

ESTUDIO 1

PROFECÍA E INTERPRETACIÓN.

Pasajes: 2.P.1:19-21; 2.Ti.3:16; Ef.2:10.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Establecer el concepto y la importancia del mensaje profético en la Escritura.
2. Conocer algo sobre los distintos modos de interpretación bíblica.
3. Conocer algunos aspectos del llamado "*dispensacionalismo*".
4. Entender la necesidad del estudio y aplicación del mensaje profético.

TAREAS

1. Dedicar tiempo a la oración antes y después del estudio, pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el mismo.
2. Leer con atención todos los pasajes que se citan en el estudio, contrastando los distintos modos de traducción, en versiones diferentes.
3. Analizar los textos bíblicos y llegar a conclusiones personales sobre los mismos.
4. Estudiarlos nuevamente con ayuda de las notas y comparar los resultados.
5. Anotar las dificultades que no hayan podido resolverse para intentar hacerlo a medida que se progrese en el estudio de la profecía.
6. Responder a las preguntas de repaso.

INTRODUCCIÓN.

La Biblia, el mensaje de Dios al hombre, tiene un alto contenido profético. Dios habló a los hombres, no sólo para el tiempo en que vivían, sino que les anunció otros acontecimientos que se producirían en el transcurso del tiempo. Todas estas revelaciones proceden de Dios y fueron comunicadas a los autores humanos de la Escritura, divinamente seleccionados para ello, por el Espíritu Santo. La profecía bíblica tuvo un cumplimiento preciso en el tiempo porque Dios mismo se ocupó de que la historia humana discurriera conforme a lo que El había establecido en el mensaje profético revelado (Is.46:9-10). Ello es la causa de la precisión matemática en el cumplimiento de las profecías. El mensaje profético más extenso tiene lugar en la "*antigua dispensación*", entendiendo por ahora este término como equivalente al Antiguo Testamento. Sin embargo, no es menos importante el mensaje profético que aparece en el Nuevo Testamento. Un volumen del texto bíblico, el "*Apocalipsis*" está dedicado a describir los acontecimientos que tendrán lugar en el futuro de la historia humana. De igual modo, en el contenido de los evangelios, los Hechos y las epístolas, aparecen continuas referencias proféticas que apuntan a tiempos futuros. Esta revelación profética tan abundante, forma parte de la Palabra de Dios. Toda ella es "*inspirada y útil para enseñar*" (2.Ti.3:16), por tanto, cuando el creyente deja de estudiar estos aspectos, está perdiendo una notable bendición de Dios para su propia vida.

El mensaje profético debe ser interpretado, como cualquier otra parte de la Escritura, para dar el significado que Dios quiso decir por medio de su Palabra. En la interpretación está el alma de la comprensión del mensaje profético. De ahí la importancia de una "*Hermenéutica*" correcta que permita dar el significado actual que Dios quiso dar a su Palabra cuando fue escrita por los hombres que El seleccionó para ello. Una "*Hermenéutica*" incorrecta trae, como consecuencia, una interpretación incorrecta y una aplicación también incorrecta.

I. LA PROFECÍA

1. Concepto.

1.1. El término "*profeta*" procede del griego "*prophetes*", de "*pro*", que significa "*delante*" o "*por*", y "*phemi*", que quiere decir "*hablar*".

1.1.1. "*Profeta*" es, pues, el que "*habla por delante*", es decir, el que tiene un mensaje que se anticipa al tiempo.

1.1.2. "*Profeta*" es, también, el que "*habla por*", es decir, en nombre de Dios.

1.2. La profecía se caracteriza, esencialmente, por la "*inspiración*" divina.

1.2.1. El profeta bíblico proclama un mensaje que primero recibió de Dios (2.P.1:21)

1.2.2. Por medio de la "*inspiración*", Dios habla al profeta comunicándole las

palabras del mensaje a proclamar (Dt.18:18).

