

# INTRODUCCIÓN A DANIEL

## I. AFIRMACIONES DE APERTURA

He hecho la misma pregunta vez tras vez, “¿porqué escribir otro comentario sobre Daniel? Hay muchos buenos comentarios disponibles de una variedad de perspectivas. Mi estudio de Apocalipsis incrementó mi interés sobre Daniel y Zacarías (Apocalípticos del Antiguo Testamento). Ellos han sido la fuente de las Escrituras para las diferentes teorías de cómo interpretar otras partes del Nuevo Testamento. Muchos creyentes y sinceros han expresado sus opiniones acerca de estos textos inspirados, pero con tanta diversidad.

Al tratar de analizar mi propia perspectiva varias preguntas fundamentales deben de ser exploradas.

1. ¿Cómo se relaciona lo apocalíptico del Antiguo Testamento con las profecías del Antiguo Testamento?
2. ¿Cuál es la fuente de la forma y pensamiento del apocalíptico?
3. ¿Es la nueva era (1) terrenal y física o (2) espiritual y multidimensional? ¿Se queda este planeta como el punto central de toda la creación?
4. ¿Estos textos específicos se relacionan a eventos pasados solamente (ejemplo: periodo persa, periodo macabeo, periodo romano, la encarnación) o eventos futuros (ejemplo la segunda venida, el milenio, el reino eterno), o ambos, por el uso del multi-cumplimiento de la profecía (ejemplo: Isaías 7:14)?
5. ¿Por qué algunos textos se ven tan históricamente específicos (Daniel 11) y otros ambiguos (Daniel 8)?
6. ¿Es el asunto principal la defensa del contexto histórico del autor o la certeza histórica de las predicciones futuras?

Estas preguntas hermenéuticas interpretativas deben de tomar precedencia sobre la exégesis. Esta clase de literatura exige una evaluación de la presuposición de uno acerca de la Biblia y específicamente la literatura apocalíptica.

Así que por aquí va mi esfuerzo de poner mis suposiciones relacionadas a estas preguntas para que usted, el lector puedan entender claramente mi “punto de vista de interpretación”. ¡Tú también tienes una “posición interpretativa”! La literatura apocalíptica exige una evaluación literaria de la presuposición del lector. Esta literatura es tan ambigua que muchas posiciones interpretativas son posibles y se pueden defender.

- A. ¿Cómo se relacionan el Apocalipsis del Antiguo Testamento con las profecías del Antiguo Testamento?

Profeta	Apocalíptico
1. Mensaje hablado	1. Mensaje escrito y altamente estructurado
2. Hablado para traer arrepentimiento y fe firmeza a los fieles	2. Escrito para traer motivación y
3. La historia es el medio de la actividad de reforma la historia (crisis) Dios (proceso)	3. Dios interviene y
4. El mensaje tiene la intención de cambiar es predecir el futuro El presente	4. La intención del mensaje
5. Revelación “Dios dijo”	5. Visiones y sueños imaginativos que deben ser interpretados por ángeles

Dos libros de mucha ayuda e información son: D. Brent Sandy *Arados y podadoras*:

*repensando el lenguaje de la profecía bíblica y el apocalíptico*, página 107 y John J, Collins *La imaginación apocalíptica*, página 7.

- B. ¿Cuál es el origen de la forma y el pensamiento apocalíptico? ¿Cuáles libros del antiguo Testamento contienen los primeros pasajes apocalípticos? ¿Puede uno acaso hablar con certeza acerca de un género apocalíptico? Aunque de muchas maneras similares a la profecía parece tener elementos consistentes y únicos que denotan y definen el apocalíptico como un tipo literario (véase introducción a Daniel III. Género C).

Si tomamos la autoría tradicional de los libros del Antiguo Testamento (que ciertamente es una suposición) entonces el profeta del siglo octavo, Isaías, debe de ser el primer ejemplo bíblico de este tipo de literatura (véase 13-14, 24-27, 56-66) seguido por los profetas del séptimo siglo, Ezequiel (1, 26-28, 35-40), Daniel (7-12) y también los primeros profetas Post-exilio, Zacarías (520 a. C).

Aunque hay alguna controversia entre algunos eruditos del Antiguo Testamento en cómo ponerle la fecha a estos libros y que es lo que denota un pasaje apocalíptico, parece que partes de Isaías deben de tener el modelo para el desarrollo de la creatividad literaria que sería, con el tiempo, resultado en lo que llamamos ahora “literatura apocalíptica”.

Hay un entendimiento en crecimiento de la existencia de algunas características de lo apocalíptico en otras culturas del Antiguo Oriente Cercano.

