

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
UNIDAD DE POSGRADO DE TEOLOGÍA

ESTUDIO EXEGÉTICO DE DANIEL 9:24 EN RELACIÓN A LA FRASE
“UNGUIR EL SANTO DE LOS SANTOS”

TESIS
PRESENTADA PARA OPTAR
EL GRADO DE MAGISTER
EN TEOLOGÍA

POR
JOEL RICARDO TURPO CHAPARRO

ÑAÑA, LIMA

2010

Copyright © 2010 por Joel Turpo
Todos los derechos reservados

ESTUDIO EXEGÉTICO DE DANIEL 9:24 EN RELACIÓN A LA FRASE
“UNGUIR EL SANTO DE LOS SANTOS”

TESIS
PRESENTADA PARA OPTAR
EL GRADO DE MAGISTER
EN TEOLOGÍA

POR
JOEL RICARDO TURPO CHAPARRO

APROBADA POR LA COMISIÓN:

Presidente

Secretario

Vocal:

Asesor:
Dr. Merling Alomía

Vocal:

Fecha de aprobación

RESUMEN DE TESIS

Universidad Peruana Unión

Unidad de Posgrado de Teología

Maestría en Teología

Título Profesional: Maestría en Teología: mención en Sagradas Escrituras

Título: ESTUDIO EXEGÉTICO DE DANIEL 9:24 EN RELACIÓN A LA FRASE
“UNGIR EL SANTO DE LOS SANTOS”

Nombre del investigador: Joel Turpo

Nombre y título del consejero: Merling Alomía, Ph. D.

Fecha de terminación: Diciembre de 2010

Aspecto metodológico

El presente trabajo es un estudio exegético. Se utiliza el método histórico literario. Seguirá la siguiente secuencia, iniciando con la determinación del texto, dando una mirada a los testigos textuales. A continuación se analiza el aspecto literario, buscando la estructura del pasaje en consideración y evaluando la gramática en sus aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos. Asimismo, la frase “ungir el Santo de los santos” se estudia en su relación lingüística y temática en el Antiguo Testamento; seguidamente, se investiga su relación con el ungimiento de Jesús en ocasión de su bautismo y del santuario celestial; por último, se examina las implicaciones teológicas.

Planteamiento del problema

Dentro de la escuela historicista de interpretación profética, y particularmente entre autores adventistas, se sostienen interpretaciones un tanto divergentes en relación al tema de estudio. Unos a favor del ungimiento del santuario celestial; otros, al ungimiento del Mesías. El presente trabajo analiza la frase “ungir el Santo de los santos” y busca si existe relación entre el ungimiento de Jesús o el ungimiento del Santuario celestial, según Dn 9:24. Dentro de este contexto, se cree que las siguientes interrogantes, ayudarán a enfocar mejor el asunto: ¿Cuál es el significado de la frase “ungir el Santo de los santos” en Dn 9:24? ¿Qué relación existe entre el ungimiento de Jesús, en ocasión de su bautismo y el ungimiento del Santuario celestial? En el transcurso de la investigación se trata de responder básicamente estas preguntas.

Objetivos

El objetivo de la investigación es analizar la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, procurando encontrar la relación que existe entre el ungimiento de Jesús y/o el ungimiento del santuario celestial, en el contexto del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas.

Breve referencia al marco teórico

Ángel Manuel Rodríguez, en *Teología: Fundamentos de nuestra fe*, presenta un análisis exegético y teológico del santuario. Este trabajo será importante para el tema de investigación, pues ofrece un estudio de la inauguración del santuario celestial en el libro de Daniel, Hebreos y Apocalipsis donde indica que la frase “ungir el santo de los santos” se

refiere al unguimiento del santuario celestial en el cual el Mesías iniciaría su ministerio sacerdotal hacia el final de las setenta semanas.

Merling Alomía en su libro *Daniel el profeta mesiánico* publicado el año 2007, hace un estudio exegético-teológico del libro de Daniel, donde afirma, que la frase “ungir el Santo de los santos” se refiere al bautismo de Jesús, cuando fue ungido como pontífice nuestro por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio sacerdotal en su santuario celestial.

Hasta donde se ha revisado, el tema de estudio presenta interpretaciones divergentes, unos a favor del unguimiento del santuario celestial; otros, al unguimiento del Mesías.

Conclusiones

El presente estudio demuestra que la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24 se aplica a los dos eventos, esencialmente porque la frase “Santo de los santos”, **קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים** no se refiere al lugar santísimo del santuario, pues en tales casos regularmente lleva el artículo definido (**הַקֹּדֶשׁ הַקֹּדְשִׁים**). Las 23 veces que se usa en el AT, se refiere a “personas”, “objetos” y “lugares” que han sido “ungidos” o “santificados” para el servicio a Jehová. Es decir, se aplica al sacerdote, al santuario y sus objetos que fueron santificados en el rito del “ungimiento” realizado por Moisés (Éx 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Lv 8; Nm 7:1). En consecuencia, **קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים** en Dn 9:24, simbolizaría un nuevo “ungimiento”, en este caso, del Mesías Príncipe y del Santuario celestial, con lo cual se daría por inaugurado el ministerio intercesor sacerdotal del Mesías.

Palabras clave: Santuario, profecía, setenta semanas, Daniel, unguimiento, exégesis.

ABSTRACT OF GRADUATE STUDENT RESEARCH

Dissertation

Universidad Peruana Unión

Unidad de Posgrado de Teología

Master of Theology

Professional title: Master of theology: mention in Holy Scriptures

Title: EXEGETICAL STUDY OF DANIEL 9:24 ABOUT THE PHRASE “ANOINT THE HOLY OF HOLIES”

Name of researcher: Joel Turpo

Name and degree of faculty adviser: Merling Alomía, Ph. D.

Date Completed: December 2009

Methodological Aspect

This work is an exegetical study. It uses the historical and literature method. It will take the following sequence, beginning with the determination of the text, giving a look at the textual witnesses. Then the literary aspect is analyzed, looking for the structure of the passage under consideration and evaluating the grammar in their morphological, syntactic and semantic aspects. Besides, the phrase “anoint the Holy of holies” is studied in its linguistic and thematic relationship in the Old Testament; then, the relationship with the anointing of Jesus at His baptism and the heavenly sanctuary in the New Testaments is researched; finally, theological implications are examined.

The Problem

Within the historicist school of prophetic interpretation, and particularly among Adventist authors, divergent interpretations related to the topic of study are held. Some in favor of the anointing of the heavenly sanctuary; others, to the anointing of the Messiah. The present work analyzes the phrase “anoint the Holy of holies” and looks for if there is a relationship between the anointing of Jesus and the anointing of the heavenly Sanctuary, according to Dn 9:24. Within this context, it is believed that the following questions will help better focus the issue: what is the meaning of the phrase: “anoint the Holy of holies” in Daniel 9:24? What is the relationship between the anointing of Jesus at His baptism and the anointing of the heavenly Sanctuary? In the course of the research it will be tried to answer basically these questions.

Objectives

The purpose of the research is to analyze the phrase “anoint the Holy of holies” of Daniel 9:24, trying to find the relationship between the anointing of Jesus and the anointing of the heavenly sanctuary in the context of the fulfillment of the seventy weeks prophecy.

Brief reference to the theoretical framework

Ángel Manuel Rodríguez, in *Handbook of Seventh-Day Adventist Theology*, presents an exegetical and theological analysis of the sanctuary. This work will be important to the research topic, as it offers a study of the inauguration of the heavenly Sanctuary in the book of Daniel, Hebrews and Revelation which indicates that the phrase

“anoint the Holy of holies” refers to the anointing of the heavenly Sanctuary in which the Messiah would begin his priestly ministry at the end of the seventy weeks.

Merling Alomía in his book *Daniel el profeta mesiánico (Daniel the messianic prophet)* published in 2007, makes an exegetical-theological study of Daniel where he presents, that the phrase “anoint the Holy of holies” refers to the baptism of Jesus when he was anointed as our pontiff by the Holy Spirit to begin his priestly ministry in His heavenly Sanctuary.

So far reviewed, the subject of study presents divergent interpretations, some in favor of the anointing of the heavenly Sanctuary; others, to the anointing of the Messiah.

Conclusions

The present study demonstrates that the phrase “anoint the Holy of holies” of Daniel 9:24 is applied to the two events, mainly because the phrase “Holy of holies”, קֳדָשִׁים, קֳדָשׁ does not refer to the most holy place of the sanctuary, as in such cases it regularly takes the definitive article (הַקֳדָשִׁים הַקֳדָשׁ). The 23 times that it is used in the Old Testament, it refers to “people”, “objects” and “places” that have been “anointed” or “sanctified” for the service of Jehovah. In means, it applies to the priest, the sanctuary and its objects that were sanctified in the “anointing” ritual done by Moses (Éx 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Lv 8; Nm 7:1). Consequently, קֳדָשִׁים קֳדָשׁ in Dn 9:24, would symbolize a new “anointing”, in this case, of the Prince Messiah and of the heavenly Sanctuary, on which it would give for inaugurated the priestly intercessory ministry of the Messiah.

Keywords: Sanctuary, prophecy, seventy weeks, Daniel, anointing, exegesis.

Agradecimientos

Esta tesis no se hubiera concluido sin el apoyo brindado por varias instituciones, amigos y familiares. Por esto mi mayor consideración y agradecimiento a aquellos que hicieron posible este sueño.

1. Expreso mi agradecimiento a la Universidad Peruana Unión y a la Unión Peruana del Norte por el apoyo financiero durante mis estudios de maestría.

2. Estoy muy agradecido al Dr. Merling Alomía, mi consejero, por sus recomendaciones y sugerencias. También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Donald Jaimés por leer el manuscrito y realizar observaciones sobre la ortografía y sintaxis.

3. Mi mayor deuda de gratitud la debo a mi familia, en especial a mi amada esposa Silja, por su apoyo, amor, aliento y consideración. A mi hijo Jonatán, quien me anima a proseguir hacia la meta.

4. Una gratitud muy especial a mis padres, Samuel y María. Lo que soy lo debo a ellos.

5. Por sobre todo, mi mayor agradecimiento a Dios, quien por medio de su Santo Espíritu ilumina mi mente para entender el texto sagrado. La honra y la gloria sean para Él.

A Silja y Jonatán

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE ABREVIATURAS.	xiv
Capítulo	
I. INTRODUCCIÓN.	1
Definición del problema	4
Propósito de la investigación.	4
Importancia de la investigación.	5
Delimitaciones del estudio.	5
Limitaciones del estudio	5
Metodología.	5
Presuposiciones	6
Revisión bibliográfica	7
II. DETERMINACIÓN DEL TEXTO	27
Ubicación de la sección mayor	27
Ubicación de la perícopa	28
Comparación de los testigos textuales.	29
Traducción personal.	34
III. ANÁLISIS LITERARIO.	36
Análisis gramatical.	36
Análisis semántico de palabras importantes.	44
Cortadas (נִחְתָּךְ)	44
Terminar, destruir (לְכַלֵּא)	45
La rebelión (הִפְשָׁע).	47
Para sellar (לְחַתֵּם).	49
Pecados (חַטָּאוֹת).	51
Para expiar (לְכַפֵּר)	52
Iniquidad (עוֹן)	55
Para instaurar (לְהַבְיֵא)	56
Ungir (וּלְמַשְׁחַ)	57
Santo de los santos (קֹדֶשׁ קְדוֹשִׁים)	59

Análisis textual de וְלִמְשַׁח קֹדֶשׁ קְדָשִׁים	61
Análisis del término וְלִמְשַׁח	61
Análisis de la frase קֹדֶשׁ קְדָשִׁים	65
Análisis de la estructura de Dn 9:24	78
Estructura literaria y conexiones de Daniel 9.	79
Estructura de Daniel 9:24.	84
Análisis literario	91
Setenta semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa Ciudad.	92
Para destruir la rebelión	97
Para sellar los pecados	100
Para expiar la iniquidad	103
Para instaurar la justicia eterna.	107
Para sellar la visión y la profecía	110
Para ungir al Santo de los santos	113
IV. EL “UNGIMIENTO DEL SANTO DE LOS SANTOS” EN EL CONTEXTO BÍBLICO.	124
El “ungimiento del Santo de los santos” en el Antiguo Testamento.	124
El ungimiento del “Santo de los santos” realizado por Moisés	127
El “ungimiento del Santo de los santos” en el Nuevo Testamento.	139
El ungimiento del Sumo Sacerdote Jesús.	139
Cristo como sacerdote.	139
El bautismo de Jesús como el ungimiento del Sumo Sacerdote.	141
La inauguración del ministerio sacerdotal del Mesías en el libro de Hebreos.	145
La dedicación del santuario en el libro de Apocalipsis	150
V. ANÁLISIS TEOLÓGICO.	164
CONCLUSIÓN	170
RECOMENDACIONES	174
BIBLIOGRAFÍA	175

LISTA DE ABREVIATURAS

<i>ABD</i>	<i>Anchor Bible Dictionary</i>
<i>AUSS</i>	<i>Andrews University Seminary Studies</i>
<i>AT</i>	<i>Antiguo Testamento</i>
<i>BH</i>	<i>Biblia Hebraica</i>
<i>DENT</i>	<i>Diccionario Exegético del Nuevo Testamento</i>
<i>DITAT</i>	<i>Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento</i>
<i>DTAT</i>	<i>Diccionario Teológico del Antiguo Testamento</i>
<i>DTMAT</i>	<i>Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento</i>
<i>DTNT</i>	<i>Diccionario Teológico del Nuevo Testamento</i>
<i>IASD</i>	<i>Iglesia Adventista del Séptimo Día</i>
<i>JATS</i>	<i>Journal of the Adventist Theological Society</i>
<i>LXX</i>	<i>Septuaginta</i>
<i>Min</i>	<i>Ministry</i>
<i>MinAd</i>	<i>Ministerio Adventista</i>
<i>NIDOTTE</i>	<i>New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis</i>
<i>NT</i>	<i>Nuevo Testamento</i>
<i>RA</i>	<i>Revista Adventista</i>
<i>TDOT</i>	<i>Theological Dictionary of Old Testament</i>
<i>TNIDB</i>	<i>The New Interpreter's Dictionary of the Bible</i>

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Entre los años 1830 a 1850, hubo un “despertar” entre los precursores del Adventismo en torno al estudio del santuario.¹ En ese tiempo se llegó a enfatizar el ministerio de Cristo en el Santuario celestial.² Desde entonces, hasta la actualidad, se pueden encontrar abundantes publicaciones al respecto.

Sin embargo, aunque el tema fue estudiado ampliamente, aun en este tiempo, se puede encontrar algunos tópicos que son interpretados de maneras divergentes. Un ejemplo de ello se encuentra en la frase “ungir el Santo de los santos”

¹Para un estudio del desarrollo de la doctrina del santuario y sus exponentes ver: Alberto R. Timm, *The Sanctuary and the Three Angels' Messages. Integrating Factors in the Development of Seventh-day Adventist Doctrines* (Berrien Springs, MI: Adventist Theological Society Publications, 1995); Víctor Casali, *Historia de las doctrinas adventistas* (Lima: Ediciones SALT, 1991), 68-115; Malcolm Bull and Keith Lockhart, *Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventism and the American Dream*, 2da ed. (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2007), 38-51, 99-112; George R. Knight, *Nuestra iglesia: momentos históricos decisivos* (USA: Asociación Publicadora Interamericana y Gema Editores, 2007); Miguel Ángel Núñez, *La verdad progresiva: desarrollo histórico de la teología adventista* (Lima: Fortaleza ediciones, 2007), 41-54; Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, *Portadores de luz: historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002), 160-174.

²Según Alberto Timm los adventistas agruparon seis doctrinas fundamentales: La perpetuidad de la Ley de Dios y el sábado, las dos fases del ministerio celestial de Cristo en el santuario, la segunda venida de Cristo en forma personal, la inmortalidad condicional del alma y la manifestación moderna del don de profecía en la persona y escritos de Elena G. White, como integradas bajo el mensaje de los tres ángeles y el Santuario. Véase: Timm, 1.

de Dn 9:24,¹ verso que se sitúa en el marco de la profecía de las setenta semanas (Dn 9:24-27),² que revela el comienzo de la primera fase del ministerio celestial de Cristo.³ Estos versículos describen la misión del Mesías en la extensión del tiempo de gracia a la nación judía, es decir 70 semanas (v. 24) que representan 490 años.⁴ Las siete semanas iniciales y las setenta y dos semanas conducen al unguimiento de Jesús

¹Todos los versículos bíblicos han sido extraídos de la Reina Valera 1995, a menos que se indique lo contrario.

²La profecía de las setenta semanas amplía y explica la visión de las 2300 tardes y mañanas de Dn 8:13 y 14, para un estudio más detallado ver William H. Shea, “Unity of Daniel” en *Symposium on Daniel*, vol. 2, ed. Frank B. Holbrook (Washington, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1986), 233, 234; “The relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9” en *Symposium on Daniel*, vol. 2, 228-250; Gerhard F. Hasel, *Redención divina hoy: Estudios sobre la doctrina del santuario* (Lima: Ediciones SALT, 1981), 200, 213. Por otro lado, el tema central de los capítulos 8 y 9 de Daniel, es el ministerio de Cristo en el Santuario. Ver Ángel Manuel Rodríguez, “Significance of the Cultic Language in Daniel 8:9-14” en *Symposium on Daniel*, vol. 2, ed. Frank B. Holbrook (Washington, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1986), 532.

³El ministerio celestial de Cristo se efectúa en dos fases que corresponden a las dos divisiones del ministerio sacerdotal del AT con su servicio diario por el sacerdote y el servicio anual del Día de la expiación por el sumo sacerdote. Para mayor información véase Hasel, 190-214; Gerhard Pfandl, *Daniel vidente de Babilonia* (Buenos Aires: ACES, 2004), 87-94; Ángel Manuel Rodríguez, *Fulgores de Gloria* (México: Asociación Publicadora Interamericana, 2002), 71-82.

⁴Para mayor información sobre el principio de interpretación profética de día por año véase: Alberto Timm, “El ‘simbolismo en miniatura’ y el principio de ‘día por año’ en la interpretación profética”. *Theologika* 22, no. 1 (2007): 2-35; William H. Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética* (Lima: Ediciones SALT, 1990), 57-94; William G. Johnsson, “Apocalíptica bíblica” en *Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra fe*, ed. Raoul Dederen, trad. David P. Gullón (Colombia: Asociación Publicadora Interamericana y Gema Editores, 2006), 8:67-70; Roy Gane, *Sin temor al juicio* (Buenos Aires: ACES, 2005), 74-78; Pfandl, 60-62; Desmond Ford, *Daniel* (Nashville, Tennessee: Southern Publishing Association, 1978), 300-305.

como Mesías por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo (Lc 4:18; Hch 10:38) el año 27 d. C. Luego de las 69 semanas, o 483 años, “en medio de la semana” (Dn 9:26-27) o sea, después de tres años y medio de su bautismo, el Mesías fue quitado (v. 26) por una muerte violenta y vicaria. Esto señaló el fin de los sacrificios típicos del sacerdocio levítico, demostrado por la rasgadura sobrenatural del velo del templo de Jerusalén (Mt 27:50, 51); asimismo, marcaba el tiempo en el cual, después de los eventos de la resurrección-ascensión-exaltación, el santuario celestial fue ungido (Dan 9:24).¹

Por un lado, un grupo de eruditos entiende esta frase, “ungir el Santo de los santos”, como cumplida en el ungimiento del Santuario celestial cuando Jesús ascendió al cielo.² Por otro lado, otros lo interpretan como que hubiera hallado su cumplimiento en ocasión del bautismo de Jesús, cuando fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio sacerdotal.³

¹Hasel, *Redención divina hoy: Estudios sobre la doctrina del santuario*, 200.

²Ver por ejemplo: Ángel Manuel Rodríguez, “Doctrina del santuario” en *Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra fe*, ed. Raoul Dederen, trad. David P. Gullón (Colombia: Asociación Publicadora Interamericana y Gema Editores, 2006), 4:95-178; Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 64; Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética*, 134; Hasel, *Redención divina hoy: Estudios sobre la doctrina del santuario*, 200, 213.

³Merling Alomía, *Daniel el profeta mesiánico*, Vol. 2 (Lima: Ediciones Theológika, 2007), 355; Verlene Dewitt Youngberg, *The Revelation of Jesus Christ to his People* (Keene, Texas: Southwestern Color Graphics, 1977), 27, 28; Jacques Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27 An exegetical Study” en *The Sanctuary and the Atonement. Biblical, Historical, and Theological Studies*, ed. A. R. Wallenkampf y W. R. Leshner (Washington, D.C.: Review and Herald, 1981), 259. En adelante *SABHTS*.

Definición del problema

Dentro de la escuela historicista de interpretación profética, y particularmente entre autores adventistas, se sostienen interpretaciones un tanto divergentes en relación al tema de estudio. Unos a favor del ungimiento del Santuario celestial; otros, al ungimiento del Mesías. El presente trabajo analiza la frase “ungir el Santo de los santos” y busca si existe relación entre el ungimiento de Jesús o el ungimiento del Santuario celestial, según Dn 9:24. Por tal motivo, se examina en qué medida se relacionan estas dos interpretaciones, mostrando las diferencias entre una u otra interpretación. Dentro de este contexto, creemos que las siguientes interrogantes ayudarán a enfocar mejor el asunto: ¿Cuál es el significado de la frase “ungir el Santo de los santos” en Dn 9:24? ¿Qué relación existe entre el ungimiento de Jesús, en ocasión de su bautismo y el ungimiento del Santuario celestial? En el transcurso de la investigación se tratará de responder básicamente estas preguntas.

Propósito de la investigación

El propósito de la investigación es analizar la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, procurando encontrar la relación que existe entre el ungimiento de Jesús y/o el ungimiento del Santuario celestial, en el contexto del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas.

Importancia de la investigación

La investigación es importante porque permitirá comprender el tema del unguimiento del “Santo de los santos” de Dn 9:24 en su cumplimiento profético. Además, la metodología usada expondrá la relevancia del texto de la Escritura siguiendo una perspectiva exegética estrictamente bíblica. Por último, este estudio es significativo porque se expone los aspectos teológicos y escatológicos del cumplimiento de esta profecía, en relación con la salvación.

Delimitaciones del estudio

La presente investigación estará delimitada al análisis bíblico-teológico de la frase “ungir el Santo de los santos” en Dn 9:24, revisando las referencias bíblicas relacionadas al tema y evaluando la relación que existe entre el unguimiento de Jesús y el unguimiento del Santuario celestial.

Limitaciones del estudio

La investigación está limitada a la bibliografía que dispone la Biblioteca “Daniel Hamerly Dupuy” de la Universidad Peruana Unión, a la búsqueda virtual en el internet y a la biblioteca personal del investigador.

Metodología

El presente trabajo es un estudio exegético. Se utiliza el método histórico literario. Seguirá la siguiente secuencia, iniciando con la determinación del texto, dando una mirada a los testigos textuales. A continuación se analiza el aspecto

literario, buscando la estructura del pasaje en consideración y evaluando la gramática en sus aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos. Asimismo, la frase “ungir el Santo de los santos” se estudia en su relación lingüística y temática en el Antiguo Testamento; seguidamente, se investiga su relación con el ungimiento de Jesús en ocasión de su bautismo y del santuario celestial; por último, se examina las implicaciones teológicas.

Presuposiciones

El investigador cree que toda la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, esto significa que las Escrituras provienen de Dios y son autoritativas (2 Ti 3:16; 2 P 1:21).

Asimismo, se considera que existe unidad dentro de cada Testamento bíblico y vínculo estrecho entre uno y otro, por tal motivo se cree que la Biblia es su propio intérprete, una porción de las Escrituras interpreta otra, y de ese modo se convierte en la clave para entender otros pasajes.

Finalmente, se reconoce que los preconceptos deben derivar y permanecer bajo el control de la misma Biblia. Por tanto, respetamos la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo en pos de una genuina interpretación.¹

¹Para mayor información ver: Gerhard Hasel, *La interpretación de la Biblia* (Buenos Aires: Ediciones SALT, 1986), 109 – 120.

Revisión bibliográfica

En la revisión bibliográfica se evalúa los libros y artículos en torno al tema de investigación con el propósito de tener un panorama más amplio de los estudios concernientes al tema. Este capítulo está dividido en forma temática: primero, se revisa los estudios concernientes a la interpretación de la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, relacionados con el ungimiento del santuario; segundo, se revisa los estudios disponibles que tienden a interpretar la frase, como el ungimiento de Jesús en ocasión de su bautismo; tercero, se expone la interpretación protestante y católica; por último, se presenta la revisión bibliográfica consistente en revistas académicas y de divulgación.

Los siguientes estudios, interpretan la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, como si se tratara del ungimiento del Santuario celestial:

Ángel Manuel Rodríguez,¹ en *Teología: Fundamentos de nuestra fe*, presenta un análisis exegético y teológico del santuario. Este trabajo será importante para el tema de investigación, pues ofrece un estudio de la inauguración del Santuario celestial en el libro de Daniel, Hebreos y Apocalipsis donde indica que la frase “ungir el santo de los santos” se refiere al ungimiento del Santuario celestial en el cual el Mesías iniciaría su ministerio sacerdotal hacia el final de las setenta semanas.

William H. Shea, en su libro *Estudios selectos sobre interpretación profética*, estudia diversos aspectos proféticos del libro de Daniel desde una

¹Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 4:95-178.

perspectiva exegética. Con respecto al tema de estudio de Dn 9:24, realiza un análisis de las palabras que conforman la frase en mención, en el contexto del Antiguo Testamento, y concluye que no están usadas para referirse a la persona del Mesías y su unguimiento, sino más bien al unguimiento del Santuario celestial en el momento de la ascensión de Jesús, en el año 31 d. C.¹

Así también, el libro *Redención divina hoy: Estudios sobre la doctrina del santuario* de Gerhard F. Hasel, presenta un estudio teológico-exegético y tipológico de la doctrina del santuario. En torno al tema, el autor realiza un análisis exegético de la naturaleza del ministerio expiatorio de Cristo en Dn 8 y 9. Aquí señala claramente que la frase “ungir el Santo de los santos” se refiere al unguimiento del Santuario celestial.²

¹Shea literalmente menciona: “un estudio de las palabras de esta frase en el Antiguo Testamento indica que siempre se usó para referirse a un santuario. Nunca se usa para referirse a la persona del Mesías y su unguimiento... La profecía está hablando del unguimiento de un santuario para el servicio, en conformidad con los lineamientos de Ex 40 con su registro del unguimiento del tabernáculo en el desierto, cuando fue dedicado... el templo celestial... este es, entonces, el santuario que sería ungido cuando el tiempo de la profecía de Dn 9:24 llegará a su fin; de manera que fue dedicado en el momento de la ascensión de Jesús en el 31 d. C.” William H. Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética*, 134. Shea presenta esta postura en diversos trabajos: Shea, “Unity of Daniel”, *Symposium on Daniel*, 233, 234; Shea, “The relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9”, *Symposium on Daniel*, 228-250; William Shea H., “The Prophecy of Daniel 9:24-27” en Frank B. Holbrook, ed., *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*, vol. 3 (Washington, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), 75-118.

²Con respecto al unguimiento del santuario menciona que “después de los eventos de la resurrección-ascensión-exaltación, el lugar santísimo del santuario celestial fue ungido (Dn 9:24)”, Mostrando que el significado de “la visión e interpretación de Dn 8 y 9 marca los inicios de (1) la primera fase del ministerio intercesorio de Cristo en el santuario celestial y (2) la segunda fase del ministerio celestial de Cristo al final del periodo de los 2300 años en 1844 con la purificación

Asimismo Mervyn Maxwell, hace un comentario exegético-teológico del libro de Daniel, y al estudiar el capítulo 9, realiza un análisis estructural del verso 24, y estudia ampliamente la palabra “santo”, concluyendo que se refiere al ungimiento del Santuario celestial después de la ascensión de Cristo.¹

De este mismo modo, Gerhard Pfandl al hacer un comentario teológico del libro de Daniel, señala la relación de la frase “ungir el Santo de los santos” con el ungimiento del santuario (Éx 40:9), asumiendo, de ese modo, que el ungimiento del santuario predicho en Dn 9:24 indica la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el Santuario celestial después de su ascensión, y cita He 9:21.²

Por su parte, Alberto R. Treiyer, en su libro *El día de la expiación y la purificación del santuario, en el Pentateuco, en los libros históricos, en los profetas, en Hebreos y en Apocalipsis*, realiza un estudio exegético-teológico del día de la expiación, y sobre la frase “ungir el Santo de los santos” afirma que se refiere a la inauguración del nuevo pacto y del Santuario celestial.³

Leslie Hardinge, estudia el libro de Daniel desde el punto de vista exegético; y, con referencia al tema de Dn 9:24, hace un estudio de las palabras

del santuario celestial”. Hasel, *Redención divina hoy: Estudios sobre la doctrina del santuario*, 200, 213.

¹Mervyn Maxwell, *El misterio del futuro revelado* (Buenos Aires: ACES, 1991), 210-214.

²Pfandl, 102.

³Alberto R. Treiyer, *El Día de la expiación y la purificación del santuario, en el Pentateuco, en los libros históricos, en los profetas, en Hebreos y en Apocalipsis* (Buenos Aires: ACES, 1988), 329.

“ungir” y “santo de los santos” y concluye afirmando que el Mesías ungió con su sangre el interior del apartamento del santuario en el cielo, para dedicarlo; así mismo, asevera que la palabra “Santo de los santos” nunca se usa para una persona.¹

C. Arthur Keough, también está de acuerdo con esta posición en el comentario teológico que hace del libro de Daniel. El autor se apoya en el estudio de la frase “ungir el Santo de los santos”, para señalar que tales palabras están referidas a la inauguración del Santuario celestial, cuando Cristo sería entronizado como Sumo Sacerdote, para realizar sus oficios de sumo Pontífice en las cortes del cielo, y no así al santuario terrenal.²

Así también Máximo Vicuña, estudia el uso de la palabra “Santo de los santos” en el Antiguo Testamento en relación con el santuario y sus servicios, y termina señalando que se refiere al ungimiento del Santuario celestial en ocasión de la ascensión del Señor.³

Clifford Goldstein, al realizar un informe teológico del libro de Daniel, hace un estudio breve del ungimiento del santuario y del templo en el Antiguo Testamento indicando que señala al ungimiento del Santuario celestial donde Jesús oficia actualmente.⁴

¹Leslie Hardinge, *Jesus Is My Judge* (Harrisburg, PA: Review and Herald Publishing Association, 1996), 190, 191.

²G. Arthur Keough, *El mensaje de Daniel* (Buenos Aires: ACES, 1987), 94.

³Máximo Vicuña A., *Estudios del libro de Daniel* (Lima: Ediciones y Representaciones “MUCAVA”, 1986), 115.

⁴Además señala: “¿Pero qué santuario habría de ungiarse dentro del período de tiempo de la profecía de las setenta semanas, 457 a. C. a 34 d. C.? No el santuario

Por su parte Desmond Ford el año 1978, al analizar esencialmente la frase “santo de los santos” en el Antiguo Testamento, afirma que esta expresión se refiere al ungimiento del Santuario celestial; sin embargo, añade que la profecía tiene otro cumplimiento en la consumación de todas las cosas cuando el santuario esté con su pueblo (Ap 21:3) y Cristo mismo esté con ellos (Ap 21:22).¹

Alberto R. Timm,² hace un estudio histórico y menciona que J. N. Andrews, el año 1853, interpretó la frase “ungir el santo de los santos” de Dn 9:24 como “la unción de todo el santuario celestial”, incluido el lugar santísimo (Cf. Éx 30:23-29; 40:9-11; Lv 8:10; Nm 7:1), lo cual fue prefigurado que ocurriría antes del inicio del ministerio en el lugar santísimo (Lv 8-10; He 9:6, 7).³

De la misma manera Urías Smith, en su libro *Daniel y Apocalipsis*, en el año 1897, basado en el estudio de las palabras en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, comenta que en ningún pasaje se aplica “ungir el Santo de los santos” a personas, por lo tanto cree que este versículo predice el ungimiento del tabernáculo

del desierto, que fue ungido más de 1.000 años antes. El ‘Santo de los santos’ no puede ser el templo de Salomón, que fue ungido en el siglo X a. C. El segundo templo fue ungido en 516 a. C., casi sesenta años antes del comienzo del período de las setenta semanas. El único otro ‘Santo de los santos’ de importancia es el lugar santísimo en el cielo, el ‘verdadero tabernáculo’ donde Jesús actualmente oficia”, ver Clifford Goldstein, *1844, hecho simple* (Buenos Aires: ACES, 1991), 62.

¹Ford, 227.

²Timm, *The Sanctuary and the Three Angels’ Messages*, 1.

³En las notas de pie de página, Timm comenta que fue Josiah Litch quien hizo equivalente el ungimiento del “santo de los santos” con el ungimiento del santuario celestial. Anteriormente William Miller había dicho que se refería al ungimiento de Cristo mismo. *Ibid.*, 260, 261.

celestial para el servicio antitípico, o real, cuando nuestro Sumo Sacerdote inició su obra misericordiosa de ministrar en favor de los pecadores.¹

En esta misma línea de pensamiento el Comentario Bíblico Adventista señala:

En vista de que no se puede demostrar que esta frase (ungir el santo de los santos) se refiere en otros casos definitivamente a una persona y en vista de que se está hablando del santuario celestial en los aspectos más amplios de la visión (ver com. Dn 8:14), es razonable inferir que Daniel habla aquí del ungimiento del santuario celestial antes del tiempo del comienzo de la obra de Cristo como sumo sacerdote.²

Como se puede apreciar, esta tendencia de interpretación está avalada por estudios realizados por muchos investigadores.

La segunda línea de interpretación está avalada por Alomía en su libro *Daniel el profeta mesiánico* publicado el año 2007. Hace un estudio exegético-teológico del libro de Daniel, donde presenta que la frase “ungir el Santo de los santos” se refiere al bautismo de Jesús, cuando fue ungido como pontífice nuestro por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio sacerdotal en su Santuario celestial.³

¹Urias Smith, *Las profecías de Daniel y del Apocalipsis*, vol. 1 (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1949), 168.

²“Santo de los santos” [Dn 9:24], *Comentario bíblico adventista*, ed. Francis D. Nichol, trad. Víctor Ampuero Matta (Boise: Publicaciones Interamericanas, 1978), 4:878.

³Literalmente menciona: “Cuando él fue bautizado, el Padre celestial eterno certificó su filiación divina, el hijo ratificó su entrega voluntaria, y la aceptación de su sacerdocio iniciado la certificó el Espíritu Santo ungiéndolo para su misión terrenal con el poder celestial. Sólo así podía ser ‘sacerdote para siempre’ y ‘ofrenda aceptable’ en la obra redentora iniciada por la Deidad a favor de la raza pecadora. El ‘santo de los santos’ es el ‘Mesías príncipe’ quien es ungido para su ministerio sacerdotal y como sacrificio por el pecado. Los que ven el santuario celestial como el

De igual modo Youngberg comentando el libro de Daniel afirma que Jesús fue ungido por el Santo Espíritu en su bautismo.¹

Por otro lado Jacques Doukhan, en su estudio exegético de Daniel 9, señala que la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, presenta una conexión verbal con la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio en Ex 29:36-37, en relación con tres palabras: “expiación, unción y santo de los santos”, afirmando que Dn 9:24 se refiere a la consagración de un nuevo sumo Sacerdote.²

Así mismo, Roy Gane, en su libro *Sin temor al juicio*, al hacer un estudio teológico del libro de Daniel, enfatiza que el ungimiento es dado al sumo sacerdote y al santuario.³

De otra parte, la mayoría de comentaristas protestantes y católicos presentan la postura preterista cuando interpretan la frase “ungir el Santo de los santos” como un evento cumplido en la dedicación/ungimiento del santuario realizado por Judas Macabeo el año 164 a. C. Entre ellos:

Goldingay, quien escribe el comentario exegético de Daniel en la serie *Word Biblical Commentary*, menciona que está de acuerdo en que la vindicación del lugar santísimo de Dn 8:13, 14, se refiere al ungimiento de consagración de la tienda

que es ‘ungido’ en esta ocasión, deben recordar que el Santuario estaba en función antes de esa ocasión. En cambio el Mesías como encarnado no”, Alomía, 355.

¹Youngberg, *The Revelation of Jesus Christ to his People*, 27, 28.

²Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27 An exegetical Study”, 259.

³Gane, 59, 60.

de reunión, el altar y los objetos asociados para que empiecen sus funciones (Éx 30:26-29; 40:9-11; 29:36-37). Pero menciona que son ungidos para reconsagrarlos después de su desaparición, en el tiempo de Macabeos (1 Mac 4:36-59).¹

Así también, Louis F. Hartman and Alexander A. Di Lella, que escriben *The Book of Daniel*, en la serie The Anchor Bible, se refieren, en sus notas, que el interior del templo fue reconsagrado después de la profanación de Epífanés, así como fue consagrado para iniciar el ministerio del santuario (Éx 29:36; 30:26-28; 40:9-11), esto en tiempo de los Macabeos.²

Igualmente llega a esta conclusión John F. Walvoord, pues cree que se refiere a la dedicación del templo construido por Zorobabel, y la santificación del altar que antes fue profanado por Antioco (1 Mac 4:52-56). Además, combina su interpretación preterista con la interpretación futurista, al mencionar que también se refiere a la nueva Jerusalén, después del advenimiento de Cristo, en el milenio.³

¹John E. Goldingay, *Daniel*, Word Biblical Commentary, eds. David A. Hubbard y Glenn Barker (Waco, TX: Word Books, 1989), 30:229, 260.

²Ambos concuerdan en que la frase “ungir el Santo de los santos” no puede ser usado para referirse a una persona excepto en 1 Cr 23:13; por tanto, no se puede referir al ungimiento del Mesías. Louis F. Hartman and Alexander A. Di Lella, *The Book of Daniel*, AB. Vol. 23 (New York: Doubleday, 1978), 244.

³John F. Walvoord, *Daniel the Key to Prophetic Revelation* (Chicago: Moody Press, 1989), 223.

En esta misma línea de pensamiento C. L. Seow agrega que probablemente se refiere a la reconsagración del santuario por Judas Macabeo el año 164 a. C. (1 Mac 4:36-59).¹

L. Alonso Schökel y J. L. Sicre Díaz mencionan que la “unción del lugar santísimo” se refiere a la nueva consagración del altar por parte de Judas Macabeo (1 Mac 4). En rigor, la expresión se refiere al camarín interior del templo, donde un tiempo se conservaba el arca (Éx 36; 1 R 7; Ez 41).² En esta misma línea de pensamiento, Stephen R. Miller, menciona que la frase “ungir el más santo” se refiere a la limpieza del templo por Judas Macabeos.³ Así también Robert A. Anderson, señala que la referencia al ungimiento del santo de los santos es interpretada con la reedificación del mismo templo o del altar de las ofrendas en 1 Mac 4:36-59.⁴

Esta posición, sobre la dedicación realizada por los Macabeos, es ampliamente rebatida por estudios especializados como el de Ricardo Abos-Padilla en su artículo “*Defensa de Antioco IV Epifanes, 47 ½ tesis sobre el libro de Daniel*”, al presentar 47 ½ tesis que contrarrestan la interpretación que el cuerno pequeño es

¹C. L. Seow, *Daniel* (Louisville, London: Westminster John Knox Press, 2003), 148.

²L. Alonso Schökel y J. L. Sicre Díaz, *Profetas, Ezequiel, Doce profetas menores, Daniel, Baruc, Carta de Jeremías*, vol. II (Madrid: Ediciones cristiandad, 1980), 1288.

³Stephen R. Miller, *Daniel, The New American Commentary*, vol. 18; eds. E. Ray Clendenen (Broadman: Holman Publishers, 1994), 261, 262.

⁴Robert A. Anderson, *Signs And Wonders, A Commentary on the Book of Daniel* (Grand Rapids, MI: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1984), 113, 114.

Antioco IV Epifanes.¹ Así mismo Jürg Egger², con su artículo titulado “*La historia de Antioco Epifanes*” donde se muestra claramente el estudio de su vida, y las incongruencias con el texto bíblico.

Asimismo, para C. F. Keil y F. Delitzsch esta interpretación no tiene justificación, por el hecho de que no es mencionado literalmente el “ungimiento”. A la vez refuta la interpretación que se refiere al unguimiento del Mesías, por razones de ausencia del artículo gramatical en el texto, y porque las palabras “Santo de los santos” no se aplican a ninguna persona en el contexto del Antiguo Testamento, con la excepción de 1 Cr 23:13.³

Para Keil y Delitzsch es mucho más satisfactoria la referencia del unguimiento de un nuevo santuario, sin embargo coloca esto en el futuro cuando la presencia de Dios esté con su pueblo, en el juicio final, en el establecimiento del reino de gloria bajo los nuevos cielos y la nueva tierra. Por lo tanto, “ungir el santo de los santos”, se refiere a la consumación del tiempo donde se establecerá un nuevo santuario, cuando Dios more con su pueblo (Ap 21:1-3).⁴

¹Ricardo Abos-Padilla, “Defensa de Antioco IV Epifanes, 47 ½ tesis sobre el libro de Daniel”, *Theologika* 6, no. 1 (1991): 76-183.