1.3. La confección del escrito bíblico.

1.3.1. Selección del escritor humano (Jer.1:5).

1.3.2. Comunicación del mensaje a proclamar (Jer.1:2,4,7a, etc.).

1.3.3. Custodia divina para la proclamación del mensaje, actuando de un modo sobrenatural (Jer.1:6-9).

1.3.3. Mandato para escribir el mensaje (Jer.36:1-2).

1.4. La vitalización del escrito bíblico (2.Ti.3:16).

1.4.1. La consecuencia de esta operación divina (He.4:12).

1.5. La inspiración no suprime la individualidad.

1.5.1. El autor humano, conserva su estilo, vocabulario, características de expresión, etc.

2. Estilos literarios.

2.1. Lenguaje literal.

2.1.1. Es aquel que suele utilizarse en toda narrativa histórica y en el que cada palabra tiene el significado propio de la misma.

2.2. Lenguaje figurado.

2.2.1. Es aquel cuyo significado difiere del literal de la palabra.

2.2.2. Utilizado generalmente en literatura poética.

2.2.3. Utilizado también en profecía.

2.3. Algunas figuras del lenguaje figurado especialmente usadas en profecía.

2.3.1. "*Símil*", es una comparación entre objeto o acciones.

(1) Generalmente incluye una conjunción de comparación (Sal.42:1; Jer.23:29; Mt.23:37).

2.3.2. "*Metáfora*", es otro modo de comparación implícita que no se expresa

abiertamente como el símil (Gn.49:9).

2.3.3. *"Hipérbole"*, es una exageración que busca desacatar lo que se dice (Jn.21:25)

2.3.4. *"Alegoría"*, es una sucesión de metáforas combinadas en forma de narración que conducen a una aplicación final (Jn.10:7-18).

2.3.5. *"Fábula"*, es la enseñanza de una verdad moral por medio de una ficción. (Jue.9:1-21).

2.3.6. *"Tipo"* es una figura que sirve como modelo para expresar otra realidad.

(1) Por ejemplo, cuando se habla de *"cordero"*, puede estar refiriéndose al Señor, como el Cordero de Dios.

2.3.7. *"Símbolo"*, es un ser o un objeto que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia.

(1) Dentro de los símbolos tienen importancia los números y las acciones simbólicas.

(2) También tiene importancia el significado simbólico de los metales.

II. LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA

1. Diversos sistemas se pueden establecer.
 - 1.1. Esencialmente quedan reducidos a tres.
 - 1.1.1. Método alegórico.
 - 1.1.2. Método literal.
 - 1.1.3. Método dogmático.
2. Método alegórico.
 - 2.1. La alegoría considera el texto como vehículo para un segundo significado espiritual, más profundo, que el intérprete ha de descubrir.
 - 2.1.1. En base a esto, se pasa por alto el sentido histórico y literal de la Escritura y a cada palabra y acontecimiento se le da un significado a criterio del intérprete.
 - 2.2. Principales peligros del "*Método Alegórico*"
 - 2.2.1. No interpreta la Escritura, sino que procura encontrar otro significado, dando lugar a especulaciones y errores, así como a las fantasías del intérprete.
 - 2.2.2. La guía de interpretación deja de ser la propia Escritura para pasar a la del intérprete humano.
 - 2.2.3. No hay modo alguno para probar las conclusiones del intérprete.
3. Método literal.
 - 3.1. Da a cada palabra el significado básico exacto que se le daría en su uso normal.
 - 3.2. Se le conoce también como "*Método gramático-histórico*" para indicar que el significado de cada palabra se determina tanto gramatical como históricamente, es

decir, lo que significaba cuando se escribió.¹

- 3.3. El método tiene en cuenta las figuras propias del lenguaje.

III. INTERPRETACIÓN DISPENSACIONAL

1. Dispensación.

- 1.1. Es un período de tiempo en el que Dios trata con el hombre en base a cierta "*revelación específica*" de su voluntad.
- 1.2. El sistema "*dispensacional*" hace honor a los diferentes modos en que Dios administró el mundo, conforme a Su propósito soberano, en etapas distintas de revelación.
- 1.3. Distinguir claramente las distintas etapas de la administración divina es esencial para una interpretación correcta de la Escritura.

