitos celestiales. Según Josué 5:13-15, *este Príncipe es un ser celestial*. En el libro de Daniel, Él también es llamado ‘el Príncipe de príncipes’ (8:25), ‘El Mesías Príncipe’ (9:25), y ‘Miguel el gran príncipe’ (12:1). Este Príncipe es probablemente el mismo Ser llamado el ‘Hijo del hombre’ en el capítulo 7. Estos títulos tienden a sugerir que el Príncipe también es una figura real. En él tenemos una combinación de funciones reales y sacerdotales.

“...El *tamid* es usado sólo en conexión con el lugar santo, y trata con la obra del sacerdote en ese lugar. Por tanto, es correcto inferir que el Príncipe estaría realizando una obra equivalente a la realizada por el sacerdote en el lugar santo. Si estamos en lo correcto, podemos concluir que el cuerno pequeño de alguna forma afectará la obra del Sacerdote en el lugar santo. Daniel dice que el cuerno quitará del Príncipe el *tamid*, es decir, el ministerio continuo en el lugar santo.

“Cualquiera que esté familiarizado con el *cultus* hebreo, de inmediato elevará la pregunta, ¿qué de la obra sacerdotal en el lugar santísimo? ¿Afecta el cuerno pequeño la purificación anual del santuario? Aquí es

donde 8:13-14 se vuelve muy importante.” BRI, 2SOD, 534-537.

“Daniel había declarado que el ‘continuo’ sería quitado, y la historia confirma que fue removido de la mente del pueblo de Dios. Para la fecha de los 1840, casi **todos creían que el santuario era la tierra**. Por tanto, como hemos mostrado, era su equívoca interpretación lo que produjo la amarga experiencia tan gráficamente presentada en el libro de Revelación 10. Y Revelación 11 ha revelado que la restauración del conocimiento del santuario y sus servicios, no vendría hasta llegar la fecha del 22 de octubre, 1844. [nota editorial: Esto fue exactamente lo sucedido en la historia, probando así que 1844 es la interpretación correcta de los 2300 días, y que el *tamid* es el conocimiento del ministerio de Cristo en el Lugar Santo del santuario celestial.” Heiks, TDSB, 143.

Vínculos con el Santuario en el Capítulo 8—

“Existen muchas palabras relacionadas con el santuario en Daniel 8:10-14, que **dirigen nuestra atención al santuario.**” PJ.

“Examinemos el lenguaje del santuario empleado en esta profecía. Existe un número de elementos que contribuyen a lo del santuario. Estos pueden ser revisados brevemente aquí:

“1. En la visión del capítulo 8, el uso de animales sacrificiales, el carnero y el cabrío, para simbolizar las naciones, de inmediato habla del santuario. Este uso contrasta con el de la bestia salvaje presentada en la precedente visión del capítulo 7.

“2. La referencia de los cuatro cuernos apuntando hacia los cuatro vientos para simbolizar el rompimiento del segundo imperio mundial mencionado, alude a las imágenes del santuario. Esta referencia a cuatro cuernos naturalmente nos hubiera recordado de antiguas imágenes israelitas obtenidas de los cuatro cuernos de los altares del santuario (Éx. 27:2; 30:2).

“3. El santuario es explícitamente mencionado en tres ocasiones en esta profecía, en 8:11, 13, y 14.

4. Otra indicativa son las referencias al *tamid*, y su uso en el contexto del santuario. *Tamid* o ‘continuo’ es una palabra comúnmente usada en conexión con el santuario. (aprox. 30 veces). Además de esa común conexión, las primeras dos referencias (vs. 11-12) inmediatamente preceden y siguen a la palabra designando al santuario. Esa yuxtaposición enfatiza aún con más fuerza su función en el santuario.

“5. Las tardes y mañanas como palabras mencionadas en el santuario. La frase ‘tardemañana’ no era la forma común de expresar tiempo en la era del AT. Sin embargo el tiempo profético aquí mencionado fue medido en tardesmañanas—2300 de ellas. Siendo que tal unidad de tiempo es excepcional, debe haber sido escogida por un especial motivo.

“Además del específicamente cronológico uso de ‘tardesmañanas’ para indicar los días de la semana de la Creación en Génesis, lo de ‘tardesmañanas’ tenía una

conexión especial con el santuario. Uno pudiera pensar primeramente de los sacrificios tipo holocausto hechos en el altar del atrio. Sin embargo, la conexión de estos ritos con ‘tardesmañana’ en Daniel, no es tan directa. Las referencias bíblicas a esa práctica siempre se refieren a eso como llevándose a cabo en la mañana y la tarde, nunca la tarde y la mañana.

“Una conexión más directa de ‘tardesmañanas’ con el santuario, se encuentra en las instrucciones de Dios dadas en el desierto para encender las lámparas en el lugar santo por la tarde, y el recorte de los mechones por la mañana. Estas funciones se llevarían a cabo ‘continuamente’ (*tamid*), ‘desde la tarde hasta la mañana’ (Éx. 27:20-21; Lev. 24:2-3). Al mismo tiempo el sacerdote quemaría incienso en el altar de incienso del lugar santo. Esto también sería una práctica ‘continua’ o ‘perpetua’ (*tamid*; Éx. 30:6-7).

“Durante las peregrinaciones por el desierto, el tiempo para llevar a cabo estas actividades en el santuario era marcado precisamente por Dios Mismo. Por la tarde la columna de nube se transformaba en una columna de fuego. Por la mañana, la columna de fuego se transformaba en una columna de nube (Núm. 9:15-16, 21). Este tipo de lenguaje en el Pentateuco suena mucho al del trasfondo para estos ‘días del santuario’ en Daniel 8:14.

“6. La caracterización de ‘seres santos’ de los dos ángeles conversando en Dan. 8:13. Esto es una forma no común para referirse a ángeles en el AT. Lo raro de tales casos enfatiza la probabilidad de que la terminología ha sido seleccionada por motivos especiales. Estos ‘seres santos’ parecen estar discutiendo el fin de una profecía que trata con el ‘lugar santo’, del santuario. De hecho, la misma raíz hebrea ha sido usada aquí para referirse tanto a santuario y a estos ángeles. La conexión directa entre los dos es, por tanto, muy lógica.

“Cuando uno piensa acerca de ángeles en relación con el santuario, existen dos en particular que sobresalen—los dos querubines que fueron presentados como parados encima del arca del pacto, y viendo hacia abajo sobre el propiciatorio. Este es el tipo de metáfora que llega a la mente mediante la referencia a los dos ‘seres santos’ en Daniel 8:13.

“En resumen. el uso de animales sacrificiales para símbolos aquí, la referencia a cuatro cuernos, la mención de *tamid* y santuario, el uso de tardesmañanas como una unidad de tiempo, y las referencias a los dos ángeles como ‘seres santos’, enfatiza la conexión de esta profecía con el santuario celestial. El capítulo 8 es por sobre todo **una profecía acerca del santuario y la relación que tiene con dos poderes—el Príncipe y el cuerno pequeño.**” BRI, 2SOD, 196-198.

“Daniel 7 se refiere a un león, un oso, un leopardo, al igual que a una cuarta bestia—todos animales inmundos. ¿Qué tipo de animales se encuentran en Daniel 8? Un carnero y un cabrío. Ellos no sólo son animales limpios, ellos son animales usados en los ritos del santuario. Y no sólo son animales del santuario,

ellos son animales usados en los servicios del Día de Expiación. Ver Levítico 16.

“Aunque estos animales del santuario no comprueba que Daniel 8 se refiere al libro de Levítico, sí se insinúa una conexión.

“Los vínculos cruciales entre Daniel 8 y Levítico, se encuentran en el lenguaje de Daniel 8, que contiene palabras relacionadas con el servicio del santuario.

“Por ejemplo, Daniel 8:11 tiene metáforas del santuario que se relacionan con el servicio del santuario. ‘Se engrandeció aún contra el príncipe del ejército, y por él el continuo sacrificio fue quitado, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.’ La palabra hebrea para lugar, *makon* (también traducida *fundamento*) es usada en el Antiguo Testamento diecisiete veces, catorce de las cuales se relacionan directamente con el santuario. En dos de las otras tres ocasiones, está relacionada con el trono de Dios, sugiriendo un vínculo con el santuario. Ver Éxodo 15:17; 1º Reyes 8:13; 2º Crón. 6:2; Isa. 18:4.

“Entonces existe la misma palabra *santuario*. Ese término solo conecta a este capítulo con el libro de Levítico. En el versículo 11, la palabra es traducida de *miqdash*, un término común para santuario terrenal a través del AT. En algunos pasajes, también se refiere a la morada celestial de Dios. (Ver Sal. 68:35; 96:6).

“En Daniel 8:14: “Hasta dos mil y trescientos días; y luego el santuario será purificado”—la palabra para santuario, *qodesh*, también conecta el capítulo al servicio levítico. Esa palabra puede referirse a todo el santuario, al lugar santo, o al santísimo. *Qodesh* es usada a través de Levítico 16, donde el *qodesh*, el santuario, ha de ser purificado.

“La palabra ejército, encontrada en los versículos 11 y 12, viene de *saba*, que significa ‘un ejército’, aunque en el contexto del santuario, la palabra ha sido usada en relación con la obra de los levitas, los que ministraban en el santuario terrenal. (Ver Números 4:3, 23, 30; 8:24).

“La palabra para *continuo* en el versículo 11, *tamid*, posee fuertes nexos con el santuario. La mayoría de las traducciones la llaman ‘sacrificio diario’ porque la palabra *tamid*, en referencia al servicio del santuario, es usada con el sacrificio diario (aunque la palabra sacrificio no se encuentra en el texto original) ofrecido cada mañana y tarde. (ver Éxodo 29:38, 42). En ocasiones es traducida *continuo* o *siempre*. Una sección del Talmud es llamada *Tamid*, y trata con ‘todos los reglamentos para la ofrenda de los regulares sacrificios continuos.’

“La palabra *tamid* también es usada en referencia al *continuo pan de la proposición* (ver Éxodo 25:30) en el primer apartamento del santuario. Es usada en referencia a las lámparas en el primer apartamento, que estaban siempre (*tamid*) encendidas delante del Señor. (ver Éx. 27:20). *Tamid* se refiere al uso del incienso en el primer apartamento. (ver Éx. 30:8). En Lev. 6:13, *tamid* se refiere al fuego en el altar del holocausto—un fuego que continuamente estaría sobre el altar y nunca se apagaría.

Claramente, la palabra *tamid* tiene nexos con el santuario. Sin embargo, nótese que la palabra es usada solo tocante al ministerio del primer apartamento. Nunca es usada respecto al segundo apartamento, donde se lleva a cabo el juicio. *Tamid* está hablando solamente acerca del primer apartamento.

“La palabra para ‘quitar’ en el versículo 11, de la raíz *rum*, es usada en conexión con el santuario. Aunque *rum* en sí (como raíz) significa ‘levantar’, en el contexto del santuario, especialmente cuando es usada en forma de verbo causativo (como se usa en Daniel 8:11), también significa ‘quitar’. En unos pocos lugares en Levítico, *rum*, a menudo en forma causativa, es traducida, ‘quitado’, como en Daniel 8:11. (Ver Levítico 2:9; 4:8, 10, 19). Es usado en referencia al ‘quitado’ de cadáveres de los animales en el servicio sacrificial.

“...Linguísticamente, Daniel 8 puede conectarse al servicio del santuario. Pero exactamente por lo que está sucediendo en algunos de estos versículos, podemos establecer aún mayores conexiones.” Goldstein, 1844MS, pp. 57-59.

La Pregunta y la Respuesta—

“Hablaremos de un enigma que a muchos ha dejado perplejos. En Daniel 8:13 tenemos tres frases sustantivas: ‘el continuo’, ‘la transgresión de desolación’, y ‘tanto el santuario y el ejército’. Nótese que los últimos dos tópicos están conectados como uno: ‘para entregar tanto el santuario y el ejército para ser pisoteados’. Tenemos, entonces, tres elementos a entender al final de la visión, que sabemos están conectados con el 22 de octubre, 1844. Sin embargo, Daniel 8:14, siendo la respuesta a la pregunta en el versículo 13 involucrando esos tres elementos a ser entendidos cuando termina la visión, sólo provee una respuesta que no es específica respecto a esos tres términos, pero más abarcante. **Nótese la respuesta en el contexto del santuario:**

“Daniel 8:14: ‘Y él respondió: Hasta 2.300 días de tardes y mañanas. Entonces el Santuario será purificado.’ (*nisdaq*).

“Entonces, ¿cómo es que esta respuesta en el versículo 14 nos ayuda a entender esos tres términos? Ciertamente, los tres términos, o elementos, han de entenderse en, y a través de, **un entendimiento del santuario**. Aquí es donde entra en juego la belleza del idioma hebreo. Empezaremos con la acción prometida en la respuesta del versículo 14: “entonces el santuario será purificado”.

“...La palabra hebrea para ‘purificado’ (*nitsdaq*) contiene tres significados básicos en inglés, todos relacionados con la raíz *sadaq*...Las diferentes formas verbales y temáticas de *sadaq*...tienen tres significados básicos de (1) ‘corregir’ o ‘restaurar’; (2) ‘purificar’; o (3) ‘vindicar’.

“El continuo’, la primera de esas frases sustantivas, incluida en la pregunta de Daniel 8:12, tiene que ser (1) ‘restaurado’ o ‘corregido’ desde 1844; (2) ‘purificado’ desde 1844; o (3) ‘vindicado’ desde 1844. ¿Fueron, el santuario y el ministerio sacerdotal de

Cristo, ‘restaurados’ o ‘corregidos’ ante los habitantes de la tierra, después del 22 de octubre, 1844? Sí. El conocimiento y entendimiento del la ‘continua’ mediación celestial de Cristo, fue restablecida o ‘restaurada’ a los creyentes de este tiempo.

“La segunda frase sustantiva a ser entendida en la pregunta de Daniel 8:13, es ‘transgresión de desolación’. ‘Transgresión’ proviene de la palabra hebrea *pesa*...La ‘transgresión’ (*pesa*) está conectada con el pueblo de Dios:

“Daniel 9:24: “Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación (*pesa*), poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.”

“La conexión entre transgresión y los fieles de Dios será nuevamente confirmada en Levítico 16. Antes de la Segunda Venida, lo único que necesita ser purificado en el santuario celestial en el Día de Expiación, es los pecados confesados y las transgresiones del pueblo de Dios que han ido de antemano al juicio. (1ª Tim. 5:24).

“...Apliquemos ahora los mismos tres verbos a la interpretación de ‘transgresión de desolación’ (o ‘prevaricación desoladora’), para ver si pasa la prueba de investigación. ¿Habría, la ‘transgresión de desolación’, de ser ‘restaurada’, ‘purificada’, o ‘vindicada’? Ciertamente, ‘transgresión’ o pecado, *será purificada* para siempre del santuario celestial y de los libros de registro del pueblo de Dios [todo significando, desde luego, que el pecado también será eliminado por completo de nuestras vidas **en esta nuestra vida terrenal**, lo cual está implícitamente indicado en la parábola de Mateo 22: 11-13: “... y vio allí a un hombre QUE NO ESTABA VESTIDO DE BODA.”

[Nota del editor: Finalmente, veamos la tercera frase sustantiva—‘tanto el santuario y el ejército’. ¿Sería ‘restaurado’, ‘purificado’, o ‘vindicado’ el pueblo de Dios y el santuario celestial, desde 1844? Absolutamente.” Heiks, *TDSB*, 129-138.

DANIEL 8:14

Y él respondió: Hasta 2.300 días de tardes y mañanas. Entonces el Santuario será purificado.

Habiendo Visto el Horror, Daniel Oye la Solución—

“Daniel no sólo vio surgir a este cuerno pequeño, y lo vio engrandecerse ‘aún contra el Príncipe del ejército’, y ‘levantarse contra el Príncipe de príncipes’, y echar por tierra Su verdad y Su santuario, y pisotearlos, sino también, y en la misma visión, él vio la verdad y el santuario de Cristo **librados de este poder del cuerno pequeño**, rescatados de su pisoteo blasfemoso, y levantados de la tierra y exaltados hasta el cielo donde pertenecen. Y fue en esta parte de las transacciones en la visión, que los seres celestiales parecían estar más interesados; pues, dice Daniel: ‘Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo,

de la prevaricación asoladora, y del pisoteo del Santuario y del ejército? Y Él me dijo, Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces el santuario será purificado.’ [Dan. 8:13-14].” Jones, *CWCP*, 106-107.

Y Me Dijo—

“El oidor, en el primer vistazo de nuestro texto, percibirá que existe algo muy importante comunicado tanto en la pregunta como en la respuesta.... Y que concernía a Daniel y a nosotros por quienes Daniel escribió su profecía, entender; y que se evidencia en la respuesta dada a Daniel—‘y él me dijo’—en lugar de ser dada al ‘santo’, que hizo la pregunta. Entonces no estamos pisando en terreno prohibido, mi querido lector, si procuramos entender el significado y la verdad de nuestro tema.” Miller, *Evidence*, 39.

La Respuesta en 8:14 es Tocante a los Puntos Claves Mencionados en la Pregunta de 8:13—

“La respuesta debe considerarse a la luz de la pregunta hecha, y la pregunta trata con **la obra del cuerno pequeño** según es revelado en los versículos 10-12. El santuario a ser purificado es el mismo santuario que fue ‘echado por tierra’ y ‘pisoteado’ y ‘contaminado’ por Roma Papal. Esto fácil se entiende por cualquiera que atentamente lee estos versículos; y de hecho, ninguna otra conclusión parece posible. Desde la destrucción del santuario terrenal en el 70 d.C., las Escrituras no reconocen santuario alguno excepto el celestial, y éste es el que es contaminado por la abominación papal, y este es el que será purificado, o limpiado, al final de los 2300 años.” Bunch, *BOD*, 121.

Los 2300 Días Proféticos—

“Los 2300 días son mencionados **en medio de una profecía que a Gabriel se le ordenó hacer a Daniel entender**. Gabriel llevó a cabo esta instrucción, como se verá en el estudio del siguiente capítulo.” Smith, *DR*, 166-167.

Las 2300 Días (Tardes y Mañanas)—

“La expresión ‘tardemañana’ es una frase de tiempo que tiene sus reales raíces en Génesis 1, donde la unidad de tiempo de un día es expresada en los mismos términos y secuencia de tarde y mañana (Gén. 1:5, 8, 13, 17, 23, 31). Por tanto la fraseología ‘2300 tardesmañanas’ es más fácilmente entendida como 2300 días completos. (En profecía simbólica, este elemento de tiempo se entendería como 2300 días simbólicos). La expresión ‘tardemañana’ está escrita en singular. Este hecho favorece la opinión de que la expresión representa una unidad de tiempo, por decir, un día completo.” BRI, *2SOD*, 463.

“Las 2300 tardesmañanas pueden considerarse como ‘días del santuario’, siendo que la secuencia para el alumbramiento de las lámparas era de ‘tarde a mañana’ (Éx. 27:20-21). Además, la nube que envolvía a la Deidad, se volvía en una columna de fuego por la

tarde, y regresaba a una columna de nube por la mañana (Núm. 9:15-16).” BRI, 2SOD, 184.

“Los eruditos hebreos que escribieron ambas de las principales versiones griegas del Antiguo Testamento, de hecho entendieron las 2300 *tardes-y-mañanas* como siendo 2300 días [simbólicos]. Ambas traducciones proveen ‘días de tarde y mañana, dos mil y trescientas’.

“Carl F. Keil, quien editó el ampliamente usado comentario Keil and Delitzsch hace más de cien años, tenía los pies bien puestos y afianzados cuando escribió: “Cuando los hebreos desean expresar ‘día y noche’ por separado, las partes componentes de un día de la semana, entonces el número de ambos es expresado. Por ejemplo, ellos dicen cuarenta días y cuarenta noches (Gén. 7: 4, 12; Éx. 24: 18; 1º Reyes 19:8), y tres días y tres noches (Jon. 1:17; Mat. 12:40). Un lector judío no podría entender las 2300 tardesmañanas como componiendo 1150 días completos, porque ‘tardes y mañanas’ en la creación constituyeron no la mitad del día sino el día completo. Por tanto, debemos tomar las palabras como están, i.e., entenderlas como 2300 días completos.” Maxwell, 1GC, 174.

“La purificación del santuario es marcada por el transcurrir de 2300 ‘tardes y mañanas’. La purificación del santuario involucra una obra de juicio en el Día de Expiación (Lev. 23:27-30). ‘Tardes y mañanas’ es una frase encontrada sólo en la historia de la Creación (Gén. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Por tanto, el juicio de este mundo está asociado con la creación del mundo. Esta asociación del juicio con la Creación también es claramente vista en Apoc. 14:7—el mensaje del primer Ángel: ‘Decía a gran voz: ¡Reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio! Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.’ Ciertamente, en la tradición judía el Día de Expiación marca el cumpleaños del mundo—el tiempo cuando hubo el primer ‘tardemañana.’ Doukhan, DVE, 61-62.

2300 Días No Son Días Literales.—

“La visión abarca Persia, Grecia y Roma. Y es evidente que veintitrés días literales no podían cubrir la duración de uno de estos reinos, mucho menos los tres. Por lo tanto, los días deben ser simbólicos, un día durante un año, así como las bestias y los cuernos se muestran como símbolos. Y es un hecho que un día simbólico, o profético, es un año. Num.14: 34; Eze.4: 5,6. Por lo tanto, el período es de veintitrés años.” White, James, *Bible Adventism*, 136.

Indicaciones en Daniel 8 Acerca del Comienzo y Fin de los 2300 Días—

“Siendo que la visión empieza con el carnero, o Medopersia (Dan. 8: 20), que gobernó desde 539 a.C. hasta 331, la visión de ‘tardesmañanas dos mil trescientas’ debe empezar durante el tiempo del impero

medopersa; en otras palabras, en algún tiempo entre 539 a.C. – 331 a.C. Pero las 2300 tardesmañanas no terminan durante el período medopersa, ellas continúan hasta ‘el tiempo del fin’ (v. 17); en otras palabras, duran a través de los períodos griego y cuerno pequeño. Por tanto, la visión **no puede aplicarse a Antíoco Epífanés o exclusivamente al ‘cuerno pequeño’**. Continúa ‘hasta el tiempo del fin.’

“Siendo que las 2300 tardesmañanas empiezan durante el periodo medopersa, continúan a través de Grecia y ambas fases de Roma; terminando sólo en ‘el tiempo del fin’, Hasel tiene razón cuando acierta que ‘queda más allá de la más mínima duda que **el principio diáporano está en efecto en Daniel 8**’. Después de todo, el surgimiento y caída de sólo uno de los imperios presentados en esta profecía, cubrió siglos, *no meramente 2300 días literales*, mucho menos 1150 días literales como algunos contienden.” Mansell, *OSOA*, 61.