²Jürg Egger, “La historia de Antioco Epifanes”, *Theologika* 10, no. 2 (1995): 146-191.

³C. F. Keil and F. Delitzsch, *Biblical Commentary on the Book of Ezequiel and Daniel*, vol. 9 de *Commentary on the Old Testament* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1980), 345- 349.

⁴Así, de esta manera, C. F. Keil y F. Delitzsch colocan el cumplimiento de “ungir el Santo de los santos” en la terminación de las setenta semanas que coincide, para ellos, con el fin del presente curso del mundo. *Ibid*, 349.

En torno a la revisión de revistas académicas, Alomía presenta una investigación exegética titulada: “*El ungimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel: un estudio exegético de las ‘setenta semanas’ y su vínculo con la profecía de las ‘2300 tardes-mañanas’ (Dan 9:24-27)*” donde estudia las acciones que realizaría el Mesías en relación con la profecía de las setenta semanas en el contexto de las 2300 tardes y mañanas. Así, establece que Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo el año 27 d. C. como cumplimiento directo de la profecía de Daniel 9:24 y posteriormente, tras su ascensión, ungió el Santuario celestial, ratificado por el derramamiento del Espíritu Santo durante el Pentecostés.¹

Por otro lado, se pueden encontrar artículos que están indirectamente relacionados con el tema de estudio en Dn 9:24 y el “ungimiento del Santo de los santos”. Por ejemplo, Gerhard F. Hasel tiene un estudio titulado “*The Hebrew Masculine Plural for ‘weeks’ in the Expression ‘Seventy Weeks’ in Daniel 9:24*”, donde concluye que el sustantivo plural masculino de la palabra “semanas” en Dn 9:24 se emplea para enfatizar la suma total de las “setenta semanas”, esto como un completo e ininterrumpido espacio de tiempo, sin que se pueda separar ninguna de las semanas. Hasel asevera esto al evaluar la gramática, la sintaxis y la función en el

¹Merling Alomía, “El ungimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel: un estudio exegético de las ‘setenta semanas’ y su vínculo con la profecía de las ‘2300 tardes-mañanas (Dan 9:24-27)”, *Theologika* 23, no. 2 (2008): 136-191.

lenguaje hebreo de la palabra “semanas”, que manifiesta ser un sustantivo de doble género.¹

Frank W. Hardy continúa el trabajo realizado por Hasel en su estudio titulado *The Hebrew singular for ‘Week’ in the Expresión ‘One Week’ in Daniel 9:27*. En este trabajo, Hardy tiene el propósito de dar soporte a la posición de Hasel acerca del significado léxico de la palabra “semanas”. Esto lo hace analizando el significado gramatical de “semanas” en los versículos de Dn 9:24-27. Concluyendo que solo puede significar “semanas” y en el versículo 27 “semana”.²

Roberto Ouro estudia exegéticamente Dn 9:27 en su artículo titulado “*Daniel 9:27a: A Key for Understanding the Law’s End in the New Testament*”, donde concluye que la misión profética del Mesías sería colocada en el fin de la mitad de la última semana, que marcaría el fin del sistema de sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento. Además, señala que este texto es la llave para entender los versos de Ef 2:13 y Col 2:14-17, que están relacionados con la tipología de la ley que fue abolida por el Mesías en el Nuevo Testamento. Ouro entiende que la ley se refiere a los sacrificios y ofrendas que fueron reemplazados por el sacrificio expiatorio de Cristo.³

¹Gerhard F. Hasel, “The Hebrew Masculine Plural for ‘weeks’ in the Expression ‘Seventy Weeks’ in Daniel 9:24”, *AUSS* 31, no. 2 (1993): 105-118.

²Frank W. Hardy, “The Hebrew singular for ‘Week’ in the Expresión ‘One Week’ in Daniel 9:27”, *AUSS* 31, no. 2 (1993): 105-118.

³Roberto Ouro, “A Key for Understanding the Law’s End in the New Testament”, *JATS* 12, no. 2 (2001): 180-198.

Por otro lado, Frank B. Holbrook¹, en el artículo titulado “*Christ’s Inauguration as King-Priest*”, estudia los aspectos teológicos de la inauguración de Cristo como Rey y Sacerdote profetizados en Sal 110:1, 4; Is 53:11-12; Zac 6:9-15 y Dn 9:24. Con respecto a este último versículo, Holbrook hace un estudio de la palabra “*qodeš godašim*”, afirmando que se relaciona con la inauguración del templo celestial para comenzar el ministerio de mediación sacerdotal de Cristo basado en los méritos de su actual vida sin pecado y muerte expiatoria.²

A su vez Norman R. Gulley, en su trabajo titulado *Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?*, estudia Ap 4 y 5, evaluando si estos capítulos señalan al juicio preadvenimiento o a la inauguración del santuario en la ascensión de Cristo, concluyendo que los capítulos ya mencionados, señalan la inauguración del santuario y no el día de la expiación. Entre las razones que da, están que estos versículos se encuentran en la parte histórica del libro de Apocalipsis, que se desarrollan en el lugar santo, en tanto que la segunda división empieza desde Ap 11:19, que son parte del material escatológico y se desenvuelven en el lugar santísimo. Otra razón que da es que la entrega de los rollos significa la inauguración de Cristo como corregente; y que la referencia a Cristo como el cordero, el león de la tribu de Judá y la raíz de David

¹Frank B. Holbrook, “Christ’s Inauguration as King-Priest”, *JATS* 5, no. 2 (1994): 136-152.

²Ibid, 149.

indican la labor de Jesús sobre el trono de su Padre. Por lo tanto, Ap 4 y 5 introduce la instalación del Rey y Sacerdote en el trono del Padre.¹

Trabajos que se relacionan indirectamente con la inauguración del santuario celestial se pueden hallar en la revista *AUSS* con respecto a la discusión de la palabra “velo” de He 6:19, 20, lo cual puede, dependiendo de la postura del escritor, estar conectado con el ungimiento del santuario celestial o con el día de la expiación.

George E. Rice presenta su trabajo titulado *Hebrews 6:19: Analysis of Some Assumptions Concerning Katapetasma*, allí demuestra que en el Pentateuco, en la traducción de la septuaginta, la palabra καταπέτασμα es usada para referirse a uno de los tres velos del antiguo santuario israelita, tanto a la cortina de la entrada al atrio (Éx 38:18; Nm 3:26), la cortina a la entrada de la sagrada tienda (Éx 26:37; 36:37), y el velo interior que separaba el lugar santo del santísimo del santuario (Ex 26:31, 33, 34, 35). Así, Rice muestra que καταπέτασμα puede tener una variedad de significados y lo interpreta dentro de su contexto como referido metafóricamente al santuario celestial como un todo, donde Cristo entró en su ascensión.²

Roy Gane, en un artículo corto “*Re-Opening Katapetasma (“veil”) in Hebrews 6:19*”, discute la posición de Rice señalando que *katapétasma* se refiere al segundo velo que separa el lugar santo del santísimo donde Cristo entró en su

¹Norman R. Gulley, “Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?”, *JATS* 8, no. 1-2 (1997): 59-81.

²George E. Rice, “Hebrews 6:19: Analysis of Some Assumptions Concerning *Katapétasma*”. *AUSS* 25, no. 2 (1987): 65-72.

ascensión. Así mismo Norman H. Young,¹ en su trabajo titulado “*Where Jesús has Gone as Forerunner on our Behalf (He 6:20)*”, está de acuerdo en que Cristo entró al lugar santísimo en el contexto del día de la expiación, sin embargo considera esto como un dato específico que se desarrollará en el futuro. Young realiza este trabajo basado en el uso del lenguaje que hace la Septuaginta y comparando los textos paralelos de He 6:19-20 con He 10:19-20.²

Richard M. Davidson responde a Young en un artículo titulado *Christ’s Entry ‘Within the Veil’ in Hebrews 6:19-20: the Old Testament Background*, en este artículo el autor realiza un estudio teniendo en cuenta el trasfondo del Antiguo Testamento cuando se entraba al lugar santísimo del santuario israelita, tanto en el día de la expiación como en la inauguración del santuario, comparando He 6:19-20 con pasajes paralelos como He 10:19-20; He 9:12; He 9:24, especialmente en tres términos: *enkainizo*, *tragos* y *moschos* en el marco de la Septuaginta, concluyendo que estos términos proveen la clave de la interpretación para señalar la inauguración del santuario (Nm 7), por lo tanto el libro de Hebreos provee una consistente imagen de la inauguración del santuario terrenal y no del día del juicio.³

¹Norman H. Young, “Where Jesus has Gone a Forerunner on our Behalf (Heb 6:20), *AUSS* 39, no. 2 (2001): 165-173.

²Roy Gane, “Re-Opening Katapétasma (“veil”) in Hebrews 6:19”, *AUSS* 38, no. 1 (2000): 5-8.

³Richard M. Davidson, “Christ’s Entry ‘Within the Veil’ in Hebrews 6:19-20: the Old Testament Background”, *AUSS* 39, no. 2 (2001): 175-190.

Tanto Young como Davidson discuten nuevamente sus puntos en dos trabajos siguientes. Young crítica la posición de Davidson argumentado que “*katapétasma*” de He 6:19-20 se refiere al día de la expiación, por el lenguaje que usa.¹ A su vez Davidson responde estas críticas y repasa su posición reexaminando nuevamente los vocablos, además de estudiar la palabra *ta hagia*, concluyendo que la mejor interpretación es la inauguración del santuario.²

Carl P. Cosaert, en su artículo titulado *The Use of ἅγιος for the Sanctuary in the Old Testament Pseudepigrapha, Philo, and Josephus*, analiza el uso de ἅγιος mencionando que esta palabra tiene una variedad de significados, dependiendo del contexto; sin embargo, cuando la forma está en plural, nunca es usada para describir al lugar santísimo, sino para describir el santuario en general, asimismo el lugar santísimo es referido por otros usos de la forma singular de ἅγιος. Basado en esta evidencia, no se encuentra la forma plural de ἅγιος en el uso de los judíos del primer siglo, en cambio el uso de τὰ ἅγιά en el pensamiento de la Septuaginta, es consistente para referirse al santuario en general, como también en textos pseudoepigráficos del Antiguo Testamento, en Filón y Josefo. Esto indica que la expresión τὰ ἅγιά fue usada por los judíos de habla griega para referirse al santuario. Lo que favorece la

¹Norman H. Young, “The Day of Dedication or the Day of Atonement? The Old Testament Background to Hebrews 6:19-20 Revisited”, *AUSS* 40, no. 1 (2002): 61-68.

²Richard M. Davidson, “Inauguration or Day of Atonement? A Response to Norman Young’s ‘Old Testament Background to Hebrews 6:19-20 Revisited’”, *AUSS* 40, no. 1 (2002): 69-88.

imagen de la inauguración del santuario, más que del día del juicio, en el trasfondo de He 6:19-20 y 9:11-12.¹

Daniel M. Gurtner, en su trabajo *Katapétasma: Lexicographical and Etymological Considerations on the Belica 'Veil'*, al estudiar el significado etimológico de *katapétasma*, refiere que es usado en la vida cültica de la antigüedad, que más tarde fue cambiado por la tradición de la Septuaginta a un término técnico referidos a los velos de los tabernáculos y templos.²

Entre los estudios que se relacionan con el unguimiento en el Antiguo Testamento y su trasfondo extrabíblico están los de Gerald Klingbeil, que analiza el significado del rito de la unción del sumo sacerdote y sus hijos en el contexto del ritual de la ordenación en Lv 8, y comparados con el texto hallado de Emar, Siria (369.3-4/20-21) que describe la unción de una sumosacerdotiza de dIM, todo esto con el fin de validar la unicidad del Pentateuco.³

Entre las revistas de divulgación, encontramos artículos como el de Roger W. Coon, quien presenta un sermón titulado *Cristo como rey y sacerdote* donde

¹Carl P. Cosaert, “The Use of ἅγιος for the Sanctuary in the Old Testament Pseudepigrapha, Philo, and Josephus”, *AUSS* 42, no. 1 (2004): 91-103.

²Daniel M. Gurtner, “Katapétasma: Lexicographical and Etymological Considerations on the Biblical ‘Veil’”, *AUSS* 42, no. 1 (2004): 105-111.

³La numeración 369 corresponde al número de tableta hallada en Emar; la numeración 3-4/20-21 corresponde a las secciones de esta tableta. dIM era uno de los dioses de Emar. Véase Gerald A. Klingbeil, “Ordination and Ritual. On the Symbolism of time, Space, and Actions in Leviticus 8” (Stellenbosch, South Africa: University of Stellenbosch, 1995); véase también G. A. Klingbeil, “La unción de Aarón. Un estudio de Lv 8:12 en su contexto veterotestamentario y antiguo cercano-oriental”, *Theologika* 11, no. 1 (1996): 67-83.

enfatisa la ascensión de Cristo al Santuario celestial y su entronización como Rey y Sacerdote, ocasión donde se produjo el derramamiento del Espíritu Santo.¹

Leroy E. Froom, presenta tres artículos bajo el título de “*La verdad del Santuario: llave de la Doctrina Adventista*”, allí se examina la realidad del santuario celestial en función del terrenal como una llave para conocer el plan de salvación realizado por nosotros. En relación al tema de estudio, señala que se refiere a la entrada de Cristo al santuario para empezar su ministerio intercesor.²

Salim Japas, en su estudio titulado *Cristo en el lugar santo*, indaga la tipología del simbolismo de los muebles del lugar santo, especialmente el de la mesa de los panes de la presencia y su relación con la coronación de Cristo al tiempo de su ascensión.³

¹Roger W. Coon, “Cristo como Rey y Sacerdote”, *Revista adventista* (Octubre, 1979), 18-19.

²Leroy E. Froom, “La verdad del santuario: Llave de la doctrina adventista”, *Ministerio adventista* (julio-agosto 112, 1971): 19-21; (septiembre-octubre 113, 1971): 16-21; (noviembre-diciembre 114, 1971): 14-17. Froom tiene otro artículo con referencia la santuario que no muestra relación con el tema de estudio. L. E. Froom, “La verdad del santuario un pilar fundamental”, *Ministerio adventista* (enero-febrero 186, 1984): 16-20.

³Salim Japas, “Cristo en el lugar santo”, *Ministerio adventista* (mayo-junio, 188, 1984): 8-15.

Rodríguez, en un estudio del santuario y su purificación en Dn 8, 9, desarrolla la interpretación de los versículos 9 – 14 del capítulo 8 y evalúa las conexiones con Dn 9:23-27.¹

Mario Veloso, en su trabajo titulado: *La doctrina del santuario y de la expiación reflejada en el libro del Apocalipsis*, muestra cómo este libro está conectado con la estructura del santuario -el atrio, lugar santo, y el lugar santísimo- y con la obra que Cristo realizaba en estos departamentos. Sin embargo, no menciona nada con respecto a la inauguración, pero su estudio es importante para ver las conexiones del libro de Apocalipsis con el santuario.²

Roy Adams, presenta un análisis de la comprensión del santuario celestial conforme al modelo del santuario terrenal estudiando la gramática de la palabra “modelo” y la forma de interpretar las imágenes, figuras y símbolos del santuario.³

Después de revisar la bibliografía concerniente al tema, se observa que una amplia mayoría de eruditos adventistas interpretan la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24 como un evento cumplido en el ungimiento del santuario en ocasión de la ascensión de Cristo, en base, al estudio de estas palabras en el Antiguo Testamento, que están relacionadas con el santuario y sus objetos, no así, con el

¹Ángel Manuel Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, *Ministerio adventista* (septiembre-diciembre, 250, 1994): 19-25; (Noviembre-diciembre, 251, 1994): 19-26.

²Mario Veloso, “La doctrina del santuario y de la expiación reflejada en el libro de Apocalipsis”, *Ministerio adventista* (enero-febrero, 1988): 20-32.

³Roy Adams, “Conforme al modelo, como comprender el santuario celestial”, *Ministerio adventista* (noviembre-diciembre 251, 1994): 11-18.

ungimiento de personas excepto en 1 Cr 23:13; a su vez, argumentan que el análisis de la palabra *enkainízo* de He 10:20 y el estudio de Ap 4 y 5, corrobora esta interpretación. Sin embargo, otros, optan por la interpretación que señala al unguimiento de un nuevo sumo sacerdote en ocasión del bautismo de Jesús.

Por otro lado, la mayoría de los comentaristas protestantes y católicos sostienen una interpretación preterista, argumentando que, la frase “ungir el Santo de los santos”, fue cumplida cuando Judas Macabeo dedicó el santuario el año 164 a. C. Sin embargo esta postura es rebatida por varios estudios, incluyendo el comentario de Keil y Delitzsch que sostiene una interpretación futurista.¹

La revisión de las revistas académicas y de divulgación mostró trabajos que se relacionan indirectamente con la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, manifestando una mayor tendencia hacia la interpretación referida al unguimiento del santuario cuando Jesús ascendió al cielo.

Hasta donde se ha revisado, el tema de estudio presenta interpretaciones divergentes, unos a favor del unguimiento del Santuario celestial; otros, al unguimiento del Mesías.

¹Keil y Delitzsch, 345- 349.

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN DEL TEXTO

Este primer capítulo sobre la investigación de Daniel 9:24, acerca del “ungimiento del Santo de los santos”, está bosquejado en cuatro partes: (1) la ubicación de la sección mayor; (2) la ubicación de la perícopa; (3) la comparación de los testigos textuales y (4) la traducción personal.

Ubicación de la sección mayor

La sección mayor de Daniel 9:24 comprende, además del resto del capítulo 9, el capítulo 8. El mismo ángel Gabriel retorna para completar la explicación de la visión iniciada en el capítulo 8, específicamente lo referente a las 2300 tardes y mañanas (Dn 8:14, 26). Las interconexiones que unen ambos capítulos son: (1) la palabra “determinadas” o “decretadas” (חֲתֻמֹּת) de Dn 9:24, proviene de la raíz *ḥātak* cuyo significado original y concreto es “cortadas”,¹ lo que indica que las setenta semanas deben ser entendidas como siendo “cortadas” (*ḥātak*) del periodo total de las

¹El término “decretado” o “determinado” posteriormente se deriva de matices que se desarrollaron un milenio después del tiempo de Daniel. La Misnah hebrea (tardío hebreo) indica que la palabra fue usada más comúnmente con el sentido de cortado que con el significado derivado. Shea, “Unity of Daniel”, 221.

2300 tardes y mañanas;¹ (2) el comienzo del periodo profético de las 2300 tardes-mañanas y las 70 semanas, están en el periodo persa; (3) las dos palabras empleadas en el capítulo 8 para “visión”. Una es *hāzôn* (vers. 1, 2, 15, 15, 17, 26), y la otra es *mar’eh* (vers. 16, 26, 27). La primera palabra se refiere a la visión como un todo, la segunda se restringe al tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Aunque el ángel había explicado el simbolismo de los animales y el cuerno pequeño en el capítulo 8, el profeta no comprendió el significado de la “visión (*mar’eh*) de las tardes y mañanas” (Dn 8:26), ya que él dice: “Pero la visión (*mar’eh*) me dejó pasmado, pues no lograba comprenderla”. Por lo tanto, cuando Gabriel dice en Daniel 9:23: “Presta, pues, atención a mis palabras, para que entiendas la visión”, no usa la palabra *hāzôn* que se refiere a la visión total, sino que emplea *mar’eh*, refiriéndose a las 2300 tardes y mañanas.² De este modo, la profecía de las 70 semanas es la explicación faltante de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, proveyendo para ambos periodos su punto de inicio.

Ubicación de la perícopa

La frase “ungir el Santo de los santos” de Daniel 9:24, mencionada por el ángel Gabriel, se sitúa entre los versículos del marco de la profecía de las 70 semanas

¹Arthur J. Ferch, “Commencement Date for the Seventy Week Prophecy”, en *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*, vol. 3, ed. Frank B. Holbrook (Washington, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), 64-74.

²Para mayor información véase Shea, “The Relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9”, 228-250; Pfandl, 102.

(Dn 9:24-27). Esta sección describe la misión del Mesías en la extensión del tiempo de gracia a la nación judía. El versículo 24 presenta la declaración introductoria (“setenta semanas están cortadas [separadas] para tu pueblo y tu santa ciudad”) con seis frases subordinadas (“para terminar”; “para sellar”; “para expiar”; “para traer”; “para sellar”; “para ungir”), que constituyen el resumen de lo que va a ocurrir durante este periodo de tiempo.¹

Los versículos 25-27 amplían la declaración introductoria con detalles que focalizan el tiempo de la venida del Mesías, la confirmación y consolidación del pacto, y particularmente su muerte expiatoria que produjo la finalización del ritual del sacrificio, trayendo la justicia perdurable y haciendo posible la mediación sumosacerdotal del Mesías ungido, en base a sus méritos en beneficio del pecador penitente en el santuario celestial.²

Comparación de los testigos textuales

Esta sección revisa las diferentes versiones en español, y se considera de forma especial lo que el texto hebreo ofrece en relación con el aparato crítico. Se hace referencia seguidamente a los testigos textuales, como la LXX, comparando las traducciones.

Reina Valera 1995 (R95)

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la

¹William Shea H., “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 75-118.

²Ibid., 75.

iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos.

La Biblia de las Américas 1986 (LBA)

Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo.

Biblia de Jerusalén (BJ)

Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar la visión y profecía, para ungir el santo de los santos.

Al observar las distintas traducciones, se puede notar que existen variaciones en algunas palabras o frases. La primera variación: “determinadas” (R95), o “decretadas” (LBA), o “fijadas” (BJ). La segunda, y que se puede asumir como sinónimos, es “prevaricación” (R95), “transgresión” (LBA), o “rebeldía” (BJ). La siguiente variación está en la frase “poner fin al pecado” (LBA, R95), la BJ lo traduce como “sellar los pecados”. Posteriormente, la frase “expiar la iniquidad” (LBA, R95) es traducida por la BJ como “expiar la culpa”. Por último, la frase “ungir al santo de los santos” (R95 y BJ) es traducida por la LBA como “ungir el lugar santísimo”.

Estas traducciones serán aclaradas al examinar el aparato crítico de la Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS).

Texto hebreo de la Biblia Hebraica Stuttgartensia¹

שְׁבַעִים שָׁבָעִים נְחָתָךְ עַל-עַמֶּךָ וְעַל-עִיר קְדֹשְׁךָ לְכֹלֵי אֶרֶץ
 הַפָּשַׁע וְלְהַתָּם חַטָּאוֹת וְלְכַפֵּר עוֹן
 וְלְהַבְיִיא צְדָק עַל־מִים וְלְחַתֵּם חַיִּוֹן וְנִבְיִיא וְלְמַשִּׁחַ קְדָשׁ
 קְדָשִׁים

Para una mejor comparación presentamos la traducción de la LXX:

LXX

βδομήκοντα ἑβδομάδες ἐκρίθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν Σιων
 συντελεσθῆναι τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὰς ἀδικίας σπανίσαι καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς
 ἀδικίας καὶ διανοηθῆναι τὸ ὄραμα καὶ δοθῆναι δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ
 συντελεσθῆναι τὸ ὄραμα καὶ εὐφρᾶναι ἅγιον ἁγίω

El aparato crítico de la BHS muestra una considerable cantidad de variantes textuales, por lo cual Doukhan señala que, Daniel 9:24-27 enfrenta el problema de la densidad del texto, admitiendo que la extrema singularidad de las palabras y expresiones, así como la complejidad de su sintaxis, constituyen un serio obstáculo.² El aparato crítico de la BHS comenta los siguientes puntos:

¹K. Elliger y W. Rudolph, *Biblia Hebraica Stuttgartensia*, 5ta ed. (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997), 1404.

²Doukhan continúa señalando que las importantes divergencias entre las dos versiones básicas como representan la LXX y Teodoción, no permiten mostrar definitivas conclusiones respecto al texto. Para mayor información ver: Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27 An exegetical Study”, 251; Por otro lado Hasel señala que el pasaje en consideración es un *crux interpretum* en los estudios del AT. Véase Hasel, *Redención divina hoy*, 114.

La primera variante que muestra es con respecto a la palabra “poner fin” en hebreo לְכַלֵּא (*lekālā*) de la raíz כָּלָא (*kālā*) que significa “restringir”, “cerrar”, “abstenerse”, “prohibir”, que en otros manuscritos, como en la LXX, la Siriaca, la Vulgata, etc., se lee כָּלָה (*kālāh*)¹ con la terminación *hé*, que significa “cumplir”, “cesar”, “consumar”, “finalizar”, “cerrar”. Morfológicamente no hay en hebreo un límite preciso entre כָּלָא (*kl*) y כָּלָה (*klh*). En ugarítico aparecen ambas raíces *kla* cerrar y *kly* estar acabado. En acadio, en cambio, *kālu* debe ponerse en relación con *kl* y tiene el significado fundamental de “retener” y el sentido “acabar”. Lo mismo que en acadio, también el arameo conoce únicamente la raíz (semítica común) *kl* que significa “retener” y también “acabarse”.²

Esta palabra tiene mayor sentido si es leído como כָּלָה (*kālāh*). Shea comenta que esto es razonable, pues infiere que la habilidad de Daniel de conocer el arameo pudo haber influenciado en su hebreo en relación a la última letra, ya que, tanto la *álef* (ʿ) como la *hé* (*h*) pueden alternarse.³

La segunda variante que menciona la BHS es la palabra פְּשָׁע (*pēshā*) que significa “rebelión” o “transgresión”. Esta palabra puede ser traducida en algunas

¹Mayor información véase: Goldingay, 229.

²Gerleman, “כָּלָה”, en *Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento*. Ed. Ernst Jenni y Claus Westermann (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1971)1:1137, 8, 9. En adelante *DTMAT*.

³Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 77.

ocasiones libremente, pero más directamente como “revuelta” o “rebelión”. En la LXX aparece como ἀμαρτίαν, que significa “pecado” o “culpa”.

La tercera variante textual está relacionada con la palabra “para poner fin”, en hebreo וְלִהְיוֹת־סֵוֶם (que significa “poner fin”, de la raíz תָּמַם (*tāmam*), que significa “estar completo”, “ser finalizado”; sin embargo, en muchos manuscritos aparece como וְלִהְיוֹת־חֵטֵא, de la raíz חָטַם (*hātam*) que significa “sellar” o “colocar un sello”. La LXX lo traduce por σπανίσει de la raíz σπανίζω que significa “ser raro”, “ser escaso” lo cual no presenta ninguna relación con el texto. Collins menciona que hubo una confusión con la siguiente línea,¹ en el sentido de que se repite la misma palabra. Tanto el texto del Qumram, como la Vulgata latina, el códice de Leningrado del texto masorético abogan por el significado de la raíz תָּמַם (*tāmam*) (ser finalizado). Los que están a favor de la raíz חָטַם (*hātam*) “para sellar” son la versión de Teodoción y la Biblia de Jerusalén.² Shea menciona que, en su conjugación derivada, “para sellar” a menudo significa “poner fin, liquidar, terminar”,³ además el paralelismo que se encuentra en el texto 24 favorecen la traducción “para sellar”.

La cuarta variante está relacionada con la palabra hebrea חַטָּאָה (*ḥattā’ah*) que significa pecado, un sustantivo común femenino singular absoluto; pero que en

¹John J. Collins, *Daniel*, Hermeneia: A Critical and Historical Commentary on the Bible, ed. Frank Moore Cross (Minneapolis: Fortress Press, 1989), 345.

²Goldingay, 229.

³Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78.

otras versiones aparece como **הַטָּאוֹת** (*ḥaṭṭā'ōt*) que es un sustantivo común femenino plural absoluto. Lo cual, no se considera tan importante porque no cambia el significado de la palabra “pecado”.

Traducción personal

“Setenta semanas están cortadas¹ sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad.² Para destruir³ la rebelión, y para sellar⁴ los pecados, y para expiar la

¹Tanto la versión Teodoción como la Vulgata traducen por “abreviadas”. Ver John J. Collins, 345. Sin embargo es bastante común, en el hebreo rabínico, el significado de “cortadas”. Gane, 18, 19, 72.

²El antiguo griego (la combinación de los testimonios del papiro 967, código 88, y la Siro Exapla), traduce como “la ciudad de Sión” Ver Collins, 345.

³La mayor ocurrencia, de esta palabra, aparece en Piel (140 veces) indicando un grado de intensidad fuerte, con los significados de: “acabar”, “consumir”, “exterminar”, “destruir”, “aniquilar”, “desaparecer”, “perecer”, etc. Véase: Jack P. Lewis, “**מָחַץ**” en *Diccionario internacional de teología do Antigo Testamento*, ed. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke (Sao Paulo: Vida Nova, 1998), 551, 552. En adelante, *DITAT*.

⁴Shea menciona que en su conjugación derivada “para sellar” a menudo significa “poner fin”, “liquidar”, “completar”, “terminar”, “traer algo a su fin”. Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78; Así también el significado de la raíz abarca “cerrar” algo, indicando aquello que está con toda seguridad trazado (Cf. Dn 12:9); Jack P. Lewis, “**סָלַח**” *DITAT*, 552; Es decir que están perdonados. Véase: Doukhan, *The Seventy Weeks of Daniel 9: An Exegetical Study*, 259; Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 61, 62. Esto significa que el pecado recibirá su fin y serán sellados por medio de la expiación. Véase: Maxwell, 214.

iniquidad, y para instaurar la justicia eterna, y para sellar¹ la visión² y la profecía, y para ungir³ el santo de santos”.⁴

¹En griego antiguo aparece “finalizar” y la Vulgata traduce “realizar” ver Collins, 345.

²El Texto Masorético y la Teodoción añaden “y la profecía, o al profeta”. El griego antiguo carece de esta palabra, a lo que la Vulgata añade en su traducción “la profecía” ver Collins, 345.

³El griego antiguo traduce “regocijarse”; el siríaco, “el Mesías”. ver Collins, 345.

⁴El siríaco y la Vulgata leen el masculino aquí, es decir, “un más santo” (refiriéndose al Mesías) ver Collins, 346.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS LITERARIO

Este capítulo está bosquejado en cuatro partes: (1) el análisis gramatical de Dn 9:24; (2) la investigación semántica de palabras importantes de Dn 9:24; (3) el estudio de la estructura de Dn 9:24 y (4) el análisis del contexto literario.

Análisis gramatical

A continuación se presenta el análisis morfológico y sintáctico de las oraciones del versículo 24, lo cual muestra las relaciones existentes entre las oraciones y las palabras.

קִדְשָׁךְ	וְעַל-עִיר	עַל-עַמּוּךְ	נִחַתָּךְ	שִׁבְעִים שָׁבָעִים
s. m. s-suf	2m. s. Conj-prep-s. f. s. cstr.	Prep-s. m. s-suf. 2 m. s.	Ni. Pf. 3m. s.	s. m. p. s. m. p
santa	y sobre tu ciudad	sobre tu pueblo	(están) cortadas	semanas Setenta
-----			-----	-----
Objeto directo			Predicado	sujeto

La regla de la secuencia de la oración hebrea es predicado-sujeto-objeto directo, sin embargo en la primera oración, que es la principal, se cambia el orden normal, presentando al sujeto en primer lugar, seguido del predicado y por último el

objeto directo que en este caso es indefinido.¹ Así la acción recae “sobre tu pueblo” y “tu santa ciudad” que está unida por la conjunción *waw* con el sustantivo en estado constructo.² Este cambio de la secuencia, indica que el énfasis de la oración está en las “setenta semanas” y no en la acción de “cortar”, que es un verbo en Niphal,³ del tiempo perfecto,⁴ lo que indica una traducción como “han sido cortadas” o “están cortadas”, siendo el suceso completo y realizado.

Todo el versículo 24 es una oración donde el sujeto es “70 semanas” y lo siguiente, forma el predicado que está dividido en 6 objetos indirectos (que se reconocen por la pregunta ¿para qué?) unidos por las preposiciones y conjunciones. Estos objetos indirectos en sí son oraciones que están subordinadas a la oración principal como al sujeto “setenta semanas”. En cada una de estas oraciones subordinadas el verbo se presenta en infinitivo constructo acompañado de la

¹El objeto directo es el objeto (Persona o cosa) que es afectada directamente por la acción del verbo. En este caso, el objeto directo es indefinido pues no aparece el marcador de objeto directo definido: **אִתְּךָ**. Véase Page H. Kelley, *Biblical Hebrew an introductory Grammar* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1992), 12.

²La relación constructa puede ser definida como la unión de dos (a veces tres, pero rara vez cuatro) sustantivos dentro de una oración. Véase *Ibid.*, 58.

³El Niphal expresa la noción pasiva o reflexiva de la acción simple, Paul Jouon – Takamitsu Muraoka, *Gramática del hebreo bíblico* (Navarra: Editorial Verbo Divino, 2007), 155.

⁴El tiempo perfecto de este verbo indica estado completo. Ver: Kyle M. Yates, *Nociones esenciales del Hebreo bíblico* (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1984), 67.

preposición לְ que indica el propósito o razón de las “setenta semanas”.¹ Además, en estas oraciones subordinadas aparece la estructura “predicado-objeto directo” sin mencionar al sujeto que está tácitamente entendido como las “70 semanas”. De este modo, las seis oraciones están subordinadas en una relación directa con la “oración principal”, que sin ella perderían el sentido. A continuación presentamos el análisis de las seis oraciones subordinadas.

הַפְּשֵׁעַ	לְכַלֵּא
Art-s. m. s.	Prep-pi. Inf. cstr
la rebelión	para destruir
Objeto directo	Predicado

Esta primera oración es un objeto indirecto que responde a la oración principal, y está subordinada a ésta, indicado por la preposición לְ que está unida al verbo en infinitivo constructo.² Esta unión se usa para introducir una oración de propósito, de resultado o temporal,³ que explica la circunstancia o naturaleza de la acción precedente,⁴ en este caso, del sujeto “setenta semanas”.

¹Kelley, 182.

²Bruce K. Waltke and M. O’Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1990), 604. En adelante *IBHS*.

³Kelley, 182.

⁴*IBHS*, 608.

Esto indicaría que el primer propósito de las setenta semanas es destruir o acabar la rebelión o transgresión. Además, esta oración presenta una estructura de predicado-objeto directo, donde el verbo se presenta en la conjugación Piel, que indicaría intensidad, o causatividad,¹ lo cual sugeriría una mejor traducción por “destruir” o “aniquilar”. Así también, el objeto directo indica que la acción del verbo recae directamente sobre “la rebelión”, lo cual muestra que al cabo de las 70 semanas la “rebelión” o “transgresión” estaría con los días contados. Su eliminación sería segura, merced a las acciones realizadas por el Mesías en este tiempo.

חַטָּאוֹת	וּלְחַתֵּם
s. c. f. pl. ab.	conj-prep-qal inf. cstr
(los) pecados	y para sellar
-----	-----
Objeto directo	Predicado

La segunda oración también es un objeto indirecto que está unida por la conjunción *waw* a la primera oración, ambas subordinadas a la oración principal. El verbo nuevamente se presenta con la preposición más el infinitivo constructo lo cual continúa señalando los propósitos de las “setenta semanas”. El objeto directo muestra que el acto de sellar, que en la antigüedad tenía el significado de “cerrar alguna

¹Kelley, 91.

cosa”,¹ recae directamente sobre los pecados. Es decir, al cabo de las setenta semanas, el pecado recibiría su fin y sería sellado por medio de la acción directa del Mesías.

עֵוֹן	וְלִכְפֹּר
s. m. s.	conj-prep-piel-inf. cstr
(la) iniquidad	y para expiar
-----	-----
Objeto directo	Predicado

La tercera oración, como las anteriores, es un objeto indirecto, que está subordinada y define el tercer propósito de la oración principal como el sujeto “setenta semanas”, como lo indica el verbo en infinitivo-constructo. Además, por estar el verbo en la conjugación Piel debe ser traducido con intensidad, “expiar”, como lo hacen las diferentes versiones (BA, BJ, RV), otra posible traducción podría ser “perdonar” con el sentido de cobertura total y absoluta.

עֲלָמִים	צֶדֶק	וְלִהְבִּיא
s. m. p.	s. m. s. cstr.	conj-prep-hi. inf. cstr
eterna	(la) justicia	y para instaurar
-----	-----	-----
Objeto directo		Predicado

¹Knierim, “חטא”, *DTMAT* 1: 758

La cuarta oración, también es un objeto indirecto, presenta una leve variación pues ya no están conformadas por dos palabras sino por tres, igualmente, subordinadas a la oración principal como en relación a definir el propósito de las “setenta semanas” tal como lo indica, nuevamente, la preposición más el verbo en infinitivo-constructo. Además la tercera palabra funciona como un modificador directo que califica la “justicia”. El verbo aparece la conjugación Hiphil, el cual sirve como causativo del Qal,¹ por esto la traducción de las diferentes versiones es apropiada, o puede ser traducida también por “para instaurar”. Así en la estructura sintáctica, el objeto directo señala que la “justicia eterna” es instaurada directamente por las acciones que el Mesías realizaría en el tiempo de las setenta semanas.

<p>וְנִבִּיאַ</p> <p>conj-s. m. s.</p> <p>y (la) profecía</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">Objeto directo</p>	<p>חִזְוִן</p> <p>s. m. s. ab.</p> <p>(la) visión</p> <p>-----</p>	<p>וְלִחְתָּם</p> <p>conj-prep-qal. inf. cstr</p> <p>חָתָם</p> <p>y para sellar</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">Predicado</p>
--	--	---

La quinta oración, es un objeto indirecto, que igualmente está subordinada a la oración principal como al sujeto “setenta semanas”, que mantiene la misma estructura de las seis oraciones subordinadas: predicado-objeto directo. Nuevamente la presencia de la preposición לְ más el verbo en infinitivo constructo señala que es una oración de propósito o resultado. Por tanto, sintácticamente, el objeto directo

¹Kelley, 91.

denota que la “visión” y la “profecía” serían “selladas”, es decir, finalizarían para el pueblo judío en el tiempo de las setentas semanas.

קְדָשִׁים s. m. p. (de los) santos	קְדָשׁ s. m. s. cstr. (al) santo	וְלִמְשַׁח conj-prep-qal. inf. cstr מִשְׁחָה y para ungir
Objeto directo		Predicado

La sexta oración subordinada continúa siendo un objeto indirecto, estructurada como predicado-objeto directo, esta oración continúa resaltado los propósitos o resultados de la oración principal como del sujeto “setenta semanas”.

En las seis oraciones subordinadas, se encuentra un detalle importante, el sustantivo de la primera oración presenta el artículo הַפְּשָׁע (la rebelión) que define claramente la palabra como algo puntual, aplastante y definitivo. Es decir, no es una rebelión de las tantas, sino “la rebelión”. En cambio, los sustantivos de las siguientes oraciones no presentan el artículo definido. Así, הַטְּאוֹת (pecados), עוֹן (iniquidad), צְדָק עֲלָמִים (justicia eterna), וְנְבִיא וְחִזּוֹן (visión y profecía o profeta), קְדָשִׁים קְדָשׁ (Santo de los santos), tendrían un sentido indefinido y universal.¹ Así también, el uso repetitivo del verbo infinitivo constructo resalta el aspecto infinito, en el sentido de que expresa la idea básica de la raíz verbal sin las limitaciones de la

¹Jacques Doukhan, *Secretos de Daniel: Sabiduría y sueños de un príncipe hebreo en el exilio* (Buenos Aires, ACES, 2007), 141, 142.

persona, genero y número.¹ Es decir, estas oraciones, no sólo se refieren a “tu pueblo y tu santa ciudad”, los judíos y Jerusalén respectivamente, o un solo evento particular, sino engloban mucho más, a saber, eventos cósmicos universales² con los cuales se erradicarían definitivamente la presencia del pecado y la rebelión.

De esta manera, el ángel Gabriel, explica el propósito de las 70 semanas, mediante una oración principal y seis oraciones subordinadas, garantizando la erradicación del pecado y la instauración de la justicia eterna por medio del Mesías. El versículo 25, posteriormente vuelve a señalar al ejecutor de estos logros: el Mesías. Cada acción, determinada por las oraciones subordinadas, abarcan hechos realizados como metas específicas a ser cumplidas dentro del tiempo de las setenta semanas, a saber: “destruir la rebelión”, “para sellar el pecado”, “para expiar la iniquidad”; “para

¹Kelley, 179.

