

**Los 144 000 y la Gran
Multitud en el Contexto de
Apocalipsis 7 y 14**

Oscar Mendoza
Universidad Peruana Unión

RESUMEN

Los 144 000 y la gran multitud en el contexto de Apocalipsis 7 y 14 – Uno de los temas más complejos y discutidos en el libro de Apocalipsis es el de los 144 000 y la gran multitud de los capítulos 7 y 14. Varios estudios han sugerido la literalidad del número 144 000, negando así su simbología. Con respecto a su relación con la gran multitud, algunos han propuesto que este grupo difiere de los 144 000. Sin embargo, al analizar Apocalipsis 7 y 14 en su contexto y estudiar las características tanto de la gran multitud como de los 144 000, se concluye que los 144 000 constituyen un número simbólico y que ellos como la gran multitud son el mismo grupo.

El propósito de este artículo es determinar el momento en que aparecen los 144 000, estudiar su simbología y tratar su relación con la gran multitud y con el remanente de Apocalipsis 12:17. Para ello se analizan dos textos clave: Apocalipsis 7:4-9 y 14:1-5.

SUMMARY

“The 144 000 and the Great Multitude in the Context of Revelation 7 and 14” – One of the most complex and debated topics in the book of Revelation is the 144 000 and the great multitude in chapters 7 and 14. Several studies have suggested the literality of the number 144 000, thus denying its symbolism. Regarding its relationship with the great multitude, some have proposed that this group differs from the 144 000. However, analyzing Revelation 7 and 14 in its context and studying the characteristics of the great multitude as well as those of the 144 000, it is concluded that the 144 000 constitute a symbolic number and that they, as well as the great multitude, are the same group.

The purpose of this article is to determine the time of the onset of the 144 000, to study its symbolism, and to examine its relationship with the great multitude and with the remnant of Revelation 12:17. In order to do so two key texts are analyzed: Revelation 7:4-9 and 14:1-5.

LOS 144 000 Y LA GRAN MULTITUD EN EL CONTEXTO DE APOCALIPSIS 7 Y 14¹

Introducción

Uno de los temas más complejos y discutidos en el libro de Apocalipsis es el de los 144 000 y la gran multitud del capítulo 7. Esto se nota en las distintas interpretaciones que se han dado en el mundo protestante, las cuales se resumen en cuatro:

(1) *Los 144 000 son judíos literales*. Esta interpretación está dividida en dos: (a) una posición preterista, que piensa que los 144 000 son judíos del tiempo de Juan² y (b) una postura dispensacionalista, que cree que este grupo está constituido por judíos que aparecerán después del rapto secreto.³

(2) *El número 144 000 es simbólico y la palabra "Israel" se refiere a los israelitas espirituales*. Los que proponen esta

¹El presente artículo es parte de la tesis en desarrollo titulada: "Los 144 000 y la gran multitud desde la perspectiva bíblica".

²Sostenida por ejemplo por William Barclay, *Comentario al Nuevo Testamento: Apocalipsis II* (Terrassa: CLIE, 1999), 34.

³Sustentada entre otros por Ivan Barchuk, *Explicación del Apocalipsis* (Barcelona: CLIE, 1975), 140-8; Herbert Lockyear, *Apocalipsis: el drama de los siglos* (Miami: Vida), 97; Sunshine Ball, *Daniel y el Apocalipsis* (Miami: Vida, 2000), 106; William MacDonald, *Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Comentario bíblico de William MacDonald* (Terrassa: CLIE, 2004), 1088.

posición⁴ rechazan la literalidad del número 144 000 y de las doce tribus. Los 144 000 no pueden ser un número de personas contadas, puesto que, por ser un múltiplo de $12 \times 12 \times 1000$, el número es un símbolo del pueblo de Dios. Estos israelitas no pueden ser judíos literales puesto que a partir de Cristo, Israel no es más el pueblo de Dios, sino la iglesia, el “Israel espiritual”.

(3) *Los 144 000 y la gran multitud son grupos diferentes.* Los que sostienen esta postura,⁵ creen que los 144 000 son un número simbólico de seguidores de Cristo y no judíos literales. No obstante, ellos piensan que los 144 000 y la gran multitud son grupos distintos (o que los 144 000 están dentro de la gran multitud). En algunos casos, se ha propuesto que la gran multitud son los hijos de Dios resucitados de todas las edades.⁶

(4) *Los 144 000 y la gran multitud son el mismo grupo.* Los que proponen esta interpretación,⁷ plantean

⁴Como por ejemplo Diestre Gil, *El sentido de la historia y la palabra profética* (Terrassa: CLIE, 1995), 568; Enrique Martorell, *El griego del Nuevo Testamento* (Terrassa: CLIE, 1998), 1:358-9.

⁵Como Diestre Gil, 153; Mervyn C. Maxwell, *Apocalipsis: sus revelaciones* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991), 176; Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Apocalipsis: Visión de un mundo justo* (Estella: Verbo Divino, 1997), 98-100.

⁶Francis Nichol, ed., *Comentario bíblico adventista*, trad. Víctor Ampuero Matta (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 7:800.

⁷Ver G. K. Beale y Sean M. McDonough, en G. K. Beale and D.A. Carson, eds., *Commentary on the New Testament Use of the Old Testament* (Grand Rapids, MI: Baker Academia, 2007), 1107-8; Jacques B. Doukhan, *Secretos de Apocalipsis: el Apocalipsis visto a través de los ojos hebreos*, trad. Claudia Blath (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2008), 77.

que los 144 000 y la gran multitud son el mismo grupo en diferentes perspectivas. En otras palabras, los 144 000 son la gran multitud.

Como se puede observar, varios intérpretes, mayormente conservadores, han optado una interpretación simbólica del número 144 000. Sin embargo, varios también han apoyado el pensamiento dispensacionalista.⁸ Entre los adventistas, a través de sus publicaciones, el consenso sobre los 144 000 como número, es que es un número simbólico y no literal.⁹ No obstante, la discusión ahora está relacionada con la gran multitud y los 144 000: estos dos grupos ¿son distintos o es un solo grupo?

El propósito de este artículo es tratar de responder esta pregunta analizando Apo 7:4-9 y 14:1-5 respec-

⁸Para una evaluación del papel de Israel en la profecía según el dispensacionalismo y su progreso, véase Gerhard Hasel, "Israel in the Bible Prophecy", *Journal of the Adventist Theological Society* 1 (1992), 120-55, en adelante *JATS*; Hans LaRondelle, *The Israel of God in Prophecy* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1983); Norman Gulley, "Dispensational Biblical Interpretation: Its Past and Present Hermeneutical Systems", *JATS* 4 (Spring 1993): 65-93; Idem., "Progressive Dispensationalism: A Review of a Recent Publication", *Andrews University Seminary Studies* 32 (1994), 41-6, en adelante *AUSS*; Gerhard Pfandl, "Israel and the Church", *JATS* 13:2 (2002), 15-29; los siguientes artículos son parte de la misma página web: Frank B. Holbrook, "Futurism's Countdown: Fact or Fantasy?"; Gerhard F. Hasel, "God's Plan for Israel"; Walter F. Specht, "New Testament Israel", *Adventist Research Institute*, <http://www.adventistbiblicalresearch.org/documents/Role%20of%20Israel.htm> (consultado: 10 de Febrero, 2009). En adelante *ABR*.

⁹Ver Hans K. LaRondelle, *Las profecías del fin*, trad. David Gullón (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1999), 154-60; Kenneth A. Strand, "The 'Spotlight on Last Events' Sections in the Book of Revelation", *AUSS* 27:3 (1989), 204-6; Loron Wade, "Thoughts on the 144,000", *JATS* 8:1, 2 (1997), 90-9; Mervyn C. Maxwell, *Apocalipsis: sus revelaciones*, 176; Urías Smith, *Las profecías de Daniel y Apocalipsis* (Doral, FL: Publicaciones Interamericanas, 1949), 2:468; Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 77.

tivamente. Para ello, se verá el momento en que aparecen los 144 000, luego se estudiará la simbología de este número, su relación con la gran multitud y con el remanente de Apo 12:17.

El contexto de Apocalipsis 7 y 14

El libro de Apocalipsis se divide en tres partes básicamente: (1) parte histórica (1-11),¹⁰ (2) parte intermedia (12-14)¹¹ y (3) parte escatológica (15-22).¹² Al estructurar el libro de esta forma,¹³ se estudiará con mayor

¹⁰Dentro de la parte histórica, sin embargo, hay pasajes escatológicos. Como por ejemplo, la referencia a la segunda venida de Cristo (Apo 1:7), el sellamiento de los 144 000 (7:4-8), el librito abierto (10-11:14), el 7mo sello y la 7ma trompeta que representan la parusía. Estos eventos están presentados en la sección histórica del libro pero son sucesos escatológicos.