2. Dispensacionalismo.

- 2.1. Se denomina así a quienes asumen en el método interpretativo, las diferentes dispensaciones.
- 2.2. La característica del "*dispensacionalismo*" no estriba en establecer un determinado número de dispensaciones, sino en la distinción esencial que la Escritura establece entre Israel y la Iglesia.

3. Dispensaciones bíblicas.

- 3.1. La distinción entre dispensaciones no es inspirada, por tanto no es autoritativa.
- 3.2. Se establecen las divisiones conforme a lo que el intérprete descubre de características esenciales que distinguen los distintos períodos de la "*economía*" divina a lo largo del tiempo.
- 3.3. Número de dispensaciones.²
 - 3.3.1. Dispensación de la inocencia.
 - (1) Período desde la creación del hombre hasta la caída.

¹ El método literal busca el significado de la palabra como lo entendían aquellos para quienes fue escrita.

² Hay otras divisiones, tales como la que divide el tiempo de la humanidad en la *Dispensación mosaica*", la de "*La Gracia*", para referirse al tiempo actual y la futura "*Milenial o del Reino*". En estas notas se establece una división más amplia, de siete dispensaciones.

3.3.2. Dispensación de la conciencia (Ro.2:15).

- (2) Desde la caída hasta el diluvio.
- (3) el hombre funcionaba conforme a su conciencia y ofrecía sacrificios como Dios le había enseñado (Gn.3:21; 4:4).

3.3.3. Dispensación del gobierno humano (Gn.8:15-11:9)

- (1) Desde el diluvio hasta Abraham.
- (2) Se establece el gobierno humano y la pena de muerte para los homicidas (Gn.9:6).

3.3.4. Dispensación de la promesa (He.6:11; 11:9).

- (1) Dios selecciona entre todas las gentes de la tierra a una familia de la que hace una nación.
- (2) Dios se relaciona con ellos cumpliendo promesas específicas.

3.3.5. Dispensación de la ley.

- (1) Período desde la entrega de la ley hasta la muerte y ascensión de Cristo (Ex.18:28- Hch.1:26).
- (2) El pueblo era responsable de cumplir todo lo establecido en la ley (Stg.2:10).

3.3.6. Dispensación de la iglesia.

- (1) Período comprendido entre el descenso del Espíritu Santo y el arrebatamiento de la iglesia (Hch.2; 1.Ts.4:16ss).
- (2) Algunos llaman a este tiempo la "*Dispensación de la Gracia*", si bien el aspecto distintivo de este período no es la manifestación de la gracia, que siempre hubo, sino la formación de un cuerpo en Cristo.

3.3.7. Dispensación del milenio.

- (1) Comprende desde el retorno de Cristo a la tierra hasta la rebelión final de las gentes contra Dios (Ap.20:1-10).

4. Pactos bíblicos.

4.1. Concepto bíblico de "*Pacto*".

- 4.1.1. La palabra aparece muy a menudo tanto en el A. como en el N.T.
- 4.1.2. Se utiliza para expresar un convenio entre personas, que se conoce técnicamente como "*Pactos Menores*" o para referirse a compromisos entre Dios y los hombres, que se denominan "*Pactos Mayores*".

4.2. Pactos Bíblicos o Mayores.

- 4.2.1. Se caracterizan por la fórmula "**YO**", referida a Dios que aparece en cada uno de ellos.
- 4.2.2. Son pactos incondicionales, en los cuales Dios establece los principios, compromisos y resultados del pacto establecido.

4.3. Clases de pactos bíblicos.

4.3.1. Condicionales.

- (1) En el que se establecen condiciones a cumplir por el receptor del pacto, que condiciona el cumplimiento de las promesas del mismo.

4.3.2. Incondicionales.

- (1) Depende enteramente, para su cumplimiento, del que hace el pacto.
- (2) En un pacto "*incondicional*" puede haber algunos aspectos "*condicionales*", que no son esencialmente las condiciones principales del pacto.