²Las 70 semanas es la ampliación y contraste de la profecía de los 70 años de Jeremías (Jer 25:11, 12; 29:10; Dn 9:2); al consultar la profecía de los 70 años, se espera la aparición de un mesías particular, en este caso Ciro, pero la profecía de las 70 semanas amplía esta perspectiva superlativamente al profetizar la venida del Mesías príncipe, Jesús. Es decir, la profecía de las 70 semanas es la macro versión de la profecía de los 70 años. Véase Timm, “El ‘simbolismo en miniatura’ y el principio de ‘día por año’ en la interpretación profética”. 2-35; Además, los sustantivos de Dn 9:24 aparecen en el contexto de la oración de Daniel con un sentido particular y relativo, valga decir “pecados”, “iniquidad”, “justicia”, “visión”, “profecía” y “santo” ahora aparecen en un sentido indefinido y universal. Véase Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141. Así también, la explicación que viene a ser el ángel Gabriel en Dn 9:24-27 está referida a la parte que no entendía Daniel y esta tiene que ver con la visión celestial en relación con las 2300 tardes y mañanas (Dn 8:13, 14, 27). De este modo, las 70 semanas también deben de ser entendidas en este entorno espacial. Además, el santuario de la visión del capítulo 8 es el santuario celestial y no un templo de Jerusalén. Es decir, el marco de las acciones de Dn 9:24 es el santuario celestial. Véase además: William H. Shea, “Spatial Dimensions in the Vision of Daniel 8” en *Symposium on Daniel*, vol. 2, ed. Frank B. Holbrook (Washington, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1986), 497-526.

instaurar la justicia eterna”, para sellar la visión”, y “para ungir al Santo de los santos”.

Análisis semántico de palabras importantes

Cortadas (חָתַק)

Verbo Nifal perfecto, 3ra persona, masculino, singular de la raíz חָתַק (*ḥātak*) que significa “están determinadas”, “están decretadas”, “fueron fijadas” “fueron separadas”, siendo esta forma verbal un *hapax legomenon*.¹ El hebreo rabínico de la Misnah usa esta palabra comúnmente con el significado de “cortar”, de allí que se deriva el sentido de la traducción “determinadas” en varias versiones.² Así mismo, *ḥātak* es usado como un verbo al menos en diez pasajes de la Misnah, donde refiere a cortar partes del cuerpo de animales de acuerdo a la ley dietética; también es usada en conexión con la circuncisión; para cortar la mecha de la lámpara, y para cortar el mineral; en dos ocasiones se refiere a cortar las palabras de la boca o labios y a cortar en dos partes el versículo de la escritura que esta siendo leído.³

¹Emile Nicole y Eugene Carpenter, “חָתַק”, en *New International Dictionary of Old Testament E Exegesis*, ed. Willem A. VanGemeren (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1997), 2:323. En adelante, *NIDOTTE*.

²Harris, “חָתַק”, *DITAT*, 780.

³Shea, “The Relationship Between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9”, 241, 2.

Esto indicaría que las setenta semanas deben ser entendidas como “cortadas” (*htk*) del largo alcance de los 2300 días.¹ Proveyendo para ambos períodos su punto de inicio.²

Terminar, destruir (לְכַלֵּא)

Preposición más verbo en Piel infinitivo constructo de la raíz כָּלָה (*kālā*) que significa “concluir”, “cesar”, “consumar”, “determinar”, “terminar”, “fracasar”, “acabar”. Esta raíz ocurre en ugarítico y acadio, en este último la raíz es *kālû*, que refleja la forma original de *kl'* teniendo los sentidos de “cesar, terminar, acabar” o “frenar”. Esto ha llevado a algunos a sugerir que *kālâ* “cesar” es un derivado de *kalâ*, “contener”. Sin embargo, en hebreo el uso de las dos raíces no revela casi ninguna ligación.

La idea básica de esta raíz es la de “concluir un proceso”,³ ocurre en todas sus formas 237 veces, de las cuales 64 en Qal, 140 en Piel, y dos en Pual. Las acciones que son concluidas incluyen la construcción del templo (2 Cr 2:8:16, etc), hablar (Gn 17:22, etc.), comer (1 R 1:41, etc.), beber (Gn 24:19, etc.), presentar una ofrenda (1 S 13:10, etc.), hacer una colecta (Rt 2:21, etc.) y numerosos otros. Parece

¹Ferch, 64-74.

²Para una mayor explicación ver Shea, “The Relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9”, 241- 246.

³Domeris y Van Dam, “כָּלָה”, *NIDOTTE*, 2:641.

que en esas referencias existe un énfasis a la totalidad, en otro sentido, se refiere a una cosa que “es usada antes del fin”, “gastada”, y “consumada”, que experimenta su finalización.

La mayor ocurrencia aparece en Piel, con un grado de intensidad fuerte, así es posible que los días de alguien desaparecieran (Job 7:6) y sus fuerzas se gastaran (Is 49:4). La hierba puede secarse y acabarse (Is 15:6; 32:10), o que también puede acontecer con los ojos al consumirse (Jer 14:6; Sal 69:3; 119:82, etc.). El espíritu y el alma por estar separados de Dios, pueden declinar al punto de desfallecer (Sal 84:2; 119:81; 143:7). Finalmente, el propio cuerpo ha de ser consumido (Job 33:21; Pr 5:11).

Así, la idea de ser consumido es, la mayoría de la veces, aplicada a la destrucción violenta, con frecuencia debido a la guerra (Dt 7:22; 1 S 15:18; Jer 16:4). En el contexto bíblico tal destrucción está directamente ligada al relacionamiento de la persona con Dios. Aquellos que abandonan al Señor serán consumidos (Is 1:28), lo que también ha de acontecer con los inicuos y escarnecedores (Is 29:20), los impíos (Sal 37:20) y todos los enemigos de Dios (Sal 18:37). Con tal destrucción Dios, literalmente, cumple su ira (Ez 5:13; 7:8, etc.). De la misma forma Israel recibe órdenes para consumir a los cananeos (Dt 7:22), a los amalecitas (1 S 15:18) y a los sirios (2 R 13:17). Para evitar cualquier tentación de decir que las órdenes eran meras proyecciones de Dios para que los israelitas vayan a guerrear, existe un número mucho mayor de referencias a Dios para consumir a un Israel apóstata (Jos 24:20; Jer 5:3; Ez 22:31, etc.). La santidad divina no puede mostrar más la bondad con los

israelitas que con los cananeos paganos.¹ Así la mejor traducción de כלה en Dn 9:24 es “destruir”.

La rebelión (הַפְּשָׁע)

Morfológicamente presenta un artículo que acompaña al sustantivo común masculino singular absoluto de la raíz פָּשַׁע (*pāsha*) que significa “rebelde”, “transgresión”, “revuelta”; como sustantivo פְּשָׁע (*pesha*) significa “rebelión”.

Esta palabra aparece, además del hebreo posbíblico y arameo judaico, en siríaco con un significado divergente, y hasta ahora solo una vez en el sustantivo ugarítico *ps* ‘ “pecado”.

El verbo está documentado 41 veces en el AT.² Hay un evidente concepto teológico, porque las acciones que designa afectan a Yahvé o a su derecho de soberanía, y por ello provocan su juicio y necesidad de perdón. Así, se refiere a toda clase de acciones delictivas que puede abarcar el derecho, pero tales acciones estaban sujetas al veredicto de Yahvé, ante todo porque la relación entre Yahvé e Israel (y los hombres) se entendía en categorías jurídicas y porque incluso un delito profano lo era también desde el punto de vista teológico, dado que Yahvé era el Señor del derecho.

¹Oswalt, “כלה”, *DITAT*, 719.

²Knierim, “פָּשַׁע”, *DTMAT*, 2:621.

Por lo tanto, quien comete *pesha*‘ no se rebela simplemente contra Yahvé o se levanta contra él, sino que también rompe con él, le arrebató lo suyo, lo usurpa, lo defrauda, atenta contra él. Aunque esto implica siempre un proceder consciente.¹

En ese sentido, la idea fundamental de la raíz es de un rompimiento del relacionamiento, tanto civil como religioso, entre dos partes.

El sustantivo פְּשָׁעַ (*pesha* ‘), en sus 93 ocurrencias, en un mayor porcentaje en los libros narrativos y poéticos, designa a aquellos que rechazan la autoridad de Dios, como también que violan los derechos de las personas y de las propiedades de ellos (Gn 31:36; 50:17; 1 S 24:11; 25:28). En el contexto religioso, esa palabra trata del involucramiento en prácticas del culto a la fertilidad (Is 57:4), de persecución activa del pueblo de Dios (Sal 5:10; 59:3) y de hablar falsedades (Pr 12:13; 17:9). El sentido predominante de *pesha* ‘ es de rebelión contra la ley de la alianza de Dios, y por consiguiente, el término es un sustantivo colectivo que denota la totalidad de iniquidades en un relacionamiento fracturado. Por lo cual se prefiere la traducción “rebelión”.

Pesha ‘ no solamente crea un abismo entre Dios y el hombre, sino también genera distorsiones dentro del propio hombre; es decir, una tendencia de esconder sus acciones (Job 34:6), el engaño (Pr 28:24), la apatía (Sal 36:1), las enfermedades (Sal 107:17), un gusto por las luchas (Pr 17:19), una sensación de esclavización (Pr

¹Knierim, “פְּשָׁעַ”, *DTMAT*, 2:621.

12:13), la fácil irritabilidad (Pr 29:22), la adoración hipócrita (Is 58:1); en suma, es una sensación de despersonalización (Ez 14:11).¹

Asimismo, algunos pasajes resaltan el deseo divino de concertar ese rompimiento (Ex 34:7; Nm 14:18; Jos 24:19; 1 R 8:50; Pr 19:11; Mi 7:18).

Para sellar (וּלְהַתֵּם)

Conjunción más preposición, más verbo Qal infinitivo constructo de la raíz חתם (*ḥtm*) que significa “poner un sello”, “sellar”, o incluso “cerrar”. El sentido básico de la raíz es el de “sellar”.² En su conjugación derivada “para sellar” a menudo significa “poner fin”, “liquidar”, “completar”, “terminar”, “traer algo a su fin”.³ En el ACO la raíz *ḥtm* es común en Egipto, Fenicia, Etiopía como en arameo y árabe.⁴

El sustantivo hebreo ocurre 15 veces en el AT. Sin embargo, casi la mitad aparece en la frase *pittuḥe ḥōtam*, “sello grabado”. En su contexto extrabíblico se encuentra usado, en Palestina, como *ḥtm* 27 veces; El correspondiente verbo arameo se encuentra en Dn 6:18.⁵

¹Livingston, “פִּשְׁעֵי”, *DITAT*, 1247, 1248.

²Ibid., 552.

³Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78.

⁴Millard, “חתם”, *NIDOTTE*, 2:324.

⁵Otzen, “חֲתָם”, en *Theological Dictionary of the Old Testament*, ed. G. Johannes Botterweck y Helmer Ringgren (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988), 5:263-7. En adelante *TDOT*.

Los sellos servían para identidad individual del propietario o autoridad. Varios tipos de documentos eran autenticados poniéndoles marcas de sello a partir de estampas o cilindros como las cartas (1 R 21:8), decretos de reyes (Est 3:12; 8:8, 10; Dn 6:17, 18), alianzas (Neh 10:1, 2), escrituras de adquisición de tierras (Jer 32:10, 11, 44) y libros (Dn 12:4).

Los sellos, con la connotación de “cerrar” alguna cosa, tenían la idea de “cerrar con sello” o “almacenar”¹ (Dt 32:34; Job 14:17; 24:16; Cnt 4:12; Is 8:16; 29:11; Dn 12: 4, 9). El acto de sellar los pecados en Daniel, comenta Rodríguez, no señala un castigo en el futuro distante, más bien “significa que el pecado está perdonado”. Esto significa que la raza humana no ha sido capaz de vivir a la altura de las normas divinas pero la visión anuncia que el Mesías se encargará de nuestras fallas. Él tomó nuestro pecado sobre sí, terminando con él (1 P 2:24). Nuestros pecados fueron, por así decirlo, “sellados”, es decir cancelados y liquidados, por medio de la cruz donde se pagó el castigo que merecían sus autores.² De ese modo el sellamiento indica aquello que está con toda seguridad trazado para su cumplimiento o eliminación (Dn 12:9).³

¹Rodríguez, *Fulgores de gloria*, 61.

²Ibid., 61, 62; véase también Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9”, 259; Maxwell, 214.

³Jack P. Lewis, “מִתְּחִלָּה”, *DITAT*, 552.

Pecados (חַטָּאוֹת)

Sustantivo común femenino plural absoluto de la raíz חַטָּא (ḥāṭā) que significa “errar”, “salir del camino”, “pecar”, “tornarse culpable”, “perder”, “purificar la impureza”.

La raíz ḥṭ’ pertenece al semítico común: acádico ḥaṭu “errar, pecar” (en otros ḥiṭu/ hititu, “falta”, “pecados”); ugarítico ḥṭ’ “pecar”, arameo ḥṭ’ “pecar”; árabe ḥaṭi’a “cometer una falta”; etiópico ḥaṭ’a “no encontrar”.

Esta raíz aparece cerca de 580 veces en el AT, es así la principal palabra para describir el concepto de pecado. El sentido básico de la palabra es el de “errar al blanco” o “salirse del camino”. Las formas verbales que ocurren ofrecen un cuadro básico del significado de la palabra, “errar” (un objetivo) (Jue 20:16), como también el paso del significado literario al empleo metafórico en el sentido de comportamiento equivocado (Pr 19:2); Así en el ámbito religioso este uso metafórico califica negativamente determinadas acciones. El hecho de que el término califique una acción formal y objetivamente como extravío y error, lo convierte en un término genérico para designar el “pecado” en general. Así tanto el significado básico como el ámbito de empleo de sus derivados en los diversos contextos que lo vinculan aluden a la realidad objetiva de la falta (Gn 39:9; 40:1; 42:22; 1 S 2:25; ḥāṭā’ en Gn 13:13).¹

Además el verbo tiene connotaciones de violencia a la ley civil, es decir, a fallar en vivir según las expectativas de ésta (Gn 40:1; 2 R 18:14; Ex 5:16); como

¹Knierim, “חַטָּא”, *DTMAT*, 1:758.

también rompimiento serio del relacionamiento entre personas. Dentro del contexto de los servicios del santuario, se entiende como el fracaso en la realización de un deber particular, por ejemplo, obedecer la ley del pacto (Lv 4:2; Is 42:24).¹

Por lo tanto la raíz *ḥt'* es el concepto principal dentro de la amplia terminología veterotestamentaria para designar el pecado.²

Para expiar (וּלְכַפֵּר)

Conjunción más preposición más el verbo Piel infinitivo constructo de la raíz כִּפַּר que significa “hacer expiación”, “hacer reconciliación”, “purificar”.

La raíz כִּפַּר (*kpr*) es usada cerca de 150 veces y ha sido objeto de intensos debates; pues el significado de la raíz árabe equivale a “cubrir” u “ocultar”. Sobre la base de esa asociación, existen suposiciones de que la palabra hebrea significa “cubrir el pecado”, y de esa manera, aplacar a la divinidad, haciendo una expiación. Así se sugiere que el ritual veterotestamentario cubría simbólicamente el pecado hasta que fuese tratado en realidad por la expiación de Cristo. Sin embargo, Harris comenta que no existe casi nada que favorezca ese punto de vista, pues la relación con la palabra árabe es tenue, y la raíz hebrea no significa esencialmente el sentido de cubrir.³

¹Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 4:112.

²Knierim, “כִּפַּר”, *DTMAT*, 1:762.

³Para una discusión del significado de *kpr* véase R. Lair Harris, “כִּפַּר”, *DITAT*, 741, 742; Pierre Winandy, “The meaning of *kipper* in Daniel 9:24” en Frank B. Holbrook, ed., *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*, vol. 3

Además del término árabe que significa cubrir, algunos aplican arbitrariamente el significado religioso de *kpr* (expiación) como cubrir, debido a que el versículo de Gn 6:14 lo usa secularmente, donde el verbo (*kapar*), que aparece sólo en este pasaje en la forma hebrea Qal, es empleado para describir la tarea de calafatear el arca. Así, esto ha interferido en el significado básico de *kpr* como “cubrir”, incluso cuando es usada en contextos religiosos en la conjugación Piel. Sin embargo, este uso es el menor, pues muchos estudios han demostrado que en contextos cúltricos o religiosos el uso de *kipper* significa “expiar” o “eliminar” a través del sacrificio. Esto no lleva la idea solo de cubrir alguna cosa, sino de borrar o eliminar del todo. Así, el tema central de la frase en Dn 9:24 es el mayor de todos los sacrificios, la muerte del cordero de Dios, que logra plena expiación, una completa limpieza del pecado.¹

El verbo *kpr* aparece en el canon hebreo 102 veces, 92 en Piel, 7 en Pual, 1 en Hitpael, y 1 en Nitpael. *Kpr* en piel tiene el significado de “expiar”, con el sentido resultativo.² Muchas de estas ocurrencias aparecen en el contexto del sistema de adoración del santuario israelita. El concepto básico es que cuando una relación positiva o neutral entre dos grupos o partes es quebrada por un crimen, transgresión, o pecado, se produce la tensión. Ésta, puede ser neutralizada y relevada por un acto de

(Washintong, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), 119-127.

¹Winandy, “The meaning of *kipper* in Daniel 9:24”, 124-7.

²Averbeck, “כפר”, *NIDOTTE*, 2:690.

expiación a fin de restablecer el orden original siendo borrada o eliminada la causa de esta alteración.

Con frecuencia los actos de expiación requerían sangre (Nm 35:33; Dt 21:8; 2 S 21; 1, 3); cuyo resultado se usa en expresiones como expiar el pecado (Ex 32:30; Sal 79:9), expiar la culpa (1 S 3:14; Is 22:14; 27:9; Jer 18:23; Dn 9:24; Sal 78:38; Pr 16:6). El acto de expiación puede ser iniciado por una persona o por Dios, en este último, *kipper* significa “perdonar”, y así cesa su ira (Sal 78:38; Jer 18:23).¹

En los textos bíblicos, la mención de la expiación encuentra expresiones como en Lv 19:22, donde el acto sacerdotal es mediador, pues remueve la tensión por medio de un sacrificio, exigido para la culpa. Frecuentemente el texto menciona el lugar donde se daba el acto de expiación: “ante Yahvé” es decir, en el templo.²

En texto extrabíblicos su uso aparece en acadio como *kuppuru* que significa “arrancar, borrar”, en los textos babilónicos de encantamientos y rituales de la primera mitad del primer milenio, se usa el término *kuppuru* con el significado de “purificar cúlticamente”; esto se refiere a ciertos actos de encantamiento realizados por los sacerdotes con el propósito principal de restaurar la salud del enfermo.³

¹Lang, “כפר”, *TDOT* 7: 292.

²Ibid., 292, 3.

³Lang, “כפר”, *TDOT* 7: 292.

Iniquidad (עֲוֹן)

Sustantivo común, singular absoluto de la raíz עֲוֹן (*āwōn*) que significa “iniquidad”, “culpa”, “castigo”. En árabe es *awayā* que significa “perder”, “torcer”; *gawayā* “desviarse del camino”, y el arameo *awayā*, “delito”, “iniquidad” (Dn 4:24).

El concepto está inseparablemente enraizado en la concepción dinámica de la totalidad, que se expresa muy frecuentemente en la relación acción-consecuencia (Gn 15:16; 1 R 17:18; Is 30:13; 64:6; Jer 13:22; Os 5:5; Sal 32:2, 5), denotando tanto los delitos como su castigo. Así, en la mentalidad del AT, el pecado y su castigo no son nociones radicalmente distintas.

El sustantivo derivado *āwōn* ocurre 231 veces en contraste con el verbo que se encuentra 17 veces. Esta palabra aparece con una noción teológica abstracta, como “infracción”, “comportamiento deshonesto”, “perversión”, “iniquidad”.

āwōn designa diferentes tipos de violaciones de las reglas civiles o sociales (1 S 20:1, 8; 2 S 3:8; Neh 4:5; Sl 51:2); y de las reglas de adoración (Jos 22:17, 1 S 3:13, 14).¹ Dentro del contexto de los servicios del santuario designa una actividad torcida o mala, una perversión de lo que es recto (p. ej. Job 33:27).²

¹Schultz, “עֲוֹן”, *DITAT*, 1086-1088.

²Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 4:112.

Para instaurar (וּלְהַבִּיאַ))

Conjunción más preposición más el verbo Hifil infinitivo constructo de la raíz בוא (bô') que significa “entrar”. Esta palabra es el cuarto verbo de mayor ocurrencia en el AT, usado 2570 veces, las ocurrencias en el AT expresan movimiento físico hacia una específica meta.¹ La mayoría de las veces bô' tiene el sentido cotidiano de “ir, llegar, entrar en un casa o, de manera más idiomática, de “morir”; asimismo, puede referirse a las relaciones sexuales.

Este verbo tiene correspondencias en la mayoría de las lenguas semíticas, aunque en parte con significados ligeramente diversos, en acádico *ba'u* que significa “pasar de largo”; en árabe *ba'a* que significa “volver”; en arameo *'th* que significa “para venir” y *'ll* “para entrar”.² Los diccionarios suelen dividir en dos grandes categorías, atendiendo a sus dos significados principales: entrar y venir.³

En el texto de Dn 9:24, el verbo ocurre en Hifil lo cual tiene la forma causativa, que significa “traer”, “instaurar”, indicando que la persona que realiza la expiación trae algo, en este caso, trae o instaura la justicia eterna.⁴

¹Arnold, “בוא”, *NIDOTTE*, 1:615.

²Jenny, “בוא”, *DTMAT*, 1: 392.

³Ibid.

⁴Merling Alomía, “El ungimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel: un estudio exegético de las ‘setenta semanas’ y su vínculo con la profecía de las ‘2300 tardes-mañanas (Dan 9:24-27)”. *Theologika* 23, no. 2 (2008): 156.

Ungir (וְלִמְשַׁח)

El texto de Daniel 9:24 presenta la palabra וְלִמְשַׁח que tiene una partícula conjuntiva וְ más una preposición לְ más el verbo Qal infinitivo constructo de la raíz מִשַׁח (*māshaḥ*) que significa, en su voz Qal, “untar”, “aceitar”, “ungir”, “consagrar”,¹ “esparcir un líquido”.² Este verbo, con sus derivados, se presenta más de 140 veces en el AT, siendo más frecuente en el Pentateuco que en los libros históricos; en los profetas es encontrado como verbo apenas dos veces con una connotación religiosa de unción sagrada (Is 61:1; Dn 9:24).³

En el uso cotidiano *māshaḥ* podía referirse a la acción de pasar aceite en un escudo (Is 21:5), pintar una casa (Jer 22:14) o aplicar aceite al cuerpo (Am 6:6). En el contexto del ritual religioso, *māshaḥ* envolvía una aplicación ceremonial de aceite en cosas como el tabernáculo, el altar, el arca (Ex 40:9-11) o hasta la misma ofrenda por el pecado (Ex 29:36). En un mayor número de veces se emplea *māshaḥ* para designar la investidura ceremonial en cargos de liderazgo, una acción que comprendía el derramamiento de aceite que estaba en un cuerno sobre la cabeza del individuo. De hecho, la mención más frecuente de *māshaḥ* ocurre con referencia a reyes (2 S 12:7, 1 S 9:16; 10:1; 1 Cr 29:22), al sumo sacerdote (Ex 29:7; Ex 30:30; Nm 35:25; Lv 4:3,5,

¹Luis Alonso Schökel, *Diccionario Bíblico hebreo-español* (Madrid: Editorial Trotta, 1994), 462.

²Hamilton, “מִשַׁח”, *DITAT*, 884.

³Hamilton, “מִשַׁח”, *DITAT*, 884.

16; 6:15; Dn 9:25, 26), en dos oportunidades a la unción de un profeta (1 R 19:16; Is 61:1);¹ a los patriarcas (Sal 105:15; 1 Cr 16:22), como también al rey Ciro (Is 45:1).² Esto demuestra la realidad de que el ungido en Dn 9:24 sea una persona.

La aplicación del ritual de aceite a personas u objetos marca un cambio de identidad o estatus.³ De este modo, el ungimiento denotaba una elevación en el estatus, tal como la inauguración de un rey y la consagración de un sacerdote, que en el caso de Jesús sería su ungimiento en ocasión de su bautismo a fin de recibir un nombre que es sobre todo nombre (Fil 2:9).⁴

Así también, el término *māshaḥ* posee un cuádruple significado teológico, como lo asume Hamilton. Primero, ungir algo o a alguien, indica una separación oficial para el servicio divino (Lv 8:21; cf. 29:36 en cuanto al altar), por lo cual eran considerados santos, lo que significa una posición de honra, como también, el aumento de responsabilidades. Tal es el caso de los reyes Saúl y David, que son convocados a rendir cuentas de sus pecados con el rótulo: “el Señor te ungió (*māshaḥ*) rey (1 S 15:17; 2 S 12:7). Segundo, está referido al agente de unción, que podía ser un sacerdote o profeta, lo que en dos ocasiones, es reconocido por los escritores como “ungidos por el Señor” (1 S 10:1; 2 S 12:7). Tal forma de expresión

¹Ibid.

²Soggin, “מָשַׁח”, *DTMAT*, 1:1243, 4.

³William K. Gilders, “Anoint”, en *The New Interpreter’s Dictionary of the Bible*, ed. Katharine Doob Sakenfeld y otros (Nashville: Abingdon Press, 2009), 1:165. En adelante *TNIDB*.

⁴Abrams, “Anoint, the”, *TNIDB*, 1:166.

sugiere que es Dios quien es el agente competente, y que el ungido debe ser tenido en la más alta consideración (cf. 1 S 26:9). Tercero, de acuerdo al entendimiento de la época, se refiere a la capacitación divina dada por el “Espíritu del Señor” que acompañaba al *māshîaḥ* (1 S 10:6; 1 S 16:13). Por último, la forma מָשִׁיחַ (*māshîaḥ*) o Mesías, de la palabra *māshaḥ*, está asociada con el libertador prometido que vendría, Jesús (cf. Is 9:1-7; 11:1-5; 61:1).¹

En el ACO el verbo *msḥ* aparece frecuentemente en ugarítico y acádico; en estos contextos, tiene el significado de “estirar la mano”; asimismo, en árabe *masaha* significa “golpear con la mano”.²

Santo de los santos (קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים)

La primera palabra es un sustantivo común masculino singular, constructo que significa “santidad”, “sacralidad”, “santuario”, “porción santa”, “objeto consagrado”, “separación”, “sagrado”, “santo”. Teniendo la idea de “santidad”, es decir, la naturaleza esencial de aquello que pertenece al dominio de lo sagrado y que por ese motivo, se distingue de aquello que es común o profano.³ Esa distinción es

¹Hamilton, “מָשִׁיחַ”, *DITAT*, 884, 5.

²Ibid.

³*Hol* se emplea para declarar la pérdida de santidad de alguien o de algo. Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 53.

evidente en Lv 10:10 y Ez 22:26, en que *qōdesh* aparece como antítesis de *hol* (profano, común).¹

La raíz de esta palabra es קָדַשׁ (*qādash*), ocurre 682 veces en sus diferentes formas, y significa “ser consagrado”, “ser santo”, “ser santificado”, “consagrar”, “santificar”, “preparar”, “dedicar”,² tiene el sentido de separar, sea cosas o personas, para un uso santo, de propiedad de Dios.³ Así, ocurre mayormente en un sentido religioso y casi siempre se usa en relación con “el Dios verdadero” y personas, lugares o cosas conectadas con él”.⁴ De esta manera, la santidad era de origen divino.⁵ Así, los lugares que llevan el nombre de *qōdesh* son lugares donde está la presencia de Dios, por ende son sagrados, separados y prohibidos, esta noción se percibe en el templo, pues la presencia de Dios hace santo este lugar (Ex 29:43).⁶

La santidad se obtenía como resultado de algunos actos rituales de consagración (Ex 29:1), en los que incluían en especial el aceite de la unción (Ex 29:7-9, 36-37; 40:9-14; Lv 8:10-12, 30), las expiaciones (Ex 29:33, 37; Lv 16:19, 20, 33; Ez 43:26), las purificaciones (Ex 29:36; Lv 8:15; Lv 16:19), los holocaustos (Ex

¹McComiskey, “ קָדַשׁ ”, *DITAT*, 1321.

²Ibid.

³W.E. Vine, *Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo* (Nashville: Editorial Caribe, 1999), 306.

⁴Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 53.

⁵Rodríguez, *Cruzando el abismo* (Buenos Aires: ACES, 2008), 98.

⁶Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 54.

29:18; Lv 8:18-21) y las consagraciones (Ex 29: 20-21, 29, 36; Lv 8:22-29, 33; Ez 43:26). Una vez que estos ritos eran efectuados sobre o cerca del altar exterior, la divinidad santificaba el templo y el sacerdocio con su presencia (Ex 29:43-45).¹

En el ACO, esta palabra ocurre en diversos dialectos acádicos con el sentido básico de “estar limpio”, “ser puro”, “estar/ser consagrado”. En los textos cananeos de Ugarit, el sentido básico de la raíz es el de “santidad”, siendo siempre usada en un sentido de adoración pública. El hecho de ser consagrados no admitía que fuesen tratados como si fuesen objetos comunes, por lo tanto parece mejor entender que la raíz *qdsh* sirve para delinear la esfera de lo santo y sagrado donde está la presencia de Dios.²

Análisis textual de **וְלִמְשַׁח קִדְּשׁ קִדְּשִׁים**

En primer lugar se examina el uso de la palabra “ungir”, seguidamente el estudio de la palabra “santo” en el libro de Daniel, y finalmente el estudio de la frase “santo de los santos” en todo el AT.

Análisis del término **וְלִמְשַׁח**

A continuación se presenta el uso de esta palabra en el libro de Daniel:

¹Ibid.

²McComiskey, “קִדְּשׁ”, *DITAT*, 1321.

Texto	Forma y morfología	Significado	Contexto	Significado en su contexto
Dn 9:24	וְלַמָּשִׁיחַ conj., prep., verbo, qal, inf., cnstr	Y para ungir	Propósito de la profecía de las 70 semanas	Ungimiento del Santo de los santos
Dn 9:25	עַד־מָשִׁיחַ prep., adj., masc., sing., abs	Hasta el Mesías	Después de las 69 semanas	Refiriéndose a Jesús, el Mesías, el ungido.
Dn 9:26	מָשִׁיחַ (יָפֶרֶת) adj., masc., sing., abs.	El Mesías (será muerto)	Muerte del Mesías después de las 62 semanas	Mesías, referido a Jesús y su muerte expiatoria.

De esta manera, en los siguientes versículos (25, 26), Daniel utiliza la raíz *māshah* para referirse al Mesías Príncipe (v 25), Jesús, quien es después muerto (v 26). Así, en estos versículos la palabra מָשִׁיחַ se aplica a Jesús.¹ De otro lado, en el versículo 24, *māshah* no se usa como un adjetivo sino como un verbo, lo cual indica que la acción de “ungir” recae sobre el “Santo de los santos”. Y luego, siendo que el único ungido en el texto es el Mesías, se podría inferir claramente que el “Santo de los santos” se refiere al ungimiento del Mesías, Jesús.²

Dicho de otro modo, si el versículo 24 señala el ungimiento del “Santo de los santos”; y el versículo 25, después de las 7 semanas y 62 semanas, señala al

¹Para una discusión del Mesías descrito en Dn 9:25 y 26 véase Víctor P. Hamilton, “מָשִׁיחַ”, *DITAT*, 886.

²De los 23 usos de קָרַשׁ קָרְשִׁים solo en 1 Cr 23:13 se refiere al sacerdote. Véase Hasel, *Redención divina hoy*, 213, 214; Goldingay, 229; Frank B. Holbrook, “Christ’s Inauguration as King-Priest”, *JATS* 5, no. 2 (1994): 136-152.

Māshîaḥ nāgîd (Mesías Príncipe), ya en su calidad de ungido; y el versículo 26 señala la muerte del mismo *Māshîaḥ*, el ungido, entonces, en esta relación temática y lingüística del contexto inmediato, el “Santo de los santos” se referiría al *Māshîaḥ*, es decir al Mesías, Jesús, como lo establecen los versículos 25, 26, y 27 y como quedará demostrado más adelante.

En tal sentido, Hamilton considera que existe una asociación clara entre la forma מָשִׁיחַ (*māshîaḥ*) y la palabra מָשַׁח (*māshaḥ*), la que es cada vez más perceptible en el AT en la perspectiva de un gobernante justo y lleno del Espíritu (cf. Is 9:1-7; 11:1-5; 61:1).¹ Así también Doukhan menciona que la palabra hebrea *māshîaḥ* es una forma pasiva del verbo *māshaḥ*, de este modo, *māshîaḥ* designa al individuo “ungido”,² en este caso “el Santo de los santos”.

Ahora, en las Escrituras un *nāgîd* (príncipe) es un dirigente destacado. Y Jesús es Dios e Hijo de Dios, por lo tanto es un príncipe prominente. Históricamente Jesús llegó a ser el “*Māshîaḥ*” en ocasión de su bautismo en el río Jordán el año 27 d.

¹Víctor P. Hamilton, “מָשִׁיחַ”, *DITAT*, 885.

²Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

C.,¹ cuando el Espíritu Santo² descendió sobre él en forma de paloma (Lc 3:21, 22). Lo que más tarde fue corroborado por Andrés, uno de los discípulos de Juan el bautista, que buscó a su hermano Pedro y le dijo con convicción: “hemos encontrado al Mesías” (Jn 1:41, 42). También la aplicación de “ungido” que Jesús se da a sí mismo como cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías 61:1, 2 en la sinagoga de Nazareth (Lc 4:14-21) es determinante; lo cual es también entendido así por los apóstoles y la iglesia apostólica (Hch 10:37, 38).³ De esta forma, Jesús fue ungido como Sacerdote y soberano Rey.⁴

¹La venida del Mesías es esperada en 69 semanas, es decir, 483 años (69x7), desde 457 a. C. como punto de partida llegamos al año 27 de nuestra era. La aparición de un individuo llamado “Cristo” (traducción griega de la palabra Ungido/Mesías) señalaría este evento. Este es precisamente el año en que Jesús fue bautizado y “ungido” por el Espíritu (Lc 3:21, 22). Lucas fecha el evento en el año quince del reinado de Tiberio César (v. 1). Asimismo, Jesús inauguró su ministerio como Mesías al leer públicamente, del texto de Isaías, su propia descripción de trabajo en términos de jubileo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a lo quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Lc 4:18, 19). Al mencionar el jubileo, Jesús se sitúa directamente en la perspectiva de la profecía de las 70 semanas, que describe el mismo evento también en términos de jubileo. De modo que Jesús se describe a sí mismo como el cumplimiento de la profecía: “y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (v. 21). Doukhan, *Secretos de Daniel*, 148.

²De acuerdo a la simbología que presenta el AT, el ungimiento antiguo tipifica al recibimiento del Espíritu Santo (1 S 10:1-6; 16:13).

³Maxwell, 214.

⁴Para un estudio de la posición de Jesús como Rey y Sacerdote véase: Holbrook, “Christ’s Inauguration as King-Priest”, 136-152.

Una revisión de los versículos 25-27, revela los sucesos relativos al Mesías durante las setenta semanas (9:25-27):¹

- cumplidas las 7 y 62 semanas: El Mesías debe ser ungido (27 d. C.).
- Después de las 7 y las 62 semanas: El Mesías debe ser muerto (31 d. C.).
- Durante la 70ª semana: El Mesías debe confirmar el pacto (34 d. C.).
- A mitad de la 70ª semana: El Mesías hará cesar el sacrificio (31 d. C.).

Hasta aquí, el único que aparece como ungido en Dn 9:24-27 es el Mesías, de ahí que “Santo de los santos” designaría en primer lugar al Mesías (Jesús) siendo ungido en el año 27 d. C. A continuación, se analiza la frase “Santo de los santos” en el contexto general de Daniel y el AT.

Análisis de la frase קדוש קדושים

A continuación presentamos el análisis de la palabra santo קדוש en sus diferentes formas usadas en el libro de Daniel.

Texto	Forma y morfología	Significado	Contexto	Significado en su contexto
Dn 8:13	קדוש adjetivo masculino singular absoluto	Un santo	Pisoteo del santuario por el cuerno pequeño	Un ángel

¹Ibid., 218.

Dn 8:13	וְקֹדֶשׁ Sustantivo común masculino singular absoluto	Lugar santo	Pisoteo del santuario por el cuerno pequeño	Lugar santo referido al santuario
Dn 8:14	קֹדֶשׁ sust., común masc., sing., abs.	Lugar santo	2300 tardes y mañanas	Lugar santo referido al santuario
Dn 9:16	הַר־קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., cstr., suf., 2da persona masc., sing.	Santo monte	Oración de Daniel	Santo monte referido a Jerusalén
Dn 9:20	הַר־קֹדֶשׁ sust., común, masc., sing., cstr.	Santo monte	Oración de Daniel	Santo monte referido a Jerusalén
Dn 9:24	קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., cstr., suf., 2da. Persona masc., sing.	Santa ciudad	Gabriel especifica su respuesta sobre Jerusalén	Ciudad santa referido a Jerusalén ¹
Dn 9:24	קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., cstr.	Santo	Gabriel señala al Mesías	Referido al Mesías y al santuario
Dn 9:24	קֹדְשִׁים Sust., com., masc., pl., absoluto	Santos	Gabriel señala al Mesías	Referido al Mesías y al santuario
Dn 9:26	וְהַקֹּדֶשׁ conj., art., sust., com., masc., sing., abs.	Y el santo	Acciones del cuerno pequeño contra el santuario	Santo referido al santuario
Dn 11:28	קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., abs.	Santo	Los reyes del norte y del sur atacan el pacto	Como un adjetivo, pacto santo.
Dn 11:30	קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., abs.	Santo	Los reyes del norte y del sur atacan el pacto	Como un adjetivo, pacto santo.

¹Maxwell refiere que “ciudad santa” corresponde a las cosas celestiales como el santuario celestial y la nueva Jerusalén. Maxwell, 214.

Texto	Forma y morfología	Significado	Contexto	Significado en su contexto
Dn 11:30	קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., abs	Santo	Los reyes del norte y del sur	Pacto santo
Dn 11:45	קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., abs.	Monte glorioso y santo	Los reyes del norte y del sur contra Sion	Referido a Jerusalén
Dn 12:7	יְדֵעִם-קֹדֶשׁ Sust., com., masc., sing., abs	Pueblo santo	Persecución del pueblo de Dios por el cuerno pequeño	Pueblo santo perseguido

קֹדֶשׁ se utiliza 14 veces en el libro de Daniel, sin que su significado sea exclusivamente para el santuario. El profeta lo utiliza 5 veces aplicado a Jerusalén como un monte santo (9:16; 9:20; 11:45), ciudad santa (9:24) y pueblo santo (12:47); en tres ocasiones lo usa para referirse al pacto santo (11:28; 11:30 por dos veces); y en una ocasión, para referirse a un personaje santo (8:13, un ángel).

Concerniente al santuario, Daniel lo utiliza en tres oportunidades (Dn 8:13; 8:14; 9:26). Sin embargo, no es el único término para referirse al santuario, también utilizó מִקְדָּשׁ que significa “lugar santo”, “cosa santa”, “santuario”, (8:11; 9:17; 11:31).

Con el propósito de encontrar el significado de forma más precisa, se presenta las ocurrencias de la frase קֹדֶשׁ קֹדְשִׁים en el AT.

Texto	Hebreo	Contexto	RV 95	Aplicación
Ex 29:37	קֹדְשִׁים קֹדֶשׁ	Consagración de Aarón y de sus hijos	“y será un altar santísimo”	Altar del holocausto

Ex 30:10	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	El altar del incienso en el contexto del ungimiento	“muy santo será a Jehová”	Altar del incienso
Ex 30:29	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	El aceite de la unción y el incienso	Serán cosas santísimas	Ex 30:26-29: tabernáculo (d[e/m lh,ao) y los utensilios
Ex 30:36	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	El aceite de la unción y el incienso	“os será cosa santísima	Incienso
Ex 40:10	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Ungimiento del santuario	“será un altar santísimo”	Altar del holocausto
Lv 2:3	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Las ofrendas	“cosa santísima de las ofrendas”	Ofrenda de flor de harina con aceite
Lv 2:10	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Las ofrendas	“cosa santísima de las ofrendas”	Ofrenda de flor de harina
Lv 6:17	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Leyes de los sacrificios	“es cosa santísima”	Ofrenda de flor de harina
Lv 6:25	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Leyes de los sacrificios	“es cosa santísima”	Degollado la ofrenda por el pecado: sacrificio expiatorio
Lv 6:29	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Leyes de los sacrificios	“es cosa santísima”	Sacrificio expiatorio degollado como ofrenda por el pecado
Lv 7:1	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	“es cosa muy santa”	Leyes de los sacrificios	Sacrificio por la culpa
Lv 7:6	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	“es cosa muy santa”	“Leyes de los sacrificios”	Sacrificio por la culpa degollada
Lv 10:12	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Pecado de Nadab y Abiú	“es cosa muy santa”	Ofrenda que queda de las ofrendas encendidas
Lv 10:17	קֹדֶשִׁים קֹדֶשׁ	Pecado de Nadab y Abiú	“pues es muy santa”	Macho cabrío de la expiación que debía ser comido

Texto	Hebreo	Contexto	RV 95	Aplicación
Lv 14:13	קִדְּשִׁים קִדְּשׁ	Leyes acerca de la lepra	“es cosa muy sagrada”	Cordero degollado, víctima por la culpa y pecado
Lv 24:9	קִדְּשִׁים קִדְּשׁ	El pan de la proposición	“es una cosa muy santa”	Pan de la proposición
Lv 27:28	קִדְּשִׁים קִדְּשׁ	Cosas consagradas a Dios	“será cosa santísima para Jehová”	Todo lo consagrado חָרָם (hombres, animales, tierras).
Nm 18:9 ¹	קִדְּשִׁים קִדְּשׁ	Sostenimiento de sacerdotes y levitas	“será cosa muy santa para ti”	Ofrendas del pueblo, presentes, toda expiación por el pecado y la culpa
1 Cr 23:13	קִדְּשִׁים קִדְּשׁ	Distribución y deberes de los levitas	“dedicados a las cosas más santas”. Pero, la	Aarón y sus hijos ²

¹Nm 18:9 utiliza dos veces קִדְּשׁ קִדְּשִׁים el primero aparece con una preposición y el artículo: מִקְּדָשׁ הַקְּדָשִׁים y la R95 lo traduce: “cosas santas”; la BJ, “cosas sacratísimas”; la LBA “santísimas” y se refiere a la porción que se reserva a los sacerdotes de las ofrendas santísimas (קִדְּשׁ קִדְּשִׁים).