1. Egipto – “afirmaciones introductorias sobre lo apocalíptico en Egipto” por Bergman en *Lo apocalíptico en el mundo mediterráneo y el Este Cercano*, Editor David Helbohn, páginas 51-60.
  2. Akkadia y Persa – mismo libro como el de arriba, páginas 77-156, 379-411.
- C. ¿Es la nueva era (1) terrenal y física o (2) espiritual y multi- dimensional? Tanto la profecía del Antiguo Testamento y la literatura apocalíptica apuntan hacia un futuro terrenal y físico. Yo mismo creo en una restauración del Jardín del Edén como un modelo para entender las promesas bíblicas, pero siempre existe algo de duda de que quizás he tomado las Escrituras muy literal.

Todo el asunto de la resurrección está involucrado en esta discusión. ¿Qué deben de esperar los creyentes? Aun Daniel 7:18-22 puede implicar un ambiente terrenal, pero el 12:2 implica algo más allá de lo físico. Dos textos del Nuevo Testamento se ven muy relevantes en este punto: (1) las palabras de Jesús a Pilato en Juan 18:33-38a (especialmente versículo 36) y (2) la discusión de Pablo de la resurrección en 1ra. de Corintios 15 (especialmente versos 35-53). Ambos textos abren la puerta para un entendimiento espiritual del futuro. Es difícil para nosotros los humanos comprender (a) personalidad sin un cuerpo físico y (b) ¡un reino sin un planeta físico!

Cuanto más me doy cuenta de la grandeza de la creación (telescopio Hubble) más me doy cuenta que la tierra era/es un lugar especialmente preparado mantenido, pero eso quizás no sea el enfoque del futuro de la humanidad redimida. Estoy comprometido con las Escrituras como la única fuente para fe y práctica, pero es una revelación enfocada en la tierra, enfocada en la redención. Nosotros no podemos especular en aquello donde la Escritura mantiene silencio, pero hay una apertura en la puerta en Jesús y las palabras de Pablo.

- D. ¿Está la profecía y la literatura apocalíptica encerrada en un cumplimiento específico, histórico? Obviamente las profecías específicas acerca del Mesías establecen la profecía predictiva como válida (ejemplo: Miqueas 5:2).

Sin embargo, Isaías 14:7 (nacimiento virginal) y Daniel 9:27; 11:31; 12:12; Mateo 24:15; Marcos 13:14 son buenos ejemplos de cumplimiento múltiple de profecía. Los pasajes proféticos y apocalípticos no están exhaustos en cumplimiento histórico específico. Aquí hay una buena cita sobre esta materia de Joyce G. Baldwin, Daniel, *El comentario tyndale del*

*Antiguo Testamento,*

“La escena de los cuatro reinos parece tener un significado en los cuatros imperios entre el tiempo del exilio y la muerte de Cristo, pero puede tener también un significado simbólico, representando la relación entre la iglesia de Dios y los poderes del mundo a través de los tiempos” (68).

¿Cómo procede el intérprete?

1. Trate de establecer el evento histórico de predicción profética
2. Busque más cumplimientos en la primera venida de Cristo
3. Busque más cumplimiento en la segunda venida de Cristo

Es obvio que la historia juega una parte importante en la interpretación profética/apocalíptica. Con frecuencia es solamente historia (y con frecuencia de vermeramente) de que estos textos llegan a ser entendibles. Yo entiendo a Génesis 1-2 mejor a la luz de la investigación científica moderna y yo entiendo mejor profecías/apocalíptico a la luz de la historia que se manifiesta. La historia en si sobrepasa a todos los intérpretes bíblicos. Ciertamente las Escrituras son ciertas, pero exactamente como es cierta es un entendimiento en desarrollo (véase *¿Existe un significado en este texto?* Por Kevin J. Vanhoozer). Este desarrollo de entendimiento es una parte confusa de la interpretación profética apocalíptica.

En este punto déjeme citar de la introducción sobre mi comentario en Apocalipsis.

### **“QUINTA TENSIÓN**

El reino de Dios está presente, pero también es futuro. Esta paradoja teológica se relaciona con la escatología. ¡Si uno espera un cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento a Israel, entonces el reino llegará a ser la obligada restauración de la nación hebrea en una determinada ubicación geográfica y mediante una pre-eminencia teológica! Esto requeriría del rapto secreto de la Iglesia, tal como aparece en el capítulo 5, y en consecuencia estarían relacionados solamente con Israel.

Sin embargo, si el enfoque está en la inauguración del reino por el Mesías Prometido del Antiguo Testamento; entonces significa la primera venida de Cristo, por tanto, su enfoque sería la encarnación, vida, enseñanza, muerte y resurrección de Cristo. El énfasis teológico está en la salvación ahora. El reino ha llegado; el ofrecimiento de salvación para todos en Cristo se ha cumplido en el Antiguo Testamento, ¡no únicamente un reino milenial para algunos!