¹¹En esta sección se observa que la historia y la escatología están entrelazadas. Para un mayor estudio, ver Edwin Reynolds, "Ten Keys for Interpreting the Book of Revelation", *JATS* 11:1-2 (2000), 265; Carlos Olivares, "Un Análisis en la Determinación de una Estructura para el Apocalipsis: implicaciones", *Theologika* 22:2 (2007), 258, en adelante *Theo*; Idem., "Análisis Estructural de Apocalipsis 12 y 13: en Busca de un Esqueleto Estructural", *Theo* 20:1 (2005), 34-62.

¹²La escatología básicamente es el estudio de los eventos finales esbozados por la profecía bíblica, a saber, eventos que ocurren a partir de 1798 D.C. en adelante.

¹³Kenneth Strand y Elisabeth Schüssler Fiorenza proponen una estructura quiástica que permite una mayor comprensión de la unidad literaria en Apocalipsis. Ver Kenneth Strand, "The Eight Basic Visions in the Book of Revelation", *AUSS* 25:1 (1987), 107-21; Elisabeth Schüssler, *Apocalipsis*, 57. Tanto las estructuras quiásticas de Strand como la de Schüssler son apoyadas por Maxwell, 54-62; LaRondelle, *Las Profecías del Fin*, 105-12; William Shea, "The Parallel Literary Structure of Revelation 12 and 20", *AUSS* 23:1 (1985), 37-54; Idem., "Revelation 5 and 19 as Literary Reciprocals", *AUSS* 22:1 (1985), 249-57.

amplitud el contexto en el cual aparecen los 144 000 y la gran multitud, básicamente los capítulos 7 y 14 (se observará Apo 15:1-8; 19:1-11 donde también aparecen ambos grupos).

Apocalipsis 7: los 144 000 y la gran multitud en su contexto

Este capítulo es un paréntesis¹⁴ entre el 6to y 7mo sello que responde a la pregunta planteada en el 6to sello: “porque ha llegado el gran día de la ira de Dios ¿y quién podrá sostenerse?” (6:17).¹⁵ Juan encuentra respuesta al escuchar que los únicos que pueden estar de pie ante el trono de Dios y su ira –manifestada en las siete plagas postreras (Apo 15, 16)– son los 144 000 sellados (vv. 3, 4); y mientras no se realice el sellamiento, aún no pueden ser enviadas estas plagas. Cuando esto ocurra, acontecerá la segunda venida (que en este caso es el 7mo sello [Apo 8:1, cf. con los capítulos 15-18]).

En base a estos eventos, el contexto de los 144 000 de este capítulo es escatológico, puesto que aparece en un marco de *sellamiento-anuncio/detenido de los cuatro vientos de la tierra (las siete postreras) – 7mo sello (2da venida)*.

Por otra parte, Apocalipsis 7 no solo registra a los 144 000 sino también a la gran multitud (en especial

¹⁴O también, como lo considera Ekkehardt Müller, puede ser la “expansión del sexto sello”. Ekkehardt Müller, “Recapitulation in Revelation 1-11”, *JATS* 9:1-2 (1998), 268.

¹⁵Los textos serán citados de *La Biblia de las Américas* (La Habra, CA: The Lockman Foundation, 1997).

la descripción de sus características [vv. 9-17]). Al comparar los 144 000 con la sección de la gran multitud, aparece un nuevo elemento: “Estos vienen de la gran tribulación” (v. 14). Lo interesante de esto, es que tanto los 144 000 como la gran multitud están dentro del mismo capítulo y del mismo contexto: *el sellamiento – anuncio de la ira de Dios –persecución– segunda venida*. Por lo tanto, no solo la sección de los 144 000 (vv. 4-8) responde a la pregunta del 6to sello, sino también el registro de la gran multitud (vv. 9-17). No se pueden entender el sellamiento, la persecución y el anuncio/detenido (v. 7:1) de las postreras plagas únicamente a la luz de los 144 000, también se deben comprender a la luz de la gran multitud.

Para dejar en claro esta parte, es necesario considerar que el contexto de Apocalipsis 7 es netamente simbólico, puesto que hay varias figuras presentadas en este capítulo, como por ejemplo: “sello del Dios vivo”,¹⁶ “delante del Cordero”, “emblanquecidos en la sangre del Cordero” (vv. 9, 15, 17). Estos elementos reflejan la naturaleza simbólica del capítulo. Por este motivo, el número 144 000, según su contexto, es simbólico y no literal. Decir lo contrario es interpretar el texto fuera de su contexto.¹⁷

¹⁶Para un mayor estudio sobre el sello en Apocalipsis 7, véase Edgar Horna, “El sello de Dios, el sellamiento y los 144 000”, *Estrategias* 6:2 (2009), 29-33. En adelante *Estr.*

¹⁷A la vez, no se estarían respetando los principios de interpretación profética. Por lo menos nos basaremos en tres principios básicos que se han de considerar para interpretar a los 144 000:

(1) *La sola y la toda Escritura*. El significado de los símbolos de la apocalíptica bíblica no se ha de buscar en fuentes extrabíblicas sino en la misma Palabra de Dios. Asimismo, para interpretar el último libro de la

Biblia se ha de considerar *toda* la Escritura y no parte de ella. Esto incluye, (a) las enseñanzas del Señor Jesús acerca de los eventos finales (Mat 24, 25; Mar 13) y (b) lo registrado en el AT, especialmente en los libros de Daniel y Ezequiel (el uso del AT para interpretar Apocalipsis es relevante, puesto que en este libro existen muchas alusiones veterotestamentarias. Para un mayor análisis, véase Jon Paulien, "Dreading the Whirlwind Intertextuality and the Use of the Old Testament in Revelation", *AUSS* 39:1 (2001), 5-22; Idem., "Interpreting Revelation's Symbolism", *SR - Book 1*, 6:83-92]; Gregory Beale, *The Use of Daniel in Jewish Apocalyptic Literature and in the Revelation of John* [Lanham: U.P. of America, 1984]; Steve Moyise, "Does the Autor of Revelation Misappropriate the Scriptures?", *AUSS* 40:1 [2002], 3-21).

(2) *La simbología de los números y del contexto*. Por un lado, se ha de considerar que Apocalipsis es un libro simbólico, y como tal, se ha de buscar su respectivo significado; es más, si en el contexto de un texto existen muchas figuras, lo más sensato es creer que dicho texto es simbólico. Por otro lado, los números en la apocalíptica, especialmente los de grandes cantidades (como por ejemplo el número "144 000" [7:4], los "doscientos millones" [9:16], los "1 260 días" [12:6], etc.), por lo general no son literales sino simbólicos.

(3) *Eclesiológico*. Este principio señala que la iglesia es el pueblo de Dios, y que el Israel político dejó de serlo por haber rechazado al Mesías. El pacto realizado con Israel ahora se aplica espiritualmente a la iglesia. Al respecto, LaRondelle menciona, "aunque el apóstol [1 Ped 2:9] no usa el nombre 'Israel', cada aspecto para Israel, como el pacto del pueblo de Dios, él ahora lo aplica a la iglesia. Ésta es la interpretación eclesiológica del pacto de Dios con Israel" (*The Israel of God in Prophecy*, 105. Para una mayor comprensión sobre el plan divino para Israel, véase Richard Davidson, "Interpretación de la Profecía del Antiguo Testamento", en George Reid, ed., *Entender las Sagradas Escrituras: Un Enfoque Adventista* [Florida: Asociación Publicadora Interamericana, 2006], 236-43). Este principio bíblico debe ser considerado cuando se quiera interpretar cualquier sección en Daniel y Apocalipsis que trate sobre el "pueblo de Dios/remanente".

Para un estudio sobre los principios de interpretación profética, véase Jon Paulien, "La hermenéutica de la apocalíptica bíblica", *Entender las Sagradas Escrituras*, 299-329; Kenneth A. Strand, "Foundational Principles of Interpretation", en Frank Holbrook, ed., *Symposium on Revelation: Introductory and Exegetical Studies - Book 1* (Silver Spring: Review and Herald Publishing Association, 1992), 6:3-34; en adelante SR; Richard Davidson, "Biblical Principles for Interpreting Apocalyptic Prophecy", *AUSS*, 1-31; Idem., "Biblical Principles for Interpreting Old Testament Classical Prophecy", *AUSS*, 1-39; Merling Alomía, "Some

Apocalipsis 14:1-5: los 144 000 en su contexto¹⁸

Estructurar y entender Apo 14 en su contexto (caps. 12-14)¹⁹ es muy complejo. Sin embargo, este estudio solo se centrará en los 144 000. Este grupo también es registrado en Apo 14:1-5 estando con el Cordero en el Monte Sion (v. 1). Su contexto inmediato es la predicación del mensaje de los tres ángeles (vv. 6-12),²⁰ el rescate de los redimidos de Dios (v. 4), la cosecha (v. 15) y la segunda venida (v. 14). Esto enseña que el contexto de los 144 000, en este capítulo, es escatológico.