El Principio Diáporano—

“Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla: y él le dió á Rachêl su hija por mujer. “ **Gen. 29:26-28.**

“Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado á Jehová: no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.” **Lev. 25:4.**

“Y te has de contar siete semanas de años, siete veces siete años; de modo que los días de las siete semanas de años vendrán á serte cuarenta y nueve años.” **Lev. 25:8.**

“Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo. **Num. 14:34.**

“Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos y noventa días: y llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días: día por año, día por año te lo he dado.” **Ezek. 4:5,6.**

“En Antiguo Testamento por mucho tiempo ha reconocido la relación entre días y años, y, en algunos casos, aunque la palabra *año* es implicada en el texto, la literal palabra hebrea ha sido *días*. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua fue guardada una vez al año. (ver Éx. 13:10). El texto en la KJV es traducido: ‘Por tanto guardarás esta ordenanza en su tiempo de año a año.’ Sin embargo el original hebreo dice literalmente ‘de días a días’, ¡aunque significaba de año a año!” Goldstein, 1844MS, 75.

Jesús Confirma el Principio Año por día—

“Recientemente hubo dos apóstatas que dijeron, ‘No se puede comprobar la teoría año por día con la Biblia’. Permítanme responder que no necesitamos

comprobarlo, pues eso ya lo hicieron por nosotros. Ha sido hecho por no menos que Cristo Mismo.

“Cuando Jesús empezó su obra como mesías, sus primeras palabras registradas son: “El tiempo es cumplido”. (Marc. 1:15). ¿Cuál tiempo es el que se cumplió? La única profecía de tiempo que pudiera cumplirse se encuentra en Daniel 9:25: Sesenta y nueve semanas llegaría ‘hasta el Mesías Príncipe’. Si allí se tratara de tiempo literal, entonces ¿a qué se refirió Jesús? Si esa profecía significaba sesenta y nueve semanas de tiempo literal, entonces estaba equivocada. Pero la profecía no falla. ‘La Biblia no puede fallar.’

“Jesús no comete errores. Jesús sabía que estas sesenta y nueve semanas **trataban con tiempo profético**, o sea, 483 años. Jesús fue bautizado y empezó Su trabajo en 27 d.C., exactamente 483 años después de emitirse la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén. La declaración de nuestro Señor, ‘El tiempo ha llegado’, confirma el principio añopordía. No necesitamos otra evidencia. La declaración de nuestro Señor, ‘el tiempo es cumplido’ es terminante. Él confirma el principio añopordía. La profecía añopordía es correcta. Por tanto no hay otra escala de tiempo accesible.” Burnside, *DPUF*, 153.

El Principio Añopordía es Visto en la Naturaleza—

“El día está compuesto de ‘la tarde y la mañana’, la parte oscura y la luz; lo ‘fresco’ y la ‘calor’ del día, al dar vuelta la tierra en su eje.

“Por tanto el año está compuesto del invierno y el verano, lo ‘frío’ [y oscuro] del invierno, y la ‘calor’ [y luz] del verano. Esta significativa característica es común en ambos. Durante el año la tierra realiza su órbita. Nuestro Dios ha vinculado las dos grandes revoluciones de la tierra en un trasfondo profético— ‘undíaporunaño.’ Burnside, *DPUF*, 155.

Los 2300 Días, La Profecía de Más Tiempo en la Biblia—

“Miller y sus asociados proclamaron que estaba por expirar el período profético último y más extenso presentado en la Biblia, que el juicio estaba cerca, y el reino eterno habría de entrar...El mensaje dado por Miller y sus asociados **anunció la terminación de los 2300 días de Daniel 8:14...**” *Great Controversy*, 351.

Santuario—

“Hebreo: *Qodes*. Este es otro término utilizado para designar el santuario. Podría referirse al santuario en su totalidad, en el lugar santo, o incluso al lugar santísimo. *Qodes* es la palabra utilizada en todo Levítico 16 para designar el santuario como objeto de purificación.” *2SOD*, 531.

Si Daniel 8:14 se Encuentra Conectado con 8:10-13, ¿Por qué Son Usadas Dos Palabras para ‘Santuario’?—

“En cuanto a la palabra ‘santuario’ en Daniel 8, el cambio de *miqdas* en los versículos 11-12 a *qodes* en los versículos 13-14 de Daniel 8 surge porque *qodes* es el

término clave utilizado en Levítico 16:16,19 y 30 relativo a la ‘limpieza’ del santuario en el día de la Expiación. **En otras palabras, cuando el conteaxto sobre el santuario se ocupa de ‘limpieza,’ se utiliza siempre qodes.** encontrará también el lector que es otro **término** inoological **qodes** vincular entre sí y Levítico 16, como *qodes* se utiliza no menos de **siete veces** en Levítico 16 para designar el Lugar Santísimo.” Heiks, *TDSB*, 139.

¿Qué Significa el Santuario? Cuatro Posibilidades—

“Se han dado varias opiniones en cuanto a qué significa el santuario, tales como (1) la tierra, (2) la tierra de Canaán, (3) la iglesia, y (4) el santuario en el cielo, el ‘verdadero tabernáculo, que el Señor asentó, y no el hombre;’ y que se encuentra ‘en el cielo, y del cual el tabernáculo era un tipo, patrón, o figura. (Heb. 8:1-2; 9:23-24). *Las Sagradas Escrituras deben decidir* cuál de estas opiniones es la correcta. Afortunadamente el testimonio ni es escaso o ambiguo.” Smith, *DR*, 167.

No Puede Significar la Tierra—

“La palabra ‘santuario’ ocurre en Antiguo y Nuevo Testamento ciento cuarenta y cuatro veces. De las definiciones de los lexicógrafos, y su uso en la Biblia, aprendemos que es usada para significar un lugar santo o sagrado, una morada para el Altísimo. Si la tierra es el santuario, debe corresponder a esta definición. Pero ¿qué sola característica perteneciente a esta tierra se comparará con el significado de este término? La tierra ni es un lugar santo o sagrado, como tampoco es una morada para el Altísimo. **No posee marca de distinción en los otros mundos, excepto como siendo un planeta rebelde, desfigurado por el pecado, cicatrizado y marchitado por la maldición de la transgresión.** Además, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras es llamada el santuario.

Sólo un texto puede producirse en favor de esta opinión, y eso mediante una irrazonable aplicación: ‘La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojones juntos, para decorar el lugar de mi Santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies.’ Este idioma indudablemente se refiere a la nueva tierra; pero aún esa no es llamada santuario, sino sólo el ‘lugar’ del santuario, así como es llamada el ‘lugar’ de sus pies. Esta es una expresión que probablemente indica la continua presencia de Dios con Su pueblo, según fue revelado a Juan cuando se dijo: ‘Y oí una gran voz del cielo que dijo: Ahora la morada de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios.’ Apocalipsis 21:3. Por tanto, lo único que puede decirse de la tierra es que al ser renovada, será el lugar donde el Santuario de Dios estará ubicado. En el presente tiempo no puede presentar pretensión alguna en siendo el santuario, ni el santuario de la profecía de Daniel.” Smith, *DR*, 167-168.

No Puede Ser la Tierra de Canaán—

“En lo que fuéramos gobernados por la definición de la palabra ‘Canaán’, eso no puede presentar mejor pretensión que la tierra. Si inquirimos dónde en la Biblia la palabra ‘Canaán’ es llamada el santuario, unos cuantos textos son presentados que suponen proveer el requerido testimonio.

“El primero de estos se encuentran en Éxodo 15:17. Moisés, en su canto de triunfo y alabanza a Dios después de atravesar el Mar Rojo, exclamó: ‘Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh Eterno, en el santuario que afirmaron tus manos.’ Moisés aquí habla en anticipación. Su lenguaje es una predicción de lo que Dios haría por Su pueblo. Veamos cómo fue logrado.

“Nos volcamos a David, quien registra como asunto de historia lo que Moisés habló como asunto de profecía. (Sal. 78:53-54). El tema del salmista es la liberación de Israel de la esclavitud Egipcia, y su establecimiento en la Tierra Prometida. Él dice: ‘Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran miedo, mientras que a sus enemigos los cubría el mar. Los llevó después a los términos de su tierra santa, ese monte que ganó su mano derecha.’

“La ‘montaña’ aquí mencionada por David es la misma que la ‘montaña de Tu herencia’ mencionada por Moisés, en la cual el pueblo estaría establecido. Esta montaña David llama, no el santuario, sino sólo la frontera del santuario. Entonces, ¿qué fue el santuario? El versículo 69 del mismo salmo nos informa: ‘Edificó su Santuario como una eminencia, como la tierra que cimentó para siempre.’ La misma distinción entre el santuario y la tierra es indicada en la oración del buen rey Josafat: ‘Dios nuestro, ¿no echaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a los descendientes de Abrahán, tu amigo? Ellos han habitado en ella, y te han edificado aquí Santuario a tu Nombre, diciendo.’ 2º Crón. 20:7-8.

“Tomado sólo, Éxodo 15:17 es usado por algunos como indicando que la montaña era el santuario; pero cuando tomamos en cuenta el lenguaje de David, que es un registro del cumplimiento de la predicción de Moisés, y un comentario inspirado de su lenguaje, tal idea no puede ser hospedada. David claramente dice que la montaña era sencillamente los ‘linderos’ del santuario, y que en esos linderos, o tierra, el santuario fue ‘construido’ como grandes palacios, refiriéndose al hermoso templo de los judíos, el centro y símbolo de su adoración. Pero quien sea que lea atentamente Éxodo 15:17, verá que ni siquiera inferencia es necesaria de que Moisés mediante la palabra ‘santuario’ significa la montaña de la herencia, mucho menos toda la tierra de Palestina. En la libertad de licencia poética, él emplea expresiones elípticas, y pasa rápidamente de una idea u objeto a otra. Primero, la herencia ocupa su atención, y él habla de ella; luego el hecho de que el Señor moraría allí; luego el lugar que él proveería para Su morada allí, por decir, el santuario que él haría que se construyera. David así asocia al Monte Sión y a Judá en el Salmo 78:68, porque Sion se encontraba en Judá.

“Tres textos, Éxodo 15:17; Salmo 78:54, 69, son los principalmente usados para comprobar que la tierra Canaán es el santuario. Pero, singularmente, los dos últimos textos, en lenguaje claro, eliminan la ambigüedad del primero, y así niegan la pretensión basada en él.

“Respecto a la tierra o Canaán siendo el santuario, ofrecemos un pensamiento más. Si cualquiera de los dos constituye el santuario, no sólo debe haber un solo lugar donde es mencionado, sino la misma idea debiera ser llevada hasta el fin, y la purificación de la tierra, o de Palestina, debiera ser llamada la purificación del santuario. La tierra está ciertamente contaminada, y ha de ser purificada por fuego; pero el fuego, como veremos, no es el agente usado en la purificación del santuario. Esta purificación de la tierra, o cualquier parte de ella, en ninguna parte de la Biblia es llamada la purificación del santuario.” Smith, *DR*, 168-171.

No Puede Ser la Iglesia—

“El solitario texto usado para apoyar la idea de que la iglesia es el santuario, es el Salmo 114:1-2: ‘Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá llegó a ser el santuario de Dios, e Israel su señorío.’ Si tomamos este texto en su sentido más literal, resultaría que el santuario estaba confinado a una de las doce tribus. Esto significaría que sólo una parte de la iglesia, no toda la iglesia entera, constituye el santuario. Por qué Judá es llamada el santuario en el texto citado, no necesita ser asunto de confusión cuando recordamos que Dios escogió a Judá como *el lugar* de Su santuario.

‘Pero escogió’, dice David, ‘la tribu de Judá, el monte Sion que Él amó. Y construyó Su santuario como grande palacio, como la tierra que él ha estableció para siempre.’ (Sal. 78:68-69). Esto claramente muestra la conexión que existía entre Judá y el santuario. Esa tribu misma no era el santuario, pero una vez es mencionada cuando Israel salió de Egipto, porque Dios se propuso que en medio del territorio de esa tribu, Su santuario estuviera ubicado.

Si pudiera mostrarse que la iglesia en parte alguna es llamada el *santuario*, no sería de consecuencia para nuestro actual propósito, que es determinar qué constituye el santuario de Daniel 8:13-14; pues la iglesia allí es mencionada como algo distinto: “Para entregar el santuario y el ejército para ser pisoteados.’ Que mediante el término ‘ejército’ el pueblo de Dios es aquí insinuado, nadie lo disputará; por tanto **el santuario es algo diferente de la iglesia.**” Smith, *DR*, 171-172.

No Puede Ser el Templo Judío y Antíoco—

“1º Macabeos—la principal fuente de información para este período de historia judía—proporciona datos precisos para la suspensión y nuevo comienzo de los sacrificios del templo en el tiempo de Antíoco Epifanes...1º Macabeos 1:54 dice que Antíoco interrumpió los servicios del templo empezando el 15 de Kislev en el 145 de la era seleucida, o 168 a.C., y 1º Macabeos 4:52 dice que los servicios fueron reiniciados

el 25 de Kislev en el 148 de la era selúcida, o en 165 a.C. Este es un período de tres años y diez días, que es por lo menos 60 días menos de los 1150 días postulados por quienes interpretan la profecía en esa manera. A la inversa, si las tardes—mañanas equivalen a 2300 días, es 1,210 días **más allá** para encajar con la incursión de Antíoco.” Mansell, *OSOA*, 50-51.

“Tan lejos como el año 1733, Sir Isaac Newton, el célebre científico que primero explicó la operación de la gravedad, escribió lo siguiente acerca de Daniel 9 y Antíoco Epifanes:

“Este último cuerno es tomado por algunos como significando Antíoco Epifanes, pero no muy juiciosamente. El cuerno de una bestia nunca es tomado como significando una sola persona; siempre significa un nuevo reino, y el reino de Antíoco era antiguo. Antíoco reinó sobre uno de los cuatro cuernos, y el cuerno pequeño era un quinto bajo sus correspondientes reyes. Este cuerno al principio fue pequeño, y creció sobremanera grande, pero así no sucedió con Antíoco. El cuerno es descrito como grande por encima de todos los anteriores cuernos, **y así no fue con Antíoco**. Al contrario, su reino fue débil, y tributario a los romanos; y él no lo engrandeció. El cuerno fue un rey de fiero rostro, y destruyó mucho, y prosperó y practicó; es decir, él prosperó en sus prácticas contra el pueblo santo. Pero **Antíoco salió huyendo de Egipto por un mero mensaje de los romanos, y posteriormente derrotado por los judíos**. El cuerno fue engrandecido por el poder de otro. Antíoco actuó por sí mismo. El cuerno se engrandeció contra el ejército del cielo, el Príncipe de príncipes; y este es el carácter no de Antíoco, sino del Anticristo. El cuerno echó por tierra el santuario, y así no fue con Antíoco; **él lo dejó en pie**. El Santuario y el ejército fueron pisoteados 2300 días; y en las profecías de Daniel eso significa 2300 años; pero la profanación del Templo en el reinado de Antíoco, no duró ni siguiera tantos días naturales. Los días mencionados por Daniel durarían hasta el tiempo del fin, hasta el último fin de la indignación contra los judíos; **y esta indignación aún no llega a su fin**. Ellos durarían hasta que el Santuario sería purificado, y el Santuario aún no está purificado.” Sir Isaac Newton’s *Daniel and the Apocalypse*, ed., Sir William Whitla (London: John Murray, 1922), p.222.

“Las observaciones de Sir Isaac Newton contrastan agudamente con la nota a Daniel 8:1 en la edición 1967 de *Scofield Reference Bible*, que se refiere a la notablemente precisa predicción en los capítulos 8 y 11 tocante al reinado, carácter, y antecedentes de Antíoco Epifanes.” Maxwell, *IGC*, 185-186.

Earthly Sanctuary, a Pattern of Temple in Heaven.

Última Posibilidad—El Santuario se Encuentra en el Cielo—

“Queda ahora sino una pretensión a examinar, por decir, que el santuario mencionado en el texto es idéntico al de Hebreos 8:1-2, que es llamado ‘el verdadero tabernáculo, que el Señor levantó, y no el hombre’, que es terminantemente nombrado ‘el santuario’, y que está ubicado en los cielos. De este santuario, en tiempos antiguos existía un patrón, tipo, o figura, primero en el tabernáculo hecho por Moisés, y después en el templo en Jerusalén.

“Pongámonos en el lugar de Daniel, y veamos el asunto desde su perspectiva. ¿Qué entendería él por el término ‘santuario’? Al mencionarse esa palabra, su mente inevitablemente iría al santuario de su pueblo; y ciertamente él bien conocía dónde se encontraba. Su mente sí fue a Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, que entonces se encontraba en ruinas, y a su ‘hermosa casa’ (el santuario), que, según lamenta Isaías, fue incendiada con fuego que la arrasó. (Isa. 64:11). Con su rostro vuelto hacia el lugar de su venerable templo, según su costumbre, Daniel oró que Dios hiciera resplandecer Su rostro sobre Su santuario, que en ese tiempo se encontraba desolado. Por la palabra ‘santuario’ evidentemente **él entendía el templo en Jerusalén**.

“Sobre este punto, las Escrituras dan explícito testimonio: ‘Se levantó una tienda. En su primera parte, llamada Lugar Santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte llamada Lugar Santísimo. Este tenía el incensario de oro y el Arca del Pacto cubierto de oro. Esta Arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el Propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle.’ Heb. 9:2-5.

“No hay error de lo aquí descrito. Se trata del tabernáculo erigido por Moisés según la dirección del Señor (que después quedó unido al templo de Jerusalén), con un lugar santo y santísimo, y varios artículos de servicio. Una plena descripción de este edificio, al igual que los artículos sagrados del mobiliario y sus usos, se encontrará en Éxodo 25 en adelante. Si el lector no está familiarizado con este tema, se le pide que lea la descripción de este edificio. Claramente, éste era el santuario del primer pacto, y deseamos que el lector atentamente marque el valor lógico de esta declaración. Al decirnos qué constituía el

santuario, el libro de Hebreos nos ubica en la correcta trayectoria. Nos proporciona una base con qué trabajar. Tenemos ante nosotros un objeto distinto y claramente definido, minuciosamente descrito por Moisés, y declarado en Hebreos como siendo el santuario del tiempo del primer pacto, que llegó hasta los días de Cristo.

“Pero el lenguaje en Hebreos posee mayor significado que esto. Pues aniquila las pretensiones expuestas de que la tierra, la tierra de Canaán, o la iglesia, es el santuario. Los argumentos que supuestamente comprueban a cualquiera de estos como siendo el santuario en tiempo alguno, obligatoriamente lo comprobarían también en la época del antiguo Israel. Si Canaán fuera en algún tiempo el santuario, fue tal cuando Israel se estableció en ella. Si la iglesia fuera el santuario, fue tal cuando Israel salió de Egipto. Si la tierra fuera el santuario, lo fue durante el mismo período. Pero ¿fueron algunos de estos *el santuario* durante ese tiempo? La respuesta debe ser negativa, pues los escritores de los libros de Éxodo y Hebreos nos dicen en detalle que no la tierra, no Canaán, no la iglesia, sino el tabernáculo hecho por Moisés, reemplazado posteriormente por el templo, **constituía el santuario del tiempo del Antiguo Testamento.**

“Este edificio responde en cada detalle a la definición del término, y al uso para el cual el santuario fue designado. Fue la morada terrenal de Dios. ‘Y me harán un Santuario, y *habitaré* entre ellos.’ Éx. 25:8. En este tabernáculo, que ellos erigieron según Sus instrucciones, Él manifestó su presencia. Fue un lugar santo, o sagrado—‘el santuario santo.’ Levítico 16:33. En la palabra de Dios repetidas veces es llamado el santuario. De las más de ciento y treinta ocasiones en que la palabra es usada en el Antiguo Testamento, se refiere en casi cada caso a este edificio.

“El tabernáculo fue primero construido de tal manera como para adaptarse a las condiciones en que vivían los hijos de Israel en esa época. Estaban llegando a los cuarenta años de peregrinaje por el desierto cuando este edificio fue construido como habitación de Dios y centro de su adoración religiosa. Viajando era una necesidad, y el tabernáculo tenía que ser movido de lugar a lugar. Esto fue posible porque los lados estaban compuestos de tablas rectas, y la cubierta consistía en cortinas de lino y cuernos disecados. Por tanto, fácilmente era desarmado, transportado sin inconveniencia, y rápidamente erigido en cada etapa de la trayectoria. Después que Israel entró a la Tierra Prometida, esta estructura temporal con el tiempo dio lugar al magnífico templo de Salomón. El santuario existió en esta forma más permanente, excepto durante el tiempo cuando estuvo en ruinas durante la época de Daniel, hasta su final destrucción por los romanos en 70 d.C.

“Este es el único santuario conectado con la tierra, respecto al cual la Biblia nos da instrucción o historia, o registro alguno. Pero ¿existe algún otro en alguna parte? Este era el santuario del primer pacto, y adjunto a la terminación de ese pacto, también llegó a su fin. ¿Existe

algún santuario **que pertenece al segundo o nuevo pacto?** Tiene que haber; de otra forma la comparación faltaría entre estos pactos. En tal caso el primer pacto tendría un sistema de adoración, que, aunque descrito detalladamente, no sería entendible; y el segundo pacto tendría un sistema de adoración que sería indefinido y oscuro. El escritor de Hebreos virtualmente acierta que el nuevo pacto, vigente desde la muerte de Cristo, el testador, **tiene un santuario**; pues al comparar los dos pactos, como lo hace en Hebreos 9:1, él dice que el primer pacto ‘también tenía ordenanzas de servicio divino, y un santuario terrenal’. Esto equivale a decir que el nuevo pacto de igual manera tiene sus servicios y su santuario. Además, el versículo 8 de este capítulo habla del santuario terrenal como siendo el primer tabernáculo. Si ese era el primero, tiene que existir un segundo; y como el primer tabernáculo existió en el tiempo que existió el primer pacto, cuando ese pacto llegó a su fin, el segundo tabernáculo tuvo que ocupar el lugar del primero, y tiene que ser el santuario del nuevo pacto. No puede evadirse esta conclusión.” Smith, *DR*, 173-175.

El Original Santuario Celestial—

“La pregunta, ¿Qué es el Santuario?, queda claramente contestada en las Escrituras. El término ‘santuario’ según es usado en la Biblia, se refiere, primeramente, al tabernáculo hecho por Moisés, como patrón de lo celestial; y, en segundo lugar, al ‘verdadero tabernáculo’ en el cielo, hacia el cual apuntaba el santuario terrenal. Cuando Cristo murió, también terminó el servicio típico. El ‘verdadero tabernáculo’ en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y al cumplirse la profecía de Daniel en esta dispensación, el santuario a que se está refiriendo debe ser el santuario del nuevo pacto. Al finalizarse la profecía de los 2300 días, en 1844 d.C., ya no había ‘santuario’ en la tierra por muchos siglos. Por tanto la profecía, ‘Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado’, indudablemente apunta hacia el santuario en el cielo.” *Great Controversy*, 417.