²La frase, לְהַקְדִּישׁוּ קִדְּשִׁים es muy discutida en cuanto a dos formas de traducirla: ¿se refiere a Aarón como el santísimo (LBA) o a las cosas más santas (R95, BJ)? La vulgata y la Siríaca traducen: “ministrar en el santísimo”, sin embargo, la LXX traduce Ααρων του ἁγιασθηναυ ἁγια ἁγίωσ (Aarón fue santificado santo de los santos). El análisis morfológico de לְהַקְדִּישׁוּ muestra que tiene una preposición más el verbo Hiphil infinitivo constructo con el sufijo 3ª persona masculino singular, literalmente significaría: “para consagrar a él” o “para consagrar a él mismo”, véase Gary N. Knoppers, *I Chronicles 10-29: A New Translation With Introduction and Commentary* (New Haven; London: Yale University Press, 2008), 801. La siguiente palabra קִדְּשׁ קִדְּשִׁים no presenta el artículo lo cual prohíbe pensar en el lugar santísimo ya que el lugar santísimo del tabernáculo, como el del templo, es contantemente llamado קִדְּשׁ הַקְּדָשִׁים (o sea con artículo). Hasel, *Redención divina hoy*, 213, 214; También John Peter Lange y otros refieren que “Aarón fue separado

			BA traduce: “Aarón fue separado para ser santificado como el <i>más santo</i> ”	
Ez 43:12	קֹדֶשׁ קְדָשִׁים	Leyes del templo	“será santísimo”	Visión de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero y en derredor
Ez 45:3	קֹדֶשׁ קְדָשִׁים	Leyes del templo	“santuario y el lugar santísimo”	Espacio interior del santuario
Ez 48:12	קֹדֶשׁ קְדָשִׁים	Limites y repartición de la tierra	“como parte santísima”	Terreno de los sacerdotes alrededor del santuario
Dn 9:24	קֹדֶשׁ קְדָשִׁים	Profecía de las setenta semanas	“Santo de los santos”	Referido al Mesías y al santuario

En el AT se utiliza esta palabra 23 veces, sin el artículo definido¹, del siguiente modo:

para consagrarlo como el santísimo”. De esta manera, debe entenderse la elección y ungimiento de Aarón para ser la persona santísima del sumo sacerdocio, no de su ministerio en el lugar santo, ni de su designación para consagrar los utensilios santísimos. John Peter Lange, Philip Schaff, Otto Zöckler and James G. Murphy, *A Commentary on the Holy Scriptures : 1 & 2 Chronicles* (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2008), 143; véase además Keil and Delitzsch, 345- 349.

¹El AT usa קֹדֶשׁ קְדָשִׁים 18 veces esta palabra con artículo definido.

1. Once ocurrencias están relacionadas a las diferentes ofrendas del santuario, como: ofrenda de flor de harina (3 veces: Lv 2:3; 2:10; 6:17) y ofrenda de degollados (8 veces: Lv 6:25, 29; 7:1, 6; 10:12, 17; 14:13; Nm 18:9).

2. Seis ocasiones para referirse a los accesorios del santuario: al altar del holocausto (2 veces: Ex 29:37; 40:10), al altar del incienso (1 vez: 30:10), al tabernáculo y sus utensilios (1 vez: Ex 30:29), al incienso (1 vez: Ex 30:36) y al pan de la proposición (1 vez: Lv 24:9).

3. Se aplica cuatro veces al santuario y al terreno alrededor: al santuario (2 veces: Ex 30:29; Ez 45:3), alrededor del santuario (1 vez: Ez 43:12) y específicamente al terreno de los sacerdotes alrededor del santuario (1 vez: Ez 48:12).

4. Se aplica una vez a cosas consagradas como חָרָם (Lv 27:28).

5. Finalmente, se aplica una vez a Aarón y sus hijos ungidos para el sacerdocio (1 Cr 23:13).

En este sentido, se podría aplicar קִדְּשׁוּם קִדְּשׁ a las ofrendas expiatorias; al santuario, sus accesorios y sus alrededores más próximos; a cosas consagradas como חָרָם; y al sacerdocio. Así, todos estos usos están estrechamente relacionados con el servicio en el santuario, donde moraba la presencia de Jehová (Ex 25:8). Por lo cual, קִדְּשׁוּם קִדְּשׁ se refiere a todo lo consagrado, ungido y santificado, en relación

con el santuario.¹ Esto significa que la frase “ungir el Santo de los santos” tiene relación directa con la ceremonia de unguimiento de Aarón y el santuario.

Con el propósito de comparar las diferencias entre קֹדֶשׁ קְדָשִׁים y

קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים (con artículo), se presenta el estudio, de esta última frase, en el AT:

Texto	Hebreo	Contexto	RV 95	Aplicación
Ex 26:33	קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים	El tabernáculo	El velo servirá para separar el lugar santo del <i>lugar santísimo</i>	Lugar santísimo
Ex 26:34	הַקְּדָשִׁים בְּקֹדֶשׁ	El tabernáculo	En el <i>lugar santísimo</i>	El lugar santísimo
Lv 21:22	הַקְּדָשִׁים מִקְדָּשֵׁי	Santidad de los sacerdotes	Del pan de su Dios, de lo muy santo... podrá comer	Pan santísimo que podían comer los sacerdotes.
Nm 4:4	קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים	El servicio de los levitas	Lugar santísimo	Lugar santísimo
Nm 4:19	הַקְּדָשִׁים אֶת-קֹדֶשׁ	El servicio de los levitas	Objetos santísimos	Objetos santísimos del santuario (accesorios)
Nm 18:9	הַקְּדָשִׁים מִקְדָּשׁ	Sostenimiento de sacerdotes y levitas	Ofrenda de las cosas santas	Ofrenda de las cosas santísimas que pertenece al sacerdocio para alimentación
Nm 18:10	הַקְּדָשִׁים בְּקֹדֶשׁ	Sostenimiento de sacerdotes y levitas	En el santuario la comerás (ofrenda)	Al santuario o a las ofrendas

¹Rodríguez menciona que קֹדֶשׁ קְדָשִׁים se refiere al santuario o cosas relacionadas con el. Rodríguez, “Doctrina del santuario”. 4:127.

Texto	Hebreo	Contexto	RV 95	Aplicación
1 R 6:16	הַקְּדָשִׁים לְקֹדֶשׁ	Salomón edifica el templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
1 R 7:50	הַקְּדָשִׁים לְקֹדֶשׁ	Mobiliario del templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
1 R 8:6	הַקְּדָשִׁים אֶל-קֹדֶשׁ	Salomón traslada el arca al templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
1 Cr 6:49	קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים	Descendientes de Aarón	Lugar santísimo	Lugar santísimo
2 Cr 3:8	קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים אֶת-בַּיִת	La edificación del templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
2 Cr 3:10	קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים בְּבַיִת	La edificación del templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
2 Cr 4:22	הַקְּדָשִׁים לְקֹדֶשׁ	Mobiliario del templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
2 Cr 5:7	הַקְּדָשִׁים אֶל-קֹדֶשׁ	Salomón traslada el arca al templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
2 Cr 31:14	הַקְּדָשִׁים וְקֹדְשֵׁי	Reorganización del servicio de sacerdotes y levitas	Cosas santísimas	Cosas santísimas del santuario
Es 2:63	הַקְּדָשִׁים מִקֹּדֶשׁ	Censo de los repatriados	Cosas más santas	Cosas santas para alimentación de los sacerdotes
Nh 7:65	הַקְּדָשִׁים מִקֹּדֶשׁ	Los compañeros de Zorobabel en la repatriación	Cosas más santas	Cosas santas para alimentación de los sacerdotes

Texto	Hebreo	Contexto	RV 95	Aplicación
Ez 41:4	הַקְּדָשִׁים קֹדֶשׁ	La visión del templo	Lugar santísimo	Lugar santísimo
Ez 42:13	הַקְּדָשִׁים קֹדֶשֶׁי	La visión del templo	Comerán las santas ofrendas	Cosas santas para alimentación de los sacerdotes
Ez 42:13	הַקְּדָשִׁים קֹדֶשֶׁי	La visión del templo	Ofrendas santas	Cosas santas del santuario
Ez 44:13	הַקְּדָשִׁים אֵל-קֹדֶשֶׁי	La visión del templo	Cosas santísimas (hay una diferencia con las cosas santas)	Cosas santísimas del santuario

El AT usa 22 veces **הַקְּדָשִׁים קֹדֶשׁ** con el artículo definido del siguiente

modo:

- 12 veces (más de la mitad) se aplican al lugar santísimo: Ex 26:33, 34; Nm 4:4; 1 R 6:16; 7:50; 8:6; 1 Cr 6:49; 2 Cr 3:8, 10; 4:22; 5:7.
- 4 veces a objetos santísimos en relación con el santuario: Nm 4:19; 2 C 31:14; Ez 42:13; 44:13.
- 1 vez se refiere al pan santísimo del santuario: Lv 21:22.
- 5 veces a las ofrendas santísimas para la alimentación del sacerdote: Nm 18:9, 10; Es 2:63; Neh 7:65; Ez 42:13.

Al comparar estos dos usos, se presenta:

“Santo de los santos”	קִדְשׁ הַקִּדְשִׁים	קִדְשׁ הַקִּדְשִׁים
Santuario	2 veces	
Lugar santísimo		12 veces
Artefactos y accesorios del santuario	6 veces	5 veces
Ofrendas-alimento	11 veces	5 veces
Cosas consagradas como חֵרֵם	1 vez	
Terrenos alrededor del santuario	2 veces	
Sacerdotes	1 vez	

De esta manera קִדְשׁ הַקִּדְשִׁים se aplica mayormente al lugar santísimo, a los artefactos y a las ofrendas del santuario. Sin embargo קִדְשׁ הַקִּדְשִׁים no se aplica solamente a estas cosas, sino involucra a todo el santuario, donde habita la presencia de Dios, y lo que está en relación con él.

Además, el estudio de קִדְשׁ הַקִּדְשִׁים no muestra ninguna relación con el ungimiento del santuario, en cambio el estudio de קִדְשׁ הַקִּדְשִׁים en su contexto muestra que 9 ocurrencias están relacionadas con el ungimiento con aceite (Ex 29:37; 30:10, 29, 36; 40:10; Lv 2:3, 10; 6:17; 1 Cr 23:13). Asimismo, 8 ocurrencias aparecen en el contexto de las ofrendas expiatorias (Lv 6:25, 29; 7:1, 6; 10:12, 17; 14:13; Nm 18:9); 4 ocasiones en el contexto del santuario, sus artefactos o sus alrededores (Lv 24:29; Ez 43:12; 45:3; 48:12); y una sola ocasión en relación con las ofrendas voluntarias consagradas a Dios en relación con el diezmo (Lv 27:28).

Por lo tanto, el contexto de **קִדְּשׁ קְדָשִׁים** está íntimamente ligado con el unguimiento (9 ocurrencias), la expiación (8 ocurrencias), como con el santuario, sus artefactos y alrededores (4 ocurrencias), solo en una ocasión con el diezmo y lo consagrado a Jehová como **הָרַם**.

En consecuencia, ya que esta palabra está relacionada con el unguimiento del santuario, la expiación, el propio santuario y sus artefactos, se puede establecer claramente que su significado está conectado con el rito del “ungimiento” de los sacerdotes y el santuario, delineado ampliamente en el Pentateuco (Éx 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Lv 8; Nm 7:1), que se realizaba en base al sacrificio expiatorio (Éx 29:10-21; Lv 8:14-24) para iniciar el ministerio intercesor.¹

Entonces, **קִדְּשׁ קְדָשִׁים** en Dn 9:24, simbolizaría que en el tiempo de las setenta semanas se realizaría un nuevo “ungimiento”, en este caso, del Sumo sacerdote, quien es el Mesías Príncipe y del santuario, que vendría a ser el santuario celestial, ya que Dn 9:24-27 es la explicación del ángel Gabriel referida a la visión (*mar'eh*) que Daniel no entendía (Dn 8:27) y esta tenía que ver con la visión celestial en relación con las 2300 tardes y mañanas en que el santuario sería purificado (cf. Dn

¹Varios autores muestran la relación entre el unguimiento, delineado en el Pentateuco, de Aarón, sus hijos y el santuario y el unguimiento del Santo de los santos. entre ellos: Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 64; Rodríguez, “Doctrina del santuario”, 127; Doukhan, *Secretos de Daniel*, 153, 154; Doukhan, “The Seventy weeks of Daniel 9”, 259; Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 83; Hasel, *Redención divina hoy*, 200; Gane, 59.

8:13, 14, 27). Es decir, el santuario de la visión del capítulo 8 y de la profecía de las setenta semanas del capítulo 9, es el mismo, el santuario celestial.¹

Esto lo vincularía con el *tāmîd*² cósmico, inaugurando el ministerio sacerdotal intercesor del Mesías en el santuario celestial el año 31 d. C., tras su

¹Véase Shea, “Spatial Dimensions in the Vision of Daniel 8”, 497-526.

²La palabra hebrea *tāmîd* ocurre 104 veces en el AT. Empleada como un adjetivo o adverbio significa “continuo” o “perpetuo”; véase Pfandl, 77. Sin embargo, en el libro de Daniel esta palabra está prefijada por el artículo *ha*, lo cual define y convierte a *tāmîd* en sustantivo. Por lo tanto su traducción es “el continuo”; véase Alomía, *Daniel, el profeta mesiánico*, 278. Así también Hasel menciona: “el término *tāmîd* de Dn 8:11 tiene el artículo definido y por ello debe ser tomado como sustantivo”. Hasel, *Redención divina hoy*, 59. En Daniel, *hattāmîd* (הַתְּמִיד), “el continuo” es la obra exclusiva del Mesías. El AT lo emplea en conjunción con el holocausto (Ex 29:38, 42), el pan de la proposición (Ex 25:30; Lv 24:8), el fuego de las lámparas (Ex 27:20; Lv 24:2-4), la ofrenda del incienso (Ex 30:8), el fuego del altar (Lv 6:13); la mediación diaria/continua del sumo sacerdote, como lo representaban sus vestiduras especiales (Éx 28:29, 30, 38); y la ofrenda regular de granos del sumo sacerdote (Lv 6:20). En otras palabras, el término designaba las diferentes actividades realizadas continuamente por el sacerdote en el santuario. Éstas incluían los ritos que se hacían tanto en el atrio como en el lugar santo del santuario. Por lo tanto el término “continuo”, resume en forma precisa la obra diaria de los sacerdotes en el lugar santo durante todo el año. Rodríguez enfatiza que esta palabra nunca se asocia con la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo durante el día de la expiación. Rodríguez, *Fulgores de gloria*, 52; Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, *Ministerio adventista* (septiembre-diciembre, 250, 1994): 19-25; (Noviembre-diciembre, 251, 1994): 19-26. En esta misma línea de pensamiento, Alomía menciona que *tāmîd*, en Daniel es una referencia a todo el trabajo (o ministerio) que se realizaba diariamente en el santuario... todo esto, en el sistema mosaico prefiguraba la obra continua de Jesús en su Santuario al ministrar e interceder continuamente ahora por nosotros como pontífice nuestro. De esta manera, se le indica a Daniel que el ministerio sacerdotal de Cristo en su fase *tāmîd* atacado por el cuerno pequeño acabaría al terminar los 2300 años y a partir de allí, Cristo iniciaba la fase expiatoria cósmica en su Santuario celestial; véase Alomía, *Daniel, el profeta mesiánico*, 279, 287; Para mayor información véase: Alomía, *El año agradable de Jehová* (Lima: Ediciones Theologika, 2009), 152-162; Pfandl, *Daniel, vidente de Babilonia*, 77, 78; Gane, 43, 44; Treiyer, 320-333; Hasel, *Redención divina hoy*, 59, 60. Maxwell, 151-194.

ascensión, en base a su sacrificio expiatorio realizado en la Cruz del calvario, el cual, de acuerdo con Dn 8, sería pisoteado y contaminado por el cuerno pequeño demandando así su purificación al final de las 2300 tardes y mañanas (Dn 8:14), en el día escatológico de la expiación.

Análisis de la estructura de Dn 9:24

El capítulo 9 de Daniel puede ser estructurado de la siguiente forma:¹

- 1-2: Introducción
 - 1-2a: Fecha del incidente
 - 2b: Mención de la profecía de Jeremías (circunstancia del incidente)
- 3-4a Introducción de la oración
 - 3: Busca a Dios por entendimiento
 - 4a: Oración y confesión
- 4b-19 Palabras de la oración
 - 4b-11a: Confesión de pecado
 - 11b-14: Efectos del pecado
 - 15-19: Intercesión
- 20-27: Revelación
 - 20-23: Introducción de la revelación angelical
 - 20: Circunstancia de oración y confesión de pecado
 - 21: Aparición angelical
 - 22-23: Instrucción angelical: “entiende”
 - 24-27: Revelación angelical
 - 24: Setenta semanas separadas del total revelado en 8:14 y su propósito
 - 25-27: Detalles de las Setenta Semanas
 - 25a: comienzo de las setenta semanas
 - 25b: Aparición del Mesías el Príncipe = terminación de las sesenta y nueve semanas
 - 25c: Restauración y reconstrucción de Jerusalén
 - 26a: Mesías cortado después de sesenta y dos semanas
 - 26b: destrucción de la ciudad y el santuario

¹Se toma como referencia la estructura que presenta Brempong Owusu-Abtwi, “An Investigation of the Chronology of Daniel 9:24-27” (Tesis Doctoral, Andrews University, 1993), 70.

- 27a: Por una semana, él confirma el pacto
- 27b: Él causa el cese de la ofrenda y el sacrificio a la mitad de la semana
- 27c: La venida de un desolador
- 27d: Destrucción determinada del desolador

Primeramente se examinará la estructura literaria del capítulo 9 y sus conexiones en el resto del libro de Daniel. Posteriormente se procederá con el análisis textual de la perícopa de estudio.

Estructura literaria y conexiones de Daniel 9

El capítulo 9 puede ser bosquejado en una introducción general (vv 1, 2) que provee la fecha (v 1), el primer año de Darío el Medo; y, las circunstancias del evento registrado (v 2), a saber, la búsqueda de la comprensión de la profecía de la “desolación de Jerusalén durante setenta años” predicha por Jeremías. Este anhelo de entendimiento fue lo que motivó la oración (v 3) y plegaria de Daniel (vv 4-19). Esta oración revela la idea principal de lo que se está tratando. Daniel está preocupado por el pecado de su pueblo que lo relaciona con el exilio (Dn 9:5, 7,16), por lo cual, clama a Dios y pide que intervenga en su misericordia y pueda perdonar. Él ora por Jerusalén, por lo tanto, por el santuario, para que pueda recuperar su sentido y gloria antigua (9:17-19). El resultado de esta oración fue la revelación angelical (vv 20-27) dada por el ángel Gabriel (vv 20-23), que comenzó con una introducción imperativa a “entender la visión” (vv 23).¹

¹Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 257.

El tema del “entendimiento”, *bîn* (בִּין), reviste una connotación importante, que forma un puente interno entre los capítulos 8 y 9 de Daniel.¹ La primera vez que aparece, se usa como un participio en 8:5 (בִּיִן), donde tiene una connotación positiva, ya que Daniel entiende el significado. Seguidamente aparece como un sustantivo en el versículo 15 (בִּינָה), donde se menciona como parte de una pregunta para entender. El versículo 16 menciona que una voz llamó a Gabriel y le ordena: “Enseña (הִבֵּן) a este la visión”. Entonces, atendiendo la orden, Gabriel se dirige a Daniel de la misma forma imperativa: “Entiende (הִבֵּן), hijo del hombre, que la visión es para el tiempo del fin”. Sin embargo, la explicación de la visión no se da. La visión es un enigma (הִיִּדְוֶה). De esta manera, el último uso de בִּין en el versículo 27, lleva un tono negativo y de expectativa: “no entiendo”.²

El capítulo 9 utiliza la misma palabra para continuar el hilo de pensamiento que viene del capítulo 8, aunque ahora en un tono positivo, “En el primer año... yo, Daniel entendí (בִּינָתִי)” (v 2), señalando de este modo que lo tratado en Dn 9 es puesto en relación con Dn 8; es decir, como su continuación y respuesta. El próximo uso ocurre en el versículo 22, que anuncia la revelación de las 70 semanas. Este uso sugiere una especie de puente interno, no sólo entre las dos profecías mencionadas en

¹Ibid., 254.

²Ibid.

Daniel 9 (70 años y 70 semanas),¹ sino también con Dan 8. El último verbo usado para introducir la profecía de las 70 semanas (Dn 9:23), es la misma forma imperativa (יִצְוֶה) usada en Dn 8:17. De esta manera, el uso de este término sitúa a la profecía de las 70 semanas dentro de la perspectiva y contexto de Dn 8, como la explicación a la revelación incompleta.²

Estas tres secciones: los 70 años (vv 1, 2), la oración (vv 3-19), y las setenta semanas (vv 24-27), están estrechamente conectados entre sí, habiendo un puente interno entre las dos profecías mencionadas en Daniel 9, como se muestra en la estructura:³

70 años	A
Oración	B
70 semanas	A1

De esta manera, los setenta años (A) son conectados con las setenta semanas (A1) por el número común “70”,⁴ y unidos entre sí, por la oración (B). Esto,

¹El tema del “entendimiento” enfatizado en la introducción general (v 2) y también en la introducción angelical (vv 22, 23) forma una inclusión a la oración (vv 3-19) mientras que al mismo tiempo forma un puente entre la oración y la revelación (vv 24-27). Véase Owusu-Abtawi, 71.

²Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 255; Shea menciona que por la relación que se presenta entre las dos visiones: las 70 semanas y los 2300 días, estos debe de ser entendidos como unidos entre sí, véase Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 76.

³Véase Owusu-Abtawi, 71.

⁴Doukhan menciona que la profecía de las 70 semanas es la versión universal de la profecía de los 70 años, como se observa en el lenguaje del pasaje.

aparte de apoyar la unidad del capítulo, muestra que A es la causa de la oración y A1, el resultado. Estas relaciones señalan que A y A1 tienen una importancia similar. Por lo tanto, si los setenta años (A) son un evento histórico, las Setenta Semanas (A1) también son históricas.¹ Así, la profecía de las 70 semanas puede ser interpretada con respecto a la historia de la manera más realista como Daniel lo hizo para la profecía de Jeremías.²

La profecía de los setenta años (A) de cautiverio de Jeremías y la profecía de las 70 semanas de Daniel (A1) concluyen con la aparición del Mesías. En la primera profecía aparece la imagen de Ciro, como un ungido del Señor (Is 45:1), quien libraría al pueblo judío del cautiverio babilónico (2 Cr 36:22, 23; Esd 1; cf. Is 44:28; 45:1). En la segunda profecía, aparece la imagen del Mesías Príncipe, Jesús (Mr 1:14; Lc 4:18; Hch 10:38; He 9:12), quien, por medio de su muerte expiatoria, libró al mundo del pecado (Mt 1:21; He 9:26), instaurando la justicia eterna (Dn 9:24).³

Los 70 años (7 x 10) conducen al mesías del año sabático, es decir el libertador Ciro, quien dio el decreto de libertad a los cautivos en Babilonia (Esd 1; Is 44:28-45:1), mientras que las 70 semanas, o setenta sietes (7 x 7 x 10) conducen al Mesías del jubileo, quien daría libertad sobre el pecado instaurando la justicia eterna (Dn 9:24). Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141. Para un estudio de los setenta años en su conexión con las setenta semanas y el jubileo véase Doukhan, *Secretos de Daniel*, 136-142; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 256-258; Gane, 57-59.

¹Véase Owusu-Abtwi, 71.

²Véase Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 256.

³Véase Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141, 142.

Además, las palabras usadas en el contexto de la oración expresan una situación particular y relativa, las que ahora, omitiendo al artículo, aparecen en un sentido indefinido y universal. Por ejemplo, la palabra “pecados” (*ḥtʿ*), en Daniel 9:24-27, tiene un sentido indefinido (v 24), mientras que en los versículos 1 al 23 se emplea en un sentido definido y particular: “hemos pecado” (vv 5, 8, 11, 15), “nuestros pecados” (v 16), “mi pecado” (v 20), “el pecado de mi pueblo (v 20). Lo mismo para las palabras “justicia”, “visión”, “profecía”, “Santo de los santos”, como también para el Mesías. Por lo cual, esto apunta al Mesías cósmico, a quien los demás mesías solamente representaban o figuraban, el Mesías de los mesías, el Mesías universal encarnado, Jesús.¹ Lo cual, también viene a ser parte de su misión universal que está incluida en el pacto a los muchos (v 27).

Así también, se encuentran enlaces definidos entre la oración y la revelación.² Por ejemplo: La oración comienza con la rebelión, pecados e iniquidades (vv 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16), la revelación se compromete a hacer frente a ellos (v 24); la terminología para “pecados” (*ḥāṭāʿ*), e iniquidades (*āwōn*), son particularmente usadas en la oración (vv 5, 8, 11, 13, 16, 20), como en la revelación (v 24). La oración finaliza con el tema principal: “tu ciudad y tu pueblo” (vv 19, 20), la revelación comienza con “tu pueblo y tu ciudad” (v 24); la “desolación” de la ciudad y el santuario son descritos en la oración (vv 17, 18) como también en la revelación

¹Ibid.

²Véase Goldingay, 236 y Owusu-Abtwi, 71, 72.

(v 26 y dos veces en 27).¹ Asimismo, “Jerusalén” es mencionada en ambas, en la oración (vv 7, 12, 16) y en la respuesta a esta (v 25); la reconstrucción y la restauración de la ciudad desolada y el santuario corresponden a los motivos de la oración (vv 17, 18) y también aparecen en la respuesta (v 25); el pacto es mencionado en la oración (v 4) como en la respuesta (v 27). Finalmente, tanto la oración como la revelación explicada, hablan del juicio de Dios.²

Estructura de Daniel 9:24

La revelación angelical de las “setenta semanas” están dadas en los versículos 24-27, escritos en un lenguaje rítmico, con algunas simetrías y balances de paralelismos (especialmente en el v 24), con una brevedad alusiva a la poesía.³

Los elementos de la revelación (vv 20-27) vienen como una respuesta directa a la oración de Daniel. Él está preocupado por el pecado de su pueblo y Dios le hace conocer que dentro de cierto tiempo, el pecado será expiado y la justicia será traída para siempre (Dn 9:24). Además, anhela saber el destino de Jerusalén y Dios le muestra que dentro de cierto tiempo, se pronunciará un decreto para la construcción de la ciudad aunque después será destruida y devastada por una guerra (vv 25, 26). En el centro de la revelación se presenta la venida del Mesías, el ungido, quien cumpliría

¹Doukhan identifica a la palabra “desolación” מְדִינָה como una de las llaves del capítulo 9. Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 256.

²Ibid.

³Goldingay, 236.

las metas o propósitos de las “setenta semanas” resumidas en el versículo 24: “destruir la rebelión”, “sellar el pecado”, “expiar la iniquidad”, “instaurar la justicia eterna”, “sellar la visión y la profecía” y “ungir el Santo de los santos”. De esta forma, pueden ser determinadas en la historia, las fechas del ungimiento del Mesías como sumo sacerdote, su muerte expiatoria y la inauguración de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Así, el destino de Jerusalén es usado como un punto de referencia (vv 25 -26) para la venida del Mesías.¹

Observando estrictamente el versículo 24, hay una declaración introductoria (“setenta semanas están cortadas concerniente a tu pueblo y a tu santa ciudad”) y las seis frases en infinitivo (para destruir, para sellar, para expiar, para instaurar, para sellar, para ungir) constituyen el detalle de todo lo que el Mesías haría en favor de la redención.

De esta manera, aunque esté en un contexto narrativo, el versículo 24 es considerado una joya literaria, escrita en forma de poesía. Habiendo un balance entre dos polos: (1) el pueblo y sus pecados y (2) Jerusalén y el santuario. Esto está determinado por su paralelismo,² como sigue:

¹Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 256; Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 75, 76.

²Doukhan, *Secretos de Daniel*, 258.

“Setenta semanas están cortadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad”

- A Para destruir la rebelión
 - B Para sellar los pecados
 - C Para expiar la iniquidad
- A Para instaurar la justicia eterna
 - B Para sellar la visión y la profecía
 - C Para ungir al santo de los santos

Este paralelismo puede observarse mejor de la siguiente manera:

70 semanas están cortadas sobre:

Tu pueblo	Tu santa ciudad
Para	Para
1. Destruir la rebelión	1. Instaurar la justicia eterna
2. Sellar (סָתַר) los pecados	2. Sellar (סָתַר) la visión y la profecía
3. Expiar la iniquidad	3. Ungir al Santo de los santos

La oración principal presenta los dos temas del poema: “tu pueblo y tu santa ciudad”. Las tres primeras líneas, vienen con un ritmo de dos palabras cada una,¹ con el argumento similar resumido en la frase “expiar la iniquidad”. Así, en el

¹Así también, Maxwell señala que hay un paralelismo sinónimo entre las columnas véase Maxwell, 214; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 259.

tiempo de las setenta semanas el Mesías lograría destruir la rebelión y sellar los pecados por medio de su acto expiatorio.

Las siguientes tres líneas, son desarrolladas en el ritmo de tres palabras cada una,¹ enfatizando, en modo creciente, las metas alcanzadas por el Mesías en el tiempo de las setenta semanas. Estas líneas se resumen en la frase “ungir el Santo de los santos”. De este modo, el ungimiento del Mesías como Sacerdote en el año 27 d. C., inauguró su ministerio sacerdotal, lo cual llevaría a instaurar la justicia eterna y sellar la visión y al profeta. De hecho, al concluir el tiempo de las setenta semanas, el año 34 d. C., el pueblo judío acalló la voz del profeta que les revelaba el lugar del ungido en su santuario (Hch 7:55, 56).²

Así también, la estructura presenta un paralelismo sintético entre las dos columnas, ya sea por contraste o por complementación.³ Así, (1) “destruir la rebelión” está en paralelo con “instaurar la justicia eterna”. La rebelión se termina y la justicia se instaura. (2) “para sellar (*h̄tm*) los pecados” tiene paralelo con “para sellar (*h̄tm*) la visión y la profecía (o profeta)”, con *h̄tm* siendo común en las dos líneas. De este modo, “para sellar la profecía”, es decir, el cumplimiento de esta profecía, se relaciona con el sellamiento de los pecados, es decir, el finiquito de ellos

¹Maxwell, 214; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 259.

²Esteban, al recibir una visión del cielo se convirtió en un profeta, pues a los profetas Dios les da visiones. Véase Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 81.

³Así también, Maxwell señala que hay un paralelismo sinónimo entre las columnas véase Maxwell, 214; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 259.

por lo que “El ungido” haría con ellos. Y (3) “expiar la iniquidad” va en paralelo con el “ungimiento del Santo de los santos”. La ausencia del artículo, no permite la interpretación con el “lugar santísimo” del santuario, que ocurre regularmente con el artículo en el AT. Sin embargo, es importante destacar la asociación de las palabras: expiar (*kpr*), ungir (*msh*) y santo de los santos (*qōdesh qadashim*-קֹדֶשׁ קַדָּשִׁים),¹ que también se encuentra en Ex 29:36, 37 (“Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio de expiación por el pecado; purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Durante siete días harás expiación por el altar y lo santificarás; será un altar santísimo: cualquier cosa que toque el altar quedará santificada”). Este pasaje trata del ungimiento de Aarón, sus hijos al sumo sacerdocio (la primera consagración de un israelita al sacerdocio) y del ungimiento del santuario. La Escritura destaca que esta ceremonia representativa y significativa consistía en el ungimiento de un “Santo de los santos” que fue marcado con el número 7, pues la ceremonia se realizó en 7 días (Lv 8:33).² Así, el paralelismo, entre la expiación y el ungimiento del “Santo de los santos” en Dn 9:24, se refiere a la consagración del sumo sacerdote,³ Jesús, como el sacerdote de un nuevo orden (He 5:6, 10; 6:20, 7:11, 17, 21) y a la inauguración de su ministerio sacerdotal en el santuario.

¹Esta asociación de palabras es presentada por Doukhan. Véase Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 259.

²Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 259.

³Ibid. Véase también Maxwell, 214, 5; Gane, 59, 60; Owusu-Abtwi, 77, 78.

De esta forma, la profecía de Dn 9:24 es mejor entendida dentro de un contexto básicamente inaugural. La acumulación de palabras, motivos, temas y patrones comunes entre la profecía de las 70 semanas y la ceremonia del ungimiento del sacerdote y del santuario,¹ revelan que dentro de 70 semanas un nuevo Sacerdote sería ungido, el Mesías. Este sacerdote destruiría la rebelión, sellando el pecado y expiando la iniquidad. Así, inauguraría su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, lo cual haría efectiva la justificación del pecador y el sellamiento de la visión y el profeta.

Todo esto es igualmente resaltado en forma de quiasmo:²

Introducción: “Setenta semanas están cortadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad”:

A. Para destruir la rebelión

B. Para sellar los pecados

C. Para expiar la iniquidad

C1 Para traer la justicia eterna

B1 Para sellar la visión y la profecía

A1 Para ungir al Santo de los santos

¹El estudio textual de la frase קָדַשׁ קְדָשִׁים también apunta a esto, véase las páginas 67- 79.

²Shea, “Unity of Daniel”, 241, 2.

Shea, al comentar esta estructura, manifiesta que el quiasmo enfatiza los elementos que aparecen en el centro (C+C1). Pues, se encuentra un enlace temático, en el cual la “expiación de la iniquidad” (C) conduciría a la instauración de la justicia eterna (C1).¹ Las declaraciones en la posición intermedia (B+B1) presentan el mismo verbo, y por lo tanto existe un vínculo lingüístico, que se utiliza de diferentes formas en sus declaraciones individuales.² Las declaraciones inicial (A) y final (A1) presentan una relación temática, la primera línea alude a la destrucción y por lo tanto culminación del pecado mientras que su contraparte, la sexta línea, se refiere al comienzo de un nuevo ministerio determinado por la frase “ungir el Santo de los santos”.³

Las últimas tres frases en infinitivo vienen con el pensamiento concerniente al tema de la ciudad santa y por lo tanto con el santuario, temas de carácter cúllico⁴ que no sólo se refieren al templo judío, por el cual había estado orando Daniel, sino

¹Ibid.

²Ibid.

³Shea, “Unity of Daniel”, 241, 2. Así también Shea sugiere que otra manera de observar las frases en infinitivo es correlacionándolas de par en par en forma consecutiva, de tal manera que las dos primeras frases (A+B) describen la responsabilidad del pueblo judío para desarrollar una sociedad justa en preparación para la venida del Mesías. Las siguientes dos frases (C+C1) describen lo que Dios haría a través del Mesías, haciendo juicio por el pecado y brindando una justicia eterna. Las últimas dos frases (B1+C1) muestran el resultado que fluye de los primeros dos pares (A+B, C+C1) respectivamente. véase también Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 75, 76.

⁴Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 258.

que se refieren al Santuario Celestial y especialmente al *tāmîd*,¹ es decir, al ministerio intercesor cósmico del Mesías en el santuario celestial, para lo cual había sido ungido, ya que este es el motivo principal de la visión de Daniel 8, que Daniel 9:24-27 se ocupa de explicar y es el santuario celestial, no el templo de Jerusalén, el que Jesús purifica con su sangre.²

De esta manera, se traerá la justicia eterna, se sellará la visión y la profecía y se ungirá un nuevo Sumo sacerdote para dar inicio al ministerio sumo sacerdotal del Mesías en el Santuario celestial, donde se haría efectiva la salvación de los santos.

Análisis literario

Esta sección de análisis literario expone el comentario exegético de las oraciones de Dn 9:24.

¹*Hatāmîd*, “el continuo” es la obra exclusiva del Príncipe, erróneamente traducido “continuo sacrificio” usado en el santuario para designar la obra continua/diaria del sacerdote. Véase Alomía, *Daniel, el profeta mesiánico*, 279, 287; Alomía, *El año agradable de Jehová*, 152-162. Para mayor información véase: Pfandl, 77, 78; Gane, 43, 44; Treiyer, 320-333; Hasel, *Redención divina hoy*, 59, 60. Maxwell, 151-194.

²Maxwell, 214, 5; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 258. Para mayor información véase la página 44.

“Setenta semanas están cortadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad”

Daniel había estado examinando la profecía de Jeremías que se refería a setenta años (Jer 25:11, 12; 29:10; Dn 9:2). Ahora Gabriel se refiere a un período siete veces más largo, es decir 490 años que equivalen a setenta semanas.

La palabra que se traduce “semana”, *shābûa*‘, significa “periodo de siete”, “semana”,¹ describe un periodo de siete días consecutivos (Gn 29:27; Dt 16:19; Dn 10:2).² Además, *shābûa*‘ se deriva de *sheba*‘ que puede ser literalmente traducida por “periodo de siete”³ o simplemente “siete”.⁴ La palabra *shābûa*‘ aparece 13 veces en el AT fuera de Dn 9. Virtualmente todas las versiones de la Biblia están de acuerdo en traducirla como “semanas”. Además, si en todas partes del AT es

¹Este vocablo ocurre 20 veces en el AT siempre indicando un periodo de siete. Cohen, “שָׁבַע”, *DITAT*, 1515.

²“Setenta semanas” [Dn 9:24], *CBA*, 4:877.

³Cohen, “שָׁבַע”, *DITAT*, 1515.

⁴Shea menciona que se deriva como un término especializado para ser aplicado sólo a la unidad de tiempo consistente de 7 días, es decir, la “semana”. Para esta especialización se utilizó una vocalización diferente. Esta diferencia es evidente incluso en los textos hebreos no puntuados (las consonantes hebreas escritas sin vocales) dado que la letra hebrea *waw* se escribía consecuentemente como la vocal *u* en esta palabra particular. Véase: Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética*, 76.

“semanas”, entonces, sobre la base de la evidencia lingüística comparativa, se deberían traducir “semanas” en Dn 9.¹

De esta manera, las setenta semanas, forman una unidad particular de tiempo ininterrumpido de 490 días,² que aplicadas al principio de interpretación profética, día por año, equivalen a 490 años.³ Este ininterrumpido espacio de tiempo es la explicación que presenta el ángel Gabriel a la *mar'eh* de las 2300 tardes y mañanas (Dn 8:14, 26) de la visión (*hāzôn*) total de Dn 8, las cuales no fueron explicadas por Gabriel, ni entendidas (*bîn*) en su plenitud por Daniel (Dn 8:27)⁴. Es

¹Siete usos, fuera de Dn 9, están conectados con la “fiesta de las semanas” o “pentecostés”. Claramente, es la “fiesta de las semanas” no la “fiesta de los siete”. Lo mismo se puede señalar de Dn 10:2, 3 donde la palabra está modificada por la palabra calificadora “días” que deben de ser entendidas como que significa unidades “plenas” o “completas”. De esta manera, la expresión “un mes pleno”, o un mes entero”, en hebreo se lee literalmente: “meses días” o “meses de días” (Véase Gn 29:14; Nm 11:20, 21; Ju 19:2). La expresión “años completos”, reza literalmente “años días” (Gn 41:1; Lv 25:29; 2 S 13:23; 14:28). Mayor información véase Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética*, 77.