Basic Hermeneutic Principles Established by Christ for the Exegetas of all Centuries”, *JATS* 10:1-2 (1999), 475-85; William Shea, *Estudios Selectos sobre Interpretación Profética*-Serie de la Comisión de Daniel y Apocalipsis, vol. 1 (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1990).

¹⁸Para un estudio exegético de Apo 14, véase William Johnsson, “The Saints End-Time Victory Over the Forces of Evil”, *SR – Book 2*, 7:31-9.

¹⁹Sobre la estructura de Apo 12 al 14, véase William Shea, “The Controversy Over the Commandments In the Central Chiasm of Revelation”, *JATS* 11:1-2 (2000), 216; Kenneth Strand, “Chiastic Structure and Some Motifs in the Book of Revelation”, *AUSS*, 405; William Shea y Ed Christian, “The Chiastic Structure of Revelation 12:1-15:4: The Great Controversy Vision”, *AUSS* 38:2 (2000), 269-92. Para estos eruditos, el mensaje principal de Apocalipsis 12 al 14 es un mensaje de victoria (para Shea, en base a una estructura quiástica, el centro de Apo 12 al 14 es 14:1-5, y para Strand es 15:2-4).

²⁰Para un estudio sobre el mensaje de los tres ángeles, véase Oscar Mendoza Orbegoso, “El mensaje del remanente en el tiempo del fin: El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 – Parte I y II”, *Estr* 6:2 (2009), 77-86 y 7:1 (2010), 60-78.

Asimismo, se debe recalcar el simbolismo²¹ de los 144 000 en base a su contexto. Símbolos tales como “Cordero” (v. 1), “siguen al Cordero” (v. 4), “contaminarse con mujeres” (v. 4), “castos” (v. 4), “el primer ángel con el evangelio eterno” (v. 6)²² demuestran un contexto simbólico aclarando así la no literalidad de los 144 000.

Tras considerar el contexto de Apocalipsis 7 y 14, se llegan a las siguientes conclusiones con respecto a los 144 000 y la gran multitud:

(1) Tanto los 144 000 como la gran multitud aparecen en el mismo contexto escatológico: (a) paréntesis entre el 6to y 7mo sello (cap. 7, segunda venida), (b) proclamación del mensaje de los tres ángeles (14:6-12), (c) anuncio de las siete plagas postreras (6:17),²³ (d) la

²¹El símbolo representa, a través de una figura o metáfora, una verdad. Éstos, según Jon Paulien y Gregory Beale, pueden tener significados múltiples de acuerdo al contexto (Jon Paulien, “La hermenéutica de la apocalíptica bíblica”, *Entender las Escrituras*, 311-3; Gregory Beale, *The Book of Revelation, A Commentary on the Greek Text* [Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999], 55-8). Por supuesto, la simbología tanto en Daniel como en Apocalipsis, “debe ser vista, ante todo, dentro de la misma Escritura” (William Johnsson, “Apocalíptica bíblica”, en Raoul Dederen, ed., *Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra fe*, trad. David Gullón [Florida: Asociación Publicadora Interamericana, 2007], 5:70).

²²Un mayor análisis sobre el “evangelio eterno” de Apocalipsis 14:6 se encuentra en Oscar Mendoza Orbegoso, “El ‘evangelio eterno’ en el mensaje del primer ángel de Apo 14:6”, *Estr 7:1* (2010), 90-7.

²³Por una parte, en el cap. 7 de Apocalipsis se anuncia que después del sellamiento se hará daño a la “tierra”, al “mar” y a todo “árbol”, y por otra parte, en el cap. 16 se derraman las copas sobre la “tierra” (v. 2), sobre el “mar” (v. 3), sobre los “ríos y las fuentes de las aguas” (v. 4). Estos elementos naturales registrados en los caps. 7 y 16, indican que la ira divina consistirá en el derramamiento de las siete plagas postreras. Empero, aquella ira no la recibirán los que tengan el sello de Dios sino solo los que estén marcados por la bestia (16:2). El versículo 3 declara, “[...] no hagáis daño, ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un

persecución y rescate (el final -7:14; 14:4), (e) la segunda venida (7:14-17; 14:14), (f) Cristo con los redimidos rescatados (por un lado, presentado a través de la gran multitud [7:15-17] y, por otro lado, a través de los 144 000 [14:1]).²⁴

(2) En este contexto, especialmente estando de pie con el Cordero (7:14-16; 14:1) después de haber sido rescatados de la gran tribulación, los 144 000 y/o la gran multitud pueden ser un grupo de personas que en la segunda venida no habrán probado la muerte. Según Apocalipsis, ellos pasarán la gran tribulación (7:14)²⁵ y permanecerán vivos cuando Cristo venga (15:2-4).

(3) Es posible que los 144 000 y la gran multitud sean el mismo grupo. Si ambos grupos han pasado o sobrevivido a la gran persecución y no han probado la muerte hasta la segunda venida, pueden darse dos posibilidades, o hay dos grupos distintos de redimidos

sello en la frente a los siervos de nuestro Dios”.

²⁴Por lo registrado, Juan está dando dos elementos en un mismo contexto. Como si los 144 000 y la gran multitud fueran el mismo grupo.

²⁵La persecución que recibe la gran multitud es previa a la segunda venida de Cristo. La Palabra de Dios señala que en el tiempo del fin el anticristo y sus aliados perseguirán al remanente. La “gran tribulación” de Apocalipsis 7:14 (gr. τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης) es la misma “tribulación” (gr. θλίψεως -LXX) registrada en Daniel 12:1. A su vez, es la misma persecución previa al advenimiento profetizada por el Señor Jesús (Mat 24:21-22; Mar 13:19, 24), la cual “[...] no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora” (Mat 24:21). Esta situación será un momento de dolor y espanto para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Al respecto, Merling Alomía declara: “lo notable es que esto ocurre en un ataque incontenible al pueblo de los santos que conecta con escenas futuras frente ‘al monte glorioso y santo’ de Dios [...] Ésta es la misma situación referida por Jesús que vivirá el mundo entero en el tiempo que preceda el retorno glorioso del Mesías (Mar 13:19)”. Merling Alomía, *Daniel: El Profeta Mesianico* (Lima: Ediciones Theologica, 2007), 2:440-1.

esperando al Señor o es el mismo grupo. Al parecer, desde la perspectiva bíblica, se trataría del mismo grupo.²⁶

(a) Así pues, los 144 000, siendo parte de un contexto simbólico, difícilmente pueden ser un número literal.

El número 144 000: por qué no puede ser un número literal

Contextualmente hablando, como ya se mencionó, los 144 000 no pueden ser un número literal. Los que

²⁶La Palabra de Dios menciona explícitamente que habrá una “resurrección especial/parcial” y una “general”. Por un lado, en la “resurrección especial” se levantarán los que crucificaron a Jesús (Apo 1:7). El objetivo de esta resurrección será corroborar que Cristo, a quien ellos había rechazado y asesinado, realmente era el Mesías, el Hijo de Dios que está “viniendo en las nubes del cielo” (Mar 14:62). Por otro lado, en la “resurrección general” solo volverán a la vida los que murieron en el Señor a lo largo de la historia (ver 1 Tes 4:13-18); en el caso de los que murieron en el pecado, ellos no resucitarán sino hasta después del milenio (Apo 20:5).

En la segunda venida, el Señor Jesucristo encontrará a dos grupos, a saber, un grupo conformado por sus hijos y un segundo grupo compuesto por los impíos. En cada uno de estos dos grupos habrá dos subgrupos respectivamente: (1) los resucitados y (2) los que no probaron la muerte. En el primer grupo, el de los “hijos de Dios”, estarán los resucitados de todas las edades, los que murieron en el Señor a lo largo de la historia, como también los que no probaron la muerte, puesto que “han pasado la gran tribulación”, a saber, los “144 000 sellados” o la gran multitud de Apo 7:9. Ambos subgrupos serán llevados al reino de los cielos y morarán con el Señor para siempre. En el segundo grupo, el de los impíos, estarán los resucitados que crucificaron al Señor Jesús y los que fueron encontrados persiguiendo al remanente en el momento de la parusía (incluye la “bestia”, el “falso profeta” y “los reyes y los moradores de la tierra” [19:19-21]).