4.3. Los pactos.³

4.3.1. Pacto Abrahámico (Gn.12:1-3).

³ Se establecen en razón a lo indicado anteriormente para la definición de "*Pactos Mayores*"

- (1) Confirmado y ampliado (Gn.12:6-7; 13:14-17; 15:1-21; 17:1-14; 22:15-18).
- (2) Contiene promesas propias para Abraham (Gn.12:2).
- (3) Contiene promesas para su descendencia.
 - a) Una nación grande (Gn.12:2; 13:16; 15:5).
 - b) Posesión de la tierra (Gn.12:7; 13:15-16; 15:18)
 - c) Posesión perpetua de la tierra (Gn.17:7-8).
- (4) Contiene promesas para los gentiles (Gn.12:3).

4.3.2. Pacto palestínico (Dt.30:1-10).

- (1) La nación sería llevada de la tierra prometida por infidelidad (vv.1-3).
- (2) El arrepentimiento futuro de la nación (vv.1-3).
- (3) La intervención de Dios recogiendo al pueblo (vv.3-6).
- (4) Israel sería restaurado a su tierra (v.5).
- (5) Conversión nacional de Israel (vv.4-8; ver Rom.11:26-27).
- (6) Juicio sobre los enemigos de Israel (v.7).
- (7) Bendiciones nacionales (v.9).

4.3.3. Pacto davídico (2.S.7:10-16).

- (1) Sucesión inmediata en el trono por uno de sus hijos (v.12).
- (2) Construcción del templo (v.13).
- (3) El reino establecido para siempre (v.16).
- (4) Estabilidad del trono de Salomón, a pesar de sus pecados (vv.14-15).

4.3.4. El Nuevo Pacto (Jer.31:31-41).

- (1) Pacto incondicional, en el que Dios actúa y hace (v.33; ver Ez.36:26-27).
- (2) Pacto perpetuo (vv.35-37).
- (3) Regeneración espiritual (v.33).
- (4) Perdón de pecados para Israel (v.34b).
- (5) Enseñanza divina por el Espíritu Santo (v.34a).
- (6) Paz y bendiciones nacionales (v.41).
- (7) La sangre de Cristo es el fundamento del pacto (Zac.9:11).

4.4. La importancia de los pactos en el desarrollo de la profecía.

- 4.4.1. Los pactos establecidos por Dios con Israel no han tenido cumplimiento total.
- 4.4.2. Debe entenderse que como pactos incondicionales tendrán un cumplimiento pleno en un tiempo futuro.

5. Grupos de seres creados en el estudio profético.

5.1. Los ángeles.

- 5.1.1. Tanto santos como caídos, son mencionados reiteradamente en el profecía.

5.2. Los judíos o Israel.

- 5.2.1. Un pueblo definido y distinto al resto de los pueblos de la tierra.

5.3. Los gentiles.

- 5.3.1. En general, todos los que no son israelitas.

5.4. La Iglesia.

- 5.4.1. El cuerpo de creyentes en Cristo, distintivo natural y propio de esta

dispensación.

6. Algunas diferencias entre Israel y la Iglesia.⁴

6.1. Extensión en la revelación bíblica.

6.1.1. Israel ocupa una extensión mucho mayor en la revelación bíblica que la Iglesia.

6.2. El propósito divino.

6.2.1. Israel recibe promesas terrenales en los pactos (Gn.12:1-2; 15:18-21).

6.2.2. La Iglesia recibe promesas celestiales en el evangelio (Fil.3:20-21; 1.P.1:3-5)

6.3. La "*simiente de Abraham*".

6.3.1. Para Israel es la descendencia física.

6.3.2. Para la Iglesia es una descendencia espiritual (Ro.9:6-7); 1.P.1:23).

6.4. Nacimiento.

6.4.1. Israel es por descendencia física.

6.4.1. La Iglesia es por descendencia espiritual.

6.5. Cabeza.

6.5.1. Israel está vinculado con Abraham.

6.5.2. La Iglesia con Cristo.

6.6. Nacionalidad.

6.6.1. Israel es una nación.

6.6.2. la Iglesia está formada por creyentes de todas las naciones en una unidad espiritual (Ef.2:14-16).