Es realmente cierto que la Biblia habla de ambas venidas de Cristo, pero ¿cuál es su énfasis? Me parece que la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se enfocan en la primera, en el establecimiento del reino Mesiano (Daniel 2); de alguna manera, esto es similar al reinado eterno de Dios (Daniel 7). En el Antiguo Testamento, el enfoque está en el reino eterno de Dios; y en el ministerio del Mesías (1ra. de Corintios 15:26-27) como un mecanismo para la manifestación de ese reino. La cuestión no es cuál es verdadero, ambos lo son; pero, ¿cuál es su importancia? Debemos decir que algunos intérpretes se enfatizan tanto en el reinado milenial del Mesías (Apocalipsis 20), que han perdido la visión bíblica del reino eterno del Padre: El reinado de Cristo es un evento preliminar. Así como las dos venidas de Cristo no eran obvias en el Antiguo Testamento, ¡tampoco lo es el reinado temporal del Mesías!

La clave de la predicación y enseñanza de Jesús es el Reino de Dios. Por tanto, está presente (en la salvación) y es futuro (omnipresente y en poder). La revelación, si se enfoca en el reinado milenial Mesiano (véase Apocalipsis 20), es preliminarmente, no supremo (véase Apocalipsis 21-22). NO es obvio del Antiguo Testamento que un reino temporal es necesariamente, de hecho, el reino Mesiano de Daniel 7 es eterno, no milenial”.

- E. Algunos intérpretes modernos demandan un cumplimiento literal de las profecías del Antiguo Testamento y de los pasajes apocalípticos. En realidad esto fuerza una rejilla no válida

teológicamente en las Escrituras. Aún las profecías del Antiguo Testamento eran condicionales en las respuesta humana. Jesús acertó que Él es el cumplimiento de los textos del Antiguo Testamento (véase Mateo 5:17-19). El Nuevo Testamento es el lente apropiado por el cual ver el Antiguo Testamento (véase Mateo 5:21-48).

A este punto déjeme citar la introducción de mi comentario en Apocalipsis.

**“PRIMERA TENSION** (categoría racial, nacionalista y geográfica del Antiguo Testamento versus todos los creyentes del mundo).

Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la restauración de un reino judío en Palestina, cuya capital sería Jerusalén, donde todas las naciones del mundo se unirían para alabar y servir a un rey davídico; pero ni Jesús ni los apóstoles se enfocaron en este hecho en el Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento no es inspirado (Mateo 5:17-19)? ¿Será que los autores del Nuevo Testamento omitieron eventos cruciales del fin del mundo? Hay fuentes de información diversas sobre este tema:

1. Los profetas del Antiguo Testamento (Isaías, Miqueas, Malaquías).
2. Los escritos apocalípticos del Antiguo Testamento (Ezequiel 37-39; Daniel 7-12; Zacarías).
3. Los escritores judíos apocalípticos inter- testamentales y deutero-canónicos, como 1ra. de Enoc, referido en Judas).
4. Jesús mismo (Mateo 24; Marcos 12; Lucas 21).
5. Los escritos paulinos (1ra. de Corintios 15; 2da. de Corintios 5; 1ra. de Tesalonicenses 4-5; 2da. de Tesalonicenses 2).
6. Los escritos de Juan (1ra. de Juan y el Apocalipsis).

¿Estos expresaron claramente los hechos del fin de los tiempos: eventos, cronología, personas? ¿De no ser así, por qué? ¿No todos son inspirados –con excepción de los escritos judíos inter- testamentales-?

El Espíritu reveló algunas verdades a los escritores del Antiguo Testamento en términos y categorías que ellos entienden. Sin embargo, por medio de la revelación progresiva, el Espíritu ha expandido estos conceptos escatológicos hasta un alcance universal (“el misterio de Cristo”, Efesios 2.11-3:13. Ver tópico especial en 10:7). Aquí hay algunos ejemplos relevantes:

1. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén es utilizada como una metáfora para el pueblo de Dios (Zion); pero en el Nuevo Testamento el término se utiliza para expresar la aceptación de Dios por parte de todos los creyentes arrepentidos. (la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21-22). La ampliación conceptual del término de una ciudad literal y físicas para el nuevo pueblo de Dios (judíos creyentes y gentiles) oscurece el texto de Génesis 3:15 en torno a la promesa de Dios a la humanidad caída y redimida. Aún el llamado a Abraham (Génesis 12:1-3), antes de que hubiese algún judío o alguna capital judía, involucrando así a los gentiles (Génesis 12:3; Éxodo 19:5).
2. En los escritos del Antiguo Testamento, los enemigos del pueblo de Dios son las naciones vecinas del Oriente Medio antiguo; mas en el Nuevo Testamento esto se ha expandido a todo el pueblo no creyente y en contra de Dios, inspirados por Satanás. La batalla se ha transformado de un conflicto geográfico regional a otro mundial, en un conflicto cósmico (Colosenses).
3. La promesa de una tierra, que es integral en el Antiguo Testamento (los primeros Patriarcas en Génesis. Génesis 12:7; 13:15; 15:7, 15; 17:8) ha llegado a ser para el mundo entero. La Nueva Jerusalén ha bajado para recrear la tierra, no única y exclusivamente el Cercano Oriente (Apocalipsis 21-22).
4. Otros ejemplos de conceptos proféticos del Antiguo Testamento que han sido ampliados son: (1) la semilla de Abraham es ahora la circuncisión espiritual