Con estas consideraciones, se concluye que en la segunda venida de Cristo habrán dos clases de redimidos que irán al cielo: (1) los resucitados de todas las edades (la gran multitud [N° 1]) y (N° 2) los “144 000 sellados” (símbolo cuyo significado es la “gran multitud” [N° 2] de Apo 7:9-17).

sostienen la literalidad de este número y de las doce tribus, son los dispensacionalistas. Esta interpretación es hecha buscando confirmar la idea de persecución final recibida por los 144 000 judíos de sangre por parte del anticristo durante siete años.²⁷ No obstante, bíblicamente

²⁷El dispensacionalismo, que pertenece a la escuela futurista de interpretación profética, cree que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios y que la Iglesia es tan sólo un pueblo provisional o temporal. Para los dispensacionalistas, todas las referencias de Israel encontradas en el Nuevo Testamento se refieren exclusivamente al Israel literal y no al Israel espiritual (entre ellos Evis Carballosa, quien declara: “las Escrituras, sin embargo, *nunca* identifican a Israel con la Iglesia, es decir, el Israel espiritual. Ningún pasaje de las Escrituras [...] utiliza el sustantivo Israel para referirse a la iglesia”. *Apocalipsis: la consumación del plan eterno de Dios* [Grand Rapids: Portavoz, 1997], 150). Sin embargo, esta interpretación no es bíblica. Por lo menos hay tres razones para no aceptar esta corriente:

(1) Cuando vino Jesucristo, uno de sus objetivos fue juntar tanto a judíos como gentiles para conformar un nuevo “Israel” (ver Juan 10:16; 12:36).

(2) Por falta de frutos por parte de Israel, principalmente al rechazar a Cristo como Mesías (para un mayor estudio sobre las razones por las cuales Israel negó el mesianismo de Cristo, ver Oscar Mendoza Orbegoso, “Rechazando al más esperado”, *Berit Olam* 5:1-2 [2008], 81-93), Jesucristo transfirió el reino de Dios del Israel político al Israel espiritual (ver Mat 21:43; 22:1-14). Al respecto, Hans LaRondelle indica, “[a] estos judíos mesiánicos Él los llama ‘mi iglesia’ (Mat 16:18). En la ordenación de los doce, Cristo fundó su iglesia como un Israel mesiánico, con su propia estructura y autoridad (Mat 18:15-17)”. Más adelante, LaRondelle continúa diciendo que “Cristo transfirió el reino de Dios de Israel nacional a Israel mesiánico. Él hace de su iglesia una cristocracia”. Hans LaRondelle, “Israel en la profecía”, en Alberto Timm, et al., *O Futuro: A Visão Adventista dos Últimos Acontecimentos, Artigos Teológicos Apresentados no V Simposio Bíblico-Teológico Sul-Americano* (Sao Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 2004), 231-7, en adelante OF; ver también Idem., “Is the Church Spiritual Israel?”, *Ministry*, Septiembre de 1981, 17-9; en adelante Min. Norman Gulley, al respecto, también declara: “Todo el libro de Hebreos está basado en el hecho de que el nuevo pacto prometido a Israel y Judá (Jer 31:31) no es un evento literal en un reino mesiánico futuro, sino uno ya inaugurado en Cristo para el Israel espiritual, la Iglesia (Heb 8:6-13)”. Norman Gulley, “Una evaluación de la hermenéutica dispensacional acerca de Israel”, en

hablando, no es aceptable la literalidad de este número, por las siguientes razones:

(1) *El contexto es simbólico*. Hay figuras y símbolos en los capítulos 7 y 14. Si se respeta el contexto para interpretar un texto, se verá claramente que la literalidad de este número no es posible.

(2) *El número mismo*. El número 144 000 es múltiplo de 12: $12 \times 12 \times 1000$.

(2.1.) El número 12 (gr. δωδεκα) es usado frecuentemente en el NT para designar a los 12 apóstoles (Hch 6:2; 1 Cor 15:5; Efe 2:20; Apo 1:14b) y a las 12 tribus de Israel (Mt 19:28; Lc 22:30; Stg 1:1; Apo 21:12c [cf. 7:5-8; 12:1]). Por lo general se considera este número como sugerente de administración divina.²⁸ Una vinculación entre los 12 apóstoles y las 12 tribus se encuentra en la Nueva Jerusalén (Apo 21:12-21; 22:2). Teniendo en cuenta esta relación, se podría concluir que el número 12 representa al pueblo de Dios.

En consecuencia, con el número 144 000, representaría al pueblo de Dios que espera a Jesucristo en la segunda venida. Este número “no denota una limitación

Merling Alomía, G. Klingbeil, M. Klingbeil, J. Torreblanca, eds., *Entender la Palabra: Hermenéutica adventista para el nuevo siglo* (Cochabamba, Bolivia: Editorial de la Universidad Adventista de Bolivia, 2000), 245.

(3) Hay varios textos bíblicos que sí referencian a la iglesia como el “Israel” espiritual de Dios (Rom 9:8; Gál 6:16; 1 Ped 2:9).

Para un mayor estudio sobre el Dispensacionalismo y una defensa bíblica-teológica del método “gramatical-histórico-profético”, ver Hans LaRondelle, *The Israel of God in Prophecy*; Idem., “The Essence of Dispensationalism”, *Min*, Mayo de 1981, 4-6; Norman Gulley, *¡Cristo viene!: un enfoque cristocéntrico de los eventos de los últimos días*, trad. David P. Gullón (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2003), 76-97.

²⁸W. E. Vine, “doce”, *Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo* (Nashville: Caribe, 1999), 293.

numérica de éstos quienes son sellados, éste simboliza la perfección del pueblo de Dios”.²⁹ Como LaRondelle también explica: “Juan descompone el número 144 000 en 12 por 12 000, por lo cual muestra que 12 es el número clave, que debe entenderse en su *significado en el sistema del pacto* como representando al pueblo del pacto o el reino de Dios”.³⁰

(2.2.) El término “mil” de Apocalipsis 7:4, viene del griego χιλιάδες, el cual tiene como forma básica la palabra χιλιάς. Éste es traducido como “mil”, y puede denotar [un] “millar (es), millones”,³¹ o referirse a multitudes incontables.³²

En el Antiguo Testamento, según la LXX, χιλιάς (que en hebreo es מֵאָה), es mencionado en un contexto de conteo de familias (Núm 2:23; 26:7) y ejércitos (Núm 2:28), a la vez aparece en situaciones de guerras (1 Sam 18:8; 29:5; Jos 8:3), y mayormente hace referencia a multitudes y millares (Núm 10:35; Deu 5:10). En Daniel (7:10) y Sal (67:18; 119:72), χιλιάς significa “millares”, “miles”. Una cantidad sin contar.

²⁹E. D. Schmitz, “ὄωδεκά”, en Colin Brown, ed., *New International Dictionary of New Testament Theology* (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1986), 2:695.

³⁰LaRondelle, *Las profecías del fin*, 156. La cursiva está en el original.

³¹E. Lohse, “χιλιάς”, en Gerhard Kittel, et al., *Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2002), 1302.

³²Barbara Friberg, Timothy Friberg y Neva F. Miller, “χιλιάς”, *Analytical Lexicon of the Greek New Testament*, Baker’s Greek New Testament Library (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 342.

En Apocalipsis,³³ χιλιάς aparece 19 veces,³⁴ y tiene una connotación de muchedumbre. De una cantidad enorme de personas (7:4; 11:13) o seres (“millares de millares de [ángeles]” -5:11) que, por el contexto, no se puede definir con exactitud a cuántos se refieren. En este libro, normalmente aparece en un contexto de eventos escatológicos.³⁵ El término χιλιάς también está en Apo 21:16, donde se registra la medida de la ciudad, la cual es de doce mil estadios tanto en longitud como en anchura, respectivamente. Esto, una vez más, se confirma la simbología de este número.

Por tanto, el número 1000 de Apocalipsis 7, el cual es una cifra simbólica, tiene una connotación de multitudes, de una cantidad que no se puede contar. Como declara Doukhan, “en el contexto de Apocalipsis, esta cifra [1000] redonda es simbólica. Los ‘mil [es]’ que componen los 144 000 significan multitudes. En la tradición hebrea, el número 1000 a menudo representa la noción de multitud”.³⁶

Después de analizar los números 12 y 1000, se concluye que el número 144 000 representa al pueblo de

³³No se analiza el uso de χιλιάς en todo el NT, puesto que tan sólo aparecen cuatro veces aparte de Apocalipsis. Este término es utilizado también en Luc 14:31 (2x); Hech 4:4 y 1 Cor 10:8, donde siempre tiene una connotación de grandes cantidades.

³⁴Especialmente en el capítulo 7. Ver también 5:11; 7:4-8; 11:13; 14:1, 3.

³⁵E. Lohse, “χιλιάς”, en Horst Balz y Gerhard Schneider, eds., *Exegetical Dictionary of the New Testament* (Grand Rapids, MI: William Eerdmans Publishing, 1993), 3:467.

³⁶Doukhan, *Secretos de Apocalipsis*, 194.