²Hasel menciona que el uso que hace Dn 9:24 de la forma masculino plural de “semanas” enfatiza la suma total de las “setenta semanas” como un completo e ininterrumpido espacio de tiempo, sin que se pueda separar ninguna de las semanas. De esta manera, al usar esta palabra Daniel señala la totalidad y la naturaleza unitaria del periodo de tiempo, véase Hasel, “The Hebrew Masculine Plural for ‘weeks’ in the Expression ‘Seventy Weeks’ in Daniel 9:24”, 117.

³Para un análisis del principio de interpretación profética de día por año véase Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética*, 57-94; Timm, “El ‘simbolismo en miniatura’ y el principio de ‘día por año’ en la interpretación profética”, 2-35.

⁴Para un análisis de las interrelaciones entre Daniel 8 y 9 véase Shea, “The Relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9”, 229-250; Shea, “Unity of Daniel”, 165-255; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 253-258; Gane, 64-73; Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 68-70.

por esto, que Gabriel vuelve en el capítulo 9 para hacerle “entender” (*bîn* en Dn 9:22, 23)¹ la *mar’eh* de las 2300 tardes y mañanas.

En consecuencia, las “setenta semanas” (490 años) presentan la explicación faltante del capítulo 8; que, a su vez, comprende parte de los 2300 años, que fueron cortados (*hātak* en Dn 9:24)² de ese largo periodo profético. De este modo, la profecía de las 70 semanas complementa la visión de los 2300 años proveyendo una fecha específica para su inicio³ y presentando al Mesías, quien se encargará de una manera definitiva del problema del pecado.⁴

Daniel 8 muestra al Mesías, que es llamado “Príncipe de los ejércitos” (8:11), “Príncipe de los príncipes” (8:25), como un sumo sacerdote⁵ encargado del

¹*Bîn* se usa tres veces en Dn 9:22, 23; y una vez como sustantivo en el versículo 22. Esto enfatiza y hace recordar a Daniel la parte de la visión (*mar’eh*) que no entendía (8:27). De esta manera, el uso de este término, en Daniel 8 y 9, sitúa la profecía de las 70 semanas dentro de la perspectiva y contexto de Dn 8, como la explicación a la revelación incompleta. Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 255.

²Para mayor información véase Shea, “The Relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9”, 241, 2.

³En el nivel cronológico, la profecía de las 70 semanas brinda el nexo faltante para la profecía de las 2300 tardes y mañanas: el punto de partida. Las dos profecías comienzan con el mismo evento, el decreto de Artajerjes en 457 a. C. Doukhan, *Secretos de Daniel*, 143, 4. Para un análisis de la fecha de inicio de estas profecías, véase: Ferch, “Commencement Date for the seventy Week Prophecy”, 64-74; Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, 19-25; Hasel, *Redención divina hoy*, 126, 127; Pfandl, 96-99; Owusu-Abtwi, 299-399.

⁴Rodríguez, *Fulgores de gloria*, 69.

⁵Para un análisis de las funciones reales y sacerdotales del Mesías, véase: Holbrook, “Christ’s Inauguration as King-Priest”, 136-152.

continuo (*tāmîd*).¹ El *tāmîd* describe su ministerio intercesor cósmico en el Santuario celestial por nosotros, que es atacado por el cuerno pequeño, quien se opone a su ministerio sacerdotal y le arrebató el *tāmîd*. Así, se muestra la necesidad de ser purificado al final de los 2300 años, en el día de la expiación escatológica en el santuario celestial.

Daniel 9, al explicar la *mar'eh* de las 2300 tardes y mañanas (Dn 8:14, 26), presenta el comienzo del ministerio de Cristo, a quien llama: “Santo de los santos” (Dn 9:24), *Māshîaḥ nāgîd* (9:25) o simplemente *Māshîaḥ* (9:26). Describiendo su unguimiento,² su muerte expiatoria,³ y el comienzo de su obra sacerdotal intercesora por nosotros en el santuario celestial. De esta manera, Daniel 9 menciona la iniciación de los servicios del santuario después de la muerte del Mesías.⁴

¹Para un estudio de la palabra *tāmîd*, véase Rodríguez, *Fulgores de gloria*, 52; Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, 19-25; Alomía, *Daniel, el profeta mesiánico*, 279, 287; Alomía, *El año agradable de Jehová*, 152-162; Pfandl, 77, 78; Gane, 43, 44; Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 320-333; Hasel, *Redención divina hoy*, 59, 60. Maxwell, 151-194.

²El término מָשִׁיחַ (*māshîaḥ*), o Mesías, proviene de la palabra *māshaḥ*, que significa “ungir”, “consagrar”. L. Alonso, 462. Esta palabra designa al individuo “ungido”. Mayor información, véase: Victor P. Hamilton, “מָשִׁיחַ”, *DITAT*, 884, 5. La persona designada como mesías generalmente se sometía a una ceremonia que le daba inicio a su papel. Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

³Se hace referencia a su muerte expiatoria con términos y frases como: “expiar la iniquidad” (24), “se quitará la vida al Mesías” (26) “hará cesar el sacrificio y la ofrenda” (vers. 27). De esta manera, se describe al Mesías como una víctima sacrificial.

⁴Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 76.

Así, el significado de “la visión e interpretación de Daniel 8 y 9 marca los inicios de (1) la primera fase del ministerio intercesor de Cristo en el Santuario celestial y (2) la segunda fase del ministerio celestial de Cristo al final del periodo de los 2300 años con la purificación del Santuario celestial”.¹ Uno pone el énfasis en el inicio de la obra del Mesías; el otro señala la consumación de esa obra de juicio, purificación y salvación.²

La profecía de las “70 semanas” o 490 años, que apuntan al Mesías y su obra en la historia, están cortadas para “tu pueblo y tu santa ciudad”, Israel y Jerusalén respectivamente.³ Es decir, que el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas se realizaría en el seno de la nación judía.⁴ Además, anteriormente, Daniel había mencionado a la ciudad de Jerusalén con el título “monte santo” (Dn 9:15, 16),

¹Hasel, *Redención divina hoy*, 200, 213.

²Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 69. En esta misma línea de pensamiento, Alomía menciona: “Así pues, los capítulos 8 y 9 de Daniel son una unidad que describe la obra del Mesías como líder de la salvación en dos escenarios explícitos, el Calvario y el Santuario. Es decir, la profecía de los 2300 días (Cap. 8) proporciona el macro-espacio-temporal, eterno y cósmico de la obra del Mesías (Jesús) en el Santuario celestial y la de las setenta semanas (Cap. 9) se concentra en el Calvario con su espacio temporal explícito terrenal así como las repercusiones eternas de este suceso redentor para Israel y la humanidad por la eternidad. Véase Alomía, “El unguimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 152.

³Hasel, *Redención divina hoy*, 199, 200.

⁴Alomía, “El unguimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 153. Shea menciona que la esta frase introductoria indica que estos contenidos son concernientes específicamente con la comunidad judía pos-exílica que se asentaron y desarrollaron en Judá y Jerusalén. Véase Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 77.

ahora en la explicación, señala su construcción y posterior destrucción (v 25, 26).¹ Sin embargo, no se refiere sólo al aspecto terrenal, pues tiene que ver también con el Santuario celestial y en especial con el *tāmîd*, el ministerio sacerdotal que Jesús ejerce en este lugar, pues es la visión (*mar'eh*) de la conversación de los seres angélicos sobre la purificación del santuario al final de los 2300 días (Dn 8:13, 14) que es el motivo principal de la visión de Daniel 8, que en el 9:24-27 Gabriel se ocupa de explicar.²

De este modo, lo terrenal y lo celestial se complementan en el cuadro de las setenta semanas. La salvación que alcanzaría Jesús sería un hecho consumado en la tierra, con su vida y muerte expiatoria; como con su obra en el Santuario celestial. A continuación se presenta las metas o propósitos de las setenta semanas.

“Para destruir la rebelión”

El primer propósito de las setenta semanas es destruir la rebelión.³ La palabra destruir viene del verbo כָּלָה (kālā), que también puede significar:

“concluir”, “cesar”, “consumar”, “terminar”, “acabar”, en el sentido de concluir un

¹Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 257.

²Maxwell, 214, 5; Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 258. La explicación que se da en Dn 9:24-27 de la visión (*mar'eh*) de Dn 8:14 resalta las acciones que realizaría el Mesías durante el tiempo cortado de las 70 semanas, habiendo inaugurado su ministerio como Sacerdote nuestro.

³Las seis oraciones subordinadas presentan una estructura gramatical propia para introducir “resultados”, “metas” o “propósitos” manifestado por el verbo en infinitivo constructo acompañado de la preposición כִּי. véase Kelley, 182.

proceso.¹ Sin embargo, en Dn 9:24 se usa en su conjugación piel, lo cual indica un grado de intensidad fuerte que enfatiza la certeza de la eliminación de la rebelión.²

El objeto directo de la oración es la rebelión, lo cual indica que la acción de destrucción en el tiempo de las setenta semanas, se direccionaría hacia la rebelión. La palabra traducida como “rebelión”, que en otras versiones se traduce por “prevaricación”, “transgresión”, es el sustantivo פְּשָׁע (pesha'), posiblemente una de las palabras más importantes para referirse al pecado como rebelión contra Dios en el AT.³

Así el verbo פָּשַׁע (pesha'), en palabras de Rodríguez:

...designa un acto criminal que resulta en relaciones quebrantadas, ya sea con la sociedad humana o con Dios. El verbo significa “romper con”. Este tipo de pecado afectaba de una manera especial la soberanía de Dios, requiriendo su juicio o una expresión de su gracia perdonadora. “todo el que comete *pesha'* no sólo se rebela o protesta contra Yahvé sino que rompe con él y se lleva, roba o apropia ilícitamente lo que es de Dios. Aquí eso siempre implica una conducta consciente, el término mismo no describe la actitud sino el acto criminal, que consiste en llevarse una posesión o romper una relación. Cuando algo quebranta una relación se hace necesario

¹Domeris y Cornelis, “כָּלָה”, *NIDOTTE*, 2:641.

²La mayoría de las veces, en la Biblia, la voz Piel es aplicada a la destrucción violenta (Dt 7:22; 1 S 15:18; Jer 16:4) que está directamente ligada al relacionamiento de la persona con Dios. De tal manera que, aquellos que abandonan al Señor serán consumidos (Is 1:28). Véase Oswalt, “כָּלָה”, *DITAT*, 719.

³Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78. Este sustantivo designa a los que rechazan la autoridad de Dios, violan los derechos y las propiedades de las personas. El sentido predominante es el de rebelión contra la ley del pacto de Dios, denotando la totalidad de las iniquidades de un relacionamiento fracturado. Véase Livinston, “פְּשָׁע”, *DITAT*, 1248.

reconciliar a las partes involucradas a fin de restablecer la armonía social o espiritual...¹

De esta manera פְּשָׁעַ (peshah) describe la verdadera naturaleza del pecado.

Además, describe a los seres humanos como poseedores de un espíritu naturalmente hostil hacia Dios, en una pretensión de independencia de Dios que lleva la relación del pacto a su fin.² Así, el pueblo de Judá no solo se rebeló contra Nabucodonosor sino también contra Dios, manifestado en el rechazo de los mensajeros proféticos, que trajo como consecuencia la destrucción y desolación de Jerusalén, en el tiempo de la oración de Daniel (9:1-21).³

Sin embargo, ésta no es una rebelión de las tantas, sino “la rebelión”.⁴ Así, no solo se refiere a la rebelión del pueblo de Israel, sino también, a la esencia del pecado, la rebelión cósmica que se originó en el Santuario celestial con el querubín

¹Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 61.

²Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 4:112.

³Shea además menciona que esta frase profética, además, les advirtió en contra de seguir este mismo curso de acción en el futuro. De tal manera que esta frase inicial de la profecía delimita un periodo de prueba durante el cual el pueblo de Dios fue llamado a manifestar su lealtad y no su rebelión hacia él. Como en Deuteronomio, dos cursos de acción son puestos ante ellos, y ellos son exhortados a seguir el curso positivo. Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78.

⁴Es importante notar que este sustantivo es el único que posee artículo definido en comparación con las siguientes oraciones en infinitivo de Dn 9:24. Para mayor información véase las páginas 43-44.

expulsado, Lucifer, el cual ocasionó el conflicto cósmico (Is 14; Ez 28:11-19; Ap 12:7-9).¹

Así, la profecía de los 2300 días-años, en su división de “setenta semanas”, describe lo que el Mesías realizaría para destruir “la rebelión cósmica”. En efecto, su unguimiento, muerte y ministerio sacerdotal en el Santuario celestial en favor de nosotros, catapultaron el juicio definitivo de Lucifer (Jn 12:31; Ap 9:10-12)², y la destrucción definitiva de la rebelión (He 9:26).³

“Para sellar los pecados”

El segundo propósito que se alcanzaría en el tiempo de las setenta semanas sería “sellar los pecados”. El verbo traducido “sellar” proviene de la raíz סתם que significa “poner un sello” o “sellar”,⁴ que en su conjugación derivada, significa

¹Véase Alomía, “El unguimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel: un estudio exegético de las ‘setenta semanas’ y su vínculo con la profecía de las ‘2300 tardes-mañanas (Dn 9:24-27)’”, 154. Para una análisis de la rebelión de Lucifer véase Gerald Wheeler, *Isaías: cuando los reyes van a la guerra* (Buenos Aires, Argentina: ACES, 2003), 53-64; John M. Fowler, *El conflicto entre Cristo y Satanás* (Buenos Aires, Argentina: ACES, 2001), 17-27.

²Jiri Moskala, “Toward a Biblical Theology of God’s Judgment: A Celebration of the Cross in Seven Phases of Divine Universal Judgment (An Overview of a Theocentric-Christocentric Approach)”, *JATS* 15, 1 (Spring 2004): 146, 147.

³Alomía, “El unguimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 154.

⁴Lewis, “סתם”, *DITAT*, 552.

“terminar”, “cerrar”, “completar”, “traer a finalización”.¹ Así, en la antigüedad, los sellos tenían la connotación de “cerrar alguna cosa” constatando que ha sido sellado para su eliminación.² De esta manera, evoca la idea de “cerrar con sello” o “almacenar”³ con la finalidad y seguridad de su cumplimiento.⁴

Este acto de “sellar” se realizaría sobre los pecados. La palabra pecado del hebreo **חַטָּא** (*ḥāṭā*), es el principal término para describir el concepto de pecado. El sentido básico, es de errar al blanco o salirse del camino. Su uso derivado en los diferentes contextos alude a la realidad objetiva de la falta (Gn 13:13; 39:9; 40:1;

¹Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78, 79.

²Knierim, “**חַטָּא**”, *DTMAT*, 1:758.

³El sentido de “almacenar”, en conjunción con la palabra “pecado”, señala Rodríguez, indica que el Señor almacena el pecado hasta el día de la venganza cuando castigará a los pecadores según lo merecen (De 32:34, 35; Os 13:12). El acto de sellar los pecados en Daniel no señala un castigo en el futuro distante, más bien “significa que el pecado está perdonado”... Nuestros pecados fueron, por así decirlo, “sellados”, almacenados en la cruz donde se pagó el castigo que merecían sus autores. Véase Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 61 62.

⁴En Dn 12:4, 9, **חַטָּא** se usa en el sentido de ser sellado, es decir, guardado, almacenado, reservado hasta el tiempo del fin, cuando serán descifrados o entendidos. Así, Shea menciona que tres significados son posibles: (1) para validar o autenticar; (2) para cerrar (hasta que se habrá más tarde); o (3) para traer a finalización. Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 80.

42:22; 1 S 2:25),¹ como un “error” o “equivocación”.² De esta manera, **חַטָּאת** (*ḥāṭāʾ*) se refiere a la incapacidad humana de alcanzar la norma divina.³

Debe notarse que, en el contexto inmediato dentro del capítulo 9 de Daniel, **חַטָּאת** se emplea en un sentido definido, particular e individual (vv 1, 15, 16, 20). Sin embargo, en el versículo 24 se presenta en un sentido indefinido y universal⁴ al ser usado sin el artículo y en plural, lo cual hace referencia a los pecados en general.⁵ Es decir, **חַטָּאת** se refiere a los pecados en general, que son la consecuencia de “la rebelión” y señala al originador del pecado en el cielo y en la tierra (Jn 8:44; Ap 12:7-9).⁶

Por tanto, el acto de “sellar los pecados” significa que, en el plazo de las setenta semanas, el Mesías se encargaría de los errores, y fracasos (los pecados) de la humanidad. Él mismo tomaría sobre sí mismo nuestros pecados y así les pondría fin

¹Knierim, “חַטָּאת”, *DTMAT*, 1:758.

²Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 61, 62. Rodríguez también menciona que *ḥāṭāʾ* dentro del contexto de los servicios del santuario, se entiende como el fracaso en la realización de un deber particular, por ejemplo, obedecer la ley del pacto (Lv 4:2; Is 42:24). Véase Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 4: 112.

³Dentro del contexto de los servicios del santuario, *ḥāṭāʾ* se entiende como el fracaso en la realización de un deber particular, por ejemplo, obedecer la ley del pacto (Lv 4:2; Is 42:24). Véase Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 4: 112.

⁴Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

⁵Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 78, 79.

⁶Alomía, “El ungimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 155.

(1 P 2:24). Rodríguez menciona que nuestros pecados fueron, por así decirlo, “sellados” en la cruz donde se pagó el castigo que merecían sus autores.¹ De esta manera, el unguimiento del Mesías, su muerte e inauguración de su ministerio sacerdotal en el Santuario celestial, como estaba vaticinado en la profecía de las setenta semanas, sellarían definitivamente los pecados de la humanidad y aplastarían la rebelión cósmica iniciada en el cielo.

“Para expiar la iniquidad”

El tercer propósito de las setenta semanas es “expiar la iniquidad”. El verbo expiar, כִּפֶּר (*kpr*), en Piel, no significa “cubrir”, sino expiar con el sentido resultativo de borrar o eliminar del todo. En contextos cúltricos significa expiar o eliminar a través del sacrificio redentor de origen divino que borra los pecados del pecador, purificándolo, de tal manera que logra una completa limpieza, que restaura la relación rota con el Dios del pacto.² Así, cuando surge el abismo que causa el pecado, se produce una tensión que es neutralizada por el acto de expiación que perdona a fin de restablecer el orden original, el cual, según las especificaciones, requería el derramamiento de sangre (Nm 35:33; Dt 21:8; 2 S 21:1, 3)³ y el acto

¹Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 61. 62.

²Véase Winandy, “The meaning of *kipper* in Daniel 9:24”, 126,127.

³De esta manera en textos religiosos el concepto básico es que cuando una positiva o neutral relación entre dos grupos o partes es quebrada por un crimen, transgresión, o pecado, la tensión se produce. Esta tensión puede ser neutralizada y

mediador del sacerdote.¹ De este modo, en el contexto del libro de Levítico, el verbo expiar se refiere al proceso por medio del cual el pecado era quitado del pecador y transferido a la víctima del sacrificio, y finalmente al santuario. El pecador arrepentido se retiraba del santuario limpio de su pecado y en armonía restaurada con Dios.²

El objeto directo de la expiación es la iniquidad, עֲוֹן, que significa “culpa”, “castigo”, expresando la idea de pecado como una acción torcida o de pervertir lo que es correcto.³ Así también, enfatiza el sentido total de la falta en relación con la acción-consecuencia (Gn 15:16; 1 R 17:18; Is 30:13; 64:6; Jer 13:22; Os 5:5; Sal 32:2, 5), denotando tanto los delitos como su castigo.⁴

De acuerdo al contexto inmediato en Dn 9, עֲוֹן se emplea en un sentido definido, particular e individual (Dn 9:13, 16). Sin embargo, en el versículo 24, se

relevada por un acto de expiación a fin de restablecer el orden original. Lang, “כַּפֵּר”, *TDOT* 7: 292.

¹En los textos religiosos la fundamental estructura de expiación encuentra expresiones como en Lv 19:22, donde el acto sacerdotal de ser mediador, remueve la tensión por medio de un sacrificio, provisto para la culpa. Frecuentemente el texto menciona donde el acto de expiación toma lugar: “ante Yahvé” es decir, en el templo. *Ibid.*, 292, 293.

²Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 62.

³*Ibid.*

⁴Schultz, “עֲוֹן”, *DITAT*, 1086-1088.

presenta en un sentido indefinido y universal,¹ al no estar referido a una persona y ser usado sin artículo, lo cual resume todas las clases de pecados cometidos, que incluye todas las maldades,² como también la culpa y la vergüenza que son el resultado de “la rebelión”.

Por lo tanto, hacia el fin del periodo de las setenta semanas, el Mesías realizaría la “expiación por la iniquidad”. Esta no sería la actividad continua de repetidas expiaciones que caracterizaron al tabernáculo y al templo (Lv 4 y 5). Antes bien, ésta era la “gran expiación”,³ el último y final sacrificio expiatorio que trasciende los repetitivos sacrificios del tabernáculo y el templo: la muerte del Cordero de Dios (Jn 1:29), que logró plena expiación y una completa limpieza del pecado.⁴ Así, el NT informa que este último sacrificio fue dado por Jesucristo cuando murió en la cruz.⁵ Dios mismo elige eliminar el pecado sin destruir al pecador, sino perdonándolo esto es, expiándolo.⁶ Así, Cristo se encargó del pecado y sus

¹Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

²Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 79.

³Shea, *Estudio selectos sobre interpretación profética*, 134.

⁴Esta expiación no era la actividad continua de repetidas expiaciones que caracterizaron al tabernáculo y al templo (Lv 4 y 5). Antes bien, ésta era la gran expiación, la expiación final por la iniquidad. Esto fue lo que Jesucristo, el Mesías, logró con su muerte sobre la cruz. Shea, *Estudio selectos sobre interpretación profética*, 134; Winandy, “The meaning of *kipper* in Daniel 9:24”, 119-127.

⁵Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética*, 134.

⁶Alomía, “El unguimento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 156.

consecuencias en todas sus formas y los expió para nuestro beneficio en el Calvario (1 Jn 2:2; 1 Jn 3:5).¹

Fue este grandioso acto que sentó las bases del ministerio sacerdotal del Salvador en el santuario celestial.² Asimismo, la expiación predicha se conecta con el final de los 2300 días-años de Dn 8:14, cuando se establecería el día de expiación cósmico escatológico de la purificación del santuario celestial,³ lo cual implicaba un nuevo aspecto del ministerio sumosacerdotal, sobre la base de los lineamientos del día de la expiación del santuario hebreo (Lv 16), cuando el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo para efectuar la purificación del santuario, en un día de juicio.⁴

De esta manera, las primeras tres frases del pasaje, reúnen a tres sustantivos que tienen que ver con el problema de la rebelión cósmica: “la rebelión” (הַפְּשָׁעַ), “pecados” (חַטֹּאתַי), e “iniquidad” (עוֹנֵי). Estos términos muestran una conexión con el sistema del santuario levítico e indican que en la profecía ha llegado el momento para tratar el problema de “la rebelión” de una manera definitiva (cf. Ex 34:7).⁵ Así,

¹Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 62.

²Winandy, “The meaning of *kipper* in Daniel 9:24”, 127.

³Alomía, “El unguimento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 156.

⁴Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, 19-26.

⁵Winandy, “The meaning of *kipper* in Daniel 9:24”, 127. Así también, el vocabulario del contexto amplio (capítulos 8 y 9): “santuario”, “ciudad santa”, “pacto”, “justicia eterna”, “Mesías”, etc., indica claramente una preocupación cültica.

estas tres frases en infinitivo señalan a la actividad salvífica que resolvería el problema del pecado, como “rebelión” mediante el unguimiento, muerte y ministerio sacerdotal del Mesías.

“Para instaurar la justicia eterna”

El cuarto propósito de las setenta semanas es “instaurar la justicia eterna”.

La palabra “instaurar”, del hebreo **בָּוֵא** (*bôʾ*), significa “entrar”, expresando movimiento físico hacia una meta específica.¹ Al ocurrir en Hifil, la voz causativa, como se muestra en Dn 9:24, significa “traer”, “instaurar”, enfatizando que la persona que realiza la expiación trae la justicia eterna.² Así, esta frase refleja el efecto continuado de lo realizado por el Mesías en el periodo de las setenta semanas.

Lo que se instauraría sería la justicia, del hebreo **צְדָקָה** (*sedeq*) que significa también “rectitud”, “lo que es correcto” (Lv 19:36); “la cosa correcta”, “lo que es honesto” (Pr 8:8; 12:17); “equidad”, “lealtad con el prójimo” (Lv 19:15); y “salvación” (e.g., Sal 119:123).³ La raíz denota la conformidad con la norma ética y moral. En el Antiguo Testamento esta norma es la naturaleza y la voluntad de Dios (Sal 145:17). Designa un estado de orden social y religioso divinamente establecido

Los versículos 26 y 27 de la perícopa refieren un particular momento en el tiempo para “cortar” al “Mesías” cuando se pondría fin al “sacrificio y la ofrenda”.

¹Arnold, “**בָּוֵא**”, *NIDOTTE*, 1:615.

²Alomía, “El unguimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 156.

³Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 62.

que podía ser interrumpido por el pecado, haciendo necesario que Dios lo restaurara por medio de juicio, purificación y/o perdón.¹

En su contexto inmediato, la justicia se usa en relación con Dios (v 7, 14, 16) y con el hombre (18), sin embargo ahora ante la ausencia del artículo, como en el caso de los anteriores sustantivos, enfatiza el sentido indefinido y universal de “justicia”.² La palabra, “eterna”, literalmente “edades”, funciona como un modificador directo en la oración que califica la justicia. De esta manera la justicia instaurada por medio de la eliminación definitiva de los pecados, permanecerá por los siglos venideros.³

Por tanto, al instaurar la justicia eterna, Dios, a través del Mesías le devolvería el orden social, religioso y cósmico a un mundo lleno de pecado y

¹Ibid., Así también Rodríguez, al estudiar el significado de la raíz **צדק**, en el AT, muestra que está asociado con un corte legal, los hechos salvíficos de Dios y los servicios del santuario, enfatizando la idea de restaurar o preservar el orden establecido por Dios (Sal 7:8, 9; 9:4; 1 R 8:31, 32; Is 50:8, 9; si la persona es culpable no es absuelta, Ex 23:7; Lv 19:15; Dt 16:18) En tales contextos el justo es declarado inocente y los acusadores condenados (2 Cr 6:23; Sal 7.8, 9; Dt 25:1). Al incluir la idea de salvación, se extiende a la justicia de Dios en su accionar salvífico a favor de su pueblo. De esta manera aquellos que son vindicados por Dios son salvados por él. Esto explica porque “salvación” y “justicia” se usan como sinónimos (Sal 98:2-9; Is 1:27, 28; 46:13). En los servicios del santuario el concepto de justicia estaba firmemente establecido. En el libro de levítico, para tener acceso al santuario se requería “pureza”, la cual se obtenía mediante la expiación. En el libro de los Salmos lo que se requería era “justicia” la cual se otorgaba como un don en el santuario (Sal 24:3-5). De esta manera los justos no eran sólo aquellos que habían permanecido fieles al Señor (Sal 15:2-4), sino también aquellos que habían sido perdonados (Sal 32:1, 2, 11). Véase Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, 19-26.

²Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

³Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 79.

desorden.¹ Jesús sería el instrumento elegido para lograr esta restauración de la justicia que duraría por las edades, haciendo posible para los seres humanos el restablecimiento de una relación apropiada con Dios a través de su propio sacrificio (Ro 3:21, 22).² Como se ve, esto iba más allá de la justicia temporaria y transitoria del sistema sacrificial del Pentateuco.

La justicia eterna fluiría desde la cruz del Calvario para justificar al pecador arrepentido que se acerca al trono de la gracia para hallar oportuno socorro (He 4:14-16). Este restablecimiento personal y cósmico de la justicia alcanzaría su consumación cuando Dios establezca su reino eterno en nuestro planeta. De esta manera, Daniel 9:24 señala esta justicia, que trae salvación y purificación, que en Daniel 8:14 la describe como habiendo alcanzado su plenitud durante el día de la expiación escatológica.³

Por tanto, hacia el final de las setenta semanas, la justicia eterna se instauraría con la venida del Mesías, su unguimiento, su muerte en la cruz y la inauguración de su ministerio sacerdotal en el Santuario celestial que lo llevaría en el tiempo del fin al segundo departamento, en el día de expiación escatológica (Dn

¹Rodríguez menciona que el Mesías lograría esta meta particular a través de un juicio salvador y punitivo (Is 11:4, 5), y por medio de la purificación y el perdón (Is 53:11, 12). Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 62, 63.

²Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 61.

³Ibid.

8:14). En tal sentido, el ministerio celestial de Cristo, junto con su muerte en la cruz, es esencial para la “justicia eterna”.¹

“Para sellar la visión y la profecía”

El quinto propósito de la profecía de las setenta semanas sería “sellar la visión y la profecía”. El verbo “sellar”, que ocurre tres frases antes en este versículo, marca un paralelismo en la estructura. Su significado es multifacético y comprende: “hacer concluir” o “terminar”, “validar” o “autenticar”² y “finalizar” o “cerrar”.³

La palabra “visión”, del hebreo הַזֹּן (*hāzôn*), se usa en la oración del capítulo 9 en un sentido individual y definido (v 21), sin embargo ahora, en el versículo 24, aparece en un sentido indefinido,⁴ lo que señala que no sólo se refiere a una visión particular, sino, de acuerdo al contexto inmediato y las interrelaciones entre Dn 8 y 9, a la visión total del capítulo 8.⁵ De esta forma, el ungimiento del

¹Maxwell, 214.

²Los sellos también proveían la garantía, y la confirmación del cumplimiento del acuerdo pactado que se estaba sellando.

³Alomía, “El ungimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel: un estudio exegético de las ‘setenta semanas’ y su vínculo con la profecía de las ‘2300 tardes-mañanas (Dn 9:24-27)’”, 157. Por lo cual, se asume que tres significados parecen posibles: (1) para validar o autenticar; (2) para cerrar (hasta que se habrá más tarde); o (3) para traer a finalización. Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 80.

⁴Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

⁵*hāzôn* (Dn 8:1, 2, 15, 15, 17, 26) se emplea para referirse a la visión total, y *mar’eh* (Dn 8:16, 26, 27), que también se traduce “visión” se refiere, específicamente, al tiempo de las 2300 tardes y mañanas.

Mesías, su muerte y ministerio en el santuario celestial, de acuerdo a las especificaciones de Dn 9:24-27, confirmarían, garantizarían o sellarían el cumplimiento de la profecía de los 2300 días proféticos, de la cual forma parte.¹ Este cumplimiento no dejaría dudas de que Dios habló a través de Daniel, y que el resto de sus profecías también se cumplirían.²

La palabra “profecía”, del hebreo נְבִיאָה (*nābî’*), significa literalmente “profeta”, su uso en Dn 9:1-23, tiene un sentido definido y particular (vv 2, 6, 10), sin embargo, en el versículo 24 se presenta sin el artículo, por lo que se refiere al “profeta” en un sentido colectivo o corporativo.³ De esta manera, “sellar la visión y la profecía”, también se refiere a la finalización del ministerio profético para el pueblo judío.⁴ Esto indicaría el fin de su posición especial como pueblo escogido de Dios.⁵

Al buscar el evento que marcó el fin del ministerio profético del pueblo elegido por Dios (los judíos), en el tiempo histórico de la profecía de las setenta

¹Maxwell, 215.

²El NT considera que la venida de Cristo como Mesías fue el cumplimiento de las predicciones proféticas (e.g. Mt 2:5, 6). Pero las profecías de tiempo también jugaron un papel importante en señalar a Cristo como el Mesías. Por ejemplo, Pablo escribió: “pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” (Ga 4:4). El énfasis aquí no es tanto en su nacimiento sino en su obra, por medio de la cual llegamos a ser hijos de Dios, un cumplimiento de las profecías mesiánicas. Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 63.

³Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 80; Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141; Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 329.

⁴Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 80.

⁵Pfandl, 102. Para una revisión de este tema véase: “el papel de Israel en la profecía del Antiguo Testamento” CBA, 4:19-40.

semanas, se encuentran dos acontecimientos importantes: el primero, el rechazo del Mesías por parte del pueblo judío mediante su crucifixión a la mitad de la última semana, es decir el año 31 d. C. (Dn 9:26; Mt 26:59-68; 27; Mr 14:53-65; 15; Lc 20:14; 23; Jn 18-19:16);¹ y segundo, el apedreamiento de Esteban (Hch 7) al final de las setenta semanas, el año 34 d. C. Este último evento, selló la profecía o mejor dicho al “profeta” (en un sentido colectivo o corporativo).² En la misma corriente de los profetas del AT, Esteban se presenta como un mensajero³ del tribunal celestial,⁴ y

¹Con el paso del tiempo Israel se fue hundiendo más y más, generación tras generación, en la apostasía (Is 3:12; 9:16; Jer 5:1-5; 8:10; Ez 22:23-31; Mi 3). Vez tras vez, Dios, mediante los profetas, advirtió a su pueblo de las consecuencias de la desobediencia (Dt 4:9; 8:19; 28:1-2, 14, 18; Jer 18:7-9; 26:2-6; Zac 6:15); pero no escucharon, de tal manera que la apostasía fue completa (Jer 22:6, 8-9; Ez 16:37; 7:2-15; 12:3-28; 36:18-23) y terminaron matando al Mesías esperado (Dn 9:26; Mt 26:59-68; 27; Mr 14:53-65; 15; Lc 20:14; 23; Jn 18-19:16); véase CBA, 4:19-40; Brian D. Jones, *Su maravillosa cruz* (Buenos Aires: ACES, 2004), 60-68.

²Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 329.

³Cuando el Espíritu Santo vino sobre Esteban, se le dio una visión del cielo. De tal manera que por definición Esteban se convirtió en un profeta en este momento, pues es a los profetas que Dios les da visiones de sí mismo como en este caso. Véase Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 81.

⁴El discurso de Esteban (Hch 7) que comienzan con Abrahán y finaliza con salomón tienen paralelo con la porción del “pleito pactual”, רִיב (rīb). Este, se refiere a una disputa, una controversia, que requiere un juez para definirla. Particularmente en la literatura profética, un rīb es un pleito a causa del pacto entre Israel y Yahweh. Cuando los profetas actuaban como, reformadores y llamaban a Israel para que volviera a la relación de pacto del Sinaí, lo hacían a través de un pleito o controversia pactual, en el cual el profeta convocaba al pueblo a escuchar los cargos que Yahweh tenía contra ellos. Véase Ibid.; Pfanl, 95, 96.

fue el último en dirigirse al pueblo judío como pueblo escogido especialmente por Dios. Con su muerte silenciaron la voz profética,¹ la cual de ahora en adelante estaría dirigida a la iglesia (He 9).²

La visión de Esteban muestra la certificación del cumplimiento de la profecía, ya que, el año 34 d. C. sería el año exacto en que finalizaría las setenta semanas; así mismo, en su visión, contempla a Jesús, el Mesías, de pie a la diestra de Dios en el Santuario celestial, indefectiblemente realizando la intercesión sacerdotal (Hch 7:55, 56).³

“Para ungir al Santo de los santos”

El último propósito en la profecía de las setenta semanas, que a su vez es el más importante, es “ungir al Santo de los santos”. La palabra “ungir”, de la raíz מָשַׁח (māshah), significa “ungir”, “consagrar”.⁴ En el ritual israelita, *māshah* envolvía una

¹Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 329. Así mismo, Shea menciona que al silenciar a Esteban, también acallan la voz profética dirigida a ellos con resolución. Las palabras y trabajos de otros profetas son referidos en el NT (Hch 11:28; 21:19; 1 Co 14; Ap 1:1), pero la diferencia es que estos profetas pueden ser identificados con los profetas cristianos que se dirigen a la iglesia. Véase Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 81.

²Poco después, Pablo fue llamado (por una visión en el camino a Damasco) para ser un apóstol de los gentiles (Hch 9) y Pedro fue instruido (también en visión) que los gentiles pueden ser aceptados dentro del compañerismo de la iglesia (Hch 10). Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 81.

³Alomía, “El unguimento del Mesías y de su Santuario según Daniel”, 158.

⁴Alonso, 462.

aplicación ceremonial de aceite que indica una separación para el servicio divino (Lv 8:21; 29:36), por lo cual, lo ungido era considerado “santo”. Por lo general, este ungimiento se realizaba sobre el tabernáculo y su mobiliario (Ex 29:36; 40:9-11); sin embargo, la mención más frecuente de *māshaḥ* ocurre con referencia a reyes (2 S 1:14; 12:7, 1 S 9:16; 10:1; 16:6, 13; 1 Cr 29:22), al sumo sacerdote (Ex 28:41; 29:7; 30:30; Nm 35:25; Lv 4:3,5, 16; 6:15; 16:32; Dn 9:25, 26), a profetas (1 R 19:16; Is 61:1), a patriarcas (Sal 105:15; 1 Cr 16:22), y al rey extranjero Ciro (Is 45:1).¹ Esto establece la realidad de que “el Santo de los santos” a ser ungido sea, principalmente, el Mesías y después el santuario.

En la tradición israelita, el “ungido” o “mesías”, מָשִׁיחַ (*māshîaḥ*), estaba asociado con el libertador prometido que vendría² con la misión divina de salvar al pueblo (cf. Is 9:1-7; 11:1-5; 61:1).³ Así también, en la profecía de las 70 semanas de Dn 9:24-27, la atención se enfoca en la venida y obra del Mesías. Sin embargo, este no sería un mesías cualquiera sino “el Mesías”, Cristo. Anteriormente se revisa⁴ que la profecía de los setenta años (Dn 9:1, 2) como la profecía de las setenta semanas (Dn 9:24-27) concluyen con la aparición de un Mesías libertador.⁵ En el primero,

¹Soggin, “מָלֵךְ”, *DTMAT*, 1:1243, 4.

²Hamilton, “מָשִׁיחַ”, *DITAT*, 884, 5.

³Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

⁴Véase páginas 84 y 85.

⁵Owusu-Abtwi, 71.

Ciro, un ser humano que libró al pueblo judío del cautiverio babilónico y, en el segundo, el Mesías Príncipe, Jesús, el verbo encarnado, Dios (Jn 1:1-3, 14).¹ Por lo tanto, este sería el Mesías cósmico, el Mesías universal, el Mesías Príncipe que realizaría la expiación de la iniquidad, instaurando la justicia eterna. Así, el Mesías tendría la misión universal de salvar al mundo (v 27) e instaurar su reino eterno (v 24).² De esta manera, en su relación temática y lingüística en el contexto inmediato, el único “ungido” es el Mesías; por tanto, “el Santo de los santos” se refiere al Mesías, a Jesús.³

El tiempo de la venida del Mesías se espera al final de la semana sexagésimo novena (v 25), teniendo en cuenta el principio de interpretación profética “día por año” (Nm 34:14; Ez 4:6), serían 483 años (69x7), que comienzan el año 457 a. C., que llega hasta el año 27 de nuestra era. Es precisamente este el año en que Jesús fue bautizado y “ungido” por el Espíritu Santo (Lc 3:21, 22). Además, el NT repetidamente menciona a Jesús como Cristo (χριστός), que es la traducción griega de la palabra Ungido/Mesías.⁴ Por lo tanto, la profecía de las 70 semanas, proclamaba la venida del Mesías, no en forma mística, sino como un evento histórico.

¹Para una revisión gramatical de Juan 1:1 y 2 véase Christian Álvarez, “¿Y el verbo era un Dios?”, *Theologika* 23, no. 1 (2008): 92-116.

²Este último Mesías conduce al jubileo, la fiesta levítica que simboliza la re-creación del mundo. Véase. Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141, 142.

³Para mayor información, véase las páginas 63-67.

⁴Doukhan, 148.

La frase “Santo de los santos”, קֹדֶשׁ קְדָשִׁים (*qōdesh qadashim*), viene de la raíz קָדַשׁ (*qādash*) que significa “ser consagrado”, “ser santo”, “ser santificado”,¹ con la connotación de separar para un uso santo, que es propiedad de Dios. Esta frase no se refiere al lugar santísimo del santuario, pues en tales casos regularmente lleva el artículo definido (קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים). Las 23 veces que se usa קֹדֶשׁ קְדָשִׁים en el AT, se refiere a “personas”, “objetos” y “lugares” que han sido “ungidos” o “santificados” para el servicio a Jehová.² Es decir, se aplica al sacerdote, al santuario y sus objetos que fueron santificados en el rito del “ungimiento” realizado por Moisés (Éx 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Lv 8; Nm 7:1). Así, se expresa la relación directa entre el קְדָשִׁים קֹדֶשׁ y el unguimiento del sacerdote y del santuario.

¹Ibid.