(Romanos 2:28-29). (1) El pueblo del pacto ahora incluye a los gentiles (Oseas 1:10; 2:23, citado en Romanos 9:24-26, y también en Levítico 26:12; Éxodo 29:45; Deuteronomio 14:2, citado en Tito 2:14). (3) El templo ahora es Jesús (Mateo 26:61; 27:40; Juan 2:19-21), y por medio de Él, la iglesia local (1ra. de Corintios 3:16) o el creyente individual (1ra. de Corintios 6:19); (4) aun Israel y sus características descriptivas de las frases del Antiguo Testamento se refieren a todo el pueblo de Dios ahora (“Israel”, véase Romanos 9:6; Gálatas 6:16, “el reino de sacerdotes”, véase 1ra. de Pedro 2:5, 9-10; Apocalipsis 1:6).

El modelo profético se ha cumplido y expandido, ahora es más inclusivo. Jesús y los escritores apostólicos no presentan el fin de los tiempos de la misma forma como lo hacen los profetas del Antiguo Testamento (Martin Wyngaarden, *El futuro del reino en el cumplimiento profético*). Los intérpretes modernos al hacer una interpretación literal de los textos del Antiguo Testamento o cambian la norma de la revelación de un libro muy judío, ¡forzando el significado de algunas frases ambiguas y atomizadas de Jesús y Pablo! Los escritores del Nuevo Testamento no niegan a los profetas del Antiguo, pero expresan sus supremas implicaciones universales. No ha existido ningún sistema organizativo lógico de la escatología de Jesús o de Pablo. Su propósito principal es redentor o pastoral.

Sin embargo, aún dentro de los textos del Nuevo Testamento hay tensión. No hay una clara sistematización de los eventos escatológicos. ¡En muchas formas, el Apocalipsis usa de forma sorprendente las referencias al Antiguo Testamento, al descubrir de una vez el objetivo de las enseñanzas de Jesús (Mateo 24; Marcos 13)!, al seguir el género literario iniciado por Ezequiel, Daniel y Zacarías, desarrollado durante el período inter-testamentario (literatura apocalíptica judía). Esta pudo haber sido la forma juanina para relacionar el antiguo y el nuevo pacto, ¡para demostrar el antiguo modelo de hechos, reinterpretándolos a la luz de la Roma imperial de la rebelión y el compromiso de Dios con la redención! Pero nos debe llamar la atención que aunque el Apocalipsis utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento, las personas y eventos representados se ubican en la Roma del siglo primero d.C”.

**TERCERA TENSION** (el pacto condicionado versus el pacto incondicional):

Hay una paradoja o tensión teológica entre el pacto condicionado y el pacto incondicional. Es realmente cierto que el propósito o plan de Dios de redimirnos es incondicional (Génesis 15:12-21).

¡Sin embargo, la obligada respuesta humana está condicionada!

La condición de “si... entonces” aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios es fiel; la humanidad no lo es y esta tensión causa mucha confusión. Los intérpretes tienden a enfocarse en un solo aspecto del problema: la fidelidad de Dios o el esfuerzo humano, la soberanía de Dios o el libre albedrío de la humanidad; ambos son bíblicos y necesarios.

Lo anterior se relaciona con la escatología, con la promesa de Dios a Israel en el Antiguo Testamento. ¡Si Dios lo promete, todo está arreglado! Dios está comprometido con Su promesa, está en juego su reputación (Ezequiel 36:22-38). ¡Ambos pactos -el condicionado y el incondicionado- se realizan en Cristo (Isaías 5:31), no en Israel! ¡La máxima fidelidad de Dios está expresada y realizada en la redención de todos los que se arrepintieron y creyeron, no en el hecho de quién haya sido tu padre o tu madre! Cristo, no Israel, es la llave de todos los pactos y promesas de Dios. Si existe un paréntesis teológico en la Biblia no es la iglesia, es Israel (Hechos 7 y Gálatas 3).

La misión de la proclamación global del Evangelio ha sido dada a la Iglesia (Mateo 28:19-26; Lucas 24:47; Hechos 1:8). ¡Todavía es un pacto condicionado!, pero no implica que Dios haya rechazado totalmente a los judíos (Romanos 9-1); puede haber un lugar y un propósito en el fin de los tiempos para un Israel creyente. (Zacarías 12:10).