Dios³⁷ en su totalidad, militando y venciendo a las fuerzas del mal en el tiempo del fin. Éstos son un “ejército escatológico de Dios -no un ejército literal de israelitas, pero es un símbolo de la “iglesia militante””.³⁸ Beatrice S. Neall lo sintetiza de esta manera: “[...] el número 144 000 debe entenderse como un símbolo de la unidad, la perfección y la consumación de la iglesia de Dios, completa porque se ha completado el número de los elegidos (Apo 6:11)”.³⁹

(3) *Las tribus*. En los vv. 5 al 8 se mencionan 12 tribus pero no con el orden común israelita.⁴⁰ Hay cuatro listas, incluyendo la de Apocalipsis, a lo largo de la Biblia (Gén 49; Núm 1: 5-15; Eze 48). Al hacer la comparación en estas listas, se notan grandes diferencias: (a) sólo en Apocalipsis la lista de tribus inicia con Judá, a diferencia de Génesis y Números que lo hacen con Rubén, y en Ezequiel con Dan; (b) no hay una similitud en el orden de las tribus de cada lista; (c) mientras que en Apocalipsis se omite a Dan y Efraín, y se agrega a Leví y a José, en las otras aparece Dan

³⁷Loron Wade hace un breve estudio de las características de los 144 000, identificando las marcas del *Pueblo de Dios*. Estas marcas de identidad, según este erudito, son: (1) ellos son *sellados por Dios*, (2) son *leales a Dios y siguen al Cordero* y (3) son *testigos de Dios y la verdad*. Este erudito concluye que los 144 000 representan al pueblo de Dios del tiempo del fin. Wade, 91-2.

³⁸Beale y McDonough, 1107.

³⁹Beatrice S. Neall, “Sealed Saints and the Tribulation”, *SR – Book 1*, 6:262.

⁴⁰Para un mayor estudio y discusión acerca de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis 7, ver Ross E. Winkle, “Another Look at the List of Tribes in Revelation 7”, *AUSS* 27 (1989), 53-67; Christopher R. Smith, “The Tribes of Revelation 7 and the Literary Competence of John the Seer”, *Journal of the Evangelical Theological Society* 38:2 (June 1995), 213-8.

y se omite a Leví (tanto en Núm como en Eze). Sin embargo, ¿es relevante que se agregue, se ordene indistintamente y se omitan algunas tribus? Parece que no. La pregunta de más interés es ¿son estas tribus, simbólicas o literales? Sobre todo, al recordar que los 144 000, es decir 12 000 de cada tribu, han de aparecer en el tiempo del fin, o más bien en el tiempo cuando Cristo venga, ¿estarán estas doce tribus cuando el Señor regrese por segunda vez? Si se cree que los 144 000 son literales, lo mismo se tiene que pensar de las tribus, por lo tanto ¿realmente reaparecerán las doce tribus en el futuro, cuando hoy, e incluso en el tiempo de Cristo, éstas ya no existen?⁴¹ Indudablemente que no.

Entonces, ¿a qué Israel se refiere Apocalipsis 7? Evidentemente al “Israel espiritual”: la Iglesia. Pedro es claro al decir que los cristianos son el nuevo Israel espiritual (1 Ped 2:9). Que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo tienen tal privilegio, sean judíos o gentiles, de ser parte del pueblo de Dios: la iglesia de Cristo.⁴² Para Pablo “todos sois hijos de Dios *mediante la fe*

⁴¹No sólo eso, Doukhan señala además que “en los tiempos de Yohanan [Juan], los registros de los que pertenecían a la mayoría de las tribus habían desaparecido con la destrucción del Templo. De los que cualquiera podría estar seguro era de los que afirmaban ser parte de Judá, Benjamín y Leví”. Concluyendo, “por lo tanto, no deberíamos tomar a Israel mencionado aquí en un sentido literal”. Doukhan, *Secretos del Apocalipsis*, 77.

⁴²Como se mencionó anteriormente, los dispensacionalistas ponen a Israel dentro de la profecía bíblica, puesto que, según ellos, Israel continúa siendo el pueblo de Dios, poseedor de las promesas divinas. Sin embargo, hay que recordar que las promesas hechas a Israel eran condicionadas, y como ellos no obedecieron a la voz de Dios, en su lugar, como declara Clifford Goldstein, éstas “...fueron extendidas a la iglesia del Nuevo Testamento, compuesta por judíos y gentiles alrededor del mundo” (Clifford Goldstein, “¿Está Iraq en la profecía?”, en *Como fuego en mis huesos*,

en Cristo Jesús” (Gál 3:26-29 – énfasis nuestro), por tanto, al ser revestidos por Cristo (ver v. 27), “no hay judío ni griego [...]” (v. 28). Estando Él, no existe más el Israel político sino el espiritual, o como lo define Pablo: “El Israel de Dios” (Gál 6:16).

(4) *Sus características.* Se presentan serios problemas, en base a Apo 14:1-5, al asumir que los 144 000 constituyen un número literal. Las características de este grupo son: “no se contaminaron con mujeres” o “son castos”, “siguen al Cordero”, etc. Sin embargo, ¿qué pasaría si los 144 000 –de manera literal– “no se contaminaron con mujeres”? Los 144 000 serían sólo varones (¿Las mujeres, en el contexto de los 144 000, no irán al cielo?), puesto que ellos “no se contaminaron con mujeres”. De la misma forma, el texto indica que este grupo “son castos”; entonces, al asumir que los 144 000 son literales, diremos pues que ellos nunca tuvieron relaciones matrimoniales, que nunca tuvieron esposas y que fueron solteros toda la vida siendo célibes (¿Es que acaso los casados no irán al cielo?).⁴³ Una vez más, decir

trad. Adriana Itín [Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2001], 103). Por esta razón, el mismo autor declara, en relación al Medio Oriente en la profecía, que “el tema en discusión no es la geografía, sino la teología. El Medio Oriente era importante porque Israel era importante, e Israel era importante por su relación especial con el Señor. Sólo Israel, en un pacto con Dios, era lo que hacía que el Medio Oriente fuera *en esa época* el centro de la Biblia”. Idem., 102.

⁴³La castidad de los 144 000, al no contaminarse con “mujeres”, significa que ellos no fornicaron ni con Babilonia ni con sus hijas (Apo 17:4-6), tampoco adoraron a la bestia ni a su imagen (Apo 13:15-17). Esto implica que los 144 000 no crearán ni practicarán lo que enseña Babilonia. Al respecto, Daniel Olson declara, “[...] el texto significa que éstos son los miembros leales de la iglesia quienes no se han contaminado de la fornicación espiritual de la adoración a la bestia”. Daniel Olson, “Those

que los 144 000 constituye un número literal, sería ir en pos de una mala interpretación bíblica que causaría muchos problemas.

Así pues, no es posible interpretar correctamente la Biblia, y decir que el número 144 000 es un número literal. Hacerlo, traería varias complicaciones acerca de *quiénes* y *cuántos* irán al cielo.

Los 144 000 y la gran multitud, ¿distintos o el mismo grupo?

Al saber que los 144 000 no son un número literal sino simbólico, y al conocer en qué contexto aparece este grupo, es posible plantearse las siguientes preguntas: ¿qué relación tienen los 144 000 con la gran multitud? ¿Son el mismo grupo o un grupo distinto? Para contestarlas, se estudiará: (1) el modelo “oír - ver” y (2) se relacionarán y se encontrarán las similitudes entre estos dos grupos en base a Apocalipsis 7:4-17; 14:1-5, 15; 15:1-4; 19:1-8.

(1) Modelo “oír - ver”

Este modelo consiste en ver una realidad en dos perspectivas distintas. Primero cuando el vidente *oye* y luego cuando *ve* aquello que *oyó*. En ambos casos, lo que *oye* y *ve*, es lo mismo. Esto se puede ver en Apocalipsis a través de algunos ejemplos:

who Have not Defiled Themselves with Women: Revelation 14:4 and the Book of Enoch”, *The Catholic Biblical Quarterly* 59 (1997) 494.

Texto	Declaración (la cursiva es para énfasis)
5:5	<i>"me dijo: no llores; mira, el León [...]"</i> ¹
v. 6	<i>"Miré, y vi [...], a un Cordero [...]"</i> ²
7:4	<i>"Y oí el número [...] 144 000 sellados"</i>
v. 9	<i>"Después de esto miré, y vi una gran multitud [...] de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas"</i>
21:9-12	<i>"[...] diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero"</i> <i>"[...] y me mostró la ciudad santa [...]"</i>

En el primer ejemplo, el profeta *oye* que el *León* abrirá el sello, sin embargo, cuando es el momento de *ver* al León, no ve al León sino al *Cordero*. En ambas situaciones, el personaje y la realidad es la misma: Cristo es el *Cordero* y el *León*.

En el segundo ejemplo se da el mismo modelo. El vidente primero *oye* el número 144 000, pero aún no *ve* aquellos 144 000 "israelitas" (12 000 de cada tribu). Sin embargo, cuando es el momento de *verlos*, Juan no *ve* lo que *oyó* (144 000), sino *ve* una gran multitud de "todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas [...]" (7:9). Una vez más, Juan *oye* (los 144 000 israelitas) y *ve* (una gran multitud de todas las naciones) la misma realidad.⁴⁴

Por último, al profeta se le invita ver a la *esposa* del Cordero.⁴⁵ Pero en vez de *ver* a una mujer, *contempla*

⁴⁴Bauckham argumenta que la relación entre los dos segmentos es precisamente paralela a la relación entre el León y el Cordero en 5:5-6. Así como Juan oye sobre un león y luego mira a un cordero, así también él oye sobre los 144 000 y entonces entiende su significado a través de la innumerable multitud. R. Bauckham, *The Climax of Prophecy: Studies in the Book of Revelation* (Edinburgh: T&T Clark, 1993), 215-6.