²Así, קֹדֶשׁ קְדָשִׁים se usa en relación con el santuario (Ex 30:29; Ez 45:3), sus alrededores (Ez 43:12; 48:12); el sacerdote (1 Cr 23:13); las ofrendas sacrificiales (Lv 2:3,10; 6:17, 25, 29; 7:1, 6; 10:12, 17; 14:13; Nm 18:9); sus accesorios u objetos (al altar de holocausto, Ex 29:37; 40:10; al altar del incienso Lv 30:10; a todos sus utensilios, Ex 30:29; como el incienso, Ex 30:36; y el pan de la proposición, Lv 24:9); y a cosas consagradas como חֲרָם (Lv 27:28, hombres, animales y tierras). De todas estas ocurrencias, 9 están relacionadas con el unguimiento con aceite (Ex 29:37; 30:10, 29, 36; 40:10; Lv 2:3, 10; 6:17; 1 Cr 23:13); 8 están en el contexto de las ofrendas expiatorias (Lv 6:25, 29; 7:1, 6; 10:12, 17; 14:13; Nm 18:9); 4 en el contexto del santuario, sus artefactos o sus alrededores (Lv 24:29; Ez 43:12; 45:3; 48:12); y una sola ocasión en relación con las ofrendas volitivas consagradas a Dios en relación con el diezmo (Lv 27:28). Por lo tanto, su significado está conectado con el rito del “ungimiento” de los sacerdotes y el santuario, delineado ampliamente en el Pentateuco (Éx 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Lv 8; Nm 7:1), que se realizaba en base al sacrificio expiatorio (Éx 29:10-21; Lv 8:14-24) para iniciar el ministerio intercesor.

La correspondencia entre “ungir al Santo de los santos” y el ungimiento del sacerdote y el santuario es enfatizada también, por el uso de las palabras: “expiación” (*kpr*), “ungir” (*msḥ*) y “Santo de los santos” (*qōdesh qadashim*-קֹדֶשׁ קְדָשִׁים) en Dn 9:24 y Ex 29:35-37.¹ Corroborando así, que el “Santo de los santos” profetizado, se refiere a la consagración de un nuevo sumo sacerdote y a la inauguración de su ministerio en su propio santuario no hecho de manos (Heb 9:11, 24). Así, no sólo el verbo “ungir” (מָשַׁח), sino también, el significado intrínseco de “Santo de los santos” (קֹדֶשׁ קְדָשִׁים) apuntan directamente al “ungimiento” del sacerdote y del santuario.²

En el capítulo 9 de Daniel se usó la palabra “santo” en un sentido definido, específico e individual (vv 16, 20). Sin embargo, en el versículo 24, ante la ausencia del artículo en קֹדֶשׁ קְדָשִׁים, no se permite aplicar este evento con una situación particular y relativa,³ más bien, señala el sentido cósmico y universal de este ungimiento.⁴ Así también, frente a la realidad de que la profecía de las setenta

¹Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 258, 9.

²Varios investigadores señalan la relación entre la frase “ungir el santo de los santos” con el ungimiento delineado en el Pentateuco, de Aarón, sus hijos y el santuario. véase Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 64; Doukhan, “The Seventy weeks of Daniel 9”, 259; Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 83; Hasel, *Redención divina hoy*, 200; Gane, 59.

³Doukhan, *Secretos de Daniel*, 141.

⁴Varios investigadores señalan la relación entre la frase “ungir el santo de los santos” con el ungimiento delineado en el Pentateuco, de Aarón, sus hijos y el santuario. véase Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 64; Doukhan, “The Seventy weeks of Daniel 9”, 259; Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 83; Hasel, *Redención divina hoy*, 200; Gane, 59.

semanas (Dn 9:24-27) es la explicación del ángel Gabriel referente a la visión (*mar'eh*) del santuario en su entorno celestial (Dn 8:13, 14),¹ se asume que se refiere (1) al unguimiento cósmico del gran sacerdote (He 10:21), Jesús, el Mesías Príncipe (v 25); y (2) al unguimiento-inauguración de su sacerdocio en el Santuario celestial (He 8:1-5). En este sentido el קָדְשֵׁי שָׁמַיִם קָדְשׁ señala el establecimiento del *tāmîd*² cósmico, es decir, el ministerio intercesor cósmico del Mesías en el Santuario celestial sobre la base de su sacrificio expiatorio realizado en la cruz del Calvario (He 7:26, 27; 9:11-14, 24-26; 10:12).

De este modo, el primer evento grandioso, se realizó en ocasión del bautismo de Jesús, el año 27 d. C. Este evento trasciende el significado del bautismo,³ es la transición entre el trabajo de preparación y la aparición del cumplimiento profético. Es decir, es el reconocimiento y compromiso, de Jesús, de ser el Mesías y sacerdote, que cumpliría las profecías que anunciaban la salvación por medio de su muerte expiatoria, como de su ministerio intercesor sacerdotal. Los evangelios

¹Véase Shea, “Spatial Dimensions in the Vision of Daniel 8”, 497-526.

²Véase Rodríguez, *Fulgores de gloria*, 52; Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, 19-25; Alomía, *Daniel, el profeta mesiánico*, 279, 287; Alomía, *El año agradable de Jehová*, 152-162; Pfandl, 77, 78; Gane, 43, 44; Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 320-333; Hasel, *Redención divina hoy: Estudios sobre la doctrina del santuario*, 59, 60. Maxwell, 151-194.

³Donald A. Hagner, *Matthew 1-13*, Word Biblical Commentary, vol. 33A, eds. David A Hubbard y Glenn Barker (Waco, TX: Word Books, 1993), 54; William Barclay, *Evangelio según San Mateo en Comentario al Nuevo Testamento*, Vol 1. (Barcelona: CLIE, 1991), 76, 77; Elena G. de White, *El Deseado de todas las gentes* (Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1955). 84-88.

señalan que al salir del agua, mientras oraba (Lc 3:21) de rodillas, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como paloma y se posó sobre él (Mt 3:16; Mr 1:10; Lc 3:22; Jn 1:32)¹ y del cielo se escuchó una voz que dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mt 1:17; Mr 1:11; Lc 3:22). La participación de la Deidad en su bautismo, fue la confirmación de su unción sacerdotal (cf. He 5:5, 6, 10; 7:26, 27; 8:3), dándole plena identidad mesiánica.

El segundo evento grandioso es el ungimiento del Santuario celestial que señala el inicio del ministerio sacerdotal del Mesías. El NT da testimonio repetidamente que después del ofrecimiento de Cristo en la cruz mediante su muerte (He 7:27), subió al cielo (Hch 1:9-11), entró al Santuario y comenzó su obra de mediación, inaugurando así una vía de acceso a Dios (He 9:12; 10:19, 20). La frase “sentado a la diestra de Dios” (Mt 26:64; Mr 14:62; 16:19; Hch 2:33; 5:31; 7:55, 56; Ro 8:34; Ef 1:20; 2:6; Col 3:1; 1 P 3:22; Ap 3:21) revela el hecho de ser entronizado como rey y sacerdote para interceder por nosotros.² Esto significa la transición de su ministerio terrenal a su ministerio celestial y, como tal, constituye la inauguración de

¹De acuerdo a la simbología que presenta el AT, el ungimiento antiguo tipifica al recibimiento del Espíritu Santo (1 S 10:1-6; 16:13). Así también, en el libro de Isaías, el “Espíritu Santo” es una alusión al ungimiento del Siervo por el Espíritu (Is 42:1, 17; 12:18). De esta forma, el “abrirse los cielos” y “la venida del Espíritu de Dios en forma de paloma”, son una declaración de que Jesús ha sido ungido por Dios para llevar a cabo un ministerio especial (Is 11:2).

²Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 64.

la nueva función de Cristo como sacerdote celestial (He 7:15; 8:4; 10:21) y Sumo Sacerdote (He 2:17; 3:1; 4:14; 5:5, 10: 6:20; 7: 26; 8:1; 9:11)".¹

Por tales razones, cuando los cielos fueron abiertos ante los ojos de Esteban, éste vio al Hijo del Hombre “de pie” a la diestra de Dios (Hch 7: 55, 56). Este pasaje describe la función celestial del entronizado Señor como testigo y abogado de Esteban, como también su sustentador e intercesor.² Asimismo, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés fue la comunicación divina de la instalación de Cristo como sacerdote real (Hch 2:33).³ De esta manera, la inauguración de Cristo en su ministerio celestial tuvo un doble resultado sobre la tierra: 1) la iglesia fue infundida con el don del Espíritu Santo y 2) los seguidores de Jesús fueron vindicados delante de sus enemigos (Hch 2:12-22).⁴

Como se puede notar, la inauguración no fue tanto del santuario como del ministerio de Cristo. Hasta ese momento Dios había perdonado a los seres humanos sobre la base de la futura muerte y sacerdocio de Cristo (Ro 3:25; He 9:15). Sin

¹Hasel, *Redención divina hoy*, 190.

²Cf. Sal 109:6, 31; Zac 3:1 se deduce que en los juicios israelitas era costumbre que el abogado permaneciese en pie a la diestra de la persona que era juzgada citado por Hasel, *Redención divina hoy*, 204.

³White menciona: “El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa había enviado al Espíritu Santo del cielo y sus seguidores como prueba de que, como Sacerdote y Rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el Ungido sobre el pueblo”. Véase Elena White, *Hechos de los Apóstoles*, (Buenos Aires: ACES, 1977), 32.

⁴Hasel, *Redención divina hoy*, 192.

embargo, después de su ascensión el perdón estaba basado en un sacrificio consumado. El ungimiento señalaba el comienzo de la aplicación de los méritos de la vida terrenal de Cristo y su muerte expiatoria.¹

Por consiguiente, Daniel presenta que el Mesías es sacerdote en el Calvario (He 7:26, 27; 8:3; 9:26) y en el Santuario (He 4:14-16; 6:20; 8:1, 2; 9:24; 10:12); en el primero, ofrece el sacrificio y en el segundo, ofrece su sangre en expiación para los que se acercan al trono de la gracia.

De este modo, la frase “ungir el Santo de los santos” en Dn 9:24, vendría a simbolizar un nuevo y superior “ungimiento”, en este caso, del Mesías, el verdadero Sumo Sacerdote, quien a su vez ungiría el Santuario celestial (He 8:1-5), donde inauguraría su ministerio sacerdotal intercesor celestial, confirmando el *tāmîd* cósmico, sobre la base del sacrificio expiatorio realizado en la Cruz del Calvario, que, de acuerdo con Dn 8, sería pisoteado y contaminado por el cuerno pequeño, demandando así su purificación al final de las 2300 tardes y mañanas (Dn 8:14), en el día escatológico de la expiación. De esta manera, el ungimiento y el día de la expiación están estrechamente relacionados. El día de la expiación restaura el santuario al estado de pureza establecido en su ungimiento (Lv 16:19). De esa forma, Daniel 9:24 está hablando de ungir/inaugurar el santuario que más tarde necesitaría ser “purificado” mediante el Día de la Expiación cósmica del tiempo del fin.²

¹Rodriguez, “Doctrina del santuario”, 4:126, 7.

²Gane, 59.

Por eso Gabriel en el versículo 25 de Daniel 9, establece que el “ungido” sería el “*Māshîaḥ nāgîd*”.¹ Esto es propio ya que en Dn 8:11 y 25 el Mesías es el **שָׂר־הַצְּבָא** (*śar-ḥaṣṣābā*) y en el 25 es el **שָׂר־שָׂרִים** (*śar-śārîm*), quien es resaltado en Dn 9 como el “*Māshîaḥ nāgîd*”. Refiriéndose en ambos al mismo *Māshîaḥ* en su función sacerdotal. En otras palabras, con “*Māshîaḥ*” se designa también la función sacerdotal (Lv 4:3, 5, 16) del ungido.² De esta forma, Gabriel no sólo menciona el momento del unguimiento de Jesús en el año 27 d. C., sino que a su vez traza el ministerio terrenal de Jesús y su ministerio sacerdotal en el cielo en los versículos siguientes.³

En conclusión, Dn 9:24, profetiza la confirmación y establecimiento del *tāmîd* cósmico, con la venida del Mesías Príncipe, el Sumo sacerdote, que sería ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, que moriría como ofrenda expiatoria por los pecadores, poniéndole fin al sistema de sacrificios; y que, sobre esta base, iniciaría su obra sumosacerdotal con el unguimiento del santuario celestial,

¹La versión griega de Teodoción traduce la palabra *mashiaj* literalmente como *Cristos*, palabra que viene del verbo *χρίω*, “ungir”, y por lo tanto significa sencillamente “un ungido”. Así el título *Cristos* es una transliteración del nombre “Cristo”. Máximo Vicuña A., *Estudios del libro de Daniel* (Lima: Ediciones y Representaciones “MUCAVA”, 1986), 116. Por otro lado la exactitud cronológica de esta profecía puede ser apreciada en: Maxwell, 210.

²Collins, “Messiah”, *TNIDB*, 4:59; véase también: Hamilton, “**מָשִׁיחַ**”, *DITAT*, 885.

³Por consiguiente, Daniel presenta que el Mesías fue sacerdote en el Calvario (He 7:26, 27; 8:3; 9:26) y en el Santuario (He 4:14-16; 6:20; 8:1, 2; 9:24; 10:12),

lo cual inauguraría una vía de acceso a Dios. Todo esto acontecería hasta finalizar las 70 semanas. Así, Dios envió la profecía de las 70 semanas, que proclamaba la venida del Mesías, para ayudar a entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas.

Todas las especificaciones en Dn 9:24 se cumplieron en la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Por lo tanto, Jesús es el centro y el foco de esta profecía.¹

¹Shea, *Estudio selectos sobre interpretación profética*, 134.

CAPÍTULO IV
EL “UNGIMIENTO DEL SANTO DE LOS SANTOS” EN EL CONTEXTO
BÍBLICO

Este capítulo de la investigación de Daniel 9: 24, sobre el “ungimiento del Santo de los santos”, está bosquejado en tres partes: (1) el estudio en el Antiguo Testamento, fundamentalmente en el Pentateuco; sobre esta base, se procede con los análisis en el NT; (2) en el libro de Hebreos y (3) Apocalipsis.

El “ungimiento del Santo de los santos” en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento se pueden esbozar tres momentos en los cuales el santuario fue ungido o dedicado: (1) el ungimiento de Aarón, sus hijos y el santuario realizado por Moisés (Éx 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Lv 8; Nm 7:1); (2) el ungimiento del templo realizado por Salomón (1 R 8; 2 C 6); y (3) la dedicación del segundo templo realizado por Zorobabel (Esd 6:16). Siendo que la frase “ungir el Santo de los santos” se refiere al sacerdote y al santuario, se procede a analizar el ungimiento de Aarón, sus hijos y el santuario en el Pentateuco.

El ungimiento del “Santo de los santos” realizado por Moisés

El ungimiento de Aarón, de sus hijos y del santuario fue el mayor evento en la historia de la fe israelita.¹ Los siguientes versículos presentan este ungimiento que tuvo como su ejecutor a Moisés: Éxodo 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Levítico 8; Números 7:1.

La orden y los procedimientos del ungimiento del sacerdocio y el santuario, dados por Jehová en la montaña,² están esbozados en Éx 28 y 29, el cumplimiento de esta orden se presenta en Éx 40, pero mucho más específicamente en Lv 8. Los capítulos 1 al 7 del libro de Levítico trata sobre el procedimiento de los sacrificios. Klingbeil menciona que este proceder es lógico, ya que, antes de hablar de la consagración de la tienda del encuentro y el servicio de los sacerdotes, Moisés debe primero leer sobre el proceder de los sacrificios.³ Esta consagración muestra la seriedad y la misión que tenían que realizar los sacerdotes como un completo acto de adoración a un Dios santo.⁴ Porque eran ungidos con la finalidad de ser santos (Nm 7:1).

¹John E. Hartley, *Leviticus*, Word Biblical Commentary, vol. 4, eds. David A Hubbard y Glenn Barker (Waco, TX: Word Books, 1992), 111.

²Gerald A. Klingbeil, *A Comparative Study of the Ritual of Ordination as Found in Leviticus 8 and Emar 369* (Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 1998), 108.

³Ibid., 109.

⁴Walter C. Kaiser, *Exodus*, The Expositor's Bible Commentary, vol. 2, eds. Frank E. Gaebelin (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1990), 469. Para evaluar las diferencias entre Lv 8 y Éx 29 ver Hartley, 109, 110; G. Klingbeil, A

Una revisión de estos pasajes muestra que Éxodo 28, presenta los detalles de la confección de la vestimenta sacerdotal; Éxodo 29, el mandato de Dios con respecto a la consagración de Aarón y sus hijos, desde el versículo 38 empieza a prescribir el servicio diario, los versículos 42-46 muestran el ofrecimiento de Dios de santificar el lugar con su gloria y de habitar entre ellos como su Dios; el capítulo 30:22-33 presenta los detalles de la preparación del aceite de la santa unción y lo que sería ungido, empezando con el arca de testimonio (v 26), la mesa, el candelabro y el altar del incienso cada uno con todos sus utensilios (v 27), posteriormente el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base (v 28), terminando con el ungimiento de Aarón y sus hijos (v 30).

El capítulo 39 vuelve a retomar el tema de las vestiduras sacerdotales; y el capítulo 40 describe la colocación de los muebles (vv 1-8) y la inauguración mediante el ungimiento del santuario (vv 9-11), y de Aarón con sus hijos (vv 12-15), lo que les concedía un sacerdocio perpetuo. Este capítulo concluye con la nube del tabernáculo que desciende sobre el santuario, y la gloria de Dios llenando el santuario, de tal manera que nadie, incluso Moisés pudieron entrar en el santuario. Posteriormente Levítico 8 narra cómo se realizó este acto tan importante presidido por Moisés. Este capítulo vez tras vez repite que Moisés hizo como Jehová había mandado (vv 5, 9, 13, 17, 21, 29, 34, 36, 9:6, 7, 10; 10:15). Esta obediencia estricta a las instrucciones de

Jehová es esencial para que el rito de la ordenación sea efectivo.¹ Números 7 registra las ofrendas de los príncipes de las tribus de Israel, después del ungimiento y santificación de Aarón, sus hijos y el santuario.

Al examinar estos capítulos y versículos en conjunto se bosqueja el ungimiento de la siguiente manera:

1. La construcción del santuario, sus piezas y sus utensilios, de acuerdo a las indicaciones de Jehová, lo cual terminó el primer mes del segundo año (Éx 39:17-33)
2. La confección de la vestimenta sacerdotal, entre los artículos que resaltan están las piedras memoriales (Éx 28:9-14), el pectoral del juicio (vv 15-21) ambos con los nombres de las doce tribus, el urim y el tumin (v 30), las campanillas de oro del efod (vv 31-35), la lámina de oro o diadema santa (Éx 29:5, 6; Lv 8:8, 9) con el rótulo “santidad a Jehová” sobre la mitra, en la frente de Aarón. Es importante notar que la vestidura del sumo sacerdote constaba de nueve partes (Lv 8:7-9), mientras que la de los sacerdotes regulares exigía tres (Éx 29:8, 9).²
3. La preparación del aceite puro y santo con especies finas (Éx 30:23, 24, 34, 35). Estaba prohibido que este aceite fuera derramado sobre la carne del hombre, o hacer otro aceite semejante o conforme a su composición, so pena de muerte (Éx 30:32, 33).

¹Hartley, 111.

²Kaiser, 469. La vestidura de los sacerdotes costaba de la túnica de lino, el cinto, y la mitra. Véase “Harás que se acerquen sus hijos” [Ex 29:8], *CBA*, 1:665.

4. La colocación y ubicación de los muebles del santuario de acuerdo al modelo (Éx 40:1-8)¹ esto se realizó el primer día del primer mes (Éx 40:2).

5. La ceremonia del ungimiento.

En todo esto, era necesario además, los siguientes elementos: panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite hechas de flor de harina de trigo (Éx 29:1-3); todo esto sería puesto en un canastillo, además de esto, un becerro y dos carneros sin defecto (Éx 29:1 cf. Lv 8:2).

Seguidamente se llamó a toda la comunidad para congregarse frente al tabernáculo de reunión (Lv 8:3); allí, delante de la congregación, Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos,² y los lavó con agua (Éx 29:4; 40:12; Lv 8:6)³,

¹El arca del pacto era el mueble más importante del tabernáculo, el corazón mismo del santuario, la base del pacto (Dt 4:12, 13), el lugar de la presencia de Dios entre su pueblo (Éx 25:8, 21, 22). Por lo tanto, el arca fue el primer mueble ubicado dentro del tabernáculo. Las dos tablas ya estaban dentro de ella (vv 20, 21). “Pondrás en el arca”, [Ex 40:2], *CBA*, 1:700.

²En Lv 8, se presenta la palabra **קָרַב** que significa “acercarse, presentarse”, también usada en Éx 29:4; 40:12. Esta es la palabra estándar para las presentaciones y ofrendas. Este uso indica que Aarón y sus hijos son “presentados” a Jehová en orden para que puedan ser totalmente santificados para el servicio en el altar. Hartley, 111.

³Este lavamiento fue completo, tan igual como ocurría en el día de la expiación, véase Hartley, 111. No debían lavarse a sí mismos, porque la pureza que Dios exigía de ellos no era algo que ellos mismos pudiesen proporcionar. Otra persona debía lavarlos. “los lavó” [Lv 8:6], *CBA*, 1:757. El lavamiento con agua simboliza la remoción de la inmundicia que es el resultado de sus pecados (Éx 29:4 cf. 40:12-13; Lv 8:6-9; He 10:22). Kaiser, 470.

posteriormente procedió a vestir a Aarón con las vestiduras sagradas con todos sus accesorios (Éx 29:5, 6; 40:13; Lv 8:7-9).¹

Asimismo, se procedía a ungir el tabernáculo de reunión² y todas las cosas que están en él, con el aceite de la unción para santificarlas (Éx 40:9): empezando con el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso (Éx 30:26, 27). Además, lo roció sobre el altar del holocausto siete veces y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la fuente con su base, de esta manera los santificó, y consagró, de tal modo que todas las cosas que tocaba quedaba santificado (Éx 30:28, 29; 40:10, 11; Lv 8:10, 11).³

¹El primer requisito para el sacerdocio era el ser descendiente de Aarón. Se conservaba con gran cuidado los registros genealógicos (2 Cr 31:16-19; Esd 2:62; Neh 7:64). El segundo requisito era no tener ninguna deformidad física, además el sacerdote debía estar libre de toda contaminación ceremonial y debía abstenerse de tomar vino y bebidas fuertes (Lv 10:8-10). La función especial de los sacerdotes era la de acercarse a Dios en representación del pueblo (Lv 10:3; 21:17; Nm 16:5). Debían mediar entre un Dios santo y un pueblo pecador. Por lo tanto, ellos mismos debían ser santos. El asunto de la santidad resalta repetidas veces en la descripción de la obra de los sacerdotes. El sumo sacerdote, en quien el sacerdocio se centraba, es llamado “el santo de Jehová” (Sal 106:16). Sobre la plancha de oro que llevaba en la mitra estaban inscritas las palabras “santidad a Jehová” (Ex 28:36), y se dice expresamente que él debía llevar “las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas” (Ex 28:38). “Toma a Aarón y a sus hijos” [Lv 8:2], CBA, 1:756, 7.

²Los objetos materiales del tabernáculo debían ser ungidos primero: el tabernáculo mismo, los muebles del lugar santísimo y del lugar santo, y los muebles del atrio. Al final debían ser ungidos los sacerdotes (Lv 8:10-12).

³Klingbeil señala que Moisés parece haber tomado una ruta circular cuando realiza los ritos del unguimiento. En Lv 8:11 el texto menciona dos veces *hmmzbbh* “el altar” y es posible argumentar que en realidad Moisés asperjó primero el aceite de unción sobre el altar del incienso y los otros objetos en la primera sección del santuario y entonces iba directamente hacia el altar de la ofrenda encendida. La naturaleza secuencial de esta acción es expresada por el uso de las formas *wayyqtl* que expresa sucesión de acción. “la ruta sugerida enfatiza la diferencia entre lo

Klingbeil encuentra tres acciones consecutivas diferentes en Lv 8:10, que las entiende en términos de una estructura escalonada basada en el contenido en vez de la estructura literaria. *wyyqqh* “y él tomó” – *wyymsh* “y él ungió” – *wyyqdds* “y él consagró”. Todas estas acciones tuvieron a Moisés como el sujeto, y al tabernáculo de reunión y a sus utensilios como el objeto. La primera acción constituye el movimiento del objeto que efectúa la acción final de Lv 8:10, en tanto que la acción céntrica (“y él ungió”) describe la manera y el significado logrado por la acción final, es decir, los resultados del ungimiento en la consagración. Por tanto, parece que la raíz de “y él tomó” *lqh* funcionaría como el acto de vestir, iniciando la acción intentada.¹

Posteriormente, se procedió a ungir a Aarón, derramando el aceite sobre su cabeza (Éx 29:7),² de esta manera sería consagrado para ser sacerdote (Éx 40:

profano y lo sacro de la geografía de la tienda de reunión. Klingbeil, “La unción de Aarón. Un estudio de Lv 8:12 en su contexto veterotestamentario y antiguo cercano-oriental”, 71.

¹Ibid., 70.

²Ésta fue su consagración como sumo sacerdote (Lv 21:12; Zac 6:11-13). La unción era tan copiosa que el aceite corrió por la barba de Aarón y sobre sus vestimentas (Sal 133:2). “y derramó” [Lv 8:12], *CBA*, 1:757. Klingbeil señala que en vez de rociar el aceite del ungimiento, como en el caso anterior, Moisés derrama algo sobre la cabeza de Aarón. Esta palabra *yāšaq* ocurre 55 veces en el AT y es usado en el contexto de derramar fluidos en situaciones cotidianas (ejemplo, en 2 R 4:4; Ez 24:3, etc.), pero ocurre predominantemente en contexto cúltricos. Cinco veces el verbo aparece junto con *māsha* específicamente en Éx 29:7; Lv 8:12; 1 S 10:1; 2 R 9:3, 6. Las primeras dos referencias tienen que ver con la ordenación de sacerdotes y están designando claramente un contexto cúltrico. 1 S 10:1 describe el ungimiento de Saúl por Samuel. Es significativo ver una secuencia similar de acciones a saber *lqh - ysq - msh*. El *msh* final contiene una interpretación del acto de derramar el aceite sobre la cabeza de Saúl por parte de Samuel y así se refiere al aspecto explicativo del procedimiento del ungimiento. 2 R 9:3 utiliza la misma secuencia y aparece en el contexto del ungimiento de Jehú por Eliseo. En tanto que 2 R 9:3 contiene la parte prescriptiva de ese procedimiento, 2 R 9:6 describe el acto real. De estos ejemplos,

13),¹ su unción fue para santificarlo (Lv 8:12). Posteriormente, hizo acercarse a sus hijos, los vistió con las vestiduras sagradas, sacerdotales, el efod de lino con sus artefactos (Éx 29:8, 9; 40:14; Lv 8:13) y los ungió como ungió a su padre (Éx 30:30; 40:15)², para ser consagrados (Éx 29:9; 30:30; 40:13) al sacerdocio. Además, se prescribió que las vestiduras santas de Aarón, serían para sus hijos, para que sean

parecería que el ungimiento de los sacerdotes y los reyes debía ser similar, siendo la única diferencia el hecho de que el aceite a usarse para los sacerdotes era *šmn hmmšh* “aceite de unción” mientras que las referencias al ungimiento de Saúl y Jehú mencionan únicamente *šmn* como el agente fluido. La combinación de *šmn hmmšh* ocurre 16 veces en el AT (Éx 25:6; 29:7, 21; 31:11; 35:8, 15, 28; 37:29; 39:38; 40:9; Lv 8:2, 10, 12, 30; 21:10 y Nm 4:16). El aceite usado para *šmn hmmšh* era una mezcla de especias específicas y aceite de oliva (Ex 30:22, 23). Era usada en rituales de consagración para sacerdotes (Éx 29:7, 21 y Lv 8:12, 30), el tabernáculo (Éx 40:9; Lv 8:10) y posiblemente también para los reyes. Aunque esta frase no ocurre en conexión con el ungimiento de los reyes. Klingbeil, “La unción de Aarón”, 73, 74.

¹Éx 29:9 menciona literalmente “llenarás la mano de Aarón” en lo que respecta a la frase “así consagrarás a Aarón”. La idea de llenar, puede significar ordenar. Kaiser, 471. Además, en los países orientales la investidura solía hacerse poniendo en la mano del funcionario la insignia de su cargo. Aquí se usan ciertas porciones de las ofrendas para este propósito (v. 24). CBA, 1:665. Igualmente en el versículo 22 que se lee, el carnero de las consagraciones, es “el carnero de llenado”, en este caso, las manos con un ministerio. Kaiser, 471. Ver Luis Alonso Schökel, Juan Mateos y José María Valverde, *Pentateuco II: Levítico, Números, Deuteronomio* (Madrid; Ediciones Cristiandad, 1969), 42.

²Algunos resaltan que la unción de Aarón, el sumo sacerdote, fue diferente que sus hijos (Éx 29:7 cf. 21; Lv 21:10) como Kaiser, 470; Hartley, 112. Además parecería haber una diferencia entre el ungimiento del sumo sacerdote y el ungimiento de los sacerdotes comunes. En primer lugar, se derramaba el aceite sobre la cabeza de Aarón, luego se lo esparcía sobre su persona y sus vestimentas. En el caso de los sacerdotes comunes, parece haberse asperjado el aceite sobre ellos, y no habérselo derramado en sus cabezas (Lv 8:12, 30; Sal 133:2). Por causa de este ungimiento especial, se hace referencia al sumo sacerdote como “sacerdote ungido” (Lv 4:5, 16; 6:22; 16:32). “los ungirás” [Ex 40:15], CBA, 1:700.

ungidos con ella y consagrados con ella (Éx 29:29). De esta manera Moisés hizo todo, conforme al mandato de Jehová (Lv 8:13).

Después del ungimiento se procedió a tomar el “becerro de la expiación”,¹ y sobre su cabeza puso las manos Aarón y sus hijos (Éx 29:10; Lv 8:14). El hecho de poner las manos sobre la cabeza del animal, significaba, juntamente con la confesión de los pecados, una transferencia del pecado del oferente a la víctima. La víctima lleva el pecado del oferente y es sustituto, como sacrificio que toma el lugar del sacrificante;² por lo tanto, este acto representaba la expiación, confesión y sustitución de los sacerdotes (Ex 29:14; Lv 4:1-4). En seguida, Moisés procedió a degollar al becerro y, con sus dedos, untó con sangre los cuernos y alrededor del altar para purificarlo, el resto de la sangre lo derramó al pie del altar (Éx 29:12; Lv 8:15). De esta manera, el altar fue santificado para la obra de la reconciliación (Lv 8:15).³ La

¹El becerro de la expiación es del mismo género que el animal prescrito para el ofrecimiento por el pecado inadvertido del sacerdote ungido (Lv 4:3-12). Hartley, 113. Esta ofrenda por el pecado no era solamente por Aarón y sus hijos sino también por el altar. El altar tenía una función importantísima en el ministerio de la reconciliación, y por lo tanto debía ser ungido y purificado en forma especial. “el becerro de la expiación” [Lv 8:14], *CBA*, 1:757.

²“Becerro” [Ex 29:10], *CBA*, 1:665; Kaiser, 470. Hasel, al realizar un estudio minucioso de la imposición de manos menciona: la secuencia de rito es la siguiente: imposición de ambas manos, confesión de los pecados y muerte de la víctima. El significado del ritual también ha sido dilucidado. La imposición de manos sobre la cabeza de la víctima simboliza, juntamente con la confesión de los pecados, una transferencia del pecado del oferente a la víctima. La víctima lleva el pecado del oferente y es sustituto, como sacrificio que toma el lugar del sacrificante. Hasel, *Redención divina hoy*, 12.

³“Dado que los cuernos del altar simbolizaban la gloria y el poder de la salvación (Sal 18:2), la sangre del becerro, representante de la vida (Lv 17:14) de Aarón y de sus hijos y presentada en expiación por sus pecados, primero debía ser puesta en ellos. La parte que no se utilizaba debía ser vertida en la base del altar. Tal

grasa que quedó de los intestinos y del hígado, así como los riñones con su grasa, los hizo arder sobre el altar (Éx 29:13; Lv 8:16).¹ Pero el becerro, su piel, su carne, su estiércol se quemó fuera del campamento, como una ofrenda por el pecado, y como Jehová lo había mandado (Éx 29:14; Lv 8:17).²

Posteriormente tomó al “carnero del holocausto”,³ y nuevamente Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre su cabeza (Éx 29:15; Lv 8:18). Moisés lo degolló y roció su sangre en el altar por todos los lados (Éx 29:16; Lv 8:19)⁴. Posteriormente el animal fue cortado en trozos, y se lo hizo arder junto con la cabeza y la grasa, luego se lavó los intestinos y las piernas y se quemó todo el carnero sobre el altar

era la práctica común respecto a las ofrendas por el pecado (Lv 4:7), siendo éste el primer ejemplo”. “y de la sangre del becerro tomarás” [Ex 29:12], *CBA*, 1:665, 6.

¹Generalmente se consideraba que la grasa era la mejor parte de la ofrenda y, por lo tanto, la más aceptable a Dios, es probable que esto se hubiera debido, al menos en parte, al hecho de que ardía con una llama viva y ayudaba a consumir el resto de la ofrenda. “toda la grosura”, [Ex 29:12], *CBA*, 1:666.

²Las partes del sacrificio que se mencionan aquí eran incineradas de acuerdo con la ley que se aplicaba a las ofrendas por el pecado (Lv 4:11, 12). La maldición del pecado que descansaba sobre ellas las hacía inaptas para ser usadas como alimento y aun indignas de ser enterradas dentro del campamento. El *CBA* ve que de una manera similar Cristo “padeció fuera de la puerta” (He 13:11-13). “la carne” [Ex 29:14], *CBA*, 1:666.

³Cf. Lv 1:10-13.

⁴La tradición rabínica dice que la sangre se derramaba en dos esquinas opuestas, la del noroeste y la del suroeste, mojando de esta manera los cuatro lados, además de ser esparcida sobre el altar, alrededor. “con su sangre rociarás” [Ex 29:16], *CBA*, 1:666.

como holocausto de olor grato, una ofrenda que se quemó a Jehová, tal como Jehová lo había mandado (Éx 29:17, 18; Lv 8:20, 21).¹

Posteriormente se tomó al “carnero de las consagraciones”,² Aarón y sus hijos volvieron a poner sus manos sobre la cabeza del animal (Éx 29:19; Lv 8:22). Luego Moisés lo degolló y colocó su sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, asimismo sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, después hizo lo mismo con sus hijos,³ y roció la sangre en el altar por

¹La ley general de los holocaustos seguía esta práctica (Lv 1:9, 13, 17). El holocausto representaba el espíritu de sacrificio propio, entera consagración y dependencia constante de la sangre expiatoria de Cristo, que es aceptable ante Dios. En el caso de la ofrenda por el pecado, la contaminación del pecado hacía que casi todo el sacrificio fuera inaceptable (v. 14). La frase “olor grato” expresa en el lenguaje humano de la época el pensamiento de que Dios se agradaba de la ofrenda y aceptaba a quienes la presentaban (Gn 8:21; Lv 1:9, 13, 17). “y quemarás todo el carnero” [Ex 29:18], *CBA*, 1:666.

²La frase “carnero de las consagraciones” es un singular nombre, derivado de la palabra en Piel *mālē*’ (para llenar), usado idiomáticamente en este sentido de “llenar la mano” del sacerdote, es decir, instalándolo en el oficio y ordenándolo (v. 33). Harris, 561. Hartley comenta que detrás de la palabra “consagraciones” está el acto de dar en las manos del sacerdote la porción del sacrificio que el presentó como “una elevada ofrenda (Cf. 7:28-34). Y presentado de acuerdo al ritual básico de una ofrenda de paz (Lv 3)”. Hartley, 113.

³Una similar acción toma lugar en el ritual de la purificación de un leproso (Lv 14:14, 17, 25, 28) Hartley, 113. La aplicación de la sangre del carnero a la persona del sacerdote era especial y significativa: el acto culminante de la consagración. Esto implicaba la total dedicación de su vida y de sus aptitudes al servicio de Dios. En forma simbólica, la sangre aplicada en la “oreja derecha”, santificaba ese órgano para que oyera la Palabra del Señor; puesta en la “mano derecha”, santificaba las manos del sacerdote para realizar su obra de mediador; puesta en el “pie derecho” santificaba su caminar por la vida como ejemplo para otros. Dicho de otra manera, la vida consagrada (la sangre) del sacrificio que el sacerdote acababa de ofrecer le era devuelta, con el propósito de que su vida pudiera estar consagrada al servicio del Señor. “tomarás de su sangre” [Ex 29:20], *CBA*, 1:666; Kaiser, 470; Hartley menciona que su oído era dedicado para recibir las

todos los lados (Éx 29:19, 20; Lv 8: 23, 24).¹ Después tomó la grasa, la cola, la grasa de los intestinos, la grasa del hígado, los dos riñones con su grasa y la pierna derecha; además, del canastillo de los panes tomó una torta sin levadura, una torta de pan de aceite y un hojaldre, todo esto lo colocó en las manos de Aarón y de sus hijos,² para mecerla como ofrenda mecida delante de Jehová (Éx 29:22-24; Lv 8:25-27).³ Y Moisés lo recibió nuevamente de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, estas fueron las consagraciones de olor grato, una ofrenda quemada a Jehová (Éx 29:25; Lv 8: 28). Acto seguido, Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante de Jehová, esta parte del carnero de las consagraciones le pertenecía (Éx 29:26; Lv 8: 29). Como se ve, la parte que le correspondía a Aarón y

instrucciones de Jehová, y sus manos y pies son declarados para cuidar esto. El lado derecho es elegido como el lado de honor. Hartley, 113.

¹El altar ya había sido ungido con aceite. Ya se le había aplicado la sangre de la ofrenda por el pecado y la sangre del holocausto (Lv 8:10, 15, 19, 24). Ahora era rociado con la sangre del carnero de las consagraciones. El altar recibía más atención que cualquier otra parte del santuario. Sin duda esto se debía a su importancia dentro del esquema de la expiación. En casi todos los sacrificios desempeñaba un papel importante. “sobre el altar alrededor” [Lv 8:24], *CBA*, 1:758.

²La conexión entre el ritual de “llenar la mano de Aarón” y el término técnico de ordenación o consagración, que literalmente significa “llenar” son similares. Hartley, 113.

³Al poner estas ofrendas en las manos de Aarón y de sus hijos, Moisés debía tomar las manos de ellos en las suyas propias y “mecerlas” delante de Dios. Es probable que el movimiento hacia adelante indicaba que la ofrenda pertenecía a Dios y que el movimiento hacia atrás indicaba que la ofrenda había sido aceptada por Dios, y devuelta, por así decirlo, con su bendición. Este era el acto de la consagración mediante el cual se realizaba la toma de posesión del cargo. De este modo Moisés transfirió a su hermano y los hijos de su hermano las funciones sacerdotales que hasta ese entonces él había desempeñado. Al mecer físicamente sus manos, los ayudó a realizar su primer acto sacerdotal. “una torta de pan” [Ex 29:23], *CBA*, 1:666, 7.

sus hijos era el pecho de la “ofrenda mecida” y la pierna de la “ofrenda reservada” del carnero de las consagraciones, así como de todos los sacrificios de paz de los hijos de Israel (Éx 29:27, 28).

Finalmente, Moisés tomó el aceite de la unción y la sangre sobre el altar, y los roció sobre Aarón y sus vestiduras, asimismo sobre sus hijos y sus vestiduras, de este modo quedaron santificados ellos y sus vestiduras (Éx 29:21; Lv 8:30)¹. Estas vestiduras santas fueron para los sacerdotes sucesores de los hijos de Aarón, para ser ungidos y consagrados con ella. De esta manera se ordenó este mismo rito para los futuros sacerdotes de los hijos de Aarón (Éx 29:29 Cf. Nm 20:24-28).

Luego Moisés dijo a Aarón y sus hijos que hirvieran la carne en la puerta del tabernáculo de reunión y que la comieran con el pan que estaba en el canastillo de las consagraciones, y lo que sobre de la carne y del pan serían quemados, y nadie más podía comerlos porque eran santos (Éx 29:31-34; Lv 8:31, 32).² Además, Aarón y sus hijos no debían salir del tabernáculo de reunión durante siete días, pues estos serían los días de las consagraciones (Lv 8:33). Cada día se ofreció el becerro del sacrificio

¹Esta “sangre” y la “unción” parecen ser los únicos ritos exigidos para la consagración de los sacerdotes regulares (Lv 8:30). La mezcla del aceite con la sangre sugiere la necesidad de la justificación por la sangre expiatoria de Cristo (Ro 3:23-26) y la santificación por medio de la gracia del Espíritu Santo (Ro 15:16). “y con la sangre” [Ex 29:21], *CBA*, 1:666.