⁴ Tomado de "*Eventos del Porvenir*", de J. Dwinght Pentecost, pag. 156.

6.7. Trato divino.

6.7.1. Dios trata con Israel nacional e individualmente.

6.7.2. Con la Iglesia sólo tiene un trato individual.

6.8. Dispensaciones.

6.8.1. Israel estuvo en anteriores dispensaciones, desde Abraham.

6.8.2. La iglesia sólo en la presente dispensación.

6.9. Relación de Dios.

6.9.1. Para Israel, Dios es el Padre de la nación.

6.9.2. En la Iglesia cada creyente está relacionado individualmente con Dios, como su Padre.

6.10 Cristo.

6.10.1 Para Israel es su Mesías y Rey.

6.10.2 Para la Iglesia es su Salvador, Señor, Esposo y Cabeza.

6.11 El Espíritu Santo.

6.11.1 En Israel vino sobre algunos temporalmente.

6.11.2 En la Iglesia es residente en todos los creyentes (1.Co.6:19).

6.12 La venida de Cristo.

6.12.1 Para Israel será para hacer juicio.

6.12.2 Para l Iglesia será para estar con Él (1.Ts.4:17).

6.13 El reino milenial de Cristo.

6.13.1 Israel será un súbito en el reino.

6.13.2 La Iglesia reinará con Cristo.

6.14 Sacerdocio.

6.14.1 Israel tuvo un sacerdocio.

6.14.2 En la Iglesia cada creyente es un sacerdote (1.P.1:9).

7. El "*Hiperdispensacionalismo*".

7.1. Sostiene la división de la historia en diferentes dispensaciones.

7.2. Se distingue del "*Dispensacionalismo*" en el origen de la Iglesia.

7.2.1. El "*Hiperdispensacionalismo*" afirma que la Iglesia no nació en Pentecostés (Hch.2), sino después, en tiempos de Pablo.

(1) Algunos se apoyan para tal afirmación en el pronunciamiento de Pablo (Hch.13:46).

7.3. El bautismo "*en*" el Espíritu.

7.3.1. Hacen referencia a la promesa del Señor (Hch.1:5).

7.3.2. Afirman por tanto que hay dos bautismos.

(1) El bautismo en el Espíritu para hacer milagros (Hch.1:5).

(2) El bautismo por el Espíritu para la formación de la Iglesia (1.Co.12:13).

APLICACIÓN PERSONAL

1. El creyente tiene que considerar como una verdad incuestionable la inspiración del mensaje profético (2.P.1:19-21).

1.1. El creyente debe estudiar la profecía como parte de la Palabra de Dios, elemento de formación y madurez espiritual (2.Ti.3:15-17).

2. El estudio de la profecía acrecenta la santidad del creyente (2.P.3:11-14).

3. Promesas y advertencias sobre la profecía.

- 3.1. Hay promesa para quienes estudian la profecía (Ap.1:3).
- 3.2. Hay promesas de bendición para quienes la guarda (Ap.22:7).
- 3.3. Hay advertencias solemnes para quienes añadan o disminuyan el mensaje profético (Ap.22:18-19).

PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 1

1. ¿Que se debe entender por "*profecía*"?
2. ¿Cual es la principal característica de la profecía?
3. Establece el modo en que se llega al escrito profético.
4. Haz una relación de estilos literarios.
5. Expresa algunas "*figuras de lenguaje*" que tengan relación con el mensaje profético.
6. ¿Cuales son los principales "*métodos de interpretación*" y en que se distinguen?
7. ¿Qué es una "*dispensación*"?
8. Haz una relación, según tu criterio bíblico, de las "*dispensaciones*" que aparecen en la Escritura.
9. Da el significado bíblico de "*pacto*".
10. Haz una relación de los "*pactos bíblicos*".
11. ¿Que importancia tiene la "*escatología*" en relación con el cumplimiento de los pactos?.
12. ¿Qué es el punto de vista "*dispensacional*"?
13. Haz una relación de asuntos que diferencian a Israel de la Iglesia.
14. ¿Qué entiendes por "*hiperdispensacionalismo*"?.