- F. ¿Es la razón principal de un comentario (1) defender al autor de un libro bíblico y su contexto histórico (Daniel como un escritor en Babilonia en el siglo sexto a. C); (2) buscar una confirmación histórica de detalles específicos de los elementos predictivos; o (3) establecer los principales temas teológicos y expresar claramente las verdades?

Como un creyente, ¿cómo puedo ayudar a otros creyentes por medio de un comentario? ¿Es la confianza de las Escrituras en sí mismas el asunto, o es el mensaje del autor el asunto? ¿Debe ser el enfoque (1) la historia del tiempo de Daniel, (2) la historia de mis días o (3) las predicciones específicas de un tiempo futuro? En vista a que estoy comprometido con la inspiración de las Escrituras en un sentido los tres son importantes. La interpretación se mueve desde (1) el de aquel de un autor inspirado; (2) a los receptores inmediatos de la revelación (en vista de que esta profecía tenía que ser sellada, quedan dudas sobre quiénes eran los primeros lectores y oidores); (3) después a los futuros lectores de cada generación. El procedimiento hermenéutico correcto exige un enfoque inicial sobre el contexto histórico y género del autor inspirado original. El propósito de el/la llega a ser el primer enfoque de la interpretación. ¡Yo no soy inspirado, el autor original era inspirado! Yo me debo de enfocar en la intención del significado de el/ella (sin embargo, Daniel no entendió totalmente lo que escribió). Esto llega a ser la clave de una efectiva evaluación de interpretación. No puede significar algo totalmente separado del entendimiento del autor.

Por eso es que el asunto de la autoría, fecha, propósito y receptores son preguntas tan cruciales. ¡Estas son las mismas preguntas sobre las cuales los eruditos del Antiguo Testamento no están de acuerdo!

El otro procedimiento hermenéutico involucra el género y el contexto. Por contexto me refiero a tres asuntos separados.

1. El contexto literario del libro mismo (unidades literarias)
2. El contexto literario de otros libros apocalípticos del Antiguo Testamento y otros escritos apocalípticos judíos no canónicos (género)
3. El contexto más amplio de las Escrituras (teología sistemática)

Después que se hayan estudiado estos asuntos, entonces viene el trabajo exegético en los párrafos.

1. Significado contemporáneo de la palabra
2. Asuntos gramaticales
3. Asuntos sintácticos
4. Pasajes paralelos

- G. Uno de los asuntos interpretativos que continúan retando mis pensamientos es como fueron diseñados/estructurados estos pasajes apocalípticos. ¿Vino la revelación al autor en visiones específicas o el autor estructuró el mensaje de Dios en visión? ¿Quién hizo la estructuración?

En este punto de mi estudio quedo convencido que Dios revela verdades y estructuras de los autores humanos de que la verdad viene de tal forma que sus generaciones (y cada generación) las puedan entender.

¡El Apocalipsis no es como Dios habla, sino como escriben los humanos! Las imágenes son de la mente del autor. La estructura es de la época del autor (obviamente guiado por el Espíritu).

## II. NOMBRE DEL LIBRO

- A. Es nombrado a favor del vocero principal y profeta.
- B. Su nombre significa “Dios es mi Juez” (Dios es juez), o “Dios ha dado decisión”.

### III. CANONIZACIÓN

- A. Daniel es parte de la tercera y última generación del Canon hebreo, “los escritos” (*kethu 'bim*).
- B. Esto es debido a:
  - 1. Era considerado un estadista, no un profeta, por los judíos.
  - 2. Refleja una fecha tardía de composición (editando, ejemplo: Baba bathra 15a)
  - 3. Contiene porciones de la diplomacia aramea (2:4b-7:28), como Esdras.