²En relación con cada ofrenda de paz, se realizaba una comida ceremonial, de la cual participaban los sacerdotes que habían presentado la ofrenda (Lv 7:11-14). *CBA*, 1:667. Esta comida ceremonial daba fin a la ceremonia de la consagración. El comer de la carne del carnero de las consagraciones era lo opuesto de comer la carne de la ofrenda por el pecado. Al comer de la carne del carnero, los sacerdotes eran consagrados para que pudiesen comer de la carne de la ofrenda por el pecado y llevar así el pecado del pueblo (Lv 10:17). “Comedla” [Lv 8:31], *CBA*, 1:758.

de expiación por el pecado, asimismo, durante estos días se hizo expiación por el altar y se lo santificó, de tal manera que al finalizar los siete días, cualquier cosa que tocaba el altar, quedó santo (Éx 29:36, 37).¹ De esta misma forma los futuros sacerdotes tenían que pasar siete días en el santuario (Éx 29:30).

Ésta era la obra que Jehová mandó realizar con la finalidad de hacer expiación, por ellos, para ordenarlos y santificarlos (Éx 29:33; Lv 8:34), cualquier transgresión de estas ordenanzas demandaban la muerte (Lv 8:35), por lo que Moisés lo hizo como se le había mandado (Lv 8:36).

Éxodo 39: 34-36, registra que la nube cubrió el tabernáculo, de tal manera que Moisés no pudo entrar, porque la gloria de Jehová la llenó, esta era la nube que guiaba al pueblo, que de día era como sombra y de noche como luz.

Klingbeil bosqueja el capítulo 8 de Levítico como sigue:²

Preparación para el ritual (2-4)	Lavamiento de Aarón y sus hijos (5-6)	Vistiendo a Aarón (7-9)
Ungimiento del tabernáculo (10-11)	Ungimiento de Aarón (12)	Vistiendo a los hijos de Aarón (13)

¹Toda la ceremonia de consagración debía repetirse siete veces, tanto para los sacerdotes como para el altar. “siete días” [Ex 29:37], CBA, 1:667.

²Klingbeil, *A Comparative Study of the Ritual of Ordination as Found in Leviticus 8 and Emar*, 369, 137.

<p>Becerro de la expiación (14-17)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Purificación con sangre - Quemado de 	<p>Carnero del holocausto (18-21)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cortado el carnero. - Lavado de 	<p>Carnero de las consagraciones (22-29)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tocando la oreja
<p>Ungimiento de Aarón y sus hijos con óleo (30)</p>	<p>Instrucciones finales (31-36)</p>	

De esta forma se realizaba el ungimiento de Aarón y sus hijos, junto con el del santuario, es importante notar que este ungimiento no puede separarse en dos eventos diferentes. Tanto el ungimiento del santuario como el de los sacerdotes, procedían y se desarrollaban simultáneamente.

En relación con el “ungimiento del Santo de los santos” de Dn 9:24, Doukhan presenta una conexión lingüística directa cuando usa los mismos términos “expiación, unción y santo de los santos” en Ex 29:36, 37, lo cual sugiere que Daniel tenía en mente este evento al transcribir Dn 9:24,¹ lo que indica que la profecía se refiere al ungimiento de un nuevo sacerdote y a la unción de un nuevo santuario, lo cual es descrito ampliamente en el NT.

¹Doukhan, “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27”, 259.

El “ungimiento del Santo de los santos” en el Nuevo Testamento

Se analiza este ungimiento en base a los lineamientos del ungimiento realizado por Moisés a Aarón y sus hijos como sacerdotes en el contexto del bautismo de Jesús. Como también en el ungimiento del santuario como es presentado en el libro de Hebreos y de Apocalipsis.

El ungimiento del Sumo Sacerdote Jesús

Esta sección revisa el ungimiento de Cristo en ocasión de su bautismo para el ejercicio de su sacerdocio.

Cristo como sacerdote

El NT, en especial en el libro de Hebreos, presenta a Cristo en una de sus más variadas facetas, la de Sumo Sacerdote (He 2:17; 3:1; 4:14-5:10; 6:20; 7:26-28: 8:1, 2; 9:11-10:18).¹ De acuerdo con Mueller, Pablo uso tres términos en Hebreos

¹ Las facetas van desde Salvador, Señor, Hijo de hombre, Siervo del Señor, Mesías, Cordero de Dios, Logos, etc. Ver: Frank Stagg, *Teología del Nuevo Testamento* (Usa: Casa Bautista de Publicaciones, 1988), 46.

para describir el ministerio sacerdotal de Cristo: sacerdote,¹ sumo sacerdote² y sacerdocio.³ Además de estas alusiones, la estructura, tipo concéntrica del capítulo 10 de Hebreos presenta claramente el sacerdocio de Cristo:⁴

- A. Las provisiones inadecuadas de la ley levítica por lo repetitivo de los sacrificios que ofrecían (10:1-4)
 - B. Los sacrificios repetidos reemplazados por el único sacrificio de Cristo (10:5-10)
 - B1 Los sacerdotes levíticos sustituidos por el sacerdote Cristo (10:11-14)
- A1 La adecuación de las provisiones del nuevo pacto (10:15-18)

Otra evidencia del sacerdocio de Jesús establecido se presenta en la frase “sentarse a la diestra de Dios” en He 1:3, 13; 8:1; 10:12, 13; 12:2. Frase que se toma

¹Pablo usó el término sacerdote y palabras relacionadas con él 35 veces en el libro a los Hebreos. Aunque los términos también se usan para el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, el contexto siempre es el sacerdocio de Jesús... cinco veces se habla de Jesús como Sacerdote en Hebreos. Tres de las cinco veces, se aplica a él la misma cita del Antiguo Testamento (Sal 110:4; en He 5:6; 7:17, 21). Él no es sólo el Sacerdote, sino también el Gran Sacerdote (He 10:21). Ekkehardt Mueller, *Acerquémonos confiadamente al trono* (Buenos Aires: ACES, 2003), 49.

²Diez veces se los llama a Jesús Sumo Sacerdote (He 2:17; 3:1; 4:14, 15; 5:5, 10; 6: 20; 7: 26; 8:1; 9:11). Ibid.

³Una vez se menciona su sacerdocio en He 7:24. Ibid.

⁴William L. Lane. *Hebrews: A Call to Commitment* (Usa: Hendrickson Publishers, 1994), 130.

del Salmo 110:1.¹ El NT da testimonio repetidamente que después del ofrecimiento de Cristo en la cruz mediante su muerte (He 7:27), subió al cielo (Hch 1:9-11) y está “sentado a la diestra de Dios” (Mt 26:64; Mr 14:62; 16:19; Hch 2:33; 5:31; 7:55, 56; Ro 8:34; Ef 1:20; 2:6; Col 3:1; 1 P 3:22; Ap 3:21). Hasel menciona que esta entronización significa “un lugar de honra y una posición de poder de parte del Exaltado; marca la transición de su ministerio terrestre para su ministerio celestial y como tal, constituye la inauguración de Cristo como sacerdote celestial (He 7:15; 8:4; 10:21) y sumo sacerdote (He 2:17; 3:1; 4:14; 5:5, 10; 6:20; 7: 26; 8:1; 9:11)”.²

Sólo en una ocasión se hace referencia a la posición del Hijo del Hombre “de pie” a la diestra de Dios, cuando apedrearon a Esteban (Hch 7: 55, 56). Hasel menciona que este pasaje describe la función celestial del entronizado Señor como testigo y abogado de Esteban, como también su sustentador e intercesor. Aquel que es condenado por los hombres experimenta la vindicación del cielo.³

El bautismo de Jesús como el unguimiento del Sumo Sacerdote

Considerando el unguimiento de Aarón y sus hijos, hecho por Moisés, para el sacerdocio del santuario, el NT sitúa el momento de la unción de Jesús por el

¹Este salmo presenta al Mesías como Sacerdote y Rey. Para mayor información véase: Holbrook, 136-152.

²Hasel, *Redención divina hoy*, 190.

³ Cf. Sal 109:6, 31; Zac 3:1 se deduce que en los juicios israelitas era costumbre que el abogado permaneciese en pie a la diestra de la persona que era juzgada. *Ibid.*, 204.

Espíritu Santo,¹ como Mesías y Sacerdote,² en ocasión de su bautismo (Mr 1:14; Lc 4:18; Hch 10:38; He 9:12).³ Después de este evento se inaugura el ministerio público de Cristo⁴ y Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo (Mt 4:1).⁵

Los evangelios narran, con respecto al bautismo de Jesús, que, mientras iba de Nazaret a Galilea (Mr 1:9), Jesús viene para ser bautizado por Juan (Mt 3:13) y, aunque Juan, considerándose indigno, se oponía (Mt 3:14), Jesús le dice que lo permita, porque conviene que cumplan toda justicia. Entonces Jesús es bautizado, y al salir del agua, mientras oraba (Lc 3:21) el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó sobre él (Mt 3:16; Mr 1:10; Lc 3:22; Jn 1:32) y del

¹De acuerdo a la simbología que presenta el AT, el ungimiento antiguo tipifica al recibimiento del Espíritu Santo (1 S 10:1-6; 16:13).

²La palabra “Mesías” viene del término hebreo que significa “ungimiento”, en griego Cristo, el inicio de su ministerio se dio tras ser ungido por el Espíritu Santo. En el NT el agua también tipifica el Espíritu Santo (Mr 1:8-12). R. Laird Harris, *Leviticus, The Expositor’s Bible Commentary*, vol. 2, eds. Frank E. Gaebelin (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1990), 561.

³De acuerdo con Hasel, las siete semanas iniciales y las sesenta y dos semanas de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:25 conducen a la unción de Jesús como Mesías, lo cual establece el ungimiento de Jesús en ocasión de su bautismo el año 27 a. C. Hasel, *Redención divina hoy*, 200.

⁴Hagner, 57, 58; Matthew Henry, *Comentario exegético-devocional a toda la Biblia* (Terrasa, España: CLIE, 1983), 42. Es interesante notar que cada sacerdote tenía que presentar primero el sacrificio antes de iniciar su ministerio en el santuario, asimismo, Cristo, de acuerdo con He 7:27, se ofreció una vez para siempre antes de iniciar su ministerio sacerdotal. El sacerdocio incluía la función de presentar sacrificio por sí mismo.

⁵Esta es una alusión directa al comienzo del gran conflicto que llevaría a Cristo hasta la cruz del Calvario.

cielo se escuchó una voz que dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mt 1:17; Mr 1:11; Lc 3:22). Seguidamente Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado (Mt 4:1).

Este evento trasciende el significado del bautismo,¹ es la transición entre el trabajo de preparación y la aparición del cumplimiento profético. Éste es el reconocimiento de la identidad mesiánica de Jesús, por la misma Deidad. En este escenario, se mencionan tres fenómenos sobrenaturales, el primero: “los cielos fueron abiertos”. Es interesante notar que Esteban también, antes de ser apedreado, vio los cielos abiertos (Hch 7:56). Estrada menciona que la experiencia de Esteban tuvo el propósito de fortalecerlo para enfrentar la muerte, en tanto que con Jesús para iniciar su ministerio con la certeza de que era el ungido, el Mesías.²

¹Hagner, 54; El bautismo de Jesús ha resultado difícil de entender, ya que era para arrepentimiento, con el fin de obtener perdón de los pecados; pero, si Jesús, no necesitaba arrepentirse, ni el perdón, entonces este bautismo tuvo otro propósito, entre los que destaca Barclay esta: que Jesús estaba esperando que llegaría su momento, que sonara su hora, y cuando surgió Juan, Jesús reconoció que su hora había llegado; La gente judía, como nunca antes, al ser bautizada era consciente de su pecado y necesidad de Dios, esta era una oportunidad para Jesús, y en su bautismo se identificó con todas las personas que había venido a salvar. Barclay, 1:76, 77; White menciona que Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia, sino que se identificó a sí mismo con los penitentes de Israel que respondían a la predicación de Juan. Elena G. de White, *El Deseado de todas las gentes* (Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1955), 84, 85.

²Antonio Estrada, *Mateo* en Comentario Bíblico mundo Hispano, Vol 14. Daniel Carro, José Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli Eds. (Texas: Editorial mundo Hispano, 2002), 71, 72. Además Esteban vio al “Hijo del hombre de pie a la diestra de Dios”, cuando estaba oficiando en el santuario celestial, sin embargo aquí los cielos se abrieron para corroborar el comienzo de su ministerio en primer lugar como sacrificio.

La segunda manifestación sobrenatural, es ver al “Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él”. Juan menciona que se posó sobre él (Jn 1:32). El verbo “posó” es el mismo que se emplea en Jn 15 donde se traduce como “permanecer”. En ese sentido, aquí también se puede traducir como “permaneció sobre él”, dando a entender la plenitud de la unción, ya que luego el Espíritu no lo abandonó. Todo el ministerio de Jesús estuvo bajo la dirección y poder del Espíritu Santo.¹ De este modo, el ungimiento tenía el propósito de proporcionar el poder necesario para cumplir la tarea que se le había asignado. Este hecho fue reconocido por Pedro (Hch 10:38), por Jesús (Lc 4:18) y por Pablo (He 1:9).

De acuerdo a la simbología que presenta el AT, el ungimiento antiguo tipifica al recibimiento del Espíritu Santo (1 S 10:1-6; 16:13). Así también, en el libro de Isaías, el “Espíritu Santo” es una alusión al ungimiento del Siervo por el Espíritu (Is 42:1, 17; 12:18). De esta forma, el “abrirse los cielos” y “la venida del Espíritu de Dios en forma de paloma”, son claras referencias de que Jesús fue ungido por Dios para llevar a cabo un ministerio especial (Is 11:2).

La tercera manifestación sobrenatural se encuentra en la voz que habló del cielo y dijo “este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento”, esta frase es una declaración mesiánica dada en Salmos 2:7 e Is 42:1. En Is 42:1 (*“este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido; en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu; el traerá justicia a las naciones”*), el profeta describe la misión mundial del Siervo de Jehová, el siervo sufriente, quien obedecería perfectamente la voluntad

¹Estrada, 71, 72.

de Dios.¹ Y en Sal 2:7b (“*Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy*”)² Jehová elige a un hijo de David para reinar sobre Israel. Todos los judíos entendían que este Salmo era una descripción del Mesías venidero, el poderoso rey de Dios, quien establecería su reino en la tierra.³ De esta forma, la tercera manifestación sobrenatural señala la certificación del ungimiento.

El ungimiento del Santo de los santos
en el libro de Hebreos

La epístola a los Hebreos enfatiza, exalta y engrandece al Mesías y su sacerdocio como Pontífice y Sacerdote nuestro en el Santuario celestial. De este modo, la eficacia del santuario radica en que allí oficia el Santísimo Ungido Sumo sacerdote nuestro (He 3:1, 2; 4:14-16; 5:5, 6; 6:19, 20; 7:22-26; 8:1-2, 6; 9:8, 11, 12, 24-26; 10:5-7, 12, 19-22).⁴

De este modo, como menciona Shea, “el ungimiento hecho en este versículo (Dn 9:24) señalaba de manera más natural a la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el templo tras su ascensión (He 9:24-27)”.⁵

¹Estrada, 72.

²David Cortés-Fuentes, *Mateo* (Minneapolis: Augsburg Fortress, 2006), 31.

³Estrada, 72.

⁴Mueller presenta que la epístola de Hebreos se concentra en Jesús de principio a fin. Para mayor información véase Mueller, 10-14.

⁵Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 83.

La inauguración de este ministerio celestial se presenta en Hebreos 10:19-22:

Teniendo, pues hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Por este camino nuevo y vivo, *inaugurado* por él para nosotros, a través del velo, es decir de su carne. Y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura.¹

Estos versículos presentan el comienzo de la obra sacerdotal de Cristo en el Santuario Celestial que abrió un nuevo camino de acceso a Dios (10:20).² El verbo “inaugurado” del griego ἐνεκαίνισεν de la raíz ἐγκαινίζω (*enkainízo*) significa “dedicar”, “inaugurar”, “renovar”, “consagrar”,³ y se usó en el versículo 18 para referirse, también, a la inauguración del primer pacto.⁴ Por lo cual Coenen argumenta que este verbo indica que “la nueva alianza, en analogía con la antigua, es inaugurada, o sea, se la hace efectiva, con sangre, y más concretamente con la sangre de Jesucristo (He 9:18)”.⁵ De modo que, así como el antiguo pacto y su santuario

¹Biblia de Jerusalén, la cursiva es nuestra.

²Rodríguez, “Doctrina del santuario”, 4:127, 128.

³Haarbeck y Link, “Nuevo”, en *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*, ed. Lothar Coene, Erich Beyreuther y Hans Bieterhard (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1984), 3:178. En adelante *DTNT*.

⁴Rodríguez, “Doctrina del santuario”, 4:128.

⁵Haarbeck y Link, “Nuevo”, *DTNT*, 3:178.

fueron inaugurados, Jesús inauguró el nuevo pacto y su santuario, y proveyó acceso al trono de la gracia.¹

Otra referencia a la inauguración del ministerio de Cristo en el Santuario celestial ocurre en He 10:11, 12.

Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.

Estos versículos no usan el verbo “inaugurar” pero se encuentran conceptos asociados con ello, como explica Rodríguez, que describe a Cristo como llegando al Santuario celestial por primera vez, después de su ascensión, y entrando en él después de obtener la redención eterna en la cruz.²

Así como en la antigüedad, la entrada al santuario estuvo precedida por un acto expiatorio de redención. Así también, He 9:12 contrasta la sangre de Cristo con la sangre de “machos cabríos y de becerros”, que se usó en la inauguración del santuario terrenal. La sangre de Cristo hace posible la iniciación de su ministerio sumosacerdotal.³ De esta manera Cristo no entró “*en el santuario hecho por los*

¹Mueller, 91, 92.

²Rodríguez, “Doctrina del santuario”, 4:128.

³Rodríguez, “Doctrina del santuario”, 4:128; Balz, “ἐγκαθίζω”, en *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento*, ed. Horst Balz y Gerhard Schneider (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1996), 1:1142. En adelante *DENT*.

*hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios”.*¹

Además, se puede observar un obvio paralelismo con Hebreos 6:19 y 20:

He 6:19, 20	He 10:19, 20, 22.
Confianza (ancla del alma)	Libertad, confianza, valentía
Cristo entró	Cristo inauguró
Sumo sacerdote	Gran sacerdote
Velo	Velo
Precursor	Abrió... acerquémonos

De acuerdo con este paralelismo, Jesús entró al Santuario celestial por nosotros como precursor (6:20). De esta forma inauguró un camino nuevo y vivo (He 10:20), por el cual puede officiar los beneficios de su sangre delante del Padre, a fin de que el creyente pueda seguir con fe. El velo, *katapetásmatos*, al que se hace referencia, puede señalar, tanto al primer velo, que daba entrada al lugar santo y lo separaba del patio, o al segundo, que daba entrada al lugar santísimo y lo separaba del lugar santo². Sin embargo, en base a los lineamientos del ungimiento del santuario efectuado por Moisés, al cruzar el velo que separaba el lugar santo del santísimo, para ungirlo, podemos definir que el velo, al que se hace mención, se refiere al segundo

¹Elena G. White, *Historia de los patriarcas y profetas* (Buenos Aires: ACES, 1985), 371. La cursiva es nuestra.

²Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del Santuario*, 403. Esto lo hace basado en Num. 18:7 donde se usa la expresión “del velo adentro” para referirse al ministerio de debía efectuarse en el interior de los dos compartimentos del santuario terrenal.

velo que separa el lugar santo del santísimo, en el Santuario celestial.¹ Es importante señalar que el santuario al cual se hace referencia aquí, no es el lugar santísimo, sino el verdadero Santuario celestial como un todo.²

Bruce comenta: Este camino nuevo y vivo lo abrió (dedicó) Jesús para nosotros mediante su encarnación y muerte.³ Así como los sacerdotes no podían entrar al santuario terrenal sin derramamiento de sangre, Cristo, se ofreció una vez para siempre y él está sentado a la diestra del trono de la gracia. De tal manera que Cristo es el camino (Jn 14:6), él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios (1 P 3:18)⁴.

De esta forma, el Ungido (Mesías/Jesús), en palabras de Alomía:

No podía iniciar su ministerio terrenal sin ser ungido y menos su ministerio celestial sacerdotal estando aún en función el sacerdocio terrenal levítico (He 8:4). De igual modo el Celestial no podía ser ungido estando aún en servicio el terrenal (He 9:8). A su vez, Dn 9:24, señala en forma puntual el inicio de su ministerio terrenal y su ministerio sacerdotal celestial en su Santuario tras su muerte, resurrección y ascensión, siempre dentro del período de las setenta semanas.⁵

¹Mueller, 94.

²Lane, 283; Archibald Thomas Robertson, *Imágenes Verbales del Nuevo Testamento* 7 Vols. (Barcelona: Editorial CLIE, 1990), 443.

³Bruce, F. F., *La epístola a los Hebreos* (Grand Rapids, MI: William B Eerdmans Publishing Co, 1994), 252.

⁴Ibid.

⁵Alomía, “El ungimiento del Mesías y de su santuario según Daniel”, 160.

De acuerdo con estos pasajes, su entrada al santuario está relacionada con su ministerio sacerdotal que iniciaba en el cielo. Este ministerio lleva también, al lugar santísimo, pero en su etapa final (He 9:23-28; Ap 11:18-19).¹

La dedicación del santuario en el libro de Apocalipsis

De acuerdo con la estructura global del libro de Apocalipsis, los capítulos 4 y 5 presentan la coronación del Mesías como corregente junto con su Padre, a fin de que pueda ser Sacerdote y Rey al mismo tiempo; así también, muestran los detalles de la consagración e inauguración del ministerio de Cristo en el Santuario celestial, cuando ascendió a los cielos. Davidson identifica la siguiente estructura:²

1:12-20	(1) Tierra – Centro de la obra terrestre de Cristo (combinado con imágenes del lugar santo).
4-5	(2) Inauguración del santuario celestial – (mezcla meticulosa de imágenes del santuario más centrado en el lugar santo).
8:3-5	(3) Intercesión en el santuario celestial (lugar santo).
11:19	(4) Juicio en el santuario celestial – (lugar santísimo).
15:5-8	(5) Cesación del ministerio del santuario celestial.
19:1-10	(6) Doxología en el cielo – (ausencia de imágenes explícitas del santuario celestial).
21:1-22:5	(7) Retorno a la tierra – “el tabernáculo de Dios con los hombres”.

¹Treiher, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 403.

²Richard M. Davidson, “Sanctuary Typology”, en *Symposium on Revelation: Introductory and Exegetical Studies*, vol. 1, ed. Frank B. Holbrook (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-Day Adventists, 1992), 115.

Paulien, de acuerdo con esta estructura, sugiere un quiasmo:¹

(1) Apoc 1:12-20	TIERRA
(2) Apoc 4 y 5 (Inauguración)	CIELO
(3) Apoc 8:3-5 (intercesión/lugar santo)	CIELO
(4) Apoc 11:19 (Juzgamiento/Lugar santísimo)	CIELO
(5) Apoc 15.5-8 (Cesación)	CIELO
(6) Apoc 19:1-10 (Ausencia)	CIELO
(7) Apoc 21:1-10	TIERRA

Así, la tipología del santuario forma la base estructural del libro de Apocalipsis, de tal forma que el progreso del libro, está conectado con el servicio del santuario, el *tāmîd* cósmico, que en su etapa final lleva al segundo departamento en el día de expiación escatológico. De esta manera, el Santuario celestial es donde se localiza la actividad redentora de la Divinidad. Este tema reviste crucial importancia para la comprensión de la historia de la salvación durante la era cristiana.²

Es importante señalar que la estructura del libro de Apocalipsis es vista como dividida en dos secciones mayores:³ una histórica y otra escatológica. La

¹Jon Paulien, “The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the book of Revelation”, *AUSS* 33, 2 (1995): 255.

²La tipología del santuario en el libro de Apocalipsis es la llave para la interpretación de los mensajes para la iglesia y especialmente para el fin del tiempo. Davidson, “Sanctuary Typology”, 99, 100, 106.

³Kenneth A. Strand divide el libro en una estructura quiástica, con dos secciones mayores, histórica (1:12-14:20) y escatológica (15:1-22:5). Kenneth A. Strand, “Foundational Principles of Interpretation” en *Symposium on Revelation*:

primera parte se alinea con lo histórico y se desarrolla en el lugar santo, en tanto que la segunda parte es el material escatológico y se desenvuelve en el lugar santísimo. De esta manera, se define la progresión del servicio del lugar santo (el diario) al lugar santísimo (el anual, *yom kippur*),¹ en el desarrollo del plan de salvación.

Davidson también sugiere otra característica estructural del libro de Apocalipsis de acuerdo al ciclo de las festividades anuales en la secuencia del calendario hebreo: Pascua, Pentecostés, Trompetas, Expiación y Tabernáculos.² Gulley menciona que estas fiestas, siguen el desarrollo del plan de salvación, así, como los dos departamentos siguen el desarrollo del ministerio sumosacerdotal de

Book I, vol. 6, ed. Frank B. Holbrook (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1992), 28, 29. Así también C. Mervyn Maxwell, *Apocalipsis y sus revelaciones* (Buenos Aires, Argentina: ACES, 1981), 54-62. Norman Gulley, aunque está de acuerdo, sin embargo considera que Ap 11:19, que presenta el lugar santísimo en el Santuario celestial, marca la transición del primer departamento. El ministerio en el primer departamento, lugar santo, se realiza durante el tiempo histórico. El ministerio en el segundo departamento se realiza durante el tiempo escatológico. De esta manera Gulley ve la división histórica que llega hasta el capítulo 11, y la división escatológica que comienza desde el capítulo 13 hasta el final del libro. Y considera que el capítulo 12 forma un apéndice entre las dos divisiones, que cubre cuatro batallas en el gran conflicto. En este sentido el contenido, más que el quiasmo, es el determinante para las divisiones. Es resaltante destacar que en medio del capítulo 12 se presenta el Calvario (12:10-11). De este modo, si se considera al libro en forma de triángulo, teniendo al lado histórico como el izquierdo el derecho como escatológico, entonces ambos se encuentran en el 12 como ápice estando la cruz en la misma vertical. De esta manera la cruz es decisiva. Norman R. Gulley, “Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?”, 65.

¹Gulley, “Revelation 4 and 5”, 67.

²Davidson, “Sanctuary Typology”, 119-126; Asimismo, William Shea, *The Cultic calendar for the Introductory Sanctuary Scenes of Revelation*, *JATS* 11, 1-2 (2000): 120-147; Como Gulley, “Revelation 4 and 5”, 59-81.

Cristo en el Santuario celestial. En otras palabras, ambas estructuras tienen que ver con la obra salvífica de Cristo. La pascua representa al Calvario, Pentecostés es cuando el sacrificio fue aceptado en el cielo¹, Trompetas que viene 10 días antes del día de la expiación, el juicio final, y tabernáculos que representa el hecho que Dios con su tabernáculo, mora con la humanidad en la tierra nueva.²

Pascua – Calvario	(Apoc 1:5, 17, 18)	Lugar santo
Pentecostés	(Apoc 4, 5)	Lugar santo

¹Shea asume que el capítulo 4 de Apocalipsis presenta la fiesta de la pascua, por la referencia de los 24 ancianos, como un antitipo del rol de los 24 sacerdotes que ministraban en el templo por turnos, y que eran reunidos en la fiesta de la pascua, pentecostés y tabernáculos. Shea asume que, como esta es la primera referencia a los 24 ancianos, se conecta también con la primera fiesta, es decir, la pascual (Lv 23; Nm 28). Además el hecho de que no se mencione al Cordero en el templo es porque en ese momento no estaba allí sino en la tierra ofreciendo su sacrificio. Shea, a su vez, señala que el capítulo 5 se conecta con la fiesta del Pentecostés, por la presencia del Espíritu Santo, que en 4:5 está en el cielo, y que en el capítulo 5 se menciona que ha sido enviado al mundo (5:6). De esta manera muestra que en Apocalipsis 4, antes de ser enviado, se describe como “siete antorchas de fuego”, y en Hechos 2, cuando es enviado, se describe como lenguas de fuego. Asimismo, muestra otra imagen del pentecostés en la inauguración de Jesús como rey, identificado por los títulos reales mesiánicos terrenales y no celestiales: “León de la tribu de Judá”, “la raíz de David”. De allí que ahora es inaugurado Rey a su regreso al cielo. Shea, “The Cultic Calendar in Revelation”, 134-136. En cambio Davidson y Paulien ven un paralelo con Éxodo 19 en relación con las “voces”, los “relámpagos” (Ap 4:5; Ex 19:16-19), la subida al monte (Ap 4:1; Éx 19:24). Además en esta ocasión Dios le entrega a Moisés la Torah, de esta manera Moisés puede ser visto como un tipo de Cristo recibiendo la nueva Torah de Dios. En el primer pentecostés Moisés ofreció la sangre del sacrificio para ratificar el pacto sináptico de redención (Ex 24:8; Ex 20:2; Dt 9:11), e Israel fue inaugurado como un “reino de sacerdotes” (Ex 19:6; Apo 5:10). Davidson, 123; Paulien, 258-259.

²Gulley, “Revelation 4 and 5”, 68. Para una revisión del significado profético de las fiestas judías véase Alomía, *El año agradable de Jehová*.

Trompetas	(Apoc 8-11)	Lugar santo
Día de la Expiación	(Apo 13-20)	Lugar santísimo
Tabernáculos	(Apoc 21)	Lugar santo

Esto significa que, tanto la estructura del santuario y las fiestas judías apuntan al hecho de que los capítulos 1-11 de Apocalipsis son cumplidos durante el ministerio de Cristo en el lugar santo (parte histórica) y los capítulos 13-20, de otra manera, son cumplidos en el lugar santísimo, durante el día de la expiación, *yom kippur* (la parte escatológica). De esta manera, el santuario y la estructura de las fiestas fundamentan la división histórico/escatológica del libro de Apocalipsis.¹

De acuerdo con la estructura del libro de Apocalipsis, los capítulos 4 y 5 desarrollan el tema de la inauguración-ungimiento del santuario celestial,

¹Gulley, "Revelation 4 and 5", 68. Parece que Elena G. de White está de acuerdo con esta división histórico/escatológica al mencionar: "Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal... cuando en una visión le fue dado ver al apóstol Juan el templo de Dios en el cielo, él contempló allí "siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono" (Ap 4:5). 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" (Ap 8:3). 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" (Ap 11:19), y miró hacia adentro del velo interior, el lugar santísimo. Allí vio "el arca del pacto", representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios". Elena G. White, *El conflicto de los siglos* (Mountain View, California: Pacific Press Publishing Association, 1954). 466, 467. De esta forma, el cuadro descriptivo que se presenta sugiere que Apocalipsis 1 al 11:18 se desenvuelve en el lugar santo, con los siete candelabros y el altar del incienso (parte histórica); y que Apocalipsis 11:19 trae el segundo departamento, con el arca del pacto (parte escatológica).

describiendo la entronización de Cristo como Rey y Sacerdote celestial.¹ Gulley menciona que la inauguración del Rey/Sacerdote no es un acto que finaliza en sí mismo, sino que es la inauguración de un proceso que continúa hasta el fin del juicio preadvenimiento.² Entonces, la inauguración del Rey/Sacerdote señala el inicio de su ministerio intercesor en el Santuario celestial. Esto es precisamente lo que fue inaugurado por Cristo.³

Es importante señalar, que antes de la inauguración de Apocalipsis 4 y 5 se presenta el marco de fondo de esta visión, en la presentación de Cristo a las siete iglesias (Ap 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). Entonces el séptimo mensaje finaliza con una referencia a la ascensión de Cristo (3:21). Esto es lo lógico, como introducción, para lo que viene en Apocalipsis 4 y 5:⁴

- Ap 2:1 “El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto:”
- Ap 2:8 “El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto:”
- Ap 2:12 “El que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas:”
- Ap 2:18 “El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto:”

¹Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 4:128, 129.

²Gulley, “Revelation 4 and 5”, 60.

³Para ver la evidencia de que Apocalipsis 4 y 5 no se refiere a el juicio preadvenimiento véase Ibid., 60-64.

⁴Ibid., 69.

- Ap 3:1 “El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto:”
- Ap 3:7 “Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:”
- Ap 3:14 “El Amén, el testigo fiel y verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto:”
- Ap 3:21 “Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.”

Este último versículo (3:21) presenta dos aspectos importantes: primero que Cristo es presentado como, sentado en el trono del Padre, y segundo, a los santos vencedores se les promete sentarse con Cristo en su trono.

El hecho de que Cristo esté sentado en el trono del Padre es interpretado por algunos como una evidencia de que, en la secuencia estructural del libro de Apocalipsis, la entronización ya tuvo lugar. Sin embargo, Apocalipsis 4, al igual que 3:21, prepara la escena del capítulo 5. Sólo Dios es declarado digno de reinar en Apocalipsis 4, sólo Cristo es declarado digno de reinar en Apocalipsis 5.

Es importante también mencionar que, el hecho de “sentarse a la diestra, en el trono” (cf. He 1:3; 8:1) significa su entronización como “corregente”. Cristo se reunió ante su Padre y fue restituido al estatus que tenía antes, y se sentó en su trono como “corregente”. Este hecho lo comprobó Esteban en su visión corta ante el auditorio que lo juzgaba (Hch 7:55, 56).¹

El capítulo 4 de Apocalipsis presenta la visión del “trono”, describiendo al Ser que está sentado en él (v. 3); asimismo, se describe lo que está a su alrededor: los

¹Hasel, *Redención divina hoy*, 204.

24 ancianos con sus coronas, también en sus tronos (v. 4);¹ los 4 seres vivientes (v. 6, 7), estos últimos decían sin cesar, día y noche: “*Santo, santo, santo, es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir*” (4:8). Estas son las mismas palabras que cantan los serafines a Dios, el Padre, que está sentado en su trono alto y sublime, en Is 6:1-3: “*Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria*” (Is 6:1-3). Gulley, al referirse a la alabanza que se repetía “día y noche, sin cesar” menciona que, evidentemente está siendo ofrecida sin parar desde el

¹LaRondelle menciona que en el “Israel de la antigüedad se pusieron aparte 24 ordenes sacerdotales de la tribu de Leví para atender el orden del culto sagrado y también 24 órdenes para el ministerio de profetizar, con el acompañamiento de liras, arpas y címbalos (1 Cr 24:3, 4; 25:1, 6, 9-31). Esto indica que Juan vio en el cielo a los representantes del pueblo de Dios del viejo pacto”. De esta manera, “los 24 ancianos pueden verse como hombres glorificados que han salidos victoriosos sobre el pecado y la tentación. Todos murieron como vencedores. Tienen tres características que cumplen las promesas de Cristo a los fieles en Apocalipsis 2 y 3: los tronos, los vestidos blancos y las coronas de victoria (3:5, 11, 21)”. “Así que pueden ser identificados con los santos gloriosos que fueron levantado de los muertos poco después de la propia resurrección de Jesús (Mt 27:52, 53; Ef 4:8).” LaRondelle cita a White para explicar esto: “Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo... atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salidos de sus sepulcros”. Véase Elena G. de White, *Primero Escritos* (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1962), 183, 184. “Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro”. Véase White, *Deseado de todas las gentes*, 730). La presencia de los ancianos en el cielo expresa la convicción de que de hecho había tenido lugar la exaltación de Cristo”. Hans K. LaRondelle, *Las profecías del fin, enfoque contextual-bíblico* (Buenos Aires, Argentina: ACES, 1999), 116, 117. Shea menciona que la palabra “ancianos es usada en el NT para los ancianos humanos de la iglesia y no para los ángeles, entonces estos ancianos podrían ser tomados como seres humanos... La pregunta que surge es cuando estos seres humanos llegaron a la asamblea alrededor del trono de Dios en el cielo en el tiempo de Juan. Teniendo en cuenta que la inmortalidad del alma no es una doctrina bíblica, entonces deben de proceder de alguna resurrección. Sólo una especial resurrección es mencionada en conexión con la muerte de Cristo en la cruz (Mat 27:51, 52). Es probable, por lo tanto, que estos ancianos alrededor del trono vienen de la resurrección especial”. Shea, “The Cultic Calendar in Revelation”, 123.

día de Isaías (y sin duda, también desde antes).¹ De esta manera, se muestra claramente que la Persona que está sentada en el trono es el mismo en los dos eventos, tanto en Isaías como en Apocalipsis, Dios el Padre.²

Los 24 ancianos adoran a Dios el Padre, diciendo: “*Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tu creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas*” (4:11). Aquí Dios el Padre es adorado por ser el Creador del universo (He 1:1, 2). Es por esto que Él es digno de sentarse en el trono: porque Él hizo a cada una de sus creaturas. Tiene el derecho a reinar sobre la base de ser el Creador de todos los seres creados. Esta escena es el telón de fondo de Apocalipsis 5, semejante a Apocalipsis 3:21. Ambos preparan el camino para la parte central en Apocalipsis 5. Así como Dios es declarado digno de reinar en Apocalipsis 4, también Cristo es declarado digno de reinar en Apocalipsis 5.³

El capítulo 5 presenta la ascensión del Cordero al trono, lo cual produce una armonía de cantos de alabanza. En los primeros versículos, el foco de la visión se halla sobre el “libro sellado” que está a la “mano derecha” del que está sentado en el trono, que nadie podía abrir. Luego el foco cambia al “Cordero”, que es el “león de la tribu de Judá, la raíz de David”, quien toma el “libro sellado” al realizarse esto, el cielo irrumpe en exclamaciones de alabanzas y adoración.

¹Gulley, “Revelation 4 and 5”, 71.

²Gulley, “Revelation 4 and 5”, 71.

³Ibid.

Hacia “la mano derecha”, de acuerdo al contexto bíblico, tanto del AT (Sal 110: 1, 5), como del NT (Hch 2:32, 33; Mr 16:19; Ro 8:34; Ef 1:20; Col 3:1; He 10:12; Mt 26:64; Mr 14:62; Lc 22.69) señalan el lugar de coregencia con su trono. Esto, como ya se indicó, sugiere que el Cordero, Cristo, está ocupando el trono como coregente con el Padre desde su ascensión.¹

El hecho de que el “Cordero” toma el “libro”, presenta la misma imagen. Las raíces de esta escena se encuentran en Dt 17:18-20; 2 R 11:12; Zac 6:12, 13 (V. LXX).² El contexto de estos versículos es la entronización de un rey y la entrega de un rollo, o libro del pacto,³ que cumple un rol significativo en la escena de la entronización. Este “rollo” o “libro” recuerda al rey humano que él es solamente un sirviente del Rey de reyes celestial. Así el rey, mientras es fiel al pacto como se señala en el libro, se convierte en coregente del Rey celestial.

Asimismo, en Apocalipsis 5, únicamente el Cordero que fue inmolado, cuya muerte ha hecho posible el cumplimiento del pacto hecho a Abrahán y sus descendientes ya sean estos físicos o espirituales, es digno de abrir el libro.⁴ Este

¹Gulley, “Revelation 4 and 5”, 72.

²Ranko Stefanovic, “The Background and Meaning of the Sealed Book of Revelation 5” (Tesis Doctoral, Andrews University, 1996), 73.

³Gulley menciona que el libro del pacto es el libro de Deuteronomio que era la guía del rey en su reinado que también representa el pacto eterno de Dios con la humanidad, que incluye las Escrituras, el libro de Apocalipsis y el juicio. Sin embargo, en Ap 5, la función del libro se enfoca en la ceremonia de inauguración del reinado, en vez de su contenido. Gulley, “Revelation 4 and 5”, 73.

⁴Gulley, “Revelation 4 and 5”, 74.

hecho señala su entronización, sentándose en el trono, como corregente del Padre, estando a la mano derecha.

En el capítulo 5, Cristo es llamado “la Raíz de David” (5:5). De acuerdo al contexto del AT (Is 11:1; Zac 3:8; Jer 23:5, 6; Jer 33:15, 16; Is 11:10) este es el título dado a un nuevo David, que sería sacerdote y rey¹ sobre las naciones en vez de ser rey de una sola nación. Así, este nuevo David sería mucho más de lo que fue el histórico David. En Zac 6:12, 13, versión LXX se menciona: *“he aquí el varón cuyo nombre es la raíz; y Él crecerá de su tronco, y edificará la casa del Señor. Y Él recibirá poder, y se sentará y regirá sobre su trono; y allí será un sacerdote a su mano derecha, y un consejero pacífico entre ambos”*. En este versículo se muestra nítidamente que la “raíz” de David, se sentará y regirá en su trono, y será sacerdote a su mano derecha. Gulley coloca esta ascensión a su trono como nuevo David después de la resurrección de los redimidos en su segunda venida, ya que antes de este evento, la “raíz”, el “nuevo David” actuaba como corregente.²

El hecho de que la frase “raíz de David” es mencionada en Apocalipsis 5 es una evidencia del estatus del Cordero como Rey y Sacerdote. Gulley, continúa mencionando que el nuevo David ha entrado dentro de la tensión escatológica de el Nuevo Testamento entre el “ya” y el “todavía no”. Él ya es el nuevo David como un corregente sobre el trono de su Padre. Pero “todavía no” es vestido plenamente como el nuevo David sobre su propio trono, lo cual sucederá en la Segunda Venida.