“Entonces, ¿dónde encontraremos el santuario del nuevo pacto? El uso de la palabra ‘también’ en Hebreos 9:1, sugiere que este santuario ya fue mencionado antes. Entonces volvemos al inicio del capítulo previo, y encontramos una recapitulación de los argumentos: “Ahora, de las cosas que hemos hablado, este es el resumen: Tenemos tal sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; un ministro del santuario, *y del verdadero tabernáculo*, que el Señor levantó, y no el hombre.’ ¿Puede haber alguna duda que en este texto está señalado el santuario del nuevo pacto? Aquí se hace una clara referencia al santuario del primer pacto. Ese fue levantado por el hombre, erigido por Moisés; pero este otro fue levantado por el Señor, no por el hombre. Ese (el tabernáculo terrenal) era el lugar donde los sacerdotes terrenales realizaban su ministerio; pero éste es el lugar donde Cristo, el Sumo Sacerdote del nuevo pacto, lleva

a cabo Su ministerio. Aquél se encontraba en la tierra, éste en el cielo. Por tanto, aquél era correctamente llamado un ‘santuario terrenal’; este es un santuario ‘celestial’.

“Esta opinión es apoyada por el hecho de que el santuario construido por Moisés no era una estructura original, sino que **fue construido siguiendo un patrón**. El gran original existía en otra parte, y lo que Moisés construyó fue sino un tipo, o modelo.

“Nótese las direcciones que el Señor le dio sobre este punto: ‘Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la Morada y de sus utensilios, así lo haréis.’ Éxodo 25:9. ‘Y mira, hazlos **conforme al modelo** que te ha sido mostrado en el monte.’ Éxodo 25:40. (Para mayor información sobre este punto, ver Éxodo 26:30; 27:8; Hechos 7:44).

“Ahora ¿qué tipificaba, o figuraba, el santuario terrenal? Tipificaba el santuario del nuevo pacto, el ‘verdadero tabernáculo, que el Señor levantó y no el hombre.’ La relación que el nuevo pacto tiene con el segundo, es el de *tipo y antitipo*. Sus sacrificios eran **tipificaciones del más grande sacrificio del nuevo pacto**. Sus sacerdotes simbolizaban a nuestro Señor en Su más perfecto sacerdocio. Su ministerio (de los sacerdotes) se realizaba como ejemplo y sombra del ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo. El santuario donde los sacerdotes ministraban era un tipo, o figura, del verdadero santuario en el cielo, donde nuestro Señor realiza Su ministerio.

“Todos estos hechos están claramente mencionados en Hebreos. “Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la Ley. Estos sacerdotes sirven en *un santuario que es copia y sombra* de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el Santuario: “Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte.” Heb. 8:4-5. Este testimonio muestra que el ministerio de los sacerdotes terrenales era una sombra del sacerdocio de Cristo. La evidencia es la dirección que Dios dio a Moisés para hacer el tabernáculo *según el patrón* que se le mostró en el monte. Esta claramente indicado el patrón mostrado a Moisés como estando identificado con el santuario, o verdadero tabernáculo, en el cielo, donde ministra nuestro Señor, según se menciona en Hebreos 8:2.

Las Sagradas Escrituras dicen además: ‘Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras que la primera Tienda estaba en pie, el camino al santuario no estaba aún abierto. Esto es símbolo para el tiempo actual, según el cual se ofrecen presentes y sacrificios incapaces de hacer perfecto, en su conciencia, al adorador.’ Heb. 9: 8-9. [En el original griego, de lo que aquí es traducido ‘santísimo’ es el mismo como el ‘santuario’ en Hebreos 8:2; 9:1. Por tanto, también debiera traducirse ‘santuario’ en Hebreos 9:8. La misma frase original también es usada en los versículos 12, 14, 25; y es más correctamente traducida ‘santuario’ que ‘lugar santo’, como para transmitir más claramente su verdadero significado. En

Hebreos 10:19, el original tocante a ‘santísimo’ es el mismo que el de todos los versículos mencionados, y por tanto debiera ser también traducido ‘santuario’. Esto da una rendición sencilla, precisa, uniforme, y fácilmente entendida, de la misma frase original en todos estos pasajes. Además, la referencia de la frase se encuentra obvia y uniformemente relacionada con el santuario celestial en todas estas citas, con la excepción de Hebreos 9:1, 25, que se refieren al santuario terrenal. Las frases originales mencionadas, desde luego tienen las usuales variaciones para número y caso, común a todos los idiomas. La forma nominativa es, *ta hagia*, plural en todos los casos citados, excepto en 9:1, donde es, *ton hagian*, singular. En Hebreos 9:2 la palabra ‘santuario’ se aplica sólo al primer apartamento, y sería mejor traducida ‘lugar santo’ según se sugiere en el margen de la *Authorized Version*; mientras la frase ‘santísimo’ en el versículo 3, indicando el segundo apartamento, es una verdadera traducción de un diferente original usado regularmente para designar ese apartamento en comparación con el primero, y en comparación con todo el santuario. Por tanto, ‘santísimo’ o ‘más santo’ no es una traducción real en Heb. 9:8 o 10:19.—los Editores]

“Mientras el primer tabernáculo estaba en pie, y el primer pacto estaba vigente, la ministración del tabernáculo más perfecto no se llevó a cabo. Pero cuando Cristo vino, siendo sumo sacerdote de buenas cosas a venir, **habiendo servido su propósito el primer tabernáculo**, y habiendo terminado el primer pacto, entonces Cristo, elevado al trono de la Majestad en los cielos, como ministro del verdadero santuario, entró con Su propia sangre (v. 12), ‘en el lugar santo’, es decir, **en el lugar santo del santuario celestial**.

“Por tanto, el primer tabernáculo era una figura por el tiempo presente. Si se necesita más testimonio, el escritor de Hebreos habla en el versículo 23 del tabernáculo terrenal, con sus apartamentos e instrumentos, como ‘**patrones**’ de lo que se encuentra en los cielos; y en el v. 24, él llama a los lugares santos hechos con manos, es decir, los tabernáculos terrenales y templos del antiguo Israel, ‘*figuras*’ del verdadero, es decir, del tabernáculo celestial.

“Esta opinión es corroborada por el testimonio de Juan. Entre lo que se le permitió ver en el cielo, estaban las siete lámparas de fuego, ardiendo delante del trono (Apoc. 4:5), un altar de incienso, y un incensario de oro (Apoc. 8:3), y el arca del testamento de Dios (Apoc. 11:9). Todo esto fue visto en conexión con un ‘templo’ en el cielo. (Apoc. 1:19; 15:8). Estos objetos, todo lector de la biblia debe inmediatamente reconocer como el mobiliario del santuario. Debían su existencia al santuario, y estaban confinados a él, para ser usados en la ministración conectada con él. Así como no hubieran existido sin el santuario, también dondequiera que los encontremos, podemos saber que allí también se encuentra el santuario. Por tanto, el hecho de que Juan vio estas cosas en el cielo después de la ascensión de Cristo, **comprueba que existe un santuario en el cielo**, y que se le permitió verlo.

“Por muy indisputada que una persona pudiera haber estado en reconocer que existe un santuario en el cielo, el testimonio que ha sido presentado es ciertamente suficiente para comprobar este hecho. La Biblia dice que el tabernáculo de Moisés era el santuario del primer pacto. Moisés dice que Dios le mostró en el monte *un patrón*, según el cual él construiría el tabernáculo. El libro de Hebreos nuevamente testimonia que Moisés **sí lo hizo según el patrón**, y que **el patrón era el verdadero tabernáculo en el cielo**, que el Señor levantó, y no hombre; y que de este santuario celestial, el tabernáculo hecho con manos era una real figura, o representación. Finalmente, para corroborar la declaración de las Escrituras de que este santuario se encuentra en el cielo, Juan da testimonio como testigo ocular, de que *él lo vio allí en el cielo*. ¿Qué más testimonio pudiera requerirse?”

“En lo que concierne a la pregunta sobre qué constituye el santuario, ahora tenemos ante nosotros el santuario en una armoniosa totalidad. El santuario de la Biblia—entiéndase bien—consiste, primero, del tabernáculo típico establecido por los judíos en el éxodo de Egipto, el cual era el santuario del primer pacto. En segundo lugar, consiste del verdadero tabernáculo en el cielo, del cual el primero era un tipo, o figura, que es el santuario del nuevo pacto. Estos están inseparablemente relacionados como **tipo y antitipo**. Del antitipo vamos al tipo, y del tipo somos llevados consecuentemente hacia adelante; e inevitablemente hacia el antitipo. Es así como se ha provisto un servicio del santuario **desde el Éxodo hasta el fin del tiempo de gracia**.

“Hemos dicho que Daniel de inmediato entendería la palabra ‘santuario’, como el santuario de su pueblo en Jerusalén; y sería igual con cualquiera que viviera en la época de su existencia. Pero ¿tiene la declaración de Daniel 8:14 referencia alguna al santuario? Esto depende de la época a la cual es aplicado. Todas las declaraciones respecto al santuario que se aplican a la época del antiguo Israel, tienen relación con el santuario de ese tiempo. Todas esas declaraciones que se aplican a la Era Cristiana, deben referirse al santuario de esa época. Si los 2300 días, en cuya terminación el santuario debe ser purificado, terminaron antes de Cristo, el santuario a ser purificado era el santuario de esa época. **Si llegaban a la Era Cristiana, el santuario al cual se refiere es el santuario de esa época—el santuario del nuevo pacto, que se encuentra en el cielo**. Este es un punto que puede determinarse mediante un argumento tocante a los 2300 días proféticos. Esto se encontrará en comentarios sobre Daniel 9:24, donde el tema de tiempo es reanudado y explicado.” Smith, *DR*, 175-179.

“El cambio de terminología de *miqdas* (‘santuario’) en 8:11, a *godes* (‘santuario’) en los versículos 13-14, parece reflejar un diseño, que sigue a dicha estructura, de visión (vs. 3-12) a audición (vs. 13-14). La recapitulación de aspectos de la visión en el versículo 13 parece indicar que en este texto *godes* se

refiere al santuario celestial, que es atacado por el poder del ‘cuerno pequeño’. En este sentido el versículo 13 es **una transición del pasado hacia lo que habrá de realizarse en el tiempo del fin cuando las 2300 tardesmañanas (según está descrito en el versículo 14) llegan a su fin**. En el versículo 14 el término *godes* no incluye el santuario terrenal porque el primero había sido físicamente destruido para la fecha de 70 d.C. . Correspondientemente, **el único santuario en existencia en el tiempo del fin es el celestial**, el santuario del nuevo pacto (Heb. 8).

“...Puede llegar como sorpresa al lector casual de la Biblia, que la palabra clave para la purificación del ‘santuario’ en el Día de Expiación en Levítico 16, es el término *godes*. Pareciera que cuando un judío (por empapado que estuviera en el ritual sacrificial que terminaba anualmente con la purificación del santuario en el Día de Expiación) oía *nisdaq godes* (‘el santuario será purificado’), **él asociaba esta función con su concepto del Día de Expiación**.” BRI, *2SOD*, 454-455.

Será Purificado—

“Gabriel habló a Daniel en hebreo, no en inglés; y él le dijo en hebreo, ‘Entonces el santuario será *nisdaq*,’ empleando una palabra que **ocurre sólo esta vez en toda la parte hebrea de la Biblia**.

“Los eruditos saben que *nisdaq* se encuentra relacionada con otra palabra hebrea, *tsadaq*, que es un término algo común. *Tsadaq* ocurre en sus diferentes formas más de 250 veces en la Biblia; y es normalmente traducida a la palabra inglesa, ‘justicia’. También es traducida ‘ser justo’ (en el sentido latino de ‘siendo justo’), y ‘justificar’ (significando ‘justificar algo’ o ‘hacer aparecer como justo’).

“Una traducción literal de Daniel 8:14 muy bien pudiera ser ‘Entonces el santuario será justificado.’

“Pero el santuario es un edificio, y ¡ni en inglés o hebreo sucede que edificios son justificados! Algunas traducciones han batallado con las palabras ‘justificado’ y ‘justo’; y cuando estas palabras no han podido ayudar mucho, ellos han usado sinónimos, dando por resultado la palabra ‘vindicar’ y hasta ‘salir victorioso.’

“...Gabriel sabía que Daniel podía entender el pasaje sin que hubiera una específica interpretación; de modo que ahora deseamos saber cómo la entendían otros judíos de la misma época. Estamos fascinados al descubrir que en ambas traducciones que fueron hechas al griego en tiempos antiguos por los eruditos judíos, la palabra *nitsdaq* es traducida a una palabra común que significa ‘purificado’, el mismo significado que el de la KJV.... Además, cuando el célebre erudito cristiano, Jerónimo, tradujo el pasaje al latín por el año de 400 d.C., después de tener largas conversaciones con un rabino judío tocante al Antiguo Testamento y modismos del AT, él escogió la palabra latina que también significa ‘purificado.’”

“*La Purificación del Santuario*. Con esta información de autoridades judías ante nosotros,

empezamos a escalar terreno sólido; pues el punto culminante anual del ritual del AT era una solemne ceremonia en que el santuario era simbólicamente purificado.

“El día en que el santuario era purificado es llamado en la KJV el ‘día de expiación’. Aún para los que no conocen la Biblia por su nombre judío, ese día es conocido como *Yom Kippur*. *Yom Kippur* era, y aún es, observado el día décimo del mes séptimo del tradicional año judío, una fecha que coincide más o menos con el mes de octubre. En tiempos bíblicos el ‘día de expiación’ **era el día más portentoso del calendario religioso**. Era el único día cuando al sumo sacerdote se le permitía entrar al lugar santísimo, el apartamento más interno del santuario.” Maxwell, *1GC*, 175-176.

“Las palabras con la raíz *tsdq* son usadas en construcciones paralelas con palabras que claramente significan ‘purificado’, incluyendo *taher* [la palabra hebrea para ‘purificado’ en Levítico 16].

“Imagínese un poema diciendo: ‘Tengo un gato/no un pato’. Gato y pato están relacionados, no por significado, sino por sonido. Esas palabras riman. Son paralelas fonéticamente (sonido), **no semánticamente** (significado). Si un poema dice: ‘Tengo una casa/la casa es mi hogar’ casa y hogar están relacionadas, no por sonido (no riman), sino por significado. Son paralelas **semánticamente porque sus significados son similares**.

“La poesía hebrea utiliza este tipo de relación semántica, una relación de significados, y en numerosos lugares las palabras con la raíz *tsdq* son paralelas con palabras que claramente significan ‘limpio’ o ‘puro’. Varios eruditos, aún no adventistas, han notado estas conexiones. En Job 4:17, por ejemplo, vemos *taher* y *tsadaq* en construcciones paralelas.

“¿Será el mortal más justo [*tsadaq*] que su Hacedor?

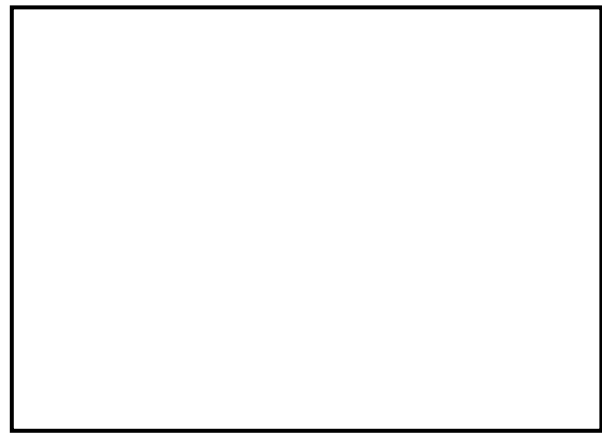
“Así como casa y hogar están relacionadas, podemos ver como *justo* y *puro* son paralelas en estas líneas de poesía—**no por sonido, sino por significado**.

“Muchas antiguas traducciones de la Biblia rindían Dan. 8:14 ‘limpiado/purificado’. La Septuaginta lo rinde ‘purificado’. La Teodocia lo rinde ‘purificado’. La Vulgata Latina lo traduce ‘purificado/limpiado’. La Siríaca Peshitta lo rinde ‘purificado o limpiado’. La Coptica lo rinde ‘purificado o limpiado’.

“También, en la Septuaginta—la primera traducción al griego de la Biblia hebrea—la misma raíz que es usada para ‘purificado’ (*katharizo*) en Daniel 8:14, ¿fue usada para ‘limpiar’ en su traducción de Levítico 16! Claramente, los traductores de la Septuaginta vieron una conexión entre *taher* y *tsadaq*.

“...El Doctor Hasel explica que . . . Daniel escogió el término *nisdaq* [forma pasiva de *tsadaq*]—una palabra proveniente de una raíz con connotaciones ricas y amplias, muy usada en escenas de juicio y procedimientos legales—para poder comunicar efectivamente los aspectos interrelacionados de la ‘purificación’ del santuario celestial en el trasfondo

cósmico del juicio del tiempo del fin.” [*Daniel and Revelation Committee*, vol. 2, pp. 453-454]. En otras palabras, **él específicamente utiliza esa palabra para expresar la idea de juicio, al igual que purificación del santuario.**” Goldstein, *1844MS*, 65-67.

El Sumo Sacerdote entraba en el Lugar Santísimo al final del año para purificar el templo de pecados que habían sido confesados allí a través del año.

“Todas las antiguas traducciones (Septuaginta, Teodocio, Vulgata, Siríaca, y Cóptima) tradujeron *nisdaq* en 8:14 con ‘limpiado/purificado’. Es significante esta sola y directa evidencia.

“*Nisdaq* en 8:14 tiene tales significados como ‘purificando, vindicando, justificando, corrigiendo, restaurando’. Sea cual fuera la rendición del término hebreo en un idioma moderno, la ‘purificación’ del santuario incluye la real purificación al igual que las actividades de **vindicación, justificación, y restauración.**” BRI, *2SOS*, 450,453.

El Santuario Restaurado—

“En Revelación 11:1, refiriéndose a post-1844, la orden de Cristo fue dada para diseminar **el gran evangelio de Su presente intercesión a favor nuestro en el cielo:**

“Apoc. 11:1: ‘Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, *mide* el Santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él.’

“¿Por qué se le pidió a la iglesia que tomara una caña y midiera el templo y el altar? ‘Caña’, en el griego es *kannē*, de la cual obtenemos nuestra palabra ‘cannon’. *Cannon* significa ‘regla’ o ‘ley’, o según lo define Webster, **‘una norma usada en juzgar algo; criterio**’. Criterio significa ‘una norma, regla, o prueba mediante la cual se puede formar un juicio de algo.’ La palabra griega para medir, aplicada a un edificio u objeto, significa ‘preservar’ o ‘restaurar’ eso. En otras palabras, hemos de usar la Biblia, el canon o regla de las Escrituras, **en nuestra obra de examinar y restaurar el templo y el altar**. Revelación 11:1 nos dice que **el templo y el altar serían restaurados para el conocimiento del pueblo de Dios**; Daniel 8:11 había

profetizado que ese aspecto del evangelio sería ‘quitado’.

“...Desde 1844 estas portentosas verdades *han sido restauradas* al mundo mediante la iglesia remanente. (ver Daniel 8:13 y Refv. 11:1-2). Con razón dijo Elena White:

“‘**El correcto entendimiento de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe.**’ [Letter 208, *Manuscript Releases*, 8:245].” Heiks, *TDSB*, 132-133.

“El año de 1844 también fue el preciso tiempo de los ‘días de la voz del séptimo ángel, cuando él empezará a ‘sonar’ y cuando ‘**el misterio de Dios sería terminado**, como él ha declarado a Sus siervos los profetas’.

“En este tiempo sería quebrantado el horror de profundas tinieblas mediante el cual el misterio de iniquidad había escondido por edades y generaciones el misterio de Dios. En ese tiempo el santuario y el verdadero tabernáculo, y la verdad del mismo, **serían levantados del suelo donde el hombre de pecado había echado y pisoteado; y serían exaltados hasta el cielo donde pertenecen, y desde donde resplandecerán en tal luz como para alumbrar la tierra con su gloria...**y nuevamente, y para siempre, estaría en su verdadera y celestial ubicación tocante a la fe de la iglesia, **logrando en cada verdadero creyente esa perfección** [de carácter] que es el propósito eterno de Dios, que Él se propuso en Cristo Jesús nuestro Señor.” Jones, *CWCP*, 112.

Entonces el Santuario Celestial Será Purificado—

“[Daniel 8:13-14 citado]. Aquí está un evento a transcurrir en la conclusión de esta visión; en otras palabras, ocurre **al final de la dispensación evangélica**. El santuario a ser purificado al concluir la dispensación del nuevo pacto, debe ser el santuario del nuevo pacto. Un santuario implica la necesidad de un sacerdocio. La purificación del santuario es ese evento que completa la obra del sacerdote que allí ministra. Por tanto, cuando leemos de la purificación del santuario al final de los 2300 días, entendemos que **eso significa el evento final del sacerdocio del Hijo de Dios**. Obligatoria y necesariamente involucra una obra que finaliza el tiempo de la gracia humana; y que marca la transición del oficio sacerdotal al oficio real [oficio como Rey de reyes] del Salvador.” Andrews, *JEO*, 83-84.

“Existe tal servicio conectado con la institución que hemos mostrado como siendo el santuario, y que, en referencia a tanto el edificio terrenal y el celestial, es llamado *su purificación*.

“¿Objeta el lector la idea de que existe algo en el cielo **que necesita purificación**? El libro de hebreos claramente afirma la purificación de tanto el santuario terrenal y el celestial: ‘Porque según la Ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Fue, pues, necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos

sacrificios. Pero **las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que éstos.**’ Heb. 9:22-23. A la luz de los mencionados argumentos, esto pudiera parafrasearse así: ‘Por tanto fue necesario que el tabernáculo erigido por Moisés, con sus vasos sagrados, que eran símbolos del verdadero santuario en el cielo, fueran purificados con la sangre de becerros y cabríos; pero las mismas cosas celestiales, **el santuario de la Era Cristiana**, el verdadero tabernáculo, que el Señor levantó, y no hombre, debe ser purificado con mejores sacrificios, **aún con la sangre de Cristo.**’

“Ahora preguntamos, ¿cuál es la naturaleza de esta purificación?, y ¿cómo se realiza? Según el lenguaje recién citado, es lograda (la purificación) mediante sangre. Por tanto, la purificación no es una purificación de inmundicia física, o de impureza, pues la sangre no es un agente usado en tal obra. Esta consideración debiera satisfacer la mente respecto a **la purificación de lo celestial**. El hecho de que cosas celestiales han de ser purificadas, no prueba que existe alguna impureza física en el cielo, pues esa no es la purificación mencionada en las Escrituras. El motivo asignado para explicar por qué esta purificación es realizada con sangre, es porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión, ningún perdón de pecados.” Smith, *DR*, 179-180.