### IV. GÉNERO

- A. Como muchos de los profetas hebreos es una combinación de géneros
  - 1. Capítulos 1-6 contienen narraciones históricas escritas en la tercera persona que refleja la vida y tiempo de Daniel.
  - 2. Capítulos 7-12 son básicamente eventos futuros con frecuencia expresados en imágenes apocalípticas en primera persona (véase 7:1-9; 8:1; 9:2).
  - 3. El libro es una unidad profética (véase autoría E y F, capítulos 2 7 proveen un modelo de cinco reinos, que se sostienen a los largo del libro. Capítulo 8 aborda el asunto del segundo y tercer reino, mientras el capítulo 9 trata con el reino cuarto y quinto. ¡ La historia se está moviendo hacia un clímax divino).
- B. El mismo modelo estructural de lo histórico (temporal) después el futuro (escatológico) también se encuentra en:
  - 1. Isaías 1-39 y 40-66
  - 2. Ezequiel 1-32; 33-48
  - 3. Zacarías 1-8 y 9-14
- C. La literatura apocalíptica es única al género literario judío. Con frecuencia se usa con tiempos lleno de tensión para expresar la convicción de que Dios está en control de la historia y traerá liberación a Su pueblo. Esta clase de literatura se caracteriza por:
  - 1. Un fuerte sentido de la soberanía universal de Dios (monoteísmo y determinismo)
  - 2. Una lucha entre el bien y el mal, esta era mala y la era de justicia venidera (un dualismo limitado)
  - 3. El uso de códigos de palabras secretas estandarizadas (por lo general de textos proféticos del Antiguo Testamento o literatura apocalíptica judía inter-testamental)
  - 4. Uso de colores, números, animales y con frecuencia animales/humanos
  - 5. Uso de involucramiento angelical por medio de visiones y sueños, que por lo general son interpretados por los ángeles
  - 6. Énfasis primario en la pronta venida, eventos climáticos del fin del tiempo (nueva era)
  - 7. Uso de un grupo fijo de símbolos no realidad, para comunicar el mensaje del fin del tiempo de Dios
  - 8. Algunos ejemplos de esta clase de géneros son
    - a. Antiguo Testamento
      - 1) Isaías 13-14, 24-27, 56-66
      - 2) Ezequiel 37-48
      - 3) Daniel 7-12 4)
      - 4) Joel 2:28-3:21
      - 5) Zacarías 1-6, 12-14
    - b. Nuevo Testamento

- 1) Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21
  - 2) 1ra. de Corintios 15 (de alguna manera)
  - 3) 2da. de Tesalonicenses 2 (en la mayoría de las veces)
  - 4) Apocalipsis (capítulos 4:22)
9. Libros no canónicos (tomado de D. S. Russell, *El método y mensaje del Apocalipsis judío*, páginas 37-38)
- a. 1ra. y 2da. de Enoc (los secretos de Enoc)
  - b. El libro de los jubileos
  - c. Los oráculos de Sibylline III, IV, V
  - d. El testamento de los doce patriarcas
  - e. Los salmos de Salomón
  - f. La ascensión de María
  - g. El martirio de Isaías
  - h. El apocalipsis de Moisés (vida de Adán y Eva)
  - i. El Apocalipsis de Abraham
  - j. El testamento de Abraham
  - k. 2da. de Esdras (IV Esdras)
  - l. 2da. y 3ra. de Baruc
10. Hay una estructura de propósito y dualidad en este género. Presenta la realidad como una serie de dualismos, contrastes o tensiones (tan común en los Rollos del Mar Muerto y los escritos de Juan) entre
- a. Cielo – tierra
  - b. Era mala (hombres y ángeles malos) – nueva era de justicia (hombres y ángeles piadosos)
  - c. Existencia actual – existencia futura.

Todos estos están moviéndose a una consumación traída por Dios. Este no es el mundo que quiso Dios, pero Él continua planeando, trabajar y proyectar su voluntad para una restauración de la comunión íntima iniciada en el jardín del Edén. El evento de Cristo es el plan original de Dios, pero sus dos venidas han traído el dualismo actual.

En este punto déjeme citar la introducción a mi comentario de Apocalipsis

**“CUARTA TENSION** (los modelos literarios del Cercano Oriente versus los modelos literarios de Occidente).

El género literario es un elemento básico en la correcta interpretación de la Biblia. La Iglesia se desarrolla en un contexto cultural griego y occidental. La literatura oriental es mucho más figurativa, metafórica y simbólica que los modelos literarios occidentales; se enfoca en personas, cartas, encuentros y en eventos, no en proposiciones verdaderas o falsas. Los cristianos son responsables de usar su historia y los modelos literarios para interpretar las profecías bíblicas –tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento-. Cada generación y entidad geográfica ha utilizado su cultura e historia para interpretar las cuestiones literarias del Apocalipsis, ¡y todos se han equivocado! ¡Es arrogante pensar que la cultura occidental moderna es el enfoque adecuado para las profecías bíblicas!

El género literario escogido por los autores inspirados originales establece una relación particular con el lector. El libro del Apocalipsis no es una narración histórica; es una mezcla de cartas (capítulos 1-3), profecía y sobre todo, literatura apocalíptica. Es un error intentar que la Biblia diga más de lo que fue la intención primera del autor; o bien, que diga menos de lo expresado en el texto. La arrogancia y el dogmatismo del intérprete son inapropiados para leer un libro como el Apocalipsis.