⁴⁵"Esposa" es la traducción del término griego γυναῖκα (Apo 2:20; 12:13; 17:3, 6; 21:9) cuya forma básica es γυνή. En Apocalipsis, gunh aparece 6 veces, y normalmente es traducida como *mujer* (es usada para la mujer

una ciudad, la Nueva Jerusalén. Al profeta se le *llama* a ver una dimensión simbólica (una esposa), pero se le presenta otra (una ciudad), no obstante, la realidad es la misma.

En estos tres ejemplos, por un lado, al profeta se le invita a *escuchar* una figura cuya realidad la *verá* después (como en el segundo y tercer ejemplo); y por otro lado, se le llama para *escuchar* una figura en una dimensión, y luego se le es *mostrado* otro símbolo en otra dimensión (como en el primero). En ambos casos, las dimensiones son distintas pero la realidad es la misma.

Aplicando este modelo, es razonable creer que los 144 000 y la gran multitud son el mismo grupo. Al inicio, al profeta se le *declara* el número de sellados (7:4), número que aun no se le ha mostrado. Cuando es el momento de ver aquellos 144 000 sellados, no ve

pura de 12:1, 6 y la mujer impura de Apo 17:4, 9, 18). Ese término está registrado en Apocalipsis 21:9, donde se muestra la unión del Cordero con su "esposa".

Para el Antiguo Testamento, la *esposa* de Jehová era el pueblo de Israel (Ose 2:16; Isa 54:6; 62:25; Jer 31:32). Para el Nuevo Testamento, la *esposa* de Jesucristo es la Iglesia (2 Cor 11:2; Efe 5:25-32; Apo 19:9). Esta relación matrimonial registrada en las Escrituras indica una íntima unión entre Dios y su pueblo.

Al analizar brevemente $\gamma\upsilon\eta$ en Apocalipsis, se concluye que "la esposa del Cordero" es el pueblo de Dios, la iglesia, que recibirá al Cordero en su segundo retorno. En el caso de Apocalipsis 21:9, se ve la consumación y la unión eterna e inseparable de Dios y sus redimidos. Como declara Carballosa: "Como la esposa del Cordero, la iglesia será presentada delante del esposo gloriosa, santa y sin mancha para la celebración de las bodas del Cordero (véase Efe 5:25-27). Quienes han puesto su fe en Cristo y, por lo tanto, forman parte de la iglesia, constituyen la esposa del Cordero que se une con Él de manera íntima e indisoluble en el momento de la celebración de las bodas del Cordero". Carballosa, *Apocalipsis*, 376.

dicha cantidad, sino una gran multitud (v. 9).⁴⁶ No de cada tribu literal de Israel, sino incluidas de todas las naciones. Lo cual hace suponer que al vidente se le hace *oír* un número simbólico de los redimidos, y luego se le *muestra* la realidad de ese número simbólico. Como Han LaRondelle declara, “lo que Juan *vio* fue una aclaración de lo que primero sólo había oído”.⁴⁷

Por lo tanto, lo que a Juan se le presenta no es la *cantidad* de israelitas redimidos, sino a la iglesia (Israel espiritual) en su totalidad que provienen de todas las partes del mundo. Al respecto, LaRondelle concluye “Apocalipsis 7 contiene la llave para abrir su propio simbolismo hebreo: el verdadero Israel de Dios no está limitado a 144 000 judíos literales, sino que es un símbolo de la totalidad del Israel espiritual entre toda la raza humana”.⁴⁸

⁴⁶Jon Paulien y Roy Graf relacionan el número 144 000 de Apocalipsis 7 con los 200 millones de jinetes de 9:16 y concluyen que ambas son cifras simbólicas y no literales, porque en ambos casos el profeta oye el número. Estas cifras, como declara Graf, “busca [n] destacar la magnitud del ejército y no su cantidad precisa”. En el caso del número 144 000, éste representa la totalidad de los hijos de Dios, y no una cantidad exacta, que permanecerán vivos cuando Cristo venga (Ver Jon Paulien, “Seals and Trumpets: Some Current Discussions”, *SR – Book 1*, 6:196; Roy Graf, “Los 144.000 y su identidad en Apocalipsis 7”, *Estr* 6:1 [2009], 11). El propósito del apóstol no fue mostrar *cuántos* sino *quiénes* serán aquellos redimidos; quizás por eso hay un claro énfasis en sus características (14:1-5).

⁴⁷LaRondelle, *Las profecías del fin*, 155. Ver también Ekkehardt Müeller, “The 144,000 and the Great Multitude”, *ABR*, <http://www.adventistbiblicalresearch.org/documents/144,000greatmultitude.htm> (consultado: 16 de Abril, 2008).

⁴⁸LaRondelle, 155.

(2) Similitudes

Los 144 000 y la gran multitud aparecen en los capítulos 7, 14 y 15 de Apocalipsis. Al estudiar estos capítulos y relacionar a ambos grupos de redimidos, se nota que ambos tienen las mismas características, lo cual indica que son el mismo grupo.

Los 144 000	La gran multitud
A. Están delante del trono de Dios y del Cordero (14:1-3; 15:15).	A'. Están delante del trono de Dios y del Cordero (7:9, 11, 15; 19:4).
B. Son rescatados (14:3, 4).	B'. Vienen de la gran tribulación (7:14).
C. Permanecen vivos en la segunda venida. Son ellos los que están en el 6to y 7mo sellos y en el contexto de las siete plagas postreras (6:17-7:3; 14:14-20; 15:5-8). ⁴⁹	C'. Aparecen al fin del sexto sello (7:9-17).

En A y A' se nota que *ambos* grupos están delante del trono de Dios y del Cordero. Esta posición sugiere selección, y, probablemente, este privilegio sólo lo tienen aquellos que han pasado la gran tribulación y han sido sellados por Dios (7:14, 15). Lo interesante de todo esto, es que en 14:3 los 144 000 están de pie delante del trono de Dios y del Cordero y en 7:9 es la gran multitud la que

⁴⁹Como ya se mencionó en la referencia número 23, existe una conexión entre la ampliación del sexto sello (cap. 7) con las siete plagas postreras (cap. 16). Ambos, por ejemplo, anteceden a la segunda venida y son desarrollados después del sellamiento. Mientras que en el capítulo 7 se advierte la caída de las siete plagas postreras, en los capítulos 16 al 18 se ve la consumación de la ira de Dios.

también está delante del trono del Señor. Evidentemente los 144 000 y la gran multitud son el mismo grupo. Como declara Ekkehardt Müller, “El contexto de Apocalipsis 7 sugiere que ambos, los 144 000 y la gran multitud, son el pueblo de Dios que va a ser salvo. Obviamente, los 144 000 y la gran multitud que se encuentran ante el trono de Dios en su santuario, refieren al mismo grupo”.⁵⁰

En B se observa que los 144 000 serán rescatados en el regreso de Jesucristo (14:3, 4). ¿Rescatados de qué? De la última persecución ejecutada por los agentes de Satanás (ver Apo 13).⁵¹ En B' es descrita la gran multitud, también habiendo pasado por la gran tribulación (7:14). ¿Cuál tribulación? La misma persecución de la que fueron rescatados los 144 000: la del tiempo del fin. Según Apocalipsis 7:14 y 17 ellos pasan una tribulación y luego son vistos con el Cordero, indicando así que esta persecución es previa a la segunda venida. Por lo tanto, o habrán dos grupos distintos de sellados que pasarán la misma persecución, o son el mismo grupo. Evidentemente son el mismo grupo.

En C y C' se observa algo similar. Tanto los 144 000 como la gran multitud sobreviven a la persecución y quedan de pie ante las siete últimas plagas, subsistiendo así en la segunda venida. La pregunta es semejante a la anterior, ¿habrán dos grupos de redimidos que pasen la persecución final, sobrevivan a las plagas y permanezcan vivos cuando Cristo venga, o son el mismo grupo?

⁵⁰Ekkehardt Müller, “Introduction to the Ecclesiology of the Book of Revelation”, *JATS* 12:2 (2001) 201.

⁵¹Por la unidad de Apocalipsis 12 al 14, los 144 000 son rescatados de las persecuciones de la bestia que sube del mar y de la bestia que sube de la tierra (13:15-17).

Al descubrir estas similitudes, se percibe que los 144 000 y la gran multitud, en base a sus características, son el mismo grupo.