“En esta y la previa sección, el autor discute el significado de varios términos hebreos como *tamid* (‘diario/continuidad’), *pesa* (‘transgresión’), *qodes* (‘santuario’), y *nisdaq* (purificar/justificar). Tal fraseología (al igual que el uso simbólico de animales sacrificiales en la visión: el carnero y el cabrío) indica el escenario de un santuario con particular alusión al Día de Expiación. Un hebreo empapado en ritual sacrificial leería esta profecía—‘entonces el santuario será purificado’—muy naturalmente en términos del ritual del Día de Expiación.” BRI, *2SOD*, 427.

La Purificación es Una Purificación del Pecado—

“Entonces, la *remisión* del pecado, y *poner fin* al pecado, es la obra a realizar. La purificación, por tanto, **no es una purificación física, sino una purificación espiritual** del pecado. Pero ¿cómo llegó a conectarse el pecado con el santuario, sea el terrenal o el celestial, como para necesitar purificación? Esta pregunta es contestada mediante la ministración conectada con *el tipo*, a lo cual ahora aludimos.

“Los capítulos finales del libro de Éxodo nos dan un reporte de la construcción del santuario terrenal, y el arreglo del servicio conectado con él. Levítico empieza con una historia de la ministración que allí se realizaría. Lo que aquí nos corresponde notar es una rama particular del servicio. La persona que había cometido pecado traía su ofrenda, un animal vivo, a la puerta del tabernáculo. Sobre la cabeza de la víctima ponía su mano por un momento, y, como razonablemente pudiéramos inferir, confesaba sobre la víctima su pecado. Mediante este acto expresivo él indicaba que él había pecado, y era digno de muerte; pero que en su lugar él consagraba a su víctima, y transfería su culpa a

ella. Con su propia mano él entonces tomaba la vida del animal. La ley demandaba la vida del transgresor por su desobediencia. La vida se encuentra en la sangre. (Levítico 17:11, 14). Por ende sin el derramamiento de sangre, no hay remisión; **pero con el derramamiento de sangre la remisión es posible**, pues la demanda de vida por la ley es así satisfecha. La sangre de la víctima, representando una vida perdida, y el vehículo de su culpa, era entonces tomada por el sacerdote y ministrada delante del Señor.

“Mediante su confesión, y al matar la víctima; y mediante el ministerio del sacerdote, el pecado del individuo **era transferido** de sí mismo al santuario. Víctima tras víctima era así ofrecida por el pueblo. Día tras día la obra seguía, y así el santuario se tornaba en receptáculo de los pecados de la congregación. Pero esto no era la final disposición de estos pecados. **La culpabilidad acumulada era quitada mediante un servicio especial para la purificación del santuario.** Este servicio, en el tipo, ocupaba un día del año, el día décimo del séptimo mes, que era llamado el Día de Expiación. En este día, mientras todo Israel se abstenía de trabajo y afligían sus almas, el sacerdote traía dos cabríos, y los presentaba delante del Señor a la puerta del tabernáculo. Sobre estos cabríos él echaba suertes, una para el Señor, y la otra para el chivo expiatorio. La suerte que caía sobre el chivo del Señor indicaba que ese chivo era sacrificado, **y su sangre era llevada por el sacerdote al lugar santísimo del santuario**, y asperjada sobre el propiciatorio. Este era el único día en que se le permitía entrar a ese apartamento. Saliendo el sacerdote, él entonces ‘ponía ambas manos sobre la cabeza del chivo expiatorio, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del chivo.’ (Lev. 16:21). Él entonces enviaba fuera del campamento al chivo mediante la mano de un hombre designado, y a una tierra no habitada, una tierra muy separada del olvido; de modo que el chivo nunca jamás aparecería en el campamento de Israel, **y los pecados del pueblo nunca más serían recordados contra ellos.**

“Este servicio se realizaba con el propósito de purificar al pueblo de sus pecados, y también para la purificación del santuario, su mobiliario, y sus sagrados vasos, de los pecados del pueblo. (Lev. 16:16, 30, 33). Mediante este proceso, el pecado quedaba completamente eliminado. Desde luego esto era solo simbólico, pues toda esa obra era simbólica.

“El lector para quien estas opiniones son nuevas, quizá estará listo para preguntar con asombro, ¿qué pudiera esta extraña obra simbolizar?, y ¿qué prefiguraba para nuestro tiempo? Contestamos: Tipifica una obra similar en la ministración de Cristo, como claramente enseñan las Escrituras. Después de la declaración en Hebreos 8:2, de que Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el santuario en el cielo, es declarado en el versículo 5 que los sacerdotes en la tierra servían ‘como ejemplo y sombra de cosas celestiales’. En otras palabras, la obra de los sacerdotes

terrenales era una sombra, **una tipificación de la ministración de Cristo en el cielo.**” Smith, *DR*, 180-183.

El Santuario es Purificado—También lo es la Iglesia—

“Entonces el santuario será purificado o justificado’, significa el verdadero santuario que Dios ha construido de piedras vivientes para su propio agrado, mediante Cristo, de quien el templo en Jerusalén [terrenal] era sino un símbolo....” Miller, *Evidence*, 41.

“Mucho está envuelto en la purificación del santuario celestial. **Debe incluir la purificación del templo del alma de todo pecado, lo cual significa que la iglesia es purificada y santificada.** No es sino hasta que eso es logrado en la tierra, en el atrio, que el Señor puede borrar los pecados de Su pueblo registrados en el santuario del cielo. Lo que sucede en el santuario celestial **depende de lo que sucede en los corazones del pueblo de Dios en la iglesia**—el atrio representa la tierra.” Bunch, *BOD*, 126.

“Una parte importante de la purificación del santuario celestial es **la purificación del atrio**, que, según Apoc. 11 es ‘la santa ciudad’ o iglesia que fue pisoteada por el Papado por 42 meses proféticos o 1260 años. El atrio del templo celestial, que es el templo de Dios en la tierra, es purificado, primero que todo, **mediante un mensaje mundial que expone el falso sistema intercesor del Papado, mediante la restauración del conocimiento del verdadero santuario y sus servicios y sacerdocio para con el pueblo de Dios.** Este mensaje sale al mundo al mismo tiempo que el Juicio Investigativo se encuentra en sesión en el cielo. El atrio ha de ser purificado también por un gran reavivamiento y reforma en la iglesia, lo cual purifica la habitación terrenal de Dios de todo pecado, para que sea ‘una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, o cosa semejante; sino que es santa y sin mancha.’ La iglesia totalmente santificada será ‘preservada sin culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.’ [ver Ef. 5:26-27; 1ª Tes. 5:23].” Bunch, *BOD*, 152.

“La palabra hebrea para ‘purificada’ en v. 14 es la misma traducida ‘justicia’ en Daniel 112:3.” *PJ*.

El Santuario—Vital Para la Salud Ambiental—

“El sistema del santuario (terrenal y celestial) es el medio divino para el planeta Tierra poderse mantener sano en un mundo de pecado. El planeta en una condición caída, es un sistema cerrado—semejante a un acuario. Necesita un tubo de escape, **una manera de eliminar el desgaste.** El sistema del santuario es la forma para el planeta tierra eliminar sus productos tóxicos—el pecado.

“Isaías expuso esto de manera clara: ‘Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo; se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La

tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, la maldición consumió la tierra, y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres.’ Is. 24:4-6.

“Cuando los órganos de eliminación se encuentran atrofiados, el cuerpo rápidamente se intoxica con venenos, y se enferma. La muerte rápidamente llega si no existen medios de purificar al cuerpo de desgastes. **Existe una forma de eliminar los pecados del mundo, mediante ‘el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo’.** Esos pecados son llevados al santuario celestial, que se vuelve en el basurero temporal de desgastes para los pecados del planeta tierra. Este santuario fue ideado para temporalmente mantener vivo al planeta tierra. **Sin el santuario celestial, el pecado hubiera destruido la tierra.** La tierra se hubiera autodestruido.

“Gracias a Dios por Jesús, nuestro Cargador del Pecado quien nos salva *de* nuestros pecados. Gracias a Dios por Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote **quien continuamente intercede** por nosotros en el santuario celestial. Gracias a Dios por Jesús nuestra Vía de Escape en esta tierra contaminada por el pecado.” *PJ.*

Día de Expiación = Día de Juicio en Daniel 7—

“El décimo día de este séptimo mes será el Día de la Expiación. Tendréis santa asamblea. Ayunaréis y ofreceréis al Eterno ofrenda abrasada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliarnos ante el Eterno vuestro Dios. El que no ayune en ese día, será cortado de su pueblo.” *Lev. 23:27-29.*

“El requisito de que ‘fueran cortadas’ del pueblo las personas que rehusaban tomar en serio el día, significa que el Día de Expiación también era un día de juicio. Cualquier israelita que se negara a entrar seriamente en la promesa religiosa del día, **sería investigado por los ancianos, enjuiciado, sentenciado y castigado.**

“Los rabinos judíos por mucho tiempo han descrito el día como día de juicio...Con el Día de Expiación visto como *día de juicio*, de inmediato percibimos que la purificación del santuario en Daniel 8:14 **está muy relacionada con la escena de juicio en Daniel 7...** Y por ende estamos en terreno sólido. El paralelismo creciente es una de las claves para entender el libro de Daniel.

“El juicio en Daniel 7 bien se compara con **la entrada de Cristo como Sumo Sacerdote en el lugar santísimo del cielo** al comienzo del celestial [y antitípico] Día de Expiación/Día de Juicio:

“Tronos fueron puestos [simbolizado por el arca en el lugar santísimo] y el Anciano de días [Dios Padre] tomó su asiento [el propiciatorio];...millares de millares estaban delante de Él [los ángeles, representados en el tabernáculo por los querubines encima del arca], y el

tribunal se sentó en juicio [el celestial Día de Expiación], y los libros fueron abiertos.

“Vi en visiones de la noche, y he aquí, en la nubes del cielo [entrando en el lugar ‘santísimo del cielo’ como el sumo sacerdote terrenal en el Día de Expiación] uno semejante al Hijo de hombre [Jesús, nuestro celestial Sumo Sacerdote], y él vino al Anciano de Días...Y a él [Cristo] fue dado dominio y gloria, y el reino. [Al finalizarse este juicio celestial, Cristo recibirá un reino poblado enteramente con ‘santos’ que han sido completamente purificados del pecado; **y que han preferido estar plenamente sincronizados con Dios y entre sí.**] *Dan. 7:9-14.*

“...El santuario es el Divino tribunal de justicia. El día de Juicio es Su ‘Día de Expiación’, cuando Él *vindica y purifica a todo el que sinceramente desea estar en armonía con Él*, y cuando Él *elimina* a todo el que se separa de Él. Cuando Dios haya terminado esto, habrá un grito de victoria de galaxia en galaxia.

“Dios proveyó otra fuente de gozo además de la renovada inocencia. En la tarde del Día de Expiación que se realizaba cada cincuenta años, cuando concluían los siete ciclos de siete años, las trompetas ‘*shofar*’ anunciaban el comienzo del Año del Jubileo. (Levítico 25). **Heraldos habrían de ‘proclamar libertad** por toda la nación.’ (Lev. 25:10). **Los esclavos hebreos serían libertados.** Toda la tierra que había sido comprada o vendida desde el previo jubileo, sería regresada a los descendientes de los originales dueños. **Era un plan para curar la injusticia social.** Enseñaba que Dios, no el hombre, es el real dueño de la tierra.

“¡Qué ilustración para el libro de Daniel! Terminándose el celestial Día de Expiación/Día de Juicio, la Trompeta del Señor sonará, Dios declarará a Su Hijo Rey de reyes y Señor de señores, la piedra sobrenatural golpeará la imagen, y la tierra será quitada de los que la destruyen (Apoc. 11:18), y será entregada a los santos del Altísimo. Los mansos heredarán la tierra. (Mat. 5:5).

“El tribunal se sentará en juicio [en el celestial Día de Expiación] y su [del cuerno pequeño] dominio [su autoadjudicada autoridad para pisotear el *tamid* de Cristo y Su verdad y su pueblo] le será quitado y consumido y destruido para siempre... Y la grandeza de los reinos. . será entregada al pueblo de los santos del Altísimo [al comienzo del celestial año del Jubileo.]” Maxwell, *1GC*, 178-179, 180-181.

“El evento de la purificación del santuario en el capítulo 8, al igual que el evento del juicio en el capítulo 7, son vistos en el mismo ámbito celestial. Ambos pertenecen al mismo tiempo del fin, el preciso tiempo que precede a la venida del reino celestial (7:26; 8:17, 26).

“El paralelismo entre los dos capítulos muestra cuán relacionados se encuentran el *juicio* y la *purificación* del santuario. Esta particular conexión ciertamente sugiere a la mente judía que el Día de Expiación es el único día cuando se evoca el juicio y el santuario es purificado.

“Desde el comienzo del capítulo 8, ya las imágenes del carnero y del macho cabrío han preparado el camino para este texto tocante al Día de Expiación; la asociación de estos dos animales ocurre precisamente en ese día (Lev. 16:5-6). Además de su función representante en Daniel 8, el carnero y el cabrío también fueron designados para indicar el Día de Expiación.” Doukhan, *DVE*, 26.

La Purificación del Santuario no se Puede Repetir—

“En un artículo anterior hemos visto que la purificación del santuario terrenal marcaba la conclusión del anual circuito de servicio. (Lev. 16). Los servicios del santuario celestial son realizados una vez para todas. Por tanto, la purificación del santuario debe tener su antitipo una sola vez, y eso es en la terminación del sacerdocio de Cristo. Los 2,300 días marcaban el tiempo de ese evento. Cuando nuestro Señor comienza esa obra, **es la obra concluyente de su sacerdocio**, y el período para **la terminación del tiempo de gracia probatoria para el ser humano.**” Andrews, *JEO*, 86-87.

La Ministración en Figura y en Realidad—

“Estos sacerdotes típicos ministraban en ambos apartamentos del tabernáculo terrenal, y Cristo ministra en ambos apartamentos del templo celestial. Ese Templo en el cielo tiene dos apartamentos, pues de otra forma no fue correctamente representado por el santuario terrenal. Nuestro Señor oficia en ambos apartamentos, **de otra manera el sacerdote en la tierra no era una sombra correcta de Su obra.** Está claramente dicho en Hebreos 9:21-24 que tanto el tabernáculo y todos los utensilios en el ministerio eran ‘modelos de las cosas en el cielo’. Por tanto el servicio realizado por Cristo en el templo celestial corresponde al que se realiza por los sacerdotes en ambos apartamentos del edificio terrenal. Pero la obra en el segundo apartamento, o lugar santísimo, era una obra especial que ponía fin al circuito anual de servicio; y purificaba el santuario. Por ende la ministración de Cristo, en el segundo apartamento del santuario celestial, debe ser una obra semejante; y constituye el fin de Su obra como nuestro gran Sumo Sacerdote, y la purificación de ese santuario.

“Así como mediante los sacrificios típicos de antaño, los pecados del pueblo eran transferidos en figura por los sacerdotes hacia al santuario terrenal, donde esos sacerdotes ministraban; así desde que Cristo ascendió para ser nuestro intercesor en presencia de Su Padre, los pecados de quienes sinceramente buscan perdón mediante Él, son transferidos hacia el santuario celestial, donde Él ministra. No necesitamos cuestionar si realmente Cristo intercede por nosotros por virtud de sus propios méritos. Basta decir que Su sangre ha sido derramada [en el Calvario], y que mediante esa sangre se obtiene remisión de pecados, acción simbolizada mediante la sangre de becerros y cabríos en la anterior ministración. Pero esos sacrificios típicos habían apuntado hacia el sacrificio verdadero que venía. Por

tanto los que los realizaban tienen un igual interés en la obra de Cristo con quienes en nuestra propia época se acercan a Él mediante la fe y las ordenanzas del evangelio.

“La continua transferencia de pecados al santuario celestial **hace necesaria su purificación**, así como una obra semejante era requerida en el santuario terrenal. Debe notarse una importante distinción entre ambas ministraciones. En el tabernáculo terrenal, se lograba un completo circuito de servicio cada año. En cada día del año excepto uno, se realizaba la ministración en el primer apartamento. Un día de trabajo en el lugar santísimo completaba el circuito anual. La obra empezaba nuevamente en el lugar santo, y seguía hasta que otro Día de Expiación cerraba la obra del año. Y así sucedía año tras año. Una sucesión de sacerdotes realizaba ese circuito de servicio en el santuario terrenal. Pero nuestro divino Señor ‘siempre vive para interceder’ por nosotros. *Heb. 7:25*. Por ende la obra del santuario celestial, en lugar de ser una obra anual, se realiza una vez para todas. En lugar de ser repetida año tras año, se le concede un gran ciclo, en el cual se lleva a cabo, y se termina, para siempre.

“Un circuito anual de servicio en el santuario terrenal representaba la total obra del santuario celestial. En el *tipo*, la purificación del santuario era la breve obra final del servicio del año. En el *antitipo*, la purificación del santuario debe involucrar la obra final de Cristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, en el tabernáculo celestial. En el *tipo*, para purificar el santuario, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ministrar en la presencia de Dios delante del arca de Su testamento. En el *antitipo*, cuando llega el tiempo para la purificación del verdadero tabernáculo, nuestro Sumo Sacerdote, en igual manera, entra en el lugar santísimo sólo una vez para realizar una finalización de Su obra intercesora a favor de la humanidad.

“Querido lector, ¿ve usted ahora la importancia de este tema? ¿Empieza usted a percibir qué objeto de interés es para el mundo el santuario de Dios? ¿Ve usted que **el plan completo de salvación se centra aquí**, y que cuando esté terminado, **también se termina el tiempo de gracia, y los casos de los salvados y perdidos están eternamente decididos?** ¿Ve usted que la purificación del santuario es una obra breve y especial mediante la cual el gran plan de salvación queda eternamente terminado? ¿Ve usted que cuando se acerca el comienzo de la obra de purificación, sabremos cuándo ha llegado la última hora de salvación, cuando debe proclamarse al mundo ese solemne anuncio profético—’Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de Su juicio ha llegado?’ *Apoc. 14:7*. **Esto es exactamente lo que la profecía quiso mostrar; esta hora es conocida como el comienzo de esta portentosa obra.** ‘Hasta dos mil y trescientos días; entonces el santuario será purificado.’ El santuario celestial es aquél en que se rinde la decisión de todos los casos. El progreso de la obra allí, **debiera ser de interés especial para la humanidad.** Si el pueblo entendiera la importancia de estos temas tocante a sus intereses

eternos, les prestaran el estudio más atento y sincero.” Smith, *DR*, 183-187.

Los Servicios Diarios Que Continuaban en el Día de Expiación—

“Es importante recordar que en el Día de Expiación **continuaban los sacrificios matutinos y vespertinos** [aunque no indefinidamente], así como Cristo **continúa Su ministerio intercesor desde 1844 Heb. 7:25; de otra forma no serían perdonados los pecados**. Sin embargo, desde 1844 Cristo, además del ministerio de intercesión, **se encuentra realizando un ministerio de purificación—el juicio pre-advencimiento.**” Pfandl, *DTSOB*, 89.

Después de 1798 Empieza el Estudio de la Profecía de los 2300 Días—

“Después de ser llevado cautivo el Papa Pío VI, en 1798, hubo amplio reconocimiento, desde ambos lados del Atlántico, sobre **el cumplimiento del fin de los fatales 1260 años** [proféticos]. Sólo quedaron en cumplirse los eventos finales de Daniel 7—con las terribles escenas del juicio del fin del mundo.

“Y luego llega el notable cambio de interés inmediato, y estudio, de Daniel 7 hasta Daniel 8 y la profecía de los 2300 días. Entre varias interpretaciones hubo, no sólo en Inglaterra y Europa, sino en África y hasta India, y especialmente aquí en América—algunos sesenta sinceros estudiantes de profecía, en diferentes denominaciones e idiomas, proclamando esta nueva noticia, que los 2300 días terminarían aproximadamente en 1843, 1844, o 1847, aunque diferían en el evento que se llevaría a cabo. Y se nos dice que sólo en Inglaterra, mil púlpitos daban eco a esta profecía, con decenas en Norteamérica declarando lo mismo. Nunca se vio tal coro desde el comienzo de la interpretación profética.” From, *APF00F*, 208.

Historia del Estudio Y Predicación de esta Profecía en América—

GUILLERMO MILLER—La profecía que parecía revelar más claramente el tiempo del segundo advencimiento era la de Daniel 8:14: ‘Hasta dos mil y trescientos días; entonces el santuario será purificado.’ Siguiendo esta norma de **hacer de la Biblia su propio intérprete**, Miller aprendió que un día en profecía simbólica representa un año (Números 14:34; Ezequiel 4:6); él vio que el período de los 2300 días proféticos, o años literales, se extendería mucho más allá del fin de la dispensación judía, y por tanto no podía referirse al santuario de esa dispensación. Miller aceptó **la general opinión de que en la era cristiana la tierra es el santuario**, y por tanto entendió que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra mediante fuego en la segunda venida de Cristo. Si, entonces, podría encontrarse el correcto punto de partida para los 2300 días, **él concluyó que fácilmente se acertaría el tiempo del segundo advencimiento**. Así se revelaría el tiempo de la gran consumación, el tiempo cuando el presente estado

de cosas, con ‘todo su orgullo y poder, pompa y vanidad, iniquidad y opresión, llegaría a su fin’; cuando la maldición sería ‘eliminada de la tierra, la muerte sería destruida, los siervos de Dios, los profetas, y los santos, recibirían su recompensa; y serían destruidos los que destruyen la tierra.’ Bliss, p. 76

“Con un renovado y más profundo fervor, Miller siguió examinando las profecías, noches enteras y días completos siendo dedicados al estudio de lo que ahora parecía de importancia tan estupenda, y de interés tan absorbente.

“En el capítulo ocho de Daniel él no pudo encontrar clave alguna tocante al punto de inicio de los 2300 días; el ángel Gabriel, aunque ordenado a hacer entender a Daniel la visión, le dio sólo una parcial explicación. Al ser revelada al profeta la terrible persecución que caería sobre la iglesia, se le acabó la fuerza física. No pudo soportar más, y el ángel lo dejó por un tiempo. Daniel ‘se desmayó, y estuvo enfermo algunos días’. ‘Y estuve asombrado por la visión’, dice él, ‘pero nadie la entendió.’