La Iglesia nunca ha estado de acuerdo con una única interpretación del texto apocalíptico. Mi preocupación es escuchar y relacionarme con la Biblia de manera

integral, no con una pequeña parte pre-seleccionada. La mentalidad bíblica del Medio Oriente presenta verdades llenas de tensión; por el contrario, ¡la tendencia occidental hacia la verdad proposicional no es inadecuada, sino deliberada! Creo que pueden eliminarse, al menos, algunos impases en la interpretación del Apocalipsis al observar su cambiante propósito de una generación a otra de creyentes. Es obvio que la mayoría de intérpretes del texto apocalíptico lo debe hacer a la luz del género literario y de sus propias ideas. Un adecuado acercamiento histórico al Apocalipsis debe considerar dos elementos que los primeros lectores tenían y entendían: En diversos aspectos, los intérpretes modernos han ignorado muchos de los significados simbólicos del libro. El principal objetivo de texto era animar a los creyentes perseguidos, para demostrar así el control de Dios sobre la historia, y afirmando que la historia apuntaba hacia un final previsto de juicio o bendición (al igual que los profetas del Antiguo Testamento). ¡En términos apocalípticos judíos del siglo I, afirma el amor de Dios, Su presencia, Su poder y soberanía!

Esta misma forma teológica funciona para cada generación de creyentes, al presentar la lucha cósmica entre el bien y el mal. Los detalles del siglo I d.C. posiblemente nos han perdido; pero no así las poderosas y reconfortantes verdades. ¡Cuando los intérpretes modernos occidentales tratan de forzar los detalles del Apocalipsis en la historia contemporánea, se reproduce el modelo de una falsa interpretación!

Posiblemente los detalles del texto lleguen nuevamente a ser muy literales –tal como sucede con el Antiguo Testamento en relación con el nacimiento, vida y muerte de Cristo–, para la última generación de creyentes al afrontar la amenaza de un líder anticristo (2da. de Tesalonicenses 2) y de la cultura. Nadie puede conocer el cumplimiento literal de las profecías del Apocalipsis hasta que las palabras de Jesús (Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21) y de Pablo (1ra. de Corintios 15; 1ra. de Tesalonicenses 4-5; 2da. de Tesalonicenses 2) lleguen a ser históricamente evidentes: adivinar, especular y dogmatizar todo es inapropiado. La literatura apocalíptica permite esta flexibilidad. ¡Gracias a Dios por las imágenes y los símbolos que sobrepasan la narración histórica! ¡Dios está en control: Él reina, Él viene!

¡La mayoría de los comentarios no dieron en el blanco con la cuestión del género literario! Los modernos intérpretes occidentales generalmente buscan un sistema teológico claro, preciso y lógico, en vez de intentar ser justos con el género de la literatura apocalíptica judía, que es dramática, simbólica y ambigua. Esta verdad la expresa bien Ralph P. Martin en su artículo “Acercamiento a la Exégesis del Nuevo Testamento”, en el libro *La Interpretación del Nuevo Testamento*, editado por I. Howard Marshall:

“A menos que reconozcamos la cualidad dramática de este escrito, y tomemos en cuenta la forma en que se usa el idioma, como un vehículo para expresar la verdad religiosa; nos equivocaremos irremediablemente en nuestra comprensión de la literatura apocalíptica, y erróneamente al hacerlo tratamos de interpretar sus visiones como si fueran un libro de prosa literal, preocupados por descubrir eventos empíricos e historia narrativa. Intentarlo es encontrarse con todo tipo de problemas interpretativos. Más profundamente te conduce a una distorsión del significado esencial de la apocalíptica, y se pierde el gran valor de este libro del Nuevo Testamento que muestra la soberanía de Dios en Cristo y la paradoja de su Reino, que reúne el poder y el amor como una afirmación dramática en lenguaje místico-poético (5:56, el León es el Cordero)”

(página 235).

W. Randolph Tate, en *Interpretaciones Bíblicas* expresó:

“Ningún género bíblico ha sido leído tan fervientemente y con tantos resultados diversos como la literatura apocalíptica; especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis. Este género ha tenido una historia desastrosa de malas interpretaciones provocadas por la mala comprensión de su forma literaria, estructura y propósito. El género apocalíptico, al afirmar que revela lo que pronto sucederá, ha sido visto como una guía de ruta que conduce a la predicción del futuro. El trágico error de este punto de vista es suponer que el contexto de referencia histórica del libro es el momento actual del lector, y no el del autor. En esta mala comprensión del género apocalíptico –especialmente del Apocalipsis–, los sucesos actuales pueden ser usados para interpretar el texto simbólico. Por tanto, primero el intérprete debe reconocer que el género apocalíptico comunica un mensaje simbólico al medio. Interpretar un símbolo de manera literal, cuando es una metáfora, es simplemente una mala interpretación. El asunto no es si los eventos del género apocalípticos son históricos o no; pueden ser históricos, pueden haber sucedido o sucederán, pero el autor solamente los representa comunicando su significado mediante imágenes y arquetipos”. (página 137)

A continuación, hemos tomado el siguiente texto del *Diccionario de Imágenes Bíblicas*, editado por Ryken, Wilkost y Longman III el siguiente texto:

“Los lectores actuales muchas veces se sienten confusos y frustrados con este género. Las imágenes inesperadas y las experiencias fuera de este mundo les parecen extrañas y sin sentido con relación a la mayoría del texto bíblico. Al asumir este género literario tal como es, muchos lectores luchan para determinar “qué sucederá” y cuándo”, y perdiendo así la intención del mensaje apocalíptico” (página 35).