Objeciones

Algunos han objetado esta posición diciendo que los 144 000 y la gran multitud no son el mismo grupo. Para ello aducen dos razones: (1) los 144 000 aparecen en la tierra y la gran multitud en el cielo y (2) la preposición *μετὰ* del 7:9 indica que se está iniciando una nueva visión, por lo tanto, se está hablando de dos grupos distintos, cada uno en su respectiva visión.⁵² No obstante, hay respuestas para estas objeciones.

En primer lugar, que los 144 000 y la gran multitud aparezcan en dos esferas distintas no implica que sean grupos diferentes. Hay que recordar una vez más que a Juan se le presenta una misma realidad en dos dimensiones. *La primera:* los 144 000 están listos en la tierra para ser sellados, pasar la tribulación y las siete plagas, y estar en pie delante del trono de Dios. En otras palabras, los 144 000 se preparan para esta crisis, como un ejército listo para la batalla. Son lo que algunos teólogos denominan “la iglesia militante”. *La segunda:* la gran multitud está en el cielo puesto que ya ha pasado la gran tribulación. Ellos ya recibieron el sello de Dios, han sobrevivido a la persecución y ahora están con el Señor. Al parecer, este ejército ya pasó y venció en la batalla. La iglesia fue militante, cuyo número es oído como cifra simbólica, y ahora es vista como *triunfante*, en realidad

⁵²Entre ellos Carballosa, 153.

numérica exuberante y total. Además, recordemos que el grupo *militante* que aparece en la tierra (los 144 000), aparece también en el cielo (Apo 14:1) como triunfante. En otras palabras, mientras que en Apocalipsis 14 la iglesia triunfante son los 144 000, en Apocalipsis 7 la iglesia triunfante es la gran multitud. Como concluye Stefanovic, “Los dos grupos del pueblo redimido de Dios en el capítulo 7, es decir, los 144 000 y la gran multitud, están claramente relacionados. Es el mismo pueblo visto en dos etapas de su historia y en sus diferentes roles”.⁵³

Por lo tanto, no habría ningún problema en que un grupo aparezca en la tierra y el otro en el cielo. Se trata del mismo grupo pero presentado en dos situaciones distintas de tiempo.

Por último, que aparezca la preposición μετὰ en 7:9 no indica que en Apocalipsis 7 hayan dos visiones distintas. Por lo menos, existen dos razones para no aceptar este punto de vista.

(1) La preposición μετὰ, que aparece en el v. 9, se encuentra 21 veces en el libro de Apocalipsis,⁵⁴ y puede traducirse como “con”, “después”, “contra”, dependiendo del contexto y el uso. En el caso del versículo 9, la traducción es “después”, expresión acompañada de la frase “de esto miré”.

En Apocalipsis aparece seis veces la fórmula “Después de esto miré/oí”.⁵⁵ De las seis, sólo en una se indica que es una nueva visión (4:1). En las otras cinco,

⁵³Stefanovic, 270.

⁵⁴En 1:7, 19; 3:21; 4:1; 7:1, 9; 9:12; 11:11; 12:7, 17; 13:7; 14:4; 15:5; 17:2, 14; 18:1; 19:1, 19; 20:3; 21:3; 22:21.

⁵⁵En 4:1; 7:1, 9; 15:5; 18:1; 19:1.

μετὰ es usada para mostrar la continuación y unidad de la visión.⁵⁶ En Apocalipsis, esta preposición no es usada para introducir una nueva visión, sino para describir la progresión de momentos o situaciones.⁵⁷ En el caso de Apo 7:9, el autor había oído el número, pero ahora, *después* [μετὰ] de escuchar, le tocaba ver dicha cantidad.

(2) Hay que recordar que Apocalipsis 7, en su totalidad, es un paréntesis entre el 6to y el 7mo sello. Todo este capítulo es una unidad y no dos visiones diferentes. Como se mencionó, tanto la sección que describe a los 144 000 (vv.4-8) como los textos que presentan a la gran multitud (vv. 7-17), responden a la pregunta planteada en 6:17.

En conclusión, la preposición μετὰ en Apocalipsis

⁵⁶Como por ejemplo en 7:1. A pesar que es un nuevo capítulo, es el paréntesis entre el 6to y 7mo sello, y no una nueva visión. De igual manera en 15:5, Juan ve a los santos en el santuario celestial glorificando a Dios (vv. 1-4), prestos a ver la caída de las siete plagas postreras (vv. 1-8). A pesar de que “después de estas cosas miré” está en el versículo 5, esto no amerita pensar que a partir de este texto se trata de otra visión, puesto que, en base a su contexto, es una sola.

Por otra parte, Apocalipsis 15:5-8 cumple una función introductoria de las siete plagas postreras registradas en los caps. 16-18; como tal, éste se convierte en un texto transicional. Dichos pasajes son porciones específicas del Apocalipsis que miran hacia atrás y hacia delante, relacionando sus textos extremos. Por ejemplo, en la iglesia de Laodicea (3:14-22) se hace mención al trono (v. 21), que se ampliará en la escena introductoria de los sellos (4:1-5:14), sin dejar de lado la puerta abierta de la sexta iglesia (3:8), que expresa la puerta abierta en la introducción de Apocalipsis 4:1. Véase Carlos Olivares, “Análisis estructural de Apocalipsis 12 y 13”, 36, 7; Alberto Treyer, *La crisis final en Apocalipsis 4 y 5* (República Dominicana: Proyecciones Bíblicas, 1998), 19-24.

⁵⁷El profeta Daniel también utiliza la frase “Después de esto [seguí] miré [mirando]” (“בְּאַחֵר הִנֵּה חֲזוֹן”) en el capítulo 7 versículos 6 y 7, y en ningún texto se introduce a una nueva visión.

7:9 no es un impedimento para creer que los 144 000 y la gran multitud son el mismo grupo.

Los 144 000 y el remanente de Apocalipsis 12:17

Al inicio se indicó que hay unidad en Apocalipsis 12 al 14. Se enfatizó también que tanto los eventos históricos como los escatológicos están entretnejidos en estos capítulos. En base a estos dos aspectos, se relacionará al remanente de Apocalipsis 12:17 con los 144 000 (especialmente del cap. 14). Para ello, primero se verá qué parte es histórica y qué parte es escatológica en estos tres capítulos, y luego se hará la relación respectiva. Se sugiere la siguiente subdivisión de los capítulos en cuestión:

	Cap. 12	Cap. 13	Cap. 14
<i>Parte histórica</i>	A: vv. 1-5 B: v. 6 C: vv. 7-12 ⁵⁸ D: vv. 13-16	A: vv. 1-7 ⁵⁹	-----
<i>Parte escatológica</i>	C: v. 17	B: vv. 8-18	A: vv. 1-5 B: vv. 6-12 C: v. 13 D: vv. 14-20

Basados en este cuadro, se nota la relación que existe entre los eventos y los participantes de la *parte escatológica* de estos tres capítulos. En el capítulo 12

⁵⁸Los versículos 7 al 12 son el centro quíasmico del cap. 12, y vienen a ser un paréntesis de todo este capítulo.

⁵⁹A excepción de la curación de la herida mortal de la bestia (v. 3), el cual es un evento escatológico desarrollado con más amplitud en 13:12-18 (ver también 17:8).

están los participantes de la lucha en el tiempo del fin: el remanente *versus* el dragón (v. 17). En el capítulo 13 se amplía el panorama indicando que este mismo dragón (Satanás) usará dos agentes con el fin de perseguir a los santos (13:10) y recibir la adoración de toda la tierra: la bestia que sube del mar (vv. 1-10) y la bestia que sube de la tierra (vv. 11-18).⁶⁰ Por último, el capítulo 14, además de enfatizar la persecución de los santos, detalla: (1) el cumplimiento de las promesas de Dios: (a) los santos [144 000] acompañando al Cordero en el Monte Sion (Apo 14:1-5) y (b) la segunda venida de Cristo (14:14); y (2) la predicación del tiempo del fin: el mensaje de los tres ángeles (14:6-12).

Tocante a los tiempos, Apocalipsis 12 contiene historia y escatología. Del versículo 1 hasta el 16 contiene sucesos históricos y el versículo 17 eventos escatológicos. Para el cap. 13 sucede lo mismo, contiene tanto historia como escatología.⁶¹ Mayormente es historia

⁶⁰Para un mayor estudio sobre las acciones de las bestias de Apo 13, la adoración mundial y su relación con los diez mandamientos, ver Oscar Mendoza Orbegoso, "Alusiones al sábado en Apo 12 al 14", *Berit Olam* 7:1 (2010), 190-7.