“Sin embargo Dios había ordenado a Su mensajero: ‘Haz que este hombre entienda la visión’. Esta comisión debe cumplirse. En obediencia a ella, él ángel, algún tiempo después, regresó a Daniel, diciendo: ‘Ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento;’ ‘entiende pues la palabra, y entiende la vision.’ Daniel 8:27, 16; 9:22-23, 25-27. Hubo un punto importante en la visión del capítulo 8 que no se había explicado, por decir, la relacionada con tiempo—el período de los 2300 días; por tanto el ángel, al reanudar su explicación, se dedica mayormente al tema de *tiempo*:

“‘Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Conoce, pues, y entiende, que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el Santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el altar del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador.’

“El ángel había sido enviado a Daniel con el expreso propósito de explicarle el punto que él no había entendido en la visión del capítulo ocho, *la declaración tocante a tiempo*—‘hasta dos mil y trescientos días; entonces el santuario será purificado.’ Después de pedir a Daniel ‘entender al asunto, y considerar la visión’, las primerísimas palabras del ángel son: ‘Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Santa Ciudad’. La palabra aquí traducida ‘determinadas’

literalmente significa ‘cortadas’. Setenta semanas, representando 490 años, son declaradas por el ángel como cortadas, como perteneciendo especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde son cortadas? Como los 2300 días era el único período de tiempo mencionado en el capítulo 8, debiera ser el período del cual fueron cortadas las setenta semanas; por tanto las setenta semanas debieran formar parte de los 2300 días, y los dos períodos deben empezar juntos. Las setenta semanas fueron declaradas por el ángel como empezando desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Si pudiera encontrarse la fecha para esta orden, entonces pudiera acertarse al punto inicial para el gran período de los 2300 días.

“En el capítulo siete de Esdras se encuentra el decreto, en los versículos 12-26. En su forma más completa fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, 457 a.C. Pero en Esdras 6:14, la casa del Señor en Jerusalén es mencionada como habiendo sido construida ‘según la orden [‘decreto’, margen] de Ciro, y Darío, y Artajerjes rey de Persia’. Estos tres reyes, en originar, reafirmar, y completar el decreto, lo trajeron a la *perfección requerida por la profecía* para marcar el comienzo de los 2300 años. Tomando la fecha de 457 a.C., el tiempo cuando el decreto se cumplió, como la fecha de la orden, se vio como cumplida cada especificación de la profecía concerniente a las setenta semanas.

‘Desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 62 semanas’—por decir, sesenta y nueve semanas, o 483 años. El decreto de Artajerjes entró en efecto en el otoño de 457 a.C. Desde esta fecha, 483 años se extienden hasta el otoño de 27 d.C. En ese tiempo se cumplió esta profecía. La palabra ‘Mesías’ significa ‘el Ungido’. En el otoño de 27 d.C., Cristo fue bautizado por Juan, y recibió el unguimiento del Espíritu. El apóstol Pedro testifica que ‘Dios ungió a Jesús de Nazaré con el Espíritu Santo y con poder’. (Hechos 10:38). Y el Mismo Salvador declaró: ‘El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungió para predicar el evangelio a los pobres’. (Luc. 4:18). Después de Su bautismo él fue a Galilea, ‘predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo, ‘el tiempo es cumplido.’ Marc. 1:14-15.

“Y confirmará el pacto con muchos por una semana.’ La ‘semana’ aquí mencionada es la última de las setenta; es **los últimos siete años del período permitido especialmente a los judíos**. Durante este tiempo, que se extiende desde 27 a.C. hasta 34 d.C., Cristo, primero en persona y después mediante Sus discípulos, extendió la invitación del evangelio especialmente a los judíos. Al salir los apóstoles con las buenas nuevas del reino, la orden del Salvador fue: ‘No vayáis a los Gentiles, ni a ciudad alguna de los samaritanos entréis; sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel.’ Mat. 10:5-6.

“En medio de la semana hará que cese el sacrificio y la ofrenda.’ En 31 d.C., tres años y medio después de Su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, **terminó**

el sistema de ofrendas [de animales sacrificiales] que por cuatro mil años había apuntado hacia el Cordero de Dios. El *tipo* se había encontrado con el *antitipo*, y todos los sacrificios y ofrendas del sistema ceremonial allí terminarían.

“Las setenta semanas, o 490 años, permitidas especialmente a los judíos, terminaron, como hemos visto, en 34 d.C. . En ese tiempo, mediante la acción del Sanhedrín Judío, la nación *selló su rechazo* del evangelio mediante el martirio de Esteban y las persecuciones de los seguidores de Cristo. Entonces, la encomienda de la predicación del mensaje de salvación, no más restringida al pueblo escogido, sino que fue dada al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, ‘fueron por doquier predicando la palabra.’ Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y les predicó a Cristo.’ Pedro, guiado divinamente, presentó el evangelio al centurión de Cesarea, al temeroso Cornelio; y el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado a llevar las buenas nuevas ‘lejos a los Gentiles’. Hechos 8:4-5; 22:21.

“Hasta aquí cada especificación de las profecías es notablemente cumplida; y el inicio de las setenta semanas es fijado sólidamente en 457 a.C., y su expiración es en 34 d.C. Con estos datos no existe dificultad en encontrar la terminación de los 2300 días. Las setenta semanas—490 días—habiendo sido cortadas de los 2300 días, hacen que queden 1810 días para la terminación de los 2300. Después de terminarse los 490 días, quedaban por cumplirse los 1810 días. Desde 34 d.C., 1810 años se extienden hasta 1844. Consecuentemente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminan en 1844. Al expirar este gran período profético, dado el testimonio del ángel de Dios, ‘el santuario será purificado’. Es así como el tiempo de la purificación del santuario—**que casi universalmente se creía que se llevaría a cabo en el segundo advenimiento**—fue definitivamente indicado.

“Miller y sus asociados, al principio creyeron que los 2300 días terminarían en primavera de 1844, mientras que la profecía apunta hacia el otoño de ese año. La comprensión de este punto trajo chasco y perplejidad a quienes habían fijado la primera fecha como el tiempo para la venida del Señor. Pero esto **en nada afectó la fuerza del argumento dando por terminados los 2300 días en el año 1844**, y que el gran evento representado por la purificación del santuario, **se llevaría a cabo en esa fecha**.

“Entrando en el estudio de las Escrituras como había hecho, para probar que eran una revelación de Dios, Miller, al comienzo, no tenía la más mínima expectativa de llegar a la conclusión que había logrado. Pero la evidencia bíblica era demasiado clara y fuerte para quedar marginada.

“Él había dedicado dos años al estudio de la Biblia, cuando, en 1818, llegó a la solemne convicción de que en aproximadamente veinticinco años Cristo aparecería para redimir a Su pueblo. ‘No necesito hablar’, dice Miller, ‘del gozo que llenó mi corazón al

contemplar la feliz esperanza, ni del ardiente anhelo de mi alma en participar en el gozo de los redimidos. La Biblia ahora me era como un nuevo libro. Ciertamente era para mi alma como una real fiesta; pues todo lo oscuro o místico tocante a sus enseñanzas, se había desvanecido de mi mente ante la clara luz que ahora amanecía de sus sagradas páginas; y, ¡oh, cuán luciente y gloriosa apareció la verdad! Todas las contradicciones e inconsistencias que antes había yo encontrado en la Biblia, se habían desaparecido; y aunque había muchas porciones de las cuales yo no tenía un pleno entendimiento, de ella había emanado tanta luz que sentí deleite en estudiar la Biblia, luz que antes no me parecía como contenida en sus enseñanzas.’ Bliss, págs.. 76-77.

“ ‘Con la solemne convicción de que tales eventos portentosos fueron predichos en la Biblia como cumpliéndose en tan corto espacio de tiempo, llegó a mi mente con gran poder, **el deber que tenía de compartir esto con el mundo.**’ *Ibid.* 81. Él no podía sino sentir que era su deber impartir a otros la luz que él había recibido. Esperaba oposición de los impíos, pero confiaba que todo cristiano se regocijaría en la esperanza de encontrar al Salvador en quien creían, y a quien amaban. Su único temor era que en su gran gozo de la futura y gloriosa liberación, pronto a consumirse, muchos recibirían la doctrina **sin suficiente examen de la Biblia.** Por tanto se detenía en presentarla, no fuera que estuviera él errado y así desviara a otros. Fue así llevado a repasar las evidencias que apoyaban las conclusiones a que él había llegado, y considerar atentamente cada dificultad que llegaba a su mente. Encontraba que se desvanecían las objeciones ante la luz de la Palabra de Dios, como la neblina ante los rayos del sol. Cinco años así estudiando lo dejaron plenamente convencido de lo correcto de su posición.

“ ‘Y ahora se impuso sobre él el deber de llevar a otros lo que él creía estar tan claramente enseñado en las Escrituras. “Cuando iba por las calles” dice él, “continuamente sonaba en mis oídos, ‘Ve y dile al mundo de su peligro.’ Este texto constantemente venía a mi mente: ‘Cuando yo diga al impío: Impío, de cierto morirás, y tú no le hablas para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparta, por su pecado morirá él, y tú habrás librado tu vida.’ *Eze.* 33:8-9. Sentí que si el impío pudiera ser efectivamente advertido, multitudes se arrepentirían; y que si no se les advertía, su sangre sería requerida de mis manos.’ ‘ Bliss, 92.

“Él empezó a presentar sus opiniones en privado según la oportunidad se le presentaba, orando que algún ministro pudiera sentir su fuerza y se dedicara a su promulgación. Pero no podía ahuyentar la convicción que **sobre él descansaba un deber personal a realizar en proclamar la advertencia.** Las palabras llegaban siempre a su mente: ‘Ve y dile al mundo; su sangre requeriré de tu mano.’ Por nueve años él esperó, la

carga aún presionando su alma, hasta que en 1831 por primera vez dio públicamente las razones de su fe.

“Como Eliseo fue llamado de tras sus bueyes en el campo, para recibir el manto de consagración al oficio profético, también Guillermo Miller fue llamado a dejar el arado y presentar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor entró en su obra, llevando a sus oyentes, paso a paso, a través de los períodos proféticos hasta la segunda aparición de Cristo. Con cada esfuerzo obtenía fortaleza y ánimo al ver el extenso interés causado por sus palabras.

“Fue sólo por el pedido de sus hermanos en Cristo, en cuyas palabras él oyo el llamado de Dios, que Miller consintió en presentar en público sus opiniones. Para entonces él tenía cincuenta años de edad, y no estaba acostumbrado a hablar en público; y además, se sentía cargado con un sentido de incapacidad para el trabajo que le esperaba. Pero desde el comienzo, sus esfuerzos fueron bendecidos en manera notable para la salvación de las almas. Su primera conferencia **fue seguida por un despertar religioso en que se convirtieron trece familias,** con la excepción de dos personas. De inmediato se le pidió hablar en otros lugares, y en casi cada lugar su trabajo resultó en un reavivamiento de la obra de Dios. Los pecadores se convirtieron, cristianos **fueron despertados a mayor consagración,** y deístas e infieles fueron llevados a reconocer la verdad de la Biblia y la religión cristiana. El testimonio de aquellos entre quienes él trabajaba era: ‘Una clase de mente es alcanzada por él, que no está al alcance de otros hombres.’ *Ibid.*, 138. Su predicación estaba calculada a **despertar la mente tocante a lo maravilloso de la religión,** y detener la creciente mundanalidad y sensualidad de la época.

“En casi cada pueblo habían veintenas, y en otros pueblos eran centenares, los convertidos como resultado de su predicación. En muchos lugares se le abrieron iglesias protestantes de casi toda denominación, e invitaciones a predicar usualmente llegaban de ministros de varias congregaciones. Era su invariable norma no trabajar en lugar alguno a que no había sido invitado; y sin embargo pronto se encontró incapaz de cumplir con siquiera la mitad de los pedidos que le llegaban. Muchos que no aceptaron sus opiniones tocante a la precisa fecha del segundo advenimiento, estaban convencidos de lo certero y cercano de la venida de Cristo, **y de su necesidad de prepararse.** En algunas grandes ciudades su trabajo produjo una notable impresión. **Los vendedores de licor abandonaron el tráfico y transformaron sus licorerías en lugares de reunión;** los antros del vicio eran cerrados; los infieles, los deístas, los universalistas, y hasta los más abandonados disolutos, se reformaban. Varias denominaciones establecieron lugares para que se orara **en casi cada hora,** y los comerciantes se reunían a mediodía para orar y alabar a Dios. **No había excitación extravagante,** sino casi una universal solemnidad en la mente del pueblo. Su obra, semejante a las de los Reformadores, más bien **tendía a convencer**

el entendimiento y despertar la conciencia en lugar de meramente excitar las emociones.

“En 1833 Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual él era miembro, una licencia para predicar. Un gran número de los ministros de su denominación también aprobaban su trabajo, y era con su formal apoyo que él continuaba sus labores. Él viajaba y predicaba incesantemente, aunque sus labores personales estaban confinadas principalmente a Nueva Inglaterra y los Estados Centrales. Por varios años sus gastos eran costeados de su propia bolsa, y nunca después recibió suficiente para pagar los gastos de viaje a los lugares donde se le invitaba.” *Great Controversy*, 324-328.

El Primer Chasco—

“Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo. Y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza, pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del tiempo determinado **dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos**. Los creyentes sinceros **examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones** como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer “vestidos de ascensión” (véase el Apéndice), pero todos sentían la necesidad de una prueba interna de que estaban preparados para recibir al Salvador; **sus vestiduras blancas eran la pureza del alma, y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo**. ¡Ojalá hubiese aún, entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios, el mismo espíritu para estudiar el corazón, y la misma fe sincera y decidida! Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. No se ora lo suficiente, **escasea la comprensión de la condición real del pecado**, y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor.

“Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: ‘Vuestro cálculo de los períodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse; pero no es lo que predice Miller; es la conversión del mundo, y no el segundo advenimiento de Cristo.’ (Véase el Apéndice.)

“Pasó el tiempo de expectativa, y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador **con fe sincera, experimentaron**

un amargo desengaño. Sin embargo los designios de Dios se estaban cumpliendo: Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. **Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo**. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas; que no habían creído nunca que Cristo vendría. **Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes**.

“Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que fueron probados, y fieles, aunque chasqueados. Si se hubiese podido descender el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas **y las protegían de los dardos de Satanás**.” *El Conflicto de los Siglos*, 423-424.

“Los que aman sinceramente a Jesús pueden apreciar los sentimientos de los que esperaban con el más intenso anhelo la venida de su Salvador. Se aproximaba el punto culminante de la espera. El momento del anhelado encuentro con él, estaba próximo. Nos acercamos a esta hora con calma y solemnidad. Los verdaderos creyentes descansaban en una dulce comunión con Dios, y **era una anticipación de la paz que disfrutarían en el luminoso futuro con Cristo**. Ninguna de las personas que experimentó esta confiada esperanza podrá olvidar esas preciosas horas de espera.

“Los asuntos mundanos fueron dejados de lado en su mayor parte durante algunas semanas. Examinamos cuidadosamente cada pensamiento y emoción de nuestra intimidad, como si nos encontráramos en el lecho de muerte y a pocas horas del momento cuando cerraríamos los ojos para siempre sobre las escenas terrenales. Nadie confeccionó ‘vestidos de ascensión’ como preparativo para ese gran acontecimiento; **sentimos la necesidad de tener una evidencia interna de que estábamos preparados para encontrarnos con Cristo**, y nuestros vestidos blancos eran la puerta del alma, **el carácter limpiado de pecado mediante la sangre expiatoria de nuestro Salvador**.

“Pero pasó el tiempo de nuestra espera. Esta fue la primera prueba seria que debieron soportar los que creían y aguardaban que Jesús vendría en las nubes de los cielos. **Fue grande el chasco del pueblo de Dios que esperaba ese acontecimiento**. Las personas que se habían burlado de nosotros, sentían que habían triunfado; y ganaron a los débiles y cobardes para sus filas. Algunos, que al parecer habían tenido una fe genuina, aparentemente habían estado influidos solamente por el temor, y con el paso del tiempo habían recuperado su valor y se habían unido atrevidamente con los burladores declarando que nunca habían sido engañados a creer en realidad en la doctrina de Miller, a quien consideraban un fanático loco. Otros acomodaticios, o vacilantes, se alejaron sosegadamente

de la causa. Pensé que si Cristo hubiera venido realmente, ¿qué habría sucedido con los débiles e indecisos? Afirmaban que amaban a Jesús y que anhelaban su venida, pero cuando él no apareció, **se sintieron muy aliviados y volvieron a su condición descuidada y a su desprecio de la verdadera religión.**

“Quedamos perplejos y chasqueados, y sin embargo no renunciamos a nuestra fe. Muchos seguían aferrándose a la esperanza de que Jesús no demoraría mucho su venida, porque consideraban que la Palabra de Dios era segura, por lo que no podía fallar. Pensábamos que habíamos hecho nuestro deber, habíamos vivido de acuerdo con nuestra preciosa fe, y aunque estábamos chasqueados, no nos sentíamos desanimados. Las señales de los tiempos mostraban que el fin de todas las cosas estaba cercano; que debíamos velar y mantenernos preparados para la venida del Maestro en cualquier momento. Debíamos **esperar y confiar**, sin dejar de reunirnos para recibir más instrucciones, valor y consuelo, a fin de que nuestra luz brillara en medio de las tinieblas del mundo.

“El cálculo del tiempo era tan sencillo y claro que aun los niños hubieran podido comprenderlo. Desde la fecha del decreto del rey de Persia, registrado en Esdras 7, que fue dado en 457 a.C., los 2300 días de Daniel 8:14 debían terminar en 1843. En conformidad con eso esperábamos que la venida de Cristo se produjera hacia el fin de ese año. Quedamos enormemente chasqueados cuando transcurrió el año sin que el Salvador viniera.” *Testimonios Para la Iglesia*, tomo 1, 54-55.

El Tiempo de Tardanza—

“Cuando hubo pasado el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor—**la primavera de 1844**—los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados, y como si se hubiese probado que habían estado acariciando un engaño, la fuente de su consuelo seguía siendo la Palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las Santas Escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe, y **estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz.** El testimonio de la Biblia en apoyo de su actitud parecía claro y concluyente. Había señales que no podían ser mal interpretadas y que daban como cercana la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había probado que el mensaje provenía del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado.

“Las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento **iban acompañadas de instrucciones que procuraban esclarecer su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaban a esperar pacientemente** en la firme creencia de que lo

que entonces parecía obscuro a sus inteligencias, sería aclarado a su debido tiempo.

“Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc 2:1-4: ‘Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza, y **estaré mirando para ver qué me dirá Dios**, y lo que yo he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová, y dijo: Escribe la visión, y escúlpela sobre tablillas, para que se pueda leer corrientemente [con claridad], **Porque la visión todavía tardará** hasta el plazo señalado; bien que se apresura hacia el fin, y **no engañará la esperanza**: aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. ¡Pero he aquí al ensoberbecido! su alma no es recta en él: el justo empero por su fe vivirá.’ (V.M.)

“Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: “Escribe la visión, y escúlpela sobre tablillas, para que se pueda leer corrientemente,” le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético con qué ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces **que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión**—un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo: “La visión todavía tardará hasta el plazo señalado; bien que se apresura hacia el fin, y no engañará la esperanza: aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará.... El justo empero por su fe vivirá.”

“Una porción de la profecía de Ezequiel fue también fuente de fuerza y de consuelo para los creyentes: “Tuve además revelación de Jehová, que decía: Hijo del hombre, ¿qué refrán es éste que tenéis en la tierra de Israel, que dice: Se van prolongando los días, y fracasa toda visión? Por tanto díles:... Han llegado los días, y el efecto de cada visión;... hablaré, y **la cosa que dijere se efectuará; no se dilatará más.**’ ‘Los de la casa de Israel están diciendo: La visión que éste ve es para de aquí a muchos días; respecto de tiempos lejanos profetiza él. Por tanto díles: Así dice Jehová el Señor: No se dilatará más ninguna de mis palabras; **lo que yo dijere se cumplirá.**’ Ezequiel 12: 21-25, 27, 28, V.M.

“Los que esperaban se regocijaron en la creencia de que Aquél que conoce el fin desde el principio, había mirado a través de los siglos; y previendo su contrariedad, les había dado palabras de valor y esperanza. De no haber sido por esos pasajes de las Santas Escrituras, que los exhortaban a esperar con paciencia y firme confianza en la Palabra de Dios, su fe habría cejado en la hora de prueba.

“La parábola de las diez vírgenes de S. Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de S. Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo; a saber, **la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las**

persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna, y la caída de las estrellas. Después, habló de su venida en su reino; y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su apareamiento. El capítulo 25 empieza con las palabras: ‘Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes.’ Aquí se presenta a la iglesia que experimenta en los últimos días la misma enseñanza mencionada al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental.

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y cinco de ellas eran insensatas, y cinco prudentes. Porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo: pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Mas a la media noche fue oído el grito: ¡He aquí que viene el esposo! ¡salid a recibirle!” (V.M.)

Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida, correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto en esta parábola como en la de S. Mateo 24, se representan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al Esposo. Pero mientras que ‘las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, **no tomaron aceite consigo,**’ las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.’ Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, **el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo,** que convertía su Palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios, y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Tenían experiencia personal, fe en Dios y en su Palabra; **y esto no podían borrarlo el desengaño y la dilación.** En cuanto a las otras vírgenes, ‘cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo.’ **Habían obrado por impulso.** Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, **satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente** en sus corazones. Habían salido a recibir al Señor, llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata; pero **no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo.** Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló, y sus luces se debilitaron.

“ ‘Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas, y se durmieron.’ **La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor,** el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales **y de los sinceros a medias** empezó a vacilar; y cesaron en sus esfuerzos. Pero aquellos **cuya fe descansaba en un**

conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. ‘Cabecearon todas, y se durmieron,’ una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe, la otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba esta segunda categoría pareció perder, hasta cierto punto, su ardor y devoción. Los tibios y superficiales **no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo, o caer.**” *El Conflicto de los Siglos*, 442-446.

Por Aquel Entonces, Despuntó El Fanatismo—

“Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje, rechazaron la Palabra de Dios como guía infalible; y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, **se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación.** Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático, y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encuentran simpatía entre la gran mayoría de los adventistas; y no obstante sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad.” *El Conflicto de los Siglos*, 446.

Llega Más Luz—El Clamor de Medianoche—

“ ‘Tardándose, pues, el esposo, cabecearon todas, y se durmieron. Mas a la media noche fue oído el grito: ¡He aquí que viene el esposo! ¡salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas.’ Mateo 25:5-7, V.M. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2.300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura: ‘¡He aquí que viene el Esposo!’

Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del período de los 2.300 días, **empezó a regir en el otoño del año 457 ant. de C., y no a principios del año,** como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2.300 años concluían en el otoño de 1844.

“Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento **indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la ‘purificación del santuario’ debía verificarse.** Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido.

“La inmolación del cordero pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: ‘Nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.’ 1ª Corintios 5: 7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, **era figura típica de la resurrección de Cristo.** San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su

pueblo: ‘Cristo las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.’ 1ª Corintios 15: 23. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios.

“Estos símbolos se cumplieron no sólo en cuanto al acontecimiento **sino también en cuanto al tiempo**. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que quince largos siglos antes el cordero pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como ‘Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.’

“En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías, para ser crucificado e inmolado. Y como *antitipo* de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, ‘primicias de los que durmieron,’ cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo ‘vil cuerpo’ ‘transformará’ y hará ‘semejante a su cuerpo glorioso.’ 1ª Corintios 15: 20; Filipenses 3: 21, V.M.

“Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea el gran día de la expiación, **caía en el décimo día del séptimo mes judío** (Levítico 16:29-34), cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El décimo día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas, de que los 2.300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrefutable.

“En la parábola de S. Mateo 25, el tiempo de espera y el cabeceo son seguidos de la venida del esposo. Esto estaba de acuerdo con los argumentos que se acaban de presentar, y que se basaban tanto en las profecías como en los símbolos. Para muchos entrañaban gran poder convincente de su verdad; y el ‘clamor de media noche’ fue proclamado por miles de creyentes.

“Como marea creciente, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta a lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades; la esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba **libre de las exageraciones propias de todo**

arrebatado que no es dominado por la influencia de la Palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los períodos sucesivos de humillación y de conversión al Señor que entre los antiguos israelitas solían resultar de las reconvenciones dadas por los siervos de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo extático, **sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo**. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había **perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva**.

“Dijo Miller al describir esta obra: ‘No hay gran manifestación de gozo; no parece sino que éste fuera reservado para más adelante, para cuando cielo y tierra gocen juntos de dicha indecible y gloriosa. No se oye tampoco en ella grito de alegría, pues esto también está reservado para la aclamación que ha de oírse del cielo. Los cantores callan; están esperando poderse unir a las huestes angelicales, al coro del cielo.... No hay conflicto de sentimientos; todos son de un corazón y de una mente.’ Bliss, 270, 271.

“Otra persona que tomó parte en el movimiento testifica lo siguiente: ‘Produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo.... Ocasiónó un gran desapego de las cosas de este mundo, hizo cesar las controversias y animosidades, e impulsó a confesar los malos procederés y a humillarse ante Dios y a dirigirle súplicas sinceras y ardientes para obtener perdón. Causó humillación personal y postración del alma cual nunca las habíamos presenciado hasta entonces. Como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos; miraron a Aquel a quien habían traspasado, había gran pesar en la tierra,... y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante él.’ Bliss, en *Advent Shield and Review*, tomo 1, 271 (enero de 1845).

“Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, **ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844**. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento, y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra; **dan testimonio de que ella era de Dios.**” *El Conflicto de los Siglos*, 445-453.

El Gran Chasco—

“El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: ‘Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces será purificado el Santuario.’ Daniel 8: 14, V.M. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La

profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. En común con el resto del mundo cristiano, **los adventistas creían entonces que la tierra, o alguna parte de ella, era el santuario.** Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844.

“Pero el tiempo señalado había pasado, y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la Palabra de Dios no podía fallar; **su interpretación de la profecía debía estar pues errada;** ¿pero dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2.300 días terminasen en 1844. Este aserto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba. Alegábase que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado.

“Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cálculos anteriores de los períodos proféticos. Se había comprobado que los 2.300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén, en el otoño del año 457 ant. de C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese período, hallada en Daniel 9:25-27. Sesenta y nueve semanas, o los 483 primeros años de los 2.300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el Ungido; y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo, en el año 27 de nuestra era, cumplían exactamente la predicción. En medio de la septuagésima semana, el Mesías había de ser muerto. Tres años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado, en la primavera del año 31. Las setenta semanas, o 490 años, les tocaban especialmente a los judíos. Al fin del período, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2.300, quedaban aún 1.810 años. Contando desde el año 34, 1.810 años llegan a 1844. ‘Entonces—había dicho el ángel—será purificado el Santuario.’ Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado.

“En ese cálculo, todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el

asunto y a abandonar creencias fundadas en el cumplimiento indudable de las profecías.

“Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista; su poder y su gloria habían acompañado la obra, **y él no permitiría que ésta terminase en la obscuridad y en un chasco, para que se la cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo.**” *El Conflicto de los Siglos*, 461-462.

“Se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha en que lo esperaba. No sabían por qué el Salvador no había venido, pues no veían prueba alguna de que no hubiese terminado el tiempo profético. Dijo el ángel: ‘¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No; ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial, y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. **Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio.** El hombre se ha equivocado; pero **no ha habido fracaso por parte de Dios.** Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido; pero **el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al fin de los períodos proféticos.** Lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, **no la promesa de Dios.**” *Primeros Escritos*, 250.

Experiencia Similar al Chasco de los Discípulos—

“Me fue mostrado el chasco que sufrieron los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo: ‘Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.’ Los ángeles dijeron a los discípulos entristecidos que su Señor había resucitado, e iba delante de ellos a Galilea.

“En forma parecida, vi que Jesús consideraba con la más profunda compasión a los que se habían chasqueado después de haber aguardado su venida; y envió a sus ángeles para que dirigiesen sus pensamientos de modo que pudiesen seguirle adonde estaba. **Les mostró que esta tierra no es el santuario, sino que él debía entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer expiación por su pueblo y para recibir el reino de parte de su Padre,** y que después volvería a la tierra y los llevaría a morar con él para siempre. **El chasco de los primeros discípulos representa bien el de aquellos que esperaban a su Señor en 1844.**

“Fuí transportada al tiempo cuando Cristo entró triunfalmente en Jerusalén. Los gozosos discípulos creían que él iba a tomar entonces el reino y reinar como príncipe temporal. Siguieron a su Rey con grandes esperanzas, cortando hermosas palmas, sacando sus ropas exteriores y extendiéndolas con celo entusiasta por el camino. Algunos le precedían y otros le seguían, clamando: ‘¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!’ La excitación perturbó a los fariseos, y desearon que Jesús reprendiese a sus discípulos. Pero él

les dijo: ‘Si éstos callaran, las piedras clamarían.’ La profecía de Zacarías 9:9 debía cumplirse; **sin embargo los discípulos estaban condenados a sufrir un amargo chasco.** A los pocos días siguieron a Jesús al Calvario, y le vieron sangrante y lacerado en la cruz cruel. Presenciaron su agonía y su muerte y lo depositaron en la tumba. **El pesar ahogaba sus corazones; ni un solo detalle de lo que esperaban se había cumplido, y sus esperanzas murieron con Jesús.** Pero cuando resucitó de los muertos y apareció a sus discípulos entristecidos, las esperanzas de ellos revivieron. Le habían encontrado de nuevo. Vi que el chasco de aquellos que creían en la venida del Señor en 1844 **no igualaba al que sufrieron los primeros discípulos.** La profecía se cumplió en los mensajes del primer ángel y del segundo. Estos fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos.” *Primeros Escritos*, 243-244.

“Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el “evangelio del reino” cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando: ‘Se ha cumplido el tiempo, y se ha acercado el reino de Dios,’ así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el período profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos, en cuanto al tiempo, se basaba en las setenta semanas del capítulo noveno de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2.300 días de Daniel 8:14, de los cuales las setenta semanas forman parte. En cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran período profético.

“Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. **Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia, les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía.** Por eso si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado.” *El Conflicto de los Siglos*, 399-400.

Repercusiones del Gran Chasco—

“Cristo no regresó según esperaba. Muchos abandonaron por completo el Movimiento Adventista, y muchos que lo abandonaron se burlaron de quienes aún creían que Dios había estado en el movimiento. Algunos que permanecieron en el movimiento especularon que el error cometido consistía en los cálculos, y que el fin de los 2,300 días se encontraba aún en el futuro. Estos creyentes adventistas constituían la principal porción de los milleritas. Repetidas veces fijaban fechas para el regreso del Señor, sólo para quedar repetidas veces chasqueados.

“Un grupo más pequeño no podía encontrar falla en los cálculos de Snow, y creían que ciertamente algo había sucedido el 22 de octubre, 1844. La mayor parte de esta minoría creía que Cristo había llegado ‘espiritualmente’ en ese día; estos creyentes fueron conocidos como ‘Espiritualizadores’. Un pequeño fragmento de quienes aceptaron los cálculos de Snow, consistiendo quizás de tan pocos como cincuenta individuos, llegaron a entender que **el santuario que Cristo purificaría al final de los 2300 días/años, no estaba ubicado en la tierra, sino en el cielo.** Ellos creían que el 22 de octubre, 1844, Cristo ciertamente empezó la obra de purificar el santuario celestial, y que cuando esta obra esté acabada, él vendría por segunda vez.

“Con el tiempo estos adventistas vieron que la obra de Cristo en purificar el santuario, involucraba un trabajo de juicio (Dan. 7:11), y **el borramiento del registro de pecados confesados y perdonados** (ver Hechos 3:19-21). Ellos creían que la profecía predecía **la restauración de la ‘verdad’ bíblica tocante a la ‘continua [intercesión]’ de Cristo en el santuario celestial,** la cual el cuerno pequeño había ‘echado por tierra’ (Dan. 8:11-12; 12:11), y sustituido con el sacrificio de la Misa y un falso sistema sacerdotal.” Mansell, *OSOA*, 76.

Chasco Explicado: Santuario Restaurado—

“Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los períodos proféticos, y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado, en sus estudios de las profecías, **sanos principios de interpretación,** y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas, y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación, y estudiaron las Santas Escrituras para descubrir su error. Como **no encontraran ninguno en sus cálculos de los períodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario.**

“En sus investigaciones vieron que **en las Santas Escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario;** pero encontraron en la Biblia una explicación completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su situación y sus servicios; pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y tan amplio que despejaba este asunto de toda duda. El apóstol Pablo dice en su Epístola a los Hebreos: ‘En verdad el primer pacto también tenía reglamentos del culto, y su santuario que lo era de este mundo. Porque un tabernáculo fue preparado, el primero, en que estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición; el cual se llama el Lugar Santo. Y después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el Lugar Santísimo: que contenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta toda en derredor de oro, en la cual estaba el vaso de oro que contenía el maná, y la

vara de Aarón que floreció, y las tablas del pacto; y sobre ella, los querubines de gloria, que hacían sombra al propiciatorio.’ Hebreos 9: 1-5, V.M.

“El santuario al cual se refiere aquí San Pablo era el tabernáculo construido por Moisés a la orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. “Me harán un santuario, para que yo habite en medio de ellos” (Éxodo 25: 8, V.M.), había sido la orden dada a Moisés mientras estaba en el monte con Dios.

“...Volviendo al libro de los Hebreos, **los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario**, o sea, el del nuevo pacto, al cual se alude en las palabras ya citadas del apóstol Pablo: ‘En verdad el primer pacto también tenía reglamentos del culto, y su santuario que lo era de este mundo.’ El uso de la palabra ‘también’ implica que San Pablo ha hecho antes mención de este santuario. Volviendo al principio del capítulo anterior, se lee: ‘Lo principal, pues, entre las cosas que decimos es esto: Tenemos un tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos; ministro del santuario, y del verdadero tabernáculo, que plantó el Señor, y no el hombre.’ Hebreos 8: 1, 2, V.M.

“Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés; éste segundo es asentado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio; **en éste es Cristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios**. Uno de los santuarios estaba en la tierra, **el otro está en el cielo**.

“Además, el tabernáculo construido por Moisés fue hecho según un modelo. El Señor le ordenó: ‘Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis.’ Y le mandó además: ‘Mira, y hazlos *conforme a su modelo*, que te ha sido mostrado en el monte.’ Éxodo 25: 9, 40. Y San Pablo dice que el primer tabernáculo ‘era una parábola para aquel tiempo entonces presente; conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios;’ que sus santos lugares eran ‘representaciones de las cosas celestiales;’ que los sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, ministraban lo que era ‘la mera representación y sombra de las cosas celestiales,’ y que ‘no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, **para presentarse ahora delante de Dios por nosotros**.’ Hebreos 9: 9, 23; 8: 5; 9: 24, V.M.

“El santuario celestial, en el cual Jesús ministra, es el gran modelo, del cual el santuario edificado por Moisés no era más que un trasunto. Dios puso su Espíritu sobre los que construyeron el santuario terrenal. La pericia artística desplegada en su construcción fue una manifestación de la sabiduría divina. Las paredes tenían aspecto de oro macizo, y reflejaban en todas direcciones la luz de las siete lámparas del candelero de oro. La mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso relucían como oro bruñido. La magnífica cubierta que formaba el techo, recamada con figuras de

ángeles, en azul, púrpura y escarlata, realzaba la belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la santa shekina, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual sólo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir.

“El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde Cristo nuestro precursor ministra por nosotros ante el trono de Dios. La morada del Rey de reyes, donde miles y miles ministran delante de él, y millones de millones están en su presencia (Daniel 7:10); ese templo, lleno de la gloria del trono eterno, donde los serafines, sus flamantes guardianes, cubren sus rostros en adoración, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas, más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial, y a la gran obra que se llevaba acabo allí para la redención del hombre.

“Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí ‘siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono.’ Apocalipsis 4:5, V.M. Vio un ángel que tenía ‘en su mano un incensario de oro; y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono.’ Apocalipsis 8:3, V.M. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo; y vio allí las ‘siete lámparas de fuego’ y el ‘altar de oro’ representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo, ‘fue abierto el templo de Dios’ (Apocalipsis 11: 19, V.M.), y miró hacia adentro del velo interior, el lugar santísimo. Allí vio ‘el arca de su pacto,’ representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios.

“Así fue como los que estaban estudiando ese asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le fue enseñado. San Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo. Y San Juan afirma que lo vio en el cielo.

“...El ‘verdadero tabernáculo’ en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. **Cuando terminaron los 2.300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía: “Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces será purificado el Santuario,” se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo.**” *El Conflicto de los Siglos*, 463-470.

“Todos los que apreciaban la luz derramada sobre sí dirigían los ojos hacia arriba con intenso interés, y Jesús los miraba con dulce aprobación. Ellos esperaban que él viniera y anhelaban su aparición. **Ni una sola de sus miradas se detenía en la tierra.** Pero nuevamente una nube se asentó sobre los que aguardaban, y los vi dirigir hacia abajo sus ojos cansados. Pregunté cuál era la causa de ese cambio. Dijo mi ángel acompañante: ‘Han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su Palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna.’

“Jesús no vino a la tierra, como lo esperaba la compañía que le aguardaba gozosa, **para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego.** Vi que era correcto su cálculo de los períodos proféticos; el tiempo profético había terminado en 1844, y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en **no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación.** Cuando miré de nuevo a la compañía que aguardaba chasqueada, parecía triste. **Examinó cuidadosamente las evidencias de su fe, siguió hasta su conclusión el cálculo de los períodos proféticos, pero no pudo descubrir error alguno.** El tiempo se había cumplido, pero ¿dónde estaba su Salvador? Ellos le habían perdido.

“Me fue mostrado el chasco que sufrieron los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo: ‘Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.’ Los ángeles dijeron a los discípulos entristecidos que su Señor había resucitado, e iba delante de ellos a Galilea.

“En forma parecida, vi que Jesús consideraba con la más profunda compasión a los que se habían chasqueado después de haber aguardado su venida; y

envió a sus ángeles para que dirigiesen sus pensamientos de modo que pudiesen seguirle adonde estaba. Les mostró que **esta tierra no es el santuario**, sino que él debía entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer expiación por su pueblo y para recibir el reino de parte de su Padre, y que después volvería a la tierra y los llevaría a morar con él para siempre. **El chasco de los primeros discípulos representa bien el de aquellos que esperaban a su Señor en 1844.**” *Primeros Escritos, 243-244.*

El Santuario Purificado—

“Pero queda aún la pregunta más importante por contestar: **¿Qué es la purificación del santuario?** En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. **¿Pero puede haber algo que purificar en el cielo?** En el noveno capítulo de la Epístola a los Hebreos, se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. “Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre; y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que éstos” (Hebreos 9: 22, 23, V.M.), a saber, la preciosa sangre de Cristo.

“En ambos servicios, el típico y el real, la purificación debe efectuarse con sangre; en aquél con sangre de animales; **en éste, con la sangre de Cristo.** San Pablo dice que la razón por la cual esta purificación debe hacerse con sangre, es **porque sin derramamiento de sangre no hay remisión.** La remisión, o sea el acto de quitar los pecados, es la obra que debe realizarse. ¿Pero como podía relacionarse el pecado con el santuario del cielo o con el de la tierra? Puede saberse esto estudiando el servicio simbólico, pues los sacerdotes que oficiaban en la tierra, ministraban **‘lo que es la mera representación y sombra** de las cosas celestiales.’ Hebreos 8:5, V.M.

“El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes; los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo, para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. ‘Sin derramamiento de sangre,’ dice el apóstol, no hay remisión de pecados. ‘La vida de la carne en la sangre está.’ Levítico 17:11. La ley de Dios quebrantada, exigía la vida del transgresor. La sangre, que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente, por intermedio de la sangre, al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al

lugar santo; **pero el sacerdote debía entonces comer la carne**, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo: ‘Dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación.’ Levítico 10:17. **Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado, del penitente al santuario.**

“Tal era la obra que se llevaba a cabo día tras día durante todo el año. Los pecados de Israel eran transferidos así al santuario, y se hacía necesario un servicio especial para eliminarlos. Dios mandó que se hiciera una expiación por cada uno de los departamentos sagrados. ‘Así hará expiación por el Santuario, a causa de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y del mismo modo hará con el Tabernáculo de Reunión, que reside con ellos, en medio de sus inmundicias.’ Debía hacerse también una expiación por el altar: ‘Lo purificará y lo santificará, a causa de las inmundicias de los hijos de Israel.’ Levítico 16: 16, 19, V.M.

“Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban dos machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suertes sobre ellos, ‘la una suerte para Jehová y la otra para Azazel.’ Vers. 8. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová **debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo.** Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquél y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso, que se encontraba delante del velo.

“ ‘Y pondrá Aarón entrambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo. Y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada.’ Levítico 16: 21, 22, V.M. El macho cabrío emisario no volvía al real de Israel, **y el hombre que lo había llevado afuera debía lavarse y lavar sus vestidos con agua antes de volver al campamento.**

“Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de **la santidad de Dios y de su odio al pecado**; y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado **sin contaminarse.** Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado, y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno **y examen profundo del corazón.**

“El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador; **pero la sangre de la víctima no borraba el pecado.** Sólo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador **reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa, y expresaba su deseo de ser perdonado**

mediante la fe en un Redentor por venir; **pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley.** El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, **transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario.** Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen **para siempre quitados y echados lejos** del pueblo.

“Tal era el servicio que se efectuaba como ‘mera representación y sombra de las cosas celestiales.’ Y **lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, se hace en realidad en el santuario celestial.** Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro Sumo Sacerdote. San Pablo dice: ‘No entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros.’ Hebreos 9: 24, V.M.

“El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, ‘adentro del velo’ que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, **y así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos.** Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo.

“Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó de la presencia de ellos. Allí se concentraba su esperanza, ‘la cual—dice San Pablo—tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está dentro del velo; adonde, como precursor nuestro, Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre.’ ‘Ni tampoco por medio de la sangre de machos de cabrío y de terneros, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención.’ Hebreos 6: 19, 20; 9: 12, V.M.

“Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, **pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro.** Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, **así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se**

complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: **la purificación del santuario.**

“Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, **así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, de hecho, al santuario celestial.** Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, **así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo.** Pero antes de que esto pueda cumplirse **deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él.** La purificación del santuario implica por lo tanto **una obra de investigación—una obra de juicio.** Esta obra debe realizarse **antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga, su galardón está con él,** para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis 22:12.

“Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2.300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida.

“Se vio además que, mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio, y **el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador,** el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, **sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos.** Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, **los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final.** El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto, para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y **será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores.**

“El asunto del santuario fue **la clave que aclaró el misterio del engaño de 1844.** Reveló **todo un sistema de verdades, que formaban un conjunto armonioso,** y demostraban que **la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista,** y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante.

“...Tanto la profecía de Daniel 8:14: ‘Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; entonces será

purificado el Santuario,’ como el mensaje del primer ángel: ‘¡Temed a Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio!’ **señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo** para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los períodos proféticos, sino **en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2.300 días.** Debido a este error los creyentes habían sufrido un engaño; sin embargo se había realizado todo lo predicho por la profecía, y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje, y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos.

“Cristo había venido, no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino, como estaba simbolizado en el símbolo, **al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo.** El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al Anciano de días: ‘Estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del ciclo venía Uno parecido a un hijo de hombre; y vino’—no a la tierra, sino—’al Anciano de días, y le trajeron delante de él.’ Daniel 7: 13, V.M.

“Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías: ‘Repentinamente vendrá a su Templo el Señor a quien buscáis: es decir, el Ángel del Pacto, en quien os deleitáis; he aquí que vendrá, dice Jehová de los Ejércitos.’ Malaquías 3: 1, V.M. La venida del Señor a su templo fue repentina, **de modo inesperado,** para su pueblo. **Este no le esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra,** ‘en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio.’ 2ª Tesalonicenses 1:8. *El Conflicto de los Siglos, 470-477.*

Los Libros Fueron Abiertos en el Juicio—

“En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2.300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y **el acto de borrar los pecados.** Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo **deben pasar por ese riguroso examen.** Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados ‘de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras.’

“Los pecados que **no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados** de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la obscuridad de la noche; eran conocidas y manifiestas para Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado, y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa, o para los hijos y los amigos; nadie, fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal; **no deja por eso**

de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La obscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. **Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito.** No se deja engañar por una apariencia de piedad. **No se equivoca en su apreciación del carácter.** Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero **Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior.**

“¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. **Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo.** El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor, o contra nosotros.

“Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, **así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo.** No obstante **¡cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales!** Si se pudiese descender el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¡cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar; cuántos actos no se dejarían sin realizar!

“En el juicio **se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera?** A su venida ¿recibirá el Señor lo que es suyo con interés? ¿Hemos perfeccionado **las facultades que fueran confiadas a nuestras manos,** a nuestros corazones y a nuestros cerebro, para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? **¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas?** Dios nos hizo depositarios de su santa Palabra; ¿qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo, **sólo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras.** Con todo, el amor es lo único que ante los ojos del Cielo da valor a un acto cualquiera. **Todo lo que se hace por amor, por insignificante que aparezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios.**

“El egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de **los deberes que no cumplieron para con el prójimo,** el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y

energías que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo, están absorbidos **por la adquisición de bienes mundanos, o por el goce de los placeres terrenales.** El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y el egoísmo; **pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a humillar el alma, y a confesar los pecados.**

“Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece **las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un Mediador todopoderoso.** Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra.” *El Conflicto de los Siglos*, 540-542.