¹Holbrook, 136-152.

²Gulley, “Revelation 4 and 5”, 76.

La siguiente mención: “el león de la tribu de Judá” es apropiada para referirse al rey de las bestias. De esta manera “la raíz de David”, y “el león de la tribu de Judá” apuntan a la posición de Cristo como un Rey.¹

Teniendo en cuenta esta perspectiva, Apocalipsis 4 y 5 cobra un sentido profundo. La escena comienza con el Padre que está sentado en su trono, que es honrado y adorado como Creador (cap. 4). En su mano derecha tiene un libro sellado con siete sellos (5:1), y nadie podía abrirlo, ni mirarlo (v 3), esto produjo tristeza en Juan (v 4), sin embargo se acerca uno de los ancianos y le dice que no llore porque: *“el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos”* (v 5). En ese momento Juan ve en medio del trono, *“un Cordero de pie, como inmolado”* (v 6) que tomó el libro de la mano derecha de Dios el Padre (v 7).

Este es el momento de la inauguración, la acción de tomar el libro señala la ascensión de Cristo al trono y su instalación como corregente a lado del Padre lo cual produce que el cielo rompa en tumultuosa aclamación, *“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación”* (Ap 5:9). *“El Cordero que fue inmolado es digno de tomar: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza”* (Ap 5:12). Y todo lo creado prorrumpió: *“Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos”* (v 13) y los 4 seres vivientes dijeron: *“amén”* y los 24

¹Gulley, “Revelation 4 and 5”, 77.

ancianos se “*postran sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos*” (v 14).¹

Stefanovic comenta:

Al tomar el libro, a Cristo se la ha encomendado la soberanía del mundo (cf. 1 P 3:22; Fil 2:9-11); el libro significaría entonces la legítima transferencia del reino. En tal contexto, también tiene un carácter de testamento, y puede llamarse también el libro de la herencia de Cristo. Desde que la transferencia del reino se refiere a la recuperación de la posesión a la que se perdió el derecho por el pecado, el libro tiene todas las características del libro de la redención o la escritura de la venta. Al tomar el libro, todo el destino de la humanidad se coloca en las manos del Cristo entronizado; por eso es en verdad el libro celestial del destino. Él juzgará sobre la base de su contenido, por esto es el libro de juicio”.²

De esta manera Apocalipsis 4 y 5 presenta al Cristo crucificado y resucitado, siendo exaltado y entronizado en la sala del trono celestial como el Soberano de la historia. La transferencia del libro sellado del Padre a Cristo lo hace Señor sobre el desarrollo de la historia del planeta, dado que su tarea es abrir los

¹Gulley ve en el versículo 14 la imagen de la Segunda Venida donde nuevamente el Cordero será coronado. Gulley, “Revelation 4 and 5”, 74-75; LaRondelle ve esta imagen al mencionar “En el capítulo 5 Cristo recibe el reconocimiento cósmico-universal de su deidad porque “toda criatura” adora a Dios y al Cordero. En la visión de Juan, el círculo de adoradores ha ido constantemente en aumento. Primero, el círculo íntimo de los 4 serafines, después se añadieron los 24 ancianos seguidos por los millones de millones de ángeles. Finalmente, el círculo más exterior de todos los seres creados en el universo se unen en la adoración y alabanza de la majestad de Dios. Este es el objetivo final hacia el cual avanza la historia y que se cumplirá en el fin”. De esta manera, “El cielo anticipa esta celebración del reino de Dios y del Cordero en la Nueva Jerusalén (Ap 21:22-27: 22-15).” LaRondelle, 124.

²Stefanovic, 322.

sellos del libro del destino del hombre.¹ A partir de ese momento, en Apocalipsis el Cordero está junto a Dios en su trono (Ap 22: 3).²

¹LaRondelle, 123.

²Rodríguez, “La doctrina del santuario”, 128, 129.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS TEOLÓGICO

La profecía de las 70 semanas es la explicación complementaria de las 2300 tardes y mañanas (días-años) cuando el santuario sería purificado (Dn 8:14, 26, 27). Las interrelaciones entre estas profecías, muestra que se complementan profundamente. En el centro de estas profecías está Jesús, el Mesías celestial. Él es el gran eje alrededor del cual giran ambas profecías.¹

En la profecía de las 70 semanas de Dn 9, Jesús es llamado: “Santo de los santos” (v 24), “Mesías Príncipe” (v 25) y “Mesías” (v 26). Él se encargaría de solucionar la rebelión cósmica iniciada por Satanás en el Santuario celestial y, del problema del pecado y sus consecuencias, de una manera definitiva, instaurando la justicia eterna (v 24).² Todo esto se lograría por medio del ungimiento de Jesús por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, su muerte expiatoria, su resurrección y su ascensión al cielo para ungir el Santuario celestial y así, inaugurar su ministerio sumo sacerdotal en favor de todos los hombres.

En Dn 8 Jesús es llamado: “Príncipe de los ejércitos” (v 11), “Príncipe de los príncipes” (v 25). Él tiene a su cargo el *tāmîd* cósmico. Este *tāmîd*, de acuerdo a

¹Shea, *Estudios selectos sobre interpretación profética*, 132.

²Rodríguez, *Fulgores de gloria*, 69.

los lineamientos del AT,¹ es el ministerio exclusivo de Jesús como sacerdote en el santuario celestial al interceder continuamente a favor del pecador arrepentido (He 4:14-16; 7:25; cf. Ro 8:34; 1 Ti 2:5).² Este ministerio sería pisoteado y contaminado por el cuerno pequeño, quien lo sustituiría por otro ministerio intercesor profano, en un falso santuario terrenal.³ De este modo, Dn 8 señala a Jesús como sacerdote, quien junto con la verdad y el santuario, serían pisoteados y echados por tierra (Dn 8:12, 13). Sin embargo, al cabo de 2300 años, “el santuario será purificado” (Dn 8:14). Este evento, en conformidad con los lineamientos del AT (Lv 16) señala el día escatológico de la expiación cósmica, cuando el Mesías Príncipe y Sacerdote, pasaría

¹El término designaba las diferentes actividades realizadas continuamente por el sacerdote en el santuario. Éstas incluían los ritos que se habían tanto en el atrio como en el lugar santo del santuario. Por lo tanto el término *tāmîd* o “continuo”, resume en forma precisa la obra diaria de los sacerdotes en el lugar santo durante todo el año. Rodríguez enfatiza que esta palabra nunca se asocia con la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo durante el día de la expiación. Rodríguez, *Fulgores de gloria*, 52; Rodríguez, “Daniel 8, 9. El santuario y su purificación”, *Ministerio adventista* (septiembre-diciembre, 250, 1994): 19-25; (Noviembre-diciembre, 251, 1994): 19-26.

²Alomía, “*Daniel, el profeta mesiánico*”, 279, 287.

³Los intérpretes historicistas han identificado al cuerno pequeño con el sistema papal, que echo por tierra la verdad y el santuario, sustituyendo el ministerio intercesor de Cristo por el ministerio intercesor de los sacerdotes humanos, como la mediación de los santos y la virgen María; véase Alomía, *Daniel, el profeta mesiánico*, 194-218; 265-284; Norman Gulley, *¡Cristo Viene! Un enfoque cristocéntrico de los eventos de los últimos días* (Buenos Aires, ACES, 1998), 109-119; Treiyer, *El día de la expiación y la purificación del santuario*, 304-336; Doukhan, *Secretos de Daniel*, 106-112; 124-135; Pfadl, 59-67; 77-86; Gane, 33-40; 85-100; Rodríguez, *Fulgores de Gloria*, 23-31; 46-57.

del lugar santo al lugar santísimo, para realizar la purificación del santuario mediante la instalación del juicio preadvenimiento (Dn 7:8.10, 25-27).¹

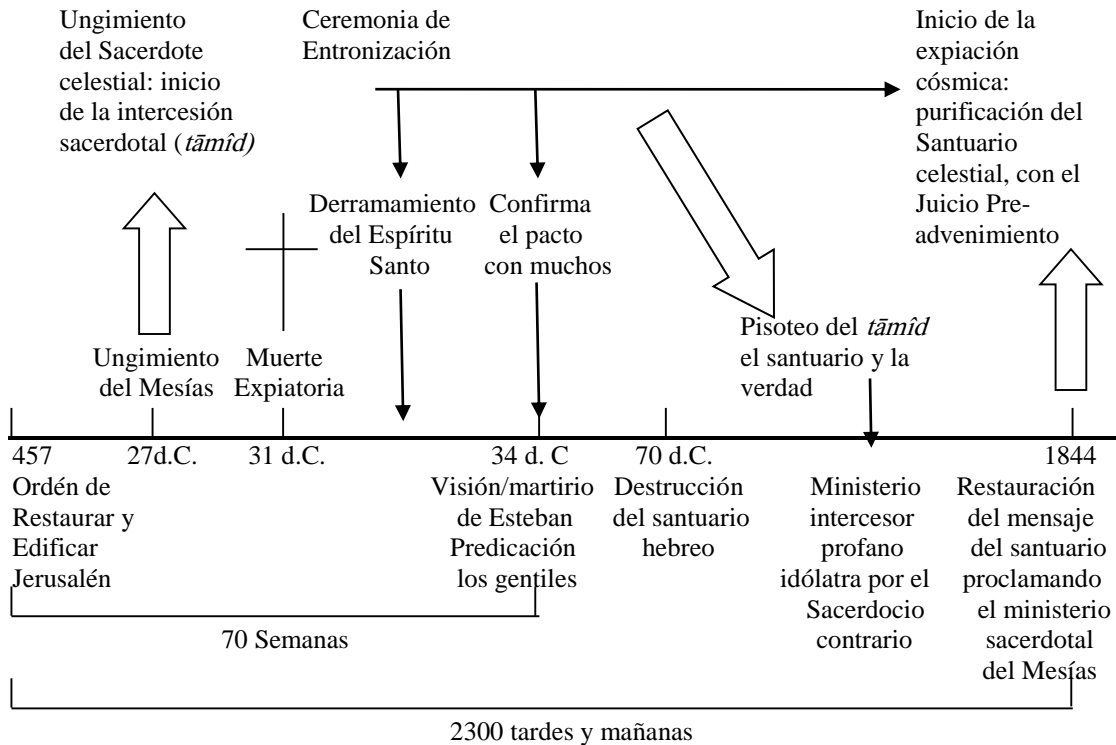
De este modo, las 70 semanas junto con las 2300 tardes y mañanas presentan lo que el Mesías Príncipe y Sacerdote realizaría para lograr los objetivos de Dn 9:24, a saber: “destruir la rebelión (הַפְּשָׁע)”, “sellar el pecado (הַטְּאוֹת)”, “expiar la iniquidad (עוֹן)”; “instaurar la justicia eterna”, “sellar la visión y la profecía”, y “ungir al Santo de los santos”.

De tal manera, en Daniel 8 y 9, los eventos históricos en la nación israelita se enlazan con el plan de salvación cósmico de Dios en el marco del gran conflicto,² como se observa en el siguiente diagrama:

¹Mayor información sobre del día de expiación escatológico véase Alomía, *El año agradable de Jehová*, 152-162.

²Shea menciona que esta profecía fue elaborada en relación con el pueblo de Dios. Así, Dn 9:24-27 es una profecía sobre ambos: Dios y el hombre. Shea, “The Prophecy of Daniel 9:24-27”, 116.

Celestial-Cósmico

Terrenal-Histórico

Los eventos celestiales tienen repercusiones históricas en la tierra. Las 70 semanas, que profetizaban la venida del Mesías, se realizarían en el seno de la nación judía (v 24), en el plano histórico terrenal. Cada evento cósmico vaticinado por la profecía tendría su correspondiente histórico en la tierra. Así, entre la edificación y la destrucción de Jerusalén, llegaría el tiempo señalado en que el Mesías vendría y sería ungido por el Espíritu Santo, moriría expiatoriamente y en su ascensión, inauguraría su ministerio intercesor sacerdotal en el Santuario celestial por los seres humanos, lo cual daría confirmación al *tāmîd* cósmico. Esto sería anunciado por el derramamiento del Espíritu Santo y la visión de Esteban que contempló a Jesús, de pie, a la diestra

del Padre (Hch 7:54-58). Seguidamente, en Dn 8, se presenta el pisoteo del *tāmîd* cósmico, el santuario y la verdad, que, al cabo de 2300 años (Dn 8:14), en 1844, el santuario sería purificado, inaugurando así, la expiación cósmica, concretada con el juicio pre-advenimiento, a cuyo término ocurrirá la segunda venida de Cristo.

De este modo, Dn 9:24, describe el gran conflicto en su clímax, entre Dios y Satanás. En tal sentido, la venida y obra del Mesías en la tierra, tendría el principal propósito de “destruir la rebelión cósmica” iniciada en el cielo, en el Santuario celestial¹ y trasladada a la tierra por el enemigo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás (Ap 12:7-9; cf. Is 14:12-14; Ez 28:12-18), que engañó a la raza humana y la hizo participante de “la rebelión cósmica” (Gn 3; R 5:12, 19). Sin embargo, desde antes de la fundación del mundo ya estaba trazado el plan de salvación (Ap 13:8; 1 P 1:18-20; Ef 1:4) y fue manifestado a Adán y Eva, asegurándoles que el Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente, en un acto de sacrificio expiatorio (Gn 3:15; Ro 16:20). Esta “gran expiación” que se realizó en la cruz del Calvario, tendría el efecto continuo descrito en las tres últimas oraciones de Dn 9:24, señalando que, después de la resurrección, ascendió al cielo y ungió el santuario celestial, inaugurando el *tāmîd* cósmico, su ministerio sacerdotal a la diestra del Padre, lo cual proporcionaría justicia eterna para el alma que se acerca al trono de la gracia para hallar oportuno socorro (He 4:14-16).² Así se describe la eliminación

¹Alomía, “El ungimiento del Mesías y de su santuario según Daniel”, 154.

²Maxwell, 215.

segura de la rebelión (Mt 25:41; Ro 16:20, Ap 20:10) y la victoria de Dios y su pueblo por medio de la sangre del Cordero, el Mesías Príncipe (Ap 12:11).

CONCLUSIÓN

La introducción mostró que se sostienen interpretaciones divergentes en relación a la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, dentro de la escuela historicista de interpretación profética, y particularmente entre autores adventistas. Una gran mayoría interpreta esta frase como el ungimiento del Santuario celestial; otros, como el ungimiento del Mesías. Sin embargo, el presente estudio demuestra que se aplica a los dos eventos, por las siguientes razones:

1. La mención más frecuente de *māshaḥ* en el AT ocurre sobre las personas (2 S 1:14; 12:7, 1 S 9:16; 10:1; 16:6, 13; 1 Cr 29:22; 2 S 1:14; 12:7, 1 S 9:16; 10:1; 16:6, 13; 1 Cr 29:22; Ex 28:41; 29:7; 30:30; Nm 35:25; Lv 4:3,5, 16; 6:15; 16:32; Dn 9:25, 26; 1 R 19:16; Is 61:1; Sal 105:15; 1 Cr 16:22; Is 45:1) y después sobre objetos (Ex 29:36; 40:9-11). Esto establece la realidad de que “el Santo de los santos” a ser ungido sea, principalmente, el Mesías y después el santuario.

2. La forma מָשִׁיחַ (*māshîaḥ*) o Mesías, de la palabra *māshaḥ*, está asociada con el libertador prometido que vendría, es decir, Jesús (cf. Is 9:1-7; 11:1-5; 61:1).

3. En la relación temática y lingüística del contexto inmediato de Daniel 9, específicamente en los versículos 25 y 26, el único ungido es el Mesías, En consecuencia, el “Santo de los santos” se refiere al Mesías Príncipe, Jesús.

4. La frase “Santo de los santos”, קֹדֶשׁ קְדוֹשִׁים, no se refiere al lugar santísimo del santuario, pues en tales casos regularmente lleva el artículo definido (קֹדֶשׁ הַקְּדוֹשִׁים). Las 23 veces que se usa en el AT, se refiere a “personas”, “objetos” y “lugares” que han sido “ungidos” o “santificados” para el servicio a Jehová. Es decir, se aplica al sacerdote, al santuario y sus objetos que fueron santificados en el rito del “ungimiento” realizado por Moisés (Éx 28, 29; 30:22-33; 39, 40; Lv 8; Nm 7:1). En consecuencia, קֹדֶשׁ קְדוֹשִׁים en Dn 9:24, simbolizaría un nuevo “ungimiento”, en este caso, del Mesías Príncipe y del Santuario celestial, con lo cual se daría por inaugurado el ministerio intercesor sacerdotal del Mesías. El primero efectuado en el año 27 d. C., con el bautismo de Cristo; el segundo, realizado cuando Cristo ascendió a los cielos y fue entronizado a la diestra del padre para interceder por nosotros el año 31 d. C.

5. La correspondencia en la estructura del pasaje entre “ungir al Santo de los santos” y el ungimiento del sacerdote y el santuario es enfatizada también, por el uso de las siguientes palabras: “expiación” (*kpr*), “ungir” (*msḥ*) y “Santo de los santos (*qōdesh qadashim*-קֹדֶשׁ קְדוֹשִׁים)” en Dn 9:24 y Ex 29:35-37.

6. La ausencia del artículo en קֹדֶשׁ קְדוֹשִׁים y el contexto propio de Daniel 9, señalan el sentido cósmico y universal de este ungimiento. En este sentido, presenta el ungimiento de Jesús como sacerdote y el ungimiento/inauguración del Santuario celestial en su ascensión, lo cual confirmaría el *tāmîd* cósmico, sobre la

base del sacrificio expiatorio realizado en la Cruz del calvario (He 7:26, 27; 9:11-14, 24-26; 10:12).

7. El NT es consistente con la profecía de Dn 9:24, en base a la frase “ungir el Santo de los santos”, al presentar el bautismo de Jesús, como el momento de su unguimiento como Mesías y Sacerdote por el Espíritu Santo (Mr 1:14; Lc 4:18; Hch 10:38; He 7:26, 27; 8:3; 9:12). Así también, infiere el unguimiento del Santuario celestial, Así, después del ofrecimiento de Cristo en la cruz mediante su muerte (He 7:27), al ascender (Hch 1:9-11), entró al Santuario y comenzó su obra de mediación, inaugurando así una vía de acceso a Dios (He 9:12; 10:19, 20). La frase “sentado a la diestra de Dios” (Mt 26:64; Mr 14:62; 16:19; Hch 2:33; 5:31; 7:55, 56; Ro 8:34; Ef 1:20; 2:6; Col 3:1; 1 P 3:22; Ap 3:21) revela el hecho de ser entronizado como rey y sacerdote para interceder por nosotros. Esto significa la transición de su ministerio terrenal a su ministerio celestial en el Santuario celestial y la inauguración de la nueva función de Cristo como intercesor celestial (He 7:15; 8:4; 10:21) y Sumo Sacerdote (He 2:17; 3:1; 4:14; 5:5, 10: 6:20; 7: 26; 8:1; 9:11)”.

8. Dos eventos proveen la confirmación de su ministerio sumosacerdotal en el santuario celestial: (1) el derramamiento del Espíritu Santo (Hch 2:33) y (2) la visión de Esteban, del Hijo del Hombre “de pie” a la diestra de Dios (Hch 7: 55, 56).

9. La estructura del libro de Apocalipsis, muestra que los capítulos 4 y 5 desarrollan el tema de la inauguración-unguimiento del santuario celestial. Las imágenes que se presentan señalan la ascensión de Cristo al trono y su instalación como corregente a lado del Padre para iniciar su ministerio sumo sacerdotal.

10. El libro de Daniel, es congruente con la profecía del ungimiento de Jesús y su santuario, que estableció el *tāmîd* cósmico, el ministerio intercesor de Cristo en el Santuario celestial. Sin embargo, este *tāmîd* cósmico, según Daniel 8, fue pisoteado y echado por tierra, junto con la “verdad” y “el santuario” por el cuerno pequeño (v 9-13). No obstante, al cabo de “2300 años el santuario será purificado” (v 14), con lo cual se daba inicio al día de la expiación escatológico.

11. La profecía que señalaba el acto de “ungir el Santo de los santos” en Dn 9:24, es congruente con el ministerio que se realizaba en el santuario. Así, para llegar a ser sacerdote y ministrar en el santuario, la persona, debía ser ungida y tener algo que ofrecer (He 8:3). Asimismo, Cristo fue ungido como Mesías Sacerdote para poder ofrecer su vida en sacrificio expiatorio realizado una vez y para siempre en la cruz del Calvario (He 7:27; cf. 8:3). Por tanto, “mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas” (He 8:6); de este modo, “puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (He 7:25).

Así pues, la frase “ungir el Santo de los santos” de Dn 9:24, señala el ungimiento de Jesús como Mesías y Sacerdote. Además implica el ungimiento del Santuario celestial, que significa la inauguración del ministerio intercesor sacerdotal del Mesías, estableciendo de este modo el *tāmîd* cósmico, que fue pisoteado por el cuerno pequeño. Sin embargo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas presenta también el momento cuando el santuario celestial sería purificado, en el gran día de la expiación escatológico; tarea que a su debido tiempo el Ungido la inició y también la concluirá.

RECOMENDACIONES

En base al estudio realizado, sería relevante analizar exegéticamente cada frase de Dn 9:24 al 27 y considerar sus conexiones teológicas en el marco de toda la Biblia y del plan de salvación. También, evaluar los elementos textuales de Daniel 7, 8 y 9, que señalan eventos cósmicos y su respectiva progresión en la historia.

De la misma manera, es significativo investigar la relación entre el sacerdocio y el santuario que presenta el Antiguo y Nuevo Testamento. Asimismo, evaluar la relación entre la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo y la fiesta del Pentecostés y su conexión con el derramamiento del Espíritu Santo referido en el Nuevo Testamento.

Además, puede ser importante analizar el “ungimiento”, en el contexto Veterotestamentario, del sacerdote, el santuario y sus repercusiones para el pueblo de Dios en su relación con la santidad. En esta misma línea temática, considerar la función del Espíritu Santo en todo este proceso.

Por último, sería relevante profundizar en la investigación con respecto a la fecha de inicio tanto de la profecía de las setenta semanas como de las 2300 tardes y mañanas. Asimismo, evaluar el significado del *tāmîd* en las profecías de Daniel y Apocalipsis.

BIBLIOGRAFÍA

- Alomía, Merling. *Daniel el profeta mesiánico*. Vol. 2. Lima: Ediciones Theologika, 2007.
- . *El año agradable de Jehová: Simbolismo y realidad de las fiestas del antiguo Israel*. Lima: Ediciones Theologika, 2009.
- Alonso, Luis. *Diccionario Bíblico hebreo-español*. Madrid: Editorial Trotta, 1994.
- Alonso, Luis, Juan Mateos y José María Valverde. *Pentateuco II: Levítico, Números, Deuteronomio*. Madrid; Ediciones Cristiandad, 1969.
- Alonso, Luis y J. L Sicre Díaz. *Profetas, Ezequiel, doce profetas menores, Daniel, Baruc, Carta de Jeremías*. Vol. 2. Madrid: Ediciones cristiandad, 1980.
- Anderson, Robert A. *Signs and Wonders, A Commentary on the Book of Daniel*. Grand Rapids: MI: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1984.
- Barclay, William. *Evangelio según San Mateo*. En *Comentario al Nuevo Testamento*. Vol 1. Barcelona: CLIE, 1991.
- Balz, Horst y Gerhard Scheneider, eds. *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento*. 2 vols. Traducido por Constantino Ruiz-Garrido. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1996.
- Botterweck, G. Johannes y Helmer Ringgren. *Theological Dictionary of the Old Testament*. Vol. 5. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988.
- Bruce, F. F. *La epístola a los Hebreos*. Grand rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co, 1994.
- Bull, Malcolm and Keith Lockhart. *Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventism and the American Dream*. 2da ed. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2007.
- Casali, Víctor. *Historia de las doctrinas adventistas*. Lima: Ediciones SALT, 1991

- Coenen, Lothar y Erich Beyreuther y Hans Bieterhard, eds. *Diccionario Teológico del Nuevo Testamento*. 4 vols. Traducido por Manuel Balsch y otros. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1984.
- Collins, John J. *Daniel*. En *Hermeneia—a Critical and Historical Commentary on the Bible*. Editado por Frank Moore Cross. Minneapolis: Fortress Press, 1989.
- Cortés, David F. *Mateo*. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2006.
- Davidson, Richard M. “Sanctuary Typology”. En *Symposium on Revelation: Introductory and Exegetical Studies*. Vol. 1. Editado por Frank B. Holbrook, 99-130. Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-Day Adventists, 1992.
- Doukhan, Jacques. “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27. An exegetical Study”. En *The Sanctuary and the Atonement. Biblical, Historical, and Theological Studies*. Editado por A. R. Wallenkampf y W. R. Leshner, 251-276. Washington, D.C.: Review and Herald, 1981.
- _____. *Secretos de Daniel: sabiduría y sueños de un príncipe hebreo en el exilio*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2007.
- Elliger, K. y W. Rudolph. *Biblia Hebraica Stuttgartensia*. 5ta ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997.
- Estrada, Antonio. *Mateo*. En *Comentario Bíblico mundo Hispano*. Vol 14. Editado por Daniel Carro, José Tomás Poe y Rubén O. Zorzoli. Texas: Editorial mundo Hispano, 2002.
- Ferch, Arthur J. “Commencement Date for the Seventy Week Prophecy”. En *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*. Vol. 3. Editado por Holbrook, Frank B., 64-74. Washintong, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1986.
- Ford, Desmond. *Daniel*. Nashville, Tennessee: Southern Publishing Association, 1978.
- Fowler, John M. *El conflicto entre Cristo y Satanás*. Buenos Aires, Argentina: ACES, 2001.
- Gane, Roy. *Sin temor al juicio*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2005.
- _____. *Bajo la sombra de la Shekina*. Buenos Aires, ACES, 2009.

- Goldstein, Clifford. *1844, Hecho simple*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991.
- Goldingay, John E. *Daniel*, Vol. 30. Word Biblical Commentary. Editado por David A Hubbard y Glenn Barker. Waco, TX: Word Books Publisher, 1989.
- Gulley, Norman. *¡Cristo Viene! Un enfoque cristocéntrico de los eventos de los últimos días*. Buenos Aires, ACES, 1998.
- Hagner, Donald A. *Matthew 1-13*, Vol. 33A. Word Biblical Commentary. Editado por David A Hubbard y Glenn Barker. Waco, TX: Word Books, 1993.
- Hartley, John E. *Leviticus*, Vol. 4. Word Biblical Commentary. Editado por David A Hubbard y Glenn Barker. Waco, TX: Word Books, 1992.
- Hasel, Gerhard F. *Redención Divina Hoy: Estudios sobre la Doctrina del Santuario*. Lima: Ediciones SALT, 1981.
- _____. *La interpretación de la Biblia*. Buenos Aires: Ediciones Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, 1986.
- _____. "Interpretations of the Chronology of the Seventy Weeks". En *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*. Vol. 3. Editado por Holbrook, Frank B., 3-63. Washintong, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventistis, 1986.
- Hasel, Gerhard F., Michael G. Hasel. *El pacto eterno de Dios*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora sudamericana, 2002.
- Hardinge, Leslie. *Jesus is my Judge*. Harrisburg, PA: Review and Herald Publishing Association, 1996.
- Harris, Laird, Gleason L. Archer, Jr., Bruce K. Waltke, *Dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento*. Sao Paulo: Vida Nova, 1998.
- Harris, R. Laird. *Leviticus*. En *The Expositor's Bible Commentary*. Vol. 2. Editado por Frank E. Gaebelein. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1990.
- Hartman, Louis F. and Alexander A. Di Lella. *The Anchor Bible: Book of Daniel*. Vol. 23. New York: Doubleday, 1978.
- Henry, Matthew. *Comentario exegético-devocional a toda la Biblia*. Terrasa, España: CLIE, 1983.

- Jenni, Ernst y Claus Westermann. *Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento*. Vol. 1. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1971.
- Jones, Brian D. *Su maravillosa cruz*. Buenos Aires: ACES, 2004.
- Johnsson, William G. "Apocalíptica bíblica". En *Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra fe*, Vol. 8. Editado por Raoul Dederen. Traducido por David P. Gullón, 41-98. Colombia: Asociación Publicadora Interamericana y Gema Editores, 2006.
- Jouon, Paul – Takamitsu Muraoka. *Gramática del hebreo bíblico*. Navarra: Editorial Verbo Divino.
- Kaiser, Walter C. *Exodus. The Expositor's Bible Commentary*. Vol. 2, Editado por Frank E. Gaebelein. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1990.
- Keil, C. F. and F. Delitzsch. *Biblical Commentary on the Book of Ezequiel and Daniel*. Vol 9 de *Commentary on the Old Testament*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1980.
- Kelley, Page H. *Biblical Hebrew An introductory Grammar*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1992.
- Keough, G. Arthur. *El mensaje de Daniel*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1987.
- Klingbeil, Gerald A. *Ordination and Ritual. On the Symbolism of time, Space, and Actions in Leviticus 8*. Stellenbosch, South Africa: University of Stellenbosch, 1995.
- _____. *A Comparative Study of the Ritual of Ordination as Found in Leviticus 8 and Emar 369*. Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 1998.
- Knight, George R. *Nuestra iglesia: momentos históricos decisivos*. USA: Asociación Publicadora Interamericana y Gema Editores, 2007.
- Lane, William L. *Hebrews: A Call to Commitment*. Usa: Hendrickson Publishers, 1994.
- Lange, John Peter, Philip Schaff, Otto Zöckler and James G. Murphy. *A Commentary on the Holy Scriptures : 1 & 2 Chronicles*. Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2008.
- LaRondelle, Hans K. *Las profecías del fin, enfoque contextual-bíblico*. Buenos Aires, Argentina: ACES, 1999.

- Maxwell, Mervin. *El misterio del futuro revelado*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1991.
- _____. *Apocalipsis y sus revelaciones*. Buenos Aires, Argentina: ACES, 1981.
- Miller, Stephen R. *Daniel*. Vols. 18 de *The New American Commentary*. Editado por E. Ray Clendenen. Broadman: Holman Publishers, 1994.
- Mueller, Ekkehardt. *Acerquémonos con fiadamente al trono*. Buenos Aires: ACES, 2003.
- Nichol, Francis D., ed. *Comentario bíblico adventista del séptimo día*. Vol. 7. Traducido por Victor E. Ampuero Matta. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995.
- Núñez, Miguel Ángel. *La verdad progresiva: desarrollo histórico de la teología adventista*. Lima: Fortaleza ediciones, 2007.
- Owusu-Abtwi, Brempong. "An Investigation of the Chronology of Daniel 9:24-27". Tesis Doctotal, Andrews University, 1993.
- Pfandl, Gerhard. *Daniel vidente de Babilonia*. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2004.
- Robertson, Archibald T. *Imágenes Verbales del Nuevo Testamento*. 7 Vols. Barcelona: Editorial CLIE, 1990.
- Rodriguez, Ángel Manuel. "Doctrina del santuario". En *Teología: Fundamentos bíblicos de nuestra fe*. Vol. 4. Editado por Raoul Dederen. Traducido por David P. Gullón, 95 – 178. Colombia: Asociación Publicadora Interamericana y Gema Editores, 2006.
- _____. *Fulgores de gloria*. México: Asociación Publicadora Interamericana, 2002.
- _____. *Cruzando el abismo: cómo la expiación reúne a Dios y a la humanidad*. Buenos Aires: Asociación Publicadora Interamericana, 2008.
- Sakenfeld, Katharine D., y otros, eds. *The New Interpreter's Dictionary of the Bible*. 5 vols. Nashville: Abingdon Press, 2009.
- Schwarz, Richard W. y Floyd Greenleaf. *Portadores de luz: historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002.
- Seow, C. L. *Daniel*. Louisville, London: Westminster John Knox Press, 2003.

- Shea, William H. "Unity of Daniel". En *Symposium on Daniel*. Vol. 2. Editado por Frank B. Holbrook, 165-255. Washington, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1986.
- _____. "The relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9". En *Symposium on Daniel*. Vol. 2. Editado por Frank B. Holbrook, 228-250. Washintong, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1986.
- _____. "Spatial Dimensions in the Vision of Daniel 8". En *Symposium on Daniel*. Vol. 2. Editado por Frank B. Holbrook, 497-526. Washintong, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1986.
- _____. *Estudios Selectos sobre interpretación profética*. Lima: Ediciones SALT, 1990.
- _____. "The Prophecy of Daniel 9:24-27". En *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*. vol. 3. Editado por Frank B. Holbrook, 75-118. Washintong, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1986.
- Smith, Urías. *Las profecías de Daniel y del Apocalipsis*. Vol. 1. Mountain View, Ca: Pacific Press Publishing Association, 1949.
- Stagg, Frank. *Teología del Nuevo Testamento*. Usa: Casa Bautista de Publicaciones, 1988.
- Stefanovic, Ranko. "The Background and Meaning of the Sealed Book of Revelation 5". Tesis Doctotal, Andrews University, 1996.
- Strand, Kenneth A. "Foundational Principles of Interpretation". En *Symposium on Revelation: Book 1*, vol. 6. Editado por Frank B. Holbrook, 28-53. Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-Day Adventists, 1992.
- Treiyaer, Alberto R. *El Día de la expiación y la purificación del santuario, en el Pentateuco, en los libros históricos, en los profetas, en Hebreos y en Apocalipsis*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1988.
- Timm, Alberto. *Desenvolvimento da doutrina do santuario no contexto do conflito cosmic*. Argentina: Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, 1997.
- _____. *El santuario y el mensaje de los tres ángeles: factores integradores en el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día*. Traducido por Joel B. Leiva. Lima: Editorial Imprenta Unión, 2004.

- VanGemeren, Willem A. Ed. *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*. Vols. 5. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1997.
- Vicuña, Máximo A. *Estudios del libro de Daniel*. Lima: Ediciones y Representaciones "MUCAVA", 1986.
- Vine, W.E. *Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo*. Nashville: Editorial Caribe, 1999.
- Waltke, Bruce K. and M. O'Connor. *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax*. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 1990.
- Walvoord, John F. *Daniel the key to Prophetic Revelation*. Chicago: Moody Press, 1989.
- Wheeler, Gerald. *Isaías: cuando los reyes van a la guerra*. Buenos Aires, Argentina: ACES, 2003.
- White, Elena G. de. *El Deseado de todas las gentes*. Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1955.
- _____. *Hechos de los Apóstoles*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1977, 32.
- _____. *Historia de los patriarcas y profetas*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1985.
- _____. *El conflicto de los siglos*. Mountain View, California: Pacific Press Publishing Association, 1954.
- _____. *Primero Escritos*. Mountain View, California: Pacific Press Publishing Association, 1962.
- Winandy, Pierre. "The meaning of *kipper* in Daniel 9:24". En *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*. vol. 3. Editado por Frank B. Holbrook, 119-127. Washintong, DC: Biblical Research Institute, General Conference of Seventh-day Adventists, 1986.
- Yates, Kyle M. *Nociones esenciales del Hebreo bíblico*. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1984.
- Youngberg, Verlene Dewitt. *The Revelation of Jesús Christ to his People*. Keene, Texas: Southwestern Color Graphics, 1977.

Revistas

- Alomía, Merling. “El ungimiento del Mesías y de su Santuario según Daniel: un estudio exegético de las ‘setenta semanas’ y su vínculo con la profecía de las ‘2300 tardes-mañanas (Dan 9:24-27)’”. *Theologika* 23, no. 2 (2008): 136-191.
- Álvarez, Christian. “¿Y el verbo era un Dios?”. *Theologika* 23, no. 1 (2008): 92-116.
- Abos-Padilla, Ricardo. “Defensa de Antioco IV Epífanes, 47 ½ tesis sobre el libro de Daniel”. *Theologika* 6, no. 1 (1991): 76-183.
- Cosaert, Carl P. “The Use of ἄγιος for the Sanctuary in the Old Testament Pseudepigrapha, Philo, and Josephus”. *Andrews University Seminary Studies* 42, no. 1 (2004): 91-103.
- Davidson, Richard M. “Christ’s Entry ‘Within the Veil’ in Hebrews 6:19-20: the Old Testament Background”. *Andrews University Seminary Studies* 39, no. 2 (2001): 175-190.
- _____. “Inauguration or Day of Atonement? A Response to Norman Young’s ‘Old Testament Background to Hebrews 6:19-20 Revisited’”. *Andrews University Seminary Studies* 40, no. 1 (2002): 69-88.
- Doukhan, Jacques. “The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27. An exegetical Study”. *Andrews university Seminary Studies* 17, no. 1 (1979): 1-22.
- Eggler, Jürg. “La historia de Antioco Epífanes”. *Theologika* 10, no. 2 (1995): 146-191.
- Gane, Roy. “Re-Opening Katapetasma (“veil”) in Hebrews 6:19”. *Andrews University Seminary Studies* 38, no. 1 (2000): 5-8.
- George E. Rice, “Hebrews 6:19: Análisis of Some Assumptions Concerning *Katapetasma*”. *Andrews University Seminary Studies* 25, no. 2 (1987): 65-72.
- Gulley, Norman R. “Revelation 4 and 5: Judgment or Inauguration?”. *Journal Adventist Theological Society* 8, no. 1-2 (1997): 59-81.
- Gurtner, Daniel M. “Katapétasma: Lexicographical and Etymological Considerations on the Belica ‘Veil’”. *Andrews University Seminary Studies* 42, no. 1 (2004): 105-111.

- Hasel, Gerhard F. "The Hebrew Masculine Plural for 'weeks' in the Expression 'Seventy Weeks' in Daniel 9:24". *Andrews University Seminary Studies* 31, no. 2 (1993): 105-118.
- Holbrook, Frank B. "Christ's Inauguration as King-Priest". *Journal Adventist Theological Society* 5, no. 2 (1994): 136-152.
- Klingbeil, Gerald. "La unción de Aarón. Un estudio de Lev 8:12 en su contexto veterotestamentario y antiguo cercano-oriental". *Theologika* 11, no. 1 (1996): 67-83.
- Moskala, Jiri. "Toward a Biblical Theology of God's Judgment: A Celebration of the Cross in Seven Phases of Divine Universal Judgment (An Overview of a Theocentric-Christocentric Approach)". *Journal Adventist Theological Society* 15, no. 1 (Spring 2004): 138-165.
- Ouro, Roberto. "A Key for Understanding the Law's End in the New Testament". *Journal Adventist Theological Society* 12, no. 2 (2001): 180-198.
- Paulien, Jon. "The Role of the Hebrew Cultus, Sanctuary, and Temple in the Plot and Structure of the book of Revelation". *Andrews University Seminary Studies* 33, no. 2 (1995): 245-264.
- Rice, George E. "Hebrews 6:19: Analisis of Some Assumptions Concerning *Katapetasma*". *Andrews University Seminary Studies* 25, no. 2 (1987): 65-72.
- Shea, William. "The Cultic calendar for the Introductory Sanctuary Scenes of Revelation". *Journal Adventist Theological Society* 11, no. 1-2 (2000): 120-147.
- Timm, Alberto. "El 'simbolismo en miniatura' y el principio de 'día por año' en la interpretación profética". *Theologika* 22, no. 1 (2007): 2-35.
- Young, Norman H. "Where Jesus has Gone a Forerunner on our Behalf (Heb 6:20)". *Andrews University Seminary Studies* 39, no. 2 (2001): 165-173.
- Young, Norman H. "The Day of Dedication or the Day of Atonement? The Old Testament Background to Hebrews 6:19-20 Revisited". *Andrews University Seminary Studies* 40, no. 1 (2002): 61-68

Revistas de divulgación

- Adams, Roy. "Conforme al modelo, como comprender el santuario celestial", *Ministerio adventista* (noviembre-diciembre 251, 1994): 11-18.
- Coon, Roger W. "Cristo como Rey y Sacerdote", *Revista adventista* (Octubre, 1979): 18-19.
- Froom, Leroy E. "La verdad del santuario: Llave de la doctrina adventista", *Ministerio adventista* (septiembre-octubre 113, 1971): 16-21;
- _____. "La verdad del santuario: Llave de la doctrina adventista", *Ministerio adventista* (noviembre-diciembre 114, 1971): 14-17.
- _____. "La verdad del santuario un pilar fundamental", *Ministerio adventista* (enero-febrero 186, 1984): 16-20.
- Japas, Salim. "Cristo en el lugar Santo", *Ministerio adventista* (mayo-junio, 188, 1984): 8-15.
- Rodríguez, Ángel Manuel. "Daniel 8, 9. El santuario y su purificación", *Ministerio adventista* (Septiembre-diciembre, 250, 1994): 19-25.
- _____. "Daniel 8, 9. El santuario y su purificación", *Ministerio adventista* (Noviembre-diciembre, 251, 1994): 19-26.
- Veloso, Mario. "La doctrina del santuario y de la expiación reflejada en el libro de Apocalipsis", *Ministerio adventista* (enero-febrero, 210, 1988): 20-32.