⁶¹Apocalipsis 13 se puede dividir en dos partes básicamente: (1) vv. 1-7 y (2) vv. 8-18. En la primera sección, el apóstol describe a la bestia que sube del mar gobernando por 42 meses (ó 1260 años), su herida mortal y la curación de ésta. La segunda sección trata de eventos futuros. El v. 8 inicia con una acción en tiempo futuro, "y adorarán todos los que moran en la tierra" (énfasis nuestro), dando a entender que posteriormente se adorará a la primera bestia. El v. 9 advierte, "si alguno tiene oído, que oiga". En el v. 10 está registrada la perseverancia de los santos ante las persecuciones o la cautividad (si bien es cierto el principio descrito en este texto, de que "el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá" [*Nueva Versión Internacional*] puede aplicarse a la herida que recibe la bestia, el objetivo del autor es mostrar la cautividad que recibirán los santos allí descritos; por eso el énfasis de "aquí está la perseverancia y la fe de los santos"). Por

lo relacionado a la bestia que sube del mar (vv. 1-7), y es escatología lo concerniente a la bestia que sube de la tierra (vv. 8-18)⁶² y su adoración mundial impuesta por ella (vv. 14-18).⁶³ Con respecto a Apo 14, su contenido es escatológico, es decir, se trata de eventos finales.

Al relacionar la *parte escatológica* de cada uno de estos capítulos, se nota que: (1) el remanente tiene relación con aquellos “santos” perseguidos de Apo 13:10 y (2) el remanente aparece en el mismo contexto escatológico de: (a) el mensaje de los tres ángeles (14:6-12), (b) los santos perseverantes (14:12), (c) la segunda venida (14:14) y (d) los 144 000. Esto lleva a concluir que, por el contexto escatológico, hay una íntima relación entre el remanente y los 144 000.

Con estas consideraciones, ahora se van a estudiar las características del remanente. Para ello, se tomará como base el paralelismo de Apo 12:17; 13:10 y 14:12.

último, los versículos 11 al 18 registran a un nuevo instrumento satánico, a saber, la bestia que sube de la tierra.

Es importante mencionar que los versículos 8 al 10 probablemente cumplen una función introductoria de los versículos 11 al 18. Es por esta razón que se han colocado dentro de la sección escatológica del cap. 13.

⁶²Para un análisis detallado de las bestias de Apo 13, véase Carlos Olivares, “Elementos para descifrar el 666: una propuesta”, *DavarLogos* 8:1 (2009), 31-58; Mervyn Maxwell, “The Mark of the Beast”, *SR – Book 2*, 7:55.

⁶³Para una investigación exegética de Apo 13:11-18, véase Enrique Treyer, “Fuego del cielo y marca de la bestia: un estudio exegético de Apocalipsis 13:11-18”, *Theo* 12:2 (1999), 78-101; Anthony MacPherson, “The Mark of the Beast as a ‘Sign Commandment’ and ‘Anti-Sabbath’ in the Worship Crisis of Revelation 12-14”, *AUSS* 43:2 (2005) 267-83.

Obsérvese:

Después de los 1260 días/ 42 meses		Apo 14:1-5: los 144 000
Apo 12:17: el remanente Mandamientos de Dios	Apo 13:10: los santos Perseverancia	Apo 14:6-12: el mensaie de los tres Apo 14:12: los santos Perseverancia
Satanás persigue	La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra	La bestia y la imagen de la bestia imponen su marca y persiguen

Si se relacionan las características que tiene el *remanente* (12:17), los *santos* (13:10) y los *santos perseverantes* (14:12), se nota que prácticamente es el mismo grupo. Por ejemplo: (1) en los tres casos aparecen *después* de los 42 meses, o sea, en el tiempo del fin, (2) estos tres grupos guardan los mandamientos de Dios (implícitamente hablando en Apo 13:10) rindiendo adoración a Dios, (3) los tres son perseverantes en medio de las persecuciones del dragón y sus representantes⁶⁴ y (4) los tres tienen fe en el “testimonio de Jesucristo” (por el paralelismo de los tres textos).⁶⁵ Por lo tanto, es aceptable concluir

⁶⁴La persecución final por parte de las bestias de Apo 13:12-18 a los santos (ya sanada la herida de muerte de la bestia que sube del mar, e impuesta la marca de la bestia [13:17-18]), es la misma presentada en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9-12 y es ampliada en los capítulos 17 y 18.

⁶⁵Esta interpretación surge del paralelismo de Apo 12:17; 13:10 y 14:12. Este paralelismo no permite diferenciar el “testimonio de Jesús” con “la fe de Jesús”, mucho menos decir que el remanente tiene otra característica aparte del “testimonio de Jesús”. Lo que el texto probablemente enseña, es que el remanente “tiene fe en el testimonio de Jesucristo”. Por lo registrado, este grupo escatológico cree en la revelación

que en los tres casos se está refiriendo al mismo grupo. Como declara Müeller, “Apo 12:17; 13:10 y 14:12 están entrelazados y describen las mismas características del remanente apareciendo bajo diferentes nombres”.⁶⁶ Stefanovic también expresa lo siguiente:

El libro de Apocalipsis no sostiene la idea de que Dios tenga dos grupos distintos de personas sobre la tierra [...] Juan el revelador indica claramente que él tiene sólo un pueblo en mente cuando él se refiere a estos como siervos de Dios (1:1), el remanente (12:17), los santos (14:12) y la esposa del Cordero (19:7-8; cf. cap. 12).⁶⁷

Antes de continuar, se quiere identificar quiénes son los *santos perseverantes* de Apo 14:12. Para comenzar, el contexto de Apo 14 es netamente escatológico, por lo tanto, los componentes de este capítulo se tienen que ubicar en el mismo contexto. Siendo así, se nota que hay una gran relación entre los *santos perseverantes* y los 144 000. Mientras los *santos perseverantes* son presentados *militando* contra Babilonia, posteriormente ellos son vistos como *triunfantes* de esta confrontación a través del símbolo de los 144 000. Por lo tanto, los 144 000

e inspiración divina recibida por los profetas. Véase Hans LaRondelle, “La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo”, *Ministerio Adventista* 322:06 (2006), 26.

⁶⁶Müeller, “The 144,000 and the Great Multitude”. Jon Paulien también declara, “el remanente del tiempo del fin en Apocalipsis es, en efecto, llamado por muchos nombres; los 144 000, la gran multitud, los santos, los reyes del este, y los llamados, escogidos y seguidores leales de Jesús, entre otros”. Jon Paulien, “The Best Is Yet to Come: A Vision for the Eschatological Remnant”, ponencia presentada en la *Adventist Theological Society* (31 de Marzo, 2007), 3.

⁶⁷Stefanovic, 270.

triunfantes son los mismos *santos perseverantes* que antes de la segunda venida, vencieron al dragón.⁶⁸

Teniendo esto en cuenta, es más fácil ver la relación entre los 144 000 y el remanente. Si los *santos perseverantes* son los *santos* que vencen a los agentes de Satanás, y estos *santos* son *el remanente*, y, como se ha visto, los *santos perseverante* son los 144 000, es evidente que el *remanente* tiene una íntima relación de salvación con este grupo. Es decir, los 144 000 son parte del remanente. Probablemente los 144 000 sean aquellos miembros del remanente que no probarán la muerte cuando Cristo venga.⁶⁹

Conclusión

(1) Por el contexto simbólico de Apo 7 y 14, los 144 000 constituyen un número simbólico y no literal. Éste es un grupo selecto que representa al pueblo de Dios que, sin haber probado la muerte, estará de pie en la segunda venida. En otras palabras, ellos son los que recibirán a Cristo viniendo con las nubes.

⁶⁸Este remanente aparece al inicio como un pueblo perseguido por Satanás (Apo 12:17). Luego es presentado luchando contra la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra (13:10-18). Después es visto batallando contra Babilonia (14:10-12). No obstante, este mismo remanente luego es mostrado como triunfante, a través del símbolo de los 144 000, ante el Cordero en el Monte Sion (14:1-5). En otras palabras, es un remanente que inicia militando y termina triunfando.

⁶⁹Antolín Diestre Gil afirma lo siguiente, “los 144.000, cifra simbólica y no literal, encarnan a la iglesia de Jesucristo, al Resto de la Descendencia (Apo 12:17), que resulta, tras la predicación del ‘triple mensaje angélico’ (Apo 14:6-9) en la última generación que estará viva cuando Cristo venga de acuerdo a su promesa [...]”. Diestre, *El sentido de la historia y la palabra profética*, 567.

(2) Al estar la gran multitud en el mismo contexto escatológico de los 144 000 (Apo 7; 14:1-5), el haber pasado ambos por “la gran persecución” escatológica (7:14), al tener las mismas características, teniendo en cuenta el modelo “ver-oír” de Apocalipsis, se puede concluir que ambos son el mismo grupo. En otras palabras, los 144 000 son el símbolo y la gran multitud es su significado.

(3) Al relacionar al remanente de Apo 12:17 con los 144 000, considerando igualmente su contexto, es posible ver que los 144 000 pertenecen al remanente. Por lo tanto, los 144 000/gran multitud son los que “guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apo 12:17; cf. 14:12). ☹