Un Período de Grandes Eventos—

“El pasar del tiempo en 1844 fue un período de grandes eventos, abriendo a nuestra pasmada vista la purificación del santuario transcurriendo en el cielo, y teniendo **decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra,** También los mensajes del primero, segundo, y del tercer, ángel, desplegando la bandera sobre la cual estaba inscrito, ‘Los Mandamientos de Dios y la fe de Jesús.’ Uno de los hitos de este mensaje era el templo [santuario] de Dios, visto por su sincero pueblo en el cielo, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento destelló sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley de Dios.” *Counsels to Writers & Editors*, 30.

Nuestro Deber en Este Tiempo Solemne—

“Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador **no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios.** En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, **las consagrarán a un estudio serio, y con oración, de la Palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador.** Todos necesitan **conocer por sí mismos** el ministerio y la obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro modo, **les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama.** Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran Juez. **¡Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días!**

“Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. **El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los**

hombres. Conciérne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo, y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos **investiguen a fondo estos asuntos**, y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ellos.

“La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial **es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz.** Con su muerte **dio principio** a aquella obra **para cuya conclusión** ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, ‘donde entró por nosotros como precursor Jesús.’ Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario; y allí podemos obtener **una comprensión más clara** de los misterios de la redención, La salvación del hombre se cumple a **un precio infinito para el cielo;** el sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, **y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a él se allegan con fe.**

“El que encubre sus transgresiones, no prosperará; mas **el que las confiesa y las abandona,** alcanzará misericordia.’ Proverbios 28:13, V.M. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello, y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a **confesar sus pecados, y a renunciar a ellos.** De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con **su fatal sofisma de que les es imposible vencer.** Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: ‘Bástate mi gracia.’ 2ª Corintios 12:9. ‘Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.’ Mateo 11:29, 30. **Nadie considere, pues, sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos.**

“Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacia la propiciación por Israel, todos debían **affligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor,** si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, **todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados.** Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de

dominarlos.

La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. **Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.**

“Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. **Pronto—nadie sabe cuándo—les tocará ser juzgados a los vivos.** En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En éste más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor: ‘Velad y orad: **porque no sabéis cuándo será el tiempo.**’ ‘Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti.’ Marcos 13:33; Apocalipsis 3:3.

“Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia **terminará poco antes** de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: ‘¡El que es injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo! He aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sea su obra.’ (Apocalipsis 22:11, 12, V.M.)

“Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal—los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, **inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial.** Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando afuera a los impíos; pero por espacio de siete días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. ‘Así—dice el Salvador—será también la venida del Hijo del hombre.’ Mateo 24: 39. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando **será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia** que se dirigiera a los culpables.

“ ‘¡Velad pues;... no sea que viniendo de repente, os halle dormidos!’ Marcos 13:35, 36, V.M.. Peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, **mientras la esclava de la moda está ataviándose,** puede, llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ‘Has sido pesado en la balanza y

has sido hallado falto.’ Daniel 5: 27, V.M.” *El Conflicto de los Siglos*, 542-545.

“La obra que Cristo está realizando en el santuario celestial, ocupará los pensamientos, y será el interés de la conversación, **porque por fe esa persona ha entrado al santuario**. El tal se encuentra en la tierra, **pero su corazón se encuentra en simpatía con la obra que Cristo se encuentra realizando en el cielo**. Cristo está purificando el santuario celestial de los pecados del pueblo, **y es la obra de todos los que son colaboradores con Dios, estar purificando el santuario del alma** de todo lo que a Dios desagrade. Todo lo semejante a la maledicencia, envidia, celos, enemistad, y odio, será abandonado; pues tales cosas entristecen al Espíritu Santo de Dios, y afrontan abiertamente a Cristo. Amor al yo no existirá, ni serán orgullosos los que se ocupan en esta obra. El ejemplo de la vida de Cristo, la consistencia de Su carácter, dará buena influencia a tal persona. Él será una epístola viviente, conocido y leído por todos los hombres.” *Pauslon Collection*, 53.

DANIEL 8: 15-16

Mientras yo contemplaba la visión, y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. Y oí una voz humana, en el Ulai, que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre.

Mientras Yo Contemplaba la Visión—

“La palabra hebrea para ‘visión’ es *chazon*, que se refiere a la visión completa del cap. 8:14. Véase los comentarios en los versículos 26a y cap. 9:23 para más información.” *PJ*.

Daniel Procuró Entender el Significado—

“Ahora entramos en la interpretación de la visión. Ya hemos mencionado el deseo de Daniel en entender estas cosas. Él procuró entender el significado. Inmediatamente se presentó ante el profeta uno que tenía la apariencia de un hombre. Daniel oyó la voz de un hombre hablando. La orden fue dada para que a este hombre Daniel, se le hiciera entender la visión. La orden se le dio a Gabriel, un nombre que significa ‘la fortaleza de Dios’, u ‘hombre de Dios’. Él continúa su instrucción a Daniel en el capítulo 9. Siglos después este mismo ángel recibió la orden de anunciar el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, y el del Mesías a la virgen María. (Luc. 1:26). A Zacarías él se introdujo con estas palabras: ‘Yo soy Gabriel, el que se encuentra en la presencia de Dios.’ Luc. 1:19. De esto parece que a Gabriel aquí se le habló por uno de rango aún mayor, quien tenía poder de ordenar y contolar su obra. Tal persona era nadie más que el Arcángel, Miguel, es decir, Cristo.” Smith, *DR*, 187.

“La segunda visión de Daniel lo confundió en gran manera, especialmente **esa parte relacionada con la carrera del cuerno pequeño**...Cuatro veces Daniel

pidió más explicación de la visión tocante al cuerno pequeño.” Bunch, *BOD*, 127.

A Las Riberas Del Ulai—

“Ulai representa el río de tiempo, que tiene su fuente en la eternidad. El tiempo con el cual tenemos que tratar es sino una infinita fracción de la eternidad, como una gota del mar; como el arrolluelo comparado al océano. Pero a las riberas de este río todas las naciones están ubicadas; allí ellas surgen y caen. Cristo preside sobre las aguas, y su voz fue oída de entre las riberas del río llamando a Gabriel, ‘Haz que este hombre entienda la visión.’ Nación puede luchar contra nación en sus riberas, pero el ‘Santo Vigía’ siempre está cerca. Este río contiene el agua de vida para todo el que quiera beber, pero todas las naciones han construido murallas de ríos excediendo la altura de las de Babilonia, para mantener a los hombres alejados de las aguas, y deshacer la influencia de Aquél que llama de entre las riberas.” Haskell, *SDP*, 117.

Gabriel—

“Gabriel es el ángel de profecía, el mensajero que lleva la luz a los hombres. Al padre de Juan el Bautista él dijo, ‘Yo soy Gabriel, quien se encuentra en la presencia de Dios.’ A Daniel él dijo, ‘Nadie hay que luche a mi lado en estas cosas sino Miguel, vuestro príncipe’, Cristo mismo. Entonces Gabriel es el asistente personal del Hijo de Dios, teniendo la posición de cargador de luz que Satanás ocupó antes de caer. Fue Gabriel quien anunció el nacimiento del Salvador a María en Nazarét. Fue él quien dirigió el coro en las llanuras de Belén; él, adjunto a otros, como la estrella, guió a los magos hacia el Bebé de Belén.” Haskell, *SDP*, 115,116.

Haz Que Este Hombre Entienda la Visión—

“Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel sólo le dio a éste una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más, y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó ‘sin fuerzas,’ y estuvo ‘enfermo algunos días.’ ‘Estaba asombrado de la visión—dice—mas no hubo quien la explicase.’ Y sin embargo Dios había mandado a su mensajero: ‘Haz que éste entienda la visión.’ Esa orden debía ser ejecutada. En obediencia a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel, diciendo: ‘Ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento;’ ‘entiende pues la palabra, y alcanza inteligencia de la visión.’ Daniel 8:27, 16; 9:22, 23, V.M. Había un punto importante en la visión del capítulo octavo, que no había sido explicado, a saber, **el que se refería al tiempo**: el período de los 2.300 días; por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo.” *El Conflicto de los Siglos*, 372.

La Visión—

“La palabra hebrea aquí para ‘visión’ no es *chazon* como en el versículo previo, sino *mareh*, que se refiere a la parte de la visión que Jesús y Gabriel particularmente deseaban que Daniel entendiera—la profecía de tiempo de los 2300 días de los versículos 13 y 14. Véanse los comentarios en los versículos 26 y 9:23 para más información.” *PJ*.

DANIEL 8:17-18

Entonces se acercó a mí, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero él me tocó, y me puso en pie.

La Visión Será Para el Tiempo del Fin—

“Un estudio cuidadoso de Daniel 12: 4-9 revela cuándo sería el ‘tiempo del fin’. A Daniel se le dice que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. (v. 4). El ángel pregunta cuánto tiempo sería eso. (v. 6). La respuesta es dada que serían 1260 días proféticos, o 1260 años literales. (v. 7). Daniel nuevamente pregunta hasta cuánto tiempo más será el fin. (v. 8). Se le dice que las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.

“La profecía de los 1260 días empezó en 538 d.C., cuando el último de los tres cuernos heréticos fueron arrancados por el Imperio Romano Oriental **para permitir así al Papado pleno poder civil y religioso en Europa Occidental**. El fin de los 1260 días vino en 1798 cuando el papa perdió sus poderes civiles y fue llevado cautivo. **Esto marcaría el inicio del ‘tiempo del fin’**, que continúa hasta la Segunda Venida de Cristo Jesús.” *PJ*.

“El 23 de febrero, 1798, el general de Napoleón, Berthier, entró a Roma, la proclamó una república, y tomó al Papa Pío VI prisionero, llevándolo a Francia donde murió exiliado el año siguiente. Había sido el propósito de Napoleón ponerle fin al poder político del papa en Italia, y esto se logró en 1798. Para indicar la terminación del gobierno papal, una estatua de la diosa de la Libertad pisoteando la tiara papal fue puesta en el Castillo San Angelo. Es de interés notar que 1798 fue también el año cuando ‘en el tiempo del fin’ se hizo amo de Egipto, transformándose así fue el [simbólico] rey del Sur quien empujó contra el poder papal según descrito en Daniel 11: 40-41.” Thiele, *OSID*, 81.

“Debe llamarse la atención del pueblo al portentoso evento que está tan cercano. Las señales de los tiempos **deben mantenerse frescas ante sus mentes**. Las visiones proféticas de Daniel y Juan predicen un período de tinieblas morales y declinación; pero en el tiempo del fin, el tiempo en que ahora estamos viviendo, **la visión hablaría con certeza**.

Cuando las señales predichas empiecen a suceder, los que esperan y velan son llamados a alzar la vista y regocijarse porque su redención está cerca.” 5 *Testimonies*, 9-10.

La Visión—

“Aquí la palabra hebrea para ‘visión’ es *chazon*, que se refiere a la visión completa del cap. 8: 1-14. Ver comentarios en los vs. 26a y 9:23 para más información.” *PJ*.

“Las 2300 tardesmañanas llegarían hasta ‘el tiempo del fin’ (Dan. 8: 17, 26), de modo que las 2300 tardesmañanas deben representar 2,300 años literales. Por tanto las setenta semanas deben ser semanas de años, no semanas literales.” Mansell, *OSOA*, 65.

Me Puso en Pie—

“No fue con el propósito de adorarlo que Daniel se postró delante del ángel, pues es prohibido adorar ángeles. (ver Apoc. 19:10; 22:8-9). Daniel parece haber sido completamente sobrecogido por la majestad del mensajero celestial.

“Él se postró con su rostro al suelo. El ángel puso su mano sobre él para darle seguridad (¡cuántas veces los seres celestiales han dicho a mortales que ‘no temas!’), y desde esta condición impotente y postrada ponerlo en pie.” Smith, *DR*, 187,188.

“Yo Soy el Eterno vuestro Dios, que os saqué de Egipto, para que no seáis sus esclavos. Rompí las correas de vuestro yugo, y os hice andar con la cabeza erguida.” Lev. 26:13.

DANIEL 8: 19

Y dijo: Voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin.

El Último Fin—

“¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo de la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo.” *Núm.* 23:10.

“¿Hasta cuándo estará desierto el país, y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de sus habitantes, el ganado y las aves han muerto. Además, la gente dice: El no verá nuestros caminos.” *Jer.* 12:4.

El Fin de la Indignación—

“Con una declaración general que en el tiempo designado el fin será, y que él le daría a conocer ‘lo que será en el fin de la indignación’, el ángel entra en la interpretación de la visión. ‘La indignación’ debe entenderse como cubriendo un período de tiempo. ¿Qué período de tiempo? Dios dijo a Su pueblo Israel que Él derramaría sobre ellos Su indignación por su iniquidad; y así dio directrices tocante al ‘príncipe profano e inicuo de Israel.’ ‘Y tú, profano e impío príncipe de Israel, ha llegado tu día, el tiempo de tu castigo final. Así dice el

Señor, el Eterno: “Depón la tiara, quita la corona. No será más como era antes. Al bajo alzaré, y al alto abatiré. ¡Ruina! ¡Ruina! ¡A ruina la reduciré! No será más restaurada, **hasta que venga Aquél a quien corresponde el derecho.** Y a él se la entregaré.... Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo hará encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres brutales, artífices de destrucción.” Eze. 21:25-27, 31.

“Aquí está el período de la indignación de Dios contra Su pueblo, el período durante el cual el santuario y el ejército serían pisoteados. La diadema fue quitada, y la corona quitada, *cuando Israel quedó súbdito al reino de Babilonia.* Fue lo mismo en el reino de los medos y persas, y nuevamente por los griegos, y otra vez por los romanos, correspondiendo a los tres tiempos en que el profeta repite la palabra. Los judíos, habiendo rechazado a Cristo, pronto serían diseminados por todo el planeta. Israel espiritual ha tomado el lugar de la semilla literal; pero ellos se encuentran sujetos a poderes terrenales, y lo estarán hasta que el trono de David sea nuevamente establecido—hasta que Aquél que es su justo heredero, el Mesías, el Príncipe de paz, venga. **Entonces la indignación habrá terminado.** Los eventos que acontecerán en el fin del período están por ser explicados a Daniel por él ángel.” Smith, *DR*, 188.

“El Señor no echará repentinamente a todo transgresor, ni destruirá naciones enteras; mas bien castigará ciudades y lugares donde los hombres se han entregado a la posesión de agentes satánicos. Serán tratadas con rigidez las ciudades de las naciones, y sin embargo no serán visitadas en lo extremo de la indignación divina, **porque algunas almas se apartarán de los engaños del enemigo,** y se arrepentirán y serán convertidas, mientras que las masas estarán atesorando ira contra el día de ira.” *Manuscript* 35, 1906.

“Vienen de lejana tierra, de lo más lejano de los cielos, el Eterno y las armas de su ira, **para destruir toda la tierra.**” *Isa.* 13:5.

“Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un breve momento, **hasta que pase la ira.**” *Isa.* 26:20.

“Mirad, el Nombre del Eterno viene de lejos, su rostro encendido con llamas devoradoras, sus labios llenos de ira, su lengua como fuego consumidor.” *Isa.* 30:27.

“Pero el Eterno es el verdadero Dios, Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su saña.” *Jer.* 10:10.

“¿Quién podrá soportar su ira? ¿Quién podrá resistir el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y él hiende las peñas.” *Nah.* 1:6.

“Por tanto, esperadme —dice el Eterno—, hasta el día en que me levante como testigo. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumido el mundo entero.” *Sof.* 3:8.

La Indignación de Satanás—

“Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinan contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, ministros de la religión, y miembros de las iglesias, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo un ‘Así dicen las Escrituras,’ para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, **recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical.** Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error.” *5Testimonios Para la Iglesia*, 426.

“La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, **tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas.** Las amonestaciones que la conformidad al mundo han hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. **Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra,** renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, **hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo.** Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos, **y para excitar la indignación contra ellos.** Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron de **obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia,** y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados.” *5Testimonios Para la Iglesia*, 438.

“El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de **los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres.** Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo; y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión **en el sentido**

de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones.” *El Conflicto de los Siglos*, 648.

DANIEL 8: 20-22

Aquel carnero que viste, con dos cuernos, representa los reyes de Media y de Persia.

El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey.

Los cuatro cuernos que sucedieron al que se quebró, representan cuatro reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder.

La Visión Interpretada—

“Como los discípulos dijeron al Señor, también podemos aquí decir del ángel que habló a Daniel, ‘He aquí tú hablas claro, y no en proverbio.’ Esta explicación de la visión se encuentra en lenguaje claro y entendible. El rasgo distintivo del Imperio Persa, la unión de las dos naciones que la compusieron, es representado por los dos cuernos del carnero. Grecia logró la mayor gloria como una unidad bajo el liderazgo de Alejandro Magno, un general de los más famosos que el mundo haya visto. Esta parte de su historia es representada por la primera fase del cabrío, durante cuyo tiempo el cuerno notable simbolizaba a Alejandro Magno. Al morir él, el reino se desfragmentó, pero pronto se consolidó en cuatro grandes divisiones. Estas fueron representadas por la segunda fase del cabrío, cuando tenía cuatro cuernos que surgieron en el lugar del primero que fue quebrado. Estas divisiones no tuvieron su poder. Ninguna de ellas poseyó la fuerza del reino original. Estos grandes hitos de la historia, sobre los cuales el historiador ha escrito tomos, el amanuense inspirado aquí nos dá en contrastado bosquejo, con unos cuantos golpes de la pluma.” Smith, *DR*, 189.

El Gran Cuerno es el Primer Rey de Grecia—

“No existe otro hecho de la historia tan conocido como el que Alejandro Magno conquistó al mundo. ‘Pero’, dice uno, ‘Alejandro fue rey de Macedonia, y según la profecía, fue Grecia quien derrocó a Medopersia.’ Muy cierto; pero fue como rey de Grecia, no como rey de Macedonia, que Alejandro inició su carrera de conquista. Si él no se hubiera unido a Grecia, no pudiera haberse hecho amo del mundo. Grote dice:

“ ‘Después de desplegar su fuerza en varios lugares de Peloponesia, Alejandro regresó a Corintio, donde diputados de las ciudades griegas... Alejandro solicitó de los delegados lo mismo que el victorioso Felipe les había pedido y obtenido hacía dos años—la hegemonía o apoyo colectivo griego con el propósito de entablar guerra contra Persia. Al pedido del príncipe que encabezaba un ejército tan irresistible, se permitía sólo una respuesta. Él fue elegido jefe con pleno poder, en tierra y mar. Sobrecogidos por la presencia y sentimiento de la fuerza macedonia, todos cedieron en este voto excepto los lacedonios.

“ ‘La convención sancionada por Alejandro fue probablemente la misma que su padre Felipe estableció. Su grande y significativo rasgo fue, que se reconoció a Hellas [Grecia] como una confederación bajo el príncipe macedónico como comandante, o cabeza, y brazo ejecutivo. Fue coronado con sanción legal como guardián de la paz griega, y conquistador en el nombre de Grecia.’ *History of Greece*, chap. 91.” Waggoner, *PL*, 76-77.

DANIEL 8: 23-24

Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas.

Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones, y prosperará. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.

Cuando los Rebeldes Lleguen al Colmo de la Maldad—

“¿Cuándo es que los transgresores ‘llegan al colmo’? A través de toda la trayectoria, se mantiene en vista la conexión entre el pueblo de Dios y sus opresores. Se debió a las transgresiones de Su pueblo que ellos fueron entregados al cautiverio. **Su empecinamiento en el pecado** trajo castigo siempre más severo. En ningún tiempo fueron los judíos más corrompidos que cuando estuvieron bajo el yugo romano.” Smith, *DR*, 190.

Un Rey Altivo de Rostro—

“Este poder sucede a las cuatro divisiones del reino del cabrío en el tiempo postrero de su reinado; es decir, hacia la terminación de su carrera. Desde luego que se trata del mismo cuerno pequeño del versículo 9 en adelante. Aplíquese a Roma, según es expuesto en comentarios sobre el versículo 9, **y todo resulta armonioso y claro.**

“Al predecir el castigo que llegaría sobre los judíos mediante este poder, Moisés lo llama ‘una nación de rostro altivo, [que no respetará al anciano, no mostrará favor al joven.]’ *Deut.* 28:50. **Ningún pueblo hizo apariencia tan formidable en gala de guerra, que los romanos.**” Smith, *DR*, 189.

“Esta profecía se cumplió exactamente por los romanos. Los enemigos de Roma testificaron que quedaron aterrorizados por ‘la apariencia de sus oponentes’. Dijeron ellos que ‘**los ojos de los romanos parecían como fuego, y sus rostros y expresiones como los de diablos.**’ *Livy’s History of Rome*, Bk.7, Ch.33.” Burnside, *DPUF*, 178.

“Por el Espíritu de Inspiración, viendo muy lejos en la edades, Moisés ilustró las terribles escenas de la

final derrota de Israel como nación, y la **destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos**: ‘Gente de rostro fiero, que no respetará al anciano, ni perdonará al niño.’ (Deut. 28:50).” *Patriarchs & Prophets*, 467.

Maestro en Intrigas—

“En lo que toca a ‘maestro en intrigas’, Moisés dice en el texto mencionado, ‘cuya lengua no entiendas.’ Esto no pudo decirse respecto a los babilonios, persas, o griegos, respecto a los judíos; pues los idiomas caldeos y griegos eran usados hasta cierto grado en Palestina. Sin embargo, **este no fue el caso con el latín de los romanos.**” Smith, *DR*, 190.

Roma Papal—Poderosa, Pero No Mediante Su Propio Poder—

“Y **el dragón le dio su poder**, su trono y gran autoridad. ...Y **le fué dada potencia** de obrar cuarenta y dos meses. ...**También le fué dada potencia** sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente.” *Apoc.* 13:2, 5, 7.

“El éxito de los romanos se debió mayormente al apoyo de sus aliados, y las divisiones entre sus enemigos, de las cuales siempre estuvieron listos para tomar ventaja. Roma Papal también fue poderosa mediante los poderes seculares **sobre los cuales ella ejercitaba control espiritual.**” Smith, *DR*, 190.

“**Ningún poder meramente humano** pudo hacer lo hecho por este reino. Así como luz, amor, y poder, viene de arriba a aquellos cuya vista se dirige hacia el cielo, también un poder de las tinieblas se posesiona de individuos y naciones que resisten el amor de Dios.” Haskell, *SDP*, 110.