- D. La literatura apocalíptica floreció durante el cautiverio israelita por los imperios extranjeros.
- E. Los autores apocalípticos construyeron sobre los modelos proféticos. No eran innovadores, sino profecías tradicionales en estructuras altamente simbólicas, que se enfocaban sobre un futuro certero, reino divino.

## V. AUTORÍA

- A. El libro afirma quien es su autor en el 12:4. Capítulos 1-6 son escritos en tercera persona mientras que los capítulos 7-12 están en primera persona, 7:2, 15, 28; 8:1, 15, 27; 9:2; 10:2, 7, 11; 12:5. El uso de la tercera persona es común en el mundo antiguo. En los diez mandamientos Dios mueve de la primera persona (véase Éxodo 20:2) a la tercera persona (véase Éxodo 20:7, 8-11). Jesús reconoció la autoría tradicional de Daniel en Mateo 24:15.
- B. La tradición judía del Talmud, Baba Bathra 15a, dijo “los hombres de las grandes sinagogas escribió Daniel”. Esto significa que lo copiaron o lo editaron. Esta puede ser la razón para su característica hebrea tardía.
- C. Las siguientes razones se dan para apoyar y/o una fecha tardía o una fecha temprana:
  - 1. Fecha temprana, el propio día de Daniel (al siglo sexto, séptimo antes de Cristo):
    - a. El libro dice ser visiones de Daniel, 7:2, 4, 6 en adelante, 28; 8:1-11; 9:1-2; 10:2 en adelante; 12:4-8

- b. La presencia de palabras griegas y persas no demuestran una fecha tardía porque hubo contratos de comercio entre estos países antes de los días de Daniel.
  - c. La teología de una vida después de la muerte también se puede ver en Job y en algunos Salmos (véase 16, 49, 118).
  - d. Daniel calza en nuestro entendimiento arqueológico actual de las cortes reales persas y neo babilónicas.
2. Fecha tardía, el Periodo Macabeo (segundo siglo a. C.):
- a. Posición en el Canon Hebreo (los escritos)
  - b. La presencia de términos de préstamo griegos y persas
  - c. Las teologías altamente desarrolladas de la vida después de la muerte y los ángeles
  - d. Lo específico de las predicciones, especialmente capítulo 11, relacionado a la lucha de control de los Seleucidas y Plotomeos para controlar Palestina, pero después de las predicciones del 11:40 no calza Antioco IV.
  - e. La similitud entre Daniel y otros libros apocalípticos del Periodo Macabeo.
  - f. Varios supuestos “errores” en el libro:
    - 1) Uso del término “caldeo” en varios sentidos
    - 2) Daniel como caldeo (hombre sabio, sacerdote pagano)
    - 3) Belzazar llamado “rey de Babilonia”
    - 4) Nabukodonosor llamado padre de Belzazar
    - 5) Mención de “Darío el medo”
    - 6) Uso del término administrativo persa, *satrapa*
  - g. Daniel no es mencionado en Eclesiasticus (200 a. C), que enumera otros héroes bíblicos durante este período (véase capítulos 44-50). Sin embargo, debe de ser mencionado que Ben Sirach también no menciona a ninguno de los jueces excepto Samuel y aunque menciona a Nehemías no menciona Esdras.
- D. La primera persona en negar la fecha y autoría de Daniel era un filósofo neo platónico del tercer siglo d. C llamado Porphyry, quien rechazó al cristianismo y específicamente denunció la profecía predictiva (que es una evidencia poderosa para la inspiración y lo especial de la Biblia).
- E. La unidad del libro del Daniel se puede ver en:
1. La relación de paralelos entre los capítulos 2, 7 y 8 (véase la gráfica en el vistazo contextual en el capítulo 8)
 

<u>Capítulo 2</u>	<u>Capítulo 7</u>	<u>Capítulo 8</u>
Oro (Nabukodonosor, Babilonia)	León	
Plata	Oso	Carnero (Persia)
Bronce	Leopardo	Cabra (Grecia)
Hierro/barro	Bestia	
  2. La sección aramea va desde el 2:4b-7:28 que entrecruza la división literaria tradicional de los capítulos 1-6 (histórico) y 7-12 (escatológico).
- F. La Biblia identifica a los reyes de este imperio
1. El oro (primer reino) del capítulo 2 como Babilonia, 2:38
  2. El carnero (segundo reino) del capítulo como el medo persa, 8:20
  3. La cabra (tercer reino) del capítulo 8 como Grecia, 8:21
  4. Por lo tanto, el cuarto reino debe de ser Roma. A este reino (quinto reino) el Mesías vendrá (2:34-25, 44; 9:25