“Este poder es sobrehumano. Tiene poder misterioso. Ciertamente no es poder divino. **Es lo opuesto.** Se encuentra guerreando ‘contra todo lo que proviene de Dios.’” Burnside, *DPUF*, 149.

“Mientras el Papado se vuelve ‘grande en gran manera’, **se trata de un poder delegado**, pues es ‘no mediante su propio poder.’ ¿De quién es agente el Papado?, y ¿mediante el poder y autoridad de quién, opera en el mundo? Ciertamente no es el poder divino, pues sus operaciones son contra Dios y Su pueblo. La respuesta es dada en Revelación 13:2, 5-7. En Apoc. 12: 9 el dragón es identificado como ‘el Diablo y Satanás.’ En la tentación que Cristo enfrentó en el desierto, Satanás ‘le mostró los reinos del mundo’ y luego le dijo, ‘Todo este poder **te daré**, y la gloria de él; pues me es dado; y a quien yo quiero, lo daré. Si postrado me adorares, todo será tuyo.’ (Luc. 4:5-7). *Por adorarlo y hacer su voluntad*, el príncipe de este mundo entregó el trono y dominio de este mundo a Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, y Roma Pagana. Cuando cayó Roma Pagana, el príncipe de este mundo delegó poder y autoridad ‘sobre toda nación, pueblo, y lengua’ a Roma Papal. ‘Y **fue el dragón a quién le debió su poder**, y su trono, y su amplio dominio.’ Apoc. 13:2. Wey. ‘A él, el

dragón dio su propio poder y su propia silla y gran autoridad.’ Moffatt. La oferta que Cristo rehusó, **fue aceptada por aquél que pretende ser sucesor y viceregente de Cristo.**” Bunch, *BOD*, 115.

Causará Grandes Destrucciones—

“El Señor dijo a los judíos mediante el profeta Ezequiel que Él los entregaría a hombres ‘brutales, artífices de destrucción’ (Eze. 21:31); y la matanza de un millón de judíos en la destrucción de Jerusalén por el ejército romano, fue una terrible confirmación de las palabras proféticas. Roma en su segunda fase, o fase papal, **fue responsable por la muerte de millones de mártires.**” Smith, *DR*, 190.

“Roma extendió su territorio sobre el Mediterráneo; no había lugar donde sus armas no fueran victoriosas. Algunas de las más grandes batallas registradas por la historia fueron peleadas por el ejército romano. La pluma inspirada dice, ‘Él [el cuerno pequeño] destruirá en gran manera.’ Las ciudades que se atrevían a resistir el poder de Roma eran borradas de la existencia.” Haskell, *SDP*, 110.

Destruirá a los Fuertes y al Pueblo de los Santos—

“A los santos del Altísimo **quebrantará.**” *Dan.* 7:25.

“Y se le permitió **combatir** a los santos, y vencerlos...” *Apoc.* 13:7.

“En la visión, el pueblo perseguido de Dios es designado como ‘el ejército del cielo’ que Gabriel interpretó como ‘el pueblo santo.’...La destrucción ‘del pueblo fuerte y santo’ debe significar lo mismo que ‘los santos del Altísimo’ en Daniel 7:25.” Bunch, *BOD*, 115.

DANIEL 8: 25

Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior, y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado.

Hará Prosperar el Engaño en su Mano—

“Si bien el romanismo [católico] se basa en el engaño, **no es una impostura grosera ni desprovista de arte.** El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos **fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia.** Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas, todo apela al amor de la belleza.

“...Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. **La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas,**

las cuales llegan a considerar a la iglesia romana como la verdadera puerta del cielo.

“...El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del papa, son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Para asegurar su ruina, se esfuerza en **distraer su atención del Único que puede asegurarles la salvación**. Dirigirá las almas hacia cualquier objeto que pueda sustituir a Aquél que dijo: ‘¡Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso!’ Mateo 11:28, V.M.

“Satanás se esfuerza siempre **en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado, y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia**. Sus sofismas **debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina** y dan a los hombres libertad para pecar.

“...**Por medio de ese gigantesco sistema de engaño**, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable.” *El Conflicto de los Siglos*, 622-626.

“Mediante su proceder, él también hará que el engaño prospere en su mano.’ Roma se ha distinguido sobre todo otro poder, por **una póliza de engaño**, mediante la cual trajo naciones bajo su control. Esto es cierto respecto a Roma Pagana y Roma Papal. Fue así como mediante la paz destruyó a muchos.” Smith, *DR*, 190.

“La comparación de los ojos del cuerno pequeño a los de un hombre (7:8), ha sido interpretada como referencia para preservar **el tipo pervertido de inteligencia** ejercitada en este contexto. ...Y es mencionada en mayor detalle en 8:24-25.” *BRI, 2SOD*, 188.

Se Considerará Superior—

“Tú que decías en tu corazón: ‘Subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el Monte de la Reunión, al lado norte me sentaré. ‘Sobre las altas unbes subiré, y seré semejante al Altísimo.’” *Isa. 14: 13-14*.

“Esta actitud es vista como saturando a todo el sistema papal con sus adornados potentados eclesiásticos y exaltados príncipes de la iglesia. Cuando un mero hombre asume ser Pontífice Supremo, el Santo Padre, o el Vicario de Cristo, **difícilmente puede decirse que está caminando en las pisadas del manso y humilde Maestro**.” Thiele, *OSID*, 89.

La Conexión Daniel-Pablo—

“ ‘Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga, y por tres sábados razonó con ellos de las Escrituras.’ *Hech. 17:1-2*.

“ ‘Algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas; y de los griegos piadosos gran número, y

no pocas mujeres prominentes.’ *Hech. 17:4*. A estos santos de Tesalónica Pablo escribió dos epístolas. Evidentemente ellos habían olvidado algunas cosas; y concluyeron de la primera carta que Cristo regresaría en su época. Fue para corregir este error que Pablo escribió.

“ ‘¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto?’ *2ª Tes. 2:5*.

“Pablo había explicado estas cosas cuando ‘habló con ellos con las Escrituras.’ Esas Escrituras eran el Antiguo Testamento, pues eran las únicas Escrituras que habían entonces. De las Escrituras Pablo había advertido de la ‘apostasía’ y del ‘hombre de pecado’. ¿Dónde fue que Pablo encontró esto? En el mismo lugar donde Jesús lo encontró—en ‘Daniel el profeta’. Seguimos en buenos pasos cuando nos reunimos para estudiar a ‘Daniel el Profeta’.

“Queda claro que Pablo, al escribir *2ª Tes. 2: 3-8*, estaba tratando con los capítulos siete y ocho de ‘Daniel el Profeta’; y fue de estos capítulos que él ‘dijo estas cosas’ cuando se encontraba en Tesalónica. También quedó claro que **estas profecías se cumplen en Roma, y en su posterior fase más que en la primera**.” Burnside, *DPUF*, 141-142.

Por Sorpresa Destruiré a Muchos—

“El gran adversario se esforzó entonces por obtener **con artificios** lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la remplazaron las peligrosas seducciones de **la prosperidad temporal y del honor mundano**. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios, y creer en su muerte y en su resurrección, **pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón**. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. [Sin vida santa.]

“**La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro**, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada, eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. **Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo**. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la Palabra de verdad.

“La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, **y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo**.” *El Conflicto de los Siglos*, 46-47.

“Emplea ahora **los mismos agentes que hace tres mil años**. Por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida,

los festines, o el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento.” *Patriarcas y Profetas*, 488-489.

Se Levantará Contra el Príncipe de los Príncipes—

“Roma crucificó a Aquél a quien el Cielo envió. El dragón se airó, e hizo guerra a la simiente de la mujer—Cristo—quien había sido prometido cuando el pecado entró al mundo. Esto fue el paganismo en su mayor fuerza. Se encontraba en sus últimas, y con la agonía de muerte golpeó la verdad. Lo que Satanás no pudo lograr mediante oposición abierta, **él procuró llevar a cabo mediante póliza y estrategia.** Silenciosa e imperceptiblemente, los principios del mal se introdujeron en la iglesia de Cristo, **que había crecido a pesar de oposición pagana.** ...Riñas, disputas, y controversias teológicas, ahuyentaron el espíritu de vida. La exaltación propia puso al hombre en el poder; los derechos para todos **cayeron ante el creciente poder de una jerarquía.**

“...Roma se tornó nominalmente un imperio Cristiano. Su emperador profesó el nombre de Cristo, y lleva delante de su ejército la bandera de la cruz. **Se emitieron decretos haciendo que los hombres adoraran según los dictados de Roma.** Entonces fue que el hombre—el emperador—y el imperio, intentaron exaltarse por encima del Dios del cielo. Los principios del mismo Lucifer habían quitado la verdad de Cristo, y, según lo demuestra Daniel, la verdad fue pisoteada... Los versículos once y doce de Daniel 8 son paralelos con los versículos 21 y 25 del capítulo 7, donde el cuerno pequeño hace guerra a los santos, y habla grandes palabras contra el Altísimo, intentando cambiar tiempos y leyes. Dos veces se le había mostrado a Daniel la duplicada historia de Roma: primero como poder pagano, cuando fue más cruel que cualquier gobierno pagano anterior; y luego como poder que profesaba el cristianismo, cuando **su crueldad sobrepasó en gran manera las obras del paganismo.**” Haskell, *SDP*, 111-112.

Pero Sin Mano Humana Será Quebrantado—

“Esto equivale a la profecía de Daniel 2:34, donde la piedra **‘cortada sin mano’** destruye todo poder terrenal.” Smith, *DR*, 191.

“La descripción concluye con la seguridad de que *llegará a su fin* este poder extranjero representado por el cuerno—‘mediante ninguna mano humana, él será quebrantado’ (8:25).

“Aunque este reporte no indica la victoria de los santos como en 7:22, 27, el lector puede inferir esta conclusión. Los santos **han sido extensa y severamente victimizados por el reino del cuerno.** Siendo que el pasaje esclarece que el cuerno encuentra su justo fin, naturalmente se puede concluir que los santos reciben su recompensa. Es significativo que la profecía del capítulo 2 y 8 indica que la liberación viene sin involucrar acción humana alguna [2:45—‘mediante ninguna mano

humana’; y 8:25—‘mediante ninguna mano humana’].” *BRI, 2SOD*, 359.

DANIEL 8:26

La visión de las tardes y mañanas que te fue dada, es verdadera. Y tú sella la visión, porque es para un futuro distante.

La Visión—

“El uso de dos palabras hebreas en Daniel 8 y 9, provee un vínculo entre estos dos capítulos—específicamente, entre la profecía de las setenta semanas de años en el capítulo 9, y la profecía de los 2300 días/años en el capítulo 8: 14. Este nexo es importante, porque sin él no tendríamos punto inicial para los 2300 años.

“Las dos palabras hebreas son *chazon* y *mareh*. Mientras ambos términos pueden ser—y son—traducidos ‘visión’, no son exactamente sinónimos. *Chazon* significa ‘una visión en el estado ecstático [i.e., estado profético.’ *The New Brownriverbriggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon*, p. 909b]. Esta palabra es usada para referirse a la visión completa del capítulo 8 (ver eg., vs 1,2,13, 15, 17, 26b). Por otra parte *mareh* significa ‘un vistazo, fenómeno, espectáculo, apariencia.’ [Ibid., p. 302b]. Esta palabra es usada tocante a la ‘apariencia’ dentro de la visión de los dos seres, uno que hace la pregunta ‘¿Hasta cuándo...?’, que el otro contesta con ‘hasta dos mil y trescientas tardesmañanas’ (ver vs. 16, 26a, 27).

“Fue el *mareh* que, en el versículo 16, Gabriel fue comisionado a ayudar a Daniel a entender. Pero al final del capítulo 8, Daniel dice que ‘quedó pasmado por el *mareh*, y no lo entendió.’ Entonces, en Daniel 9:23, Gabriel se presenta ante el profeta nuevamente, y le dice que ‘considere la palabra y entienda la *mareh*.’ Por tanto, la explicación de Gabriel en el capítulo 9 fue dada específicamente para explicar las 2300 tardesmañanas del capítulo 8.” Mansell, *OSOA*, 62-63.

“Aquí la palabra hebrea para ‘visión’ es *mareh*, que se refiere a la parte de la visión que Jesús y Gabriel particularmente querido Daniel (y nosotros) para entenderla **profecía de los 2.300 días de vs.13,14.** Las palabras de Gabriel, ‘La visión de la tarde y la mañana’ se refiere evidentemente a los 2300 días (tardes y mañanas) de Daniel 8:14. De ver capítulo 9:23 para obtener más información.” *PJ*.

“En 8:26, Gabriel repite el mensaje de 8:14, que el fin está en el lejano futuro. Este es también el mensaje de 8:17 y 8:19, donde se menciona el hecho de que la profecía de los 2300 días concluiría ‘en el tiempo del fin.’ ‘La visión de la tarde y la mañana’ se refiere al período de los 2300 días. En vista del largo período de opresión, y las calamidades que vendrían sobre su pueblo, Daniel se desmayó y estuvo enfermo varios días. Él quedó asombrado con la visión, pero no la entendió. ¿Por qué fue que en esta ocasión Gabriel no

llevó a cabo plenamente sus instrucciones, e hizo que Daniel entendiera la visión? Indudablemente porque Daniel había recibido todo lo que en ese momento pudo soportar. Por tanto más instrucción es aplazada para un tiempo futuro.” Smith, *DR*, 191.

Sella la Visión—

“El respondió: “Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas **hasta el tiempo del fin.**” *Dan.* 12:9.

“El libro de Daniel, y especialmente esta visión del capítulo 8, fue ‘sellado’, y no se ‘abre’ hasta ‘el tiempo del fin.’ Ver *Dan.* 12:6-9. **La visión de Juan en Apoc. 10:2 presenta el tiempo cuando el libro pequeño de Daniel sería ‘abierto’ en ‘el tiempo del fin’ cuando el profético ‘tiempo, tiempos, y medio tiempo’ se cumpliría.** En el fin de este período de tiempo profético, el dominio del cuerno pequeño (la fase papal del imperio romano) terminaría. Esto se cumplió en 1798 d.C., cuando el papa fue llevado cautivo y su poder civil le fue quitado. El pueblo de Dios, viendo este maravilloso cumplimiento de la profecía de los 1260 días, empezó a abrir el libro de Daniel, y estudiar la visión de Daniel 8 que contiene la profecía de tiempo más larga en la Biblia—los 2300 días en el versículo 14.” *PJ*.

Porque Es Para Un Futuro Distante.—

“La palabra hebrea para ‘visión’ es *chazon*, que se refiere a la visión completa del cap. 8:1-14. Ver la previa palabra para visión en este versículo, y el cap. 9:23 para más información.” *PJ*

“Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros; y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó ‘un santo que hablaba; y otro de los santos dijo a aquél que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión?’ (*Dan.* 8: 13.) La respuesta que se dio: ‘Hasta dos mil y trescientos días de tarde y mañana; y el santuario será purificado’ (Vers. 14), le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los setenta años de cautiverio, predichos por Jeremías, y los dos mil trescientos años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial; pero cuando el profeta oyó las palabras: ‘La visión.....es para muchos días,’ se desmayó. Anota al respecto: ‘Yo Daniel fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días: y cuando convalecí, hice el negocio del rey; mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese.’ [*Dan.* 8: 26, 27]. *Profetas y Reyes*, 406.

DANIEL 8:27

Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey. Pero quedé espantado acerca de la visión, y no la entendía.

Y Yo, Daniel, Quedé Quebrantado—

“Daniel se desmayó, pues **la crucifixión del Salvador recién se le había revelado, y la visión fue demasiado para soportar.** Más explicación fue dilatada hasta una visión posterior.” *Haskell, SDP*, 114.

Quedé Asombrado Por la Visión—

“Por tanto, la evidencia parece conclusiva que, habiéndosele dicho que en el tiempo del fin de los 2300 años el santuario sería *nisdaq* (traducido ‘purificado’, ‘limpiado’ ‘salir victorioso’, ‘puesto en correcta condición’, restaurado a su lugar apropiado’, ‘declarado justo’, etc.), Daniel concluyó que el templo judío y sus servicios permanecerían en condición desolada más allá de los 70 años profetizados por Jeremías. Por ende, los 2300 días/años no llegarían a su terminación hasta ‘el tiempo del fin’—muchos siglos en el futuro.

“La esperanza de todo judío piadoso en la época de Daniel, fue que finalizando los 70 años de Jeremías, estarían libres para regresar a su patria, reconstruir a Jerusalén, y restaurar los servicios del templo. Por tanto, no es de maravillarse que Daniel ‘quedó asombrado por la visión, y que se ‘desmayó y estuvo enfermo por días’ [v. 27].” *Mansell, OSOA*, 62.

De la Visión—

“Aquí la palabra hebrea para ‘visión’ es *mareh*, que se refiere a la parte de la visión que Jesús y Gabriel particularmente quiso que Daniel (y nosotros) entendamos—**la profecía de los 2.300 días de vs.13,14.** De leer verso 26a y capítulo 9:23 para obtener más información.” *PJ*.

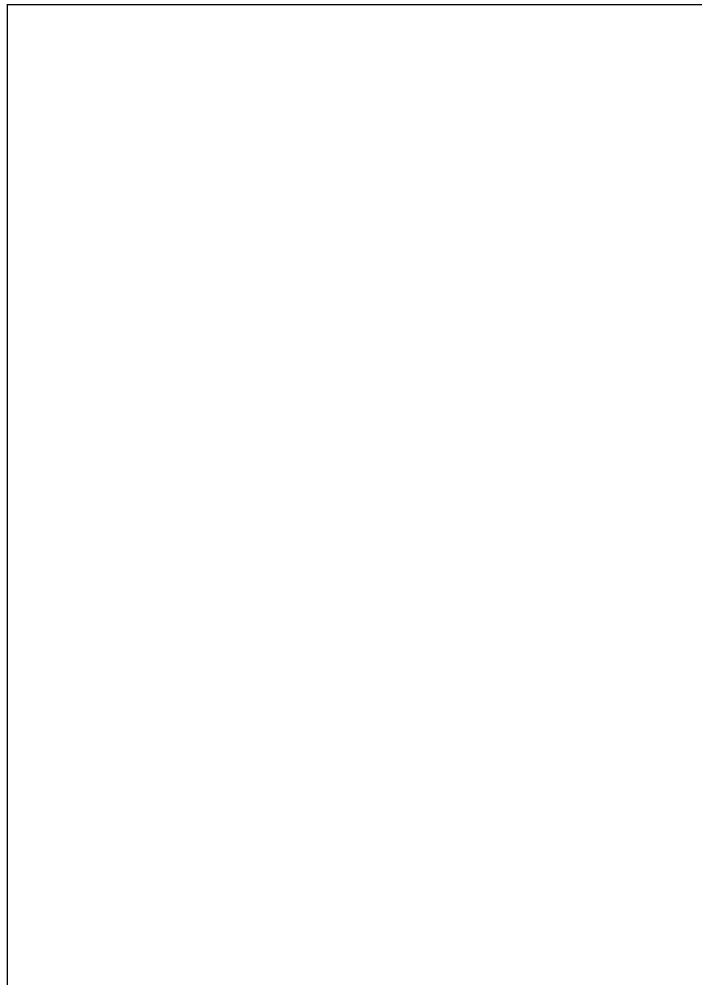
Pero Nadie la Entendió—

“Poco antes de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en esas profecías, y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel, fue dada una interpretación; pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento: ‘Mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó: mas guardé en mi corazón el negocio.’ *Dan.* 7: 28.

“Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros; y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó ‘un santo que hablaba; y otro de los santos dijo a aquél que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión?’ *Dan.* 8:13. La respuesta que se dio: ‘Hasta dos mil y trescientos días de tarde y mañana; y el santuario será purificado’ (Vers. 14), le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los setenta años de cautiverio, predichos por Jeremías, y los dos mil trescientos años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El

ángel Gabriel le dio una interpretación parcial; pero cuando el profeta oyó las palabras: 'La visión ...es para muchos días,' se desmayó. Anotación al respecto: 'Yo Daniel fui quebrantado, y estuve enfermo algunos días: y cuando convalecí, hice el negocio del rey; mas estaba

espantado acerca de la visión, y **no había quien la entendiese.**' [*Dan. 8:26, 27*]." *Profetas y Reyes, 405-406.*

La Cartulina Profética de 1843.

LAS FIESTAS Y SUS ANTI-TIPOS

		FIESTAS de PRIMAVERA = COMIENZO de la ERA CRISTIANA		FIESTAS de OTOÑO = FIN de la ERA CRISTIANA		
MES JUDIA →	PRIMER MES— ABIB		TERCER MES	SEPTIMO MES— TISHRI		
FECHAS →	14 de	Del 15 al 21	7 semanas + 1 dia	1^a <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10 dias</div>	10^a	Del 15 al 22
(La Sombra) Tipo → DIA FESTIVO	PASCUA	FIESTA de lost PANES SIN LEVADURA	Fiesta de las Semanas PENECOST	Fiesta de las TROMPETAS	Dia de la EXPIACION	Fiesta de los TABERNACULOS
SIGNIFICADO del ANTIGUO TESTAMENT →	Cordero de la Pascua: la salida de Egipto.	Vida sin pecado en el viaje a la tierra prometida.	Ley hablado en monte Sinaí. Ley de Tablas de piedra.	Al anunciar el Día de la Expiación (hora del juicio de Dios) antes de venir.	Limpieza final del santuario de todo pecado. Pecados ponen en cabeza de turco.	La cosecha se reunieron en . Viaje en el desierto que habitan en tiendas de campaña.
Antitipo EL REAL →	Jesús el Cordero de Dios en el cruce.	Sin levadura (pecado) en el pan (mental y fisico) o casa. Vida sin pecado.	La lluvia temprana del Espíritu Santo. Ley de tablas de carne del corazón.	Anuncio de Cristo Pronto Venida— 1833—Hora del Juicio de Dios.	Jesús Pontifice, entra en el Lugar Santisimo— 22 de Oct de 1844.	2 ^a venida de Cristo. Viaje al Cielo—7 dias.
Las PERSONAS PREPARADO CUANDO SE CUMPLE ANTITIPO. →	Calvario y un hombre: Jesús Fuera de la puerta.	Discípulos: vida sin pecado individual y colectivamente.	120 en habitación superior lejos del templo judío.	William Miller Joseph Wolff Y otros.	50.000 salen de los sistemas iglesia caída.	144.000 que están “sin mancha con las mujeres,” “de pie y sin mancha delante del trono de Dios.”

Todos los de arriba que estaban preparados para el cumplimiento de la fiesta antitipo fueron limpiados de sus pecados individuales y separados de los pecados corporativos por la fe en Jesús , el Cordero de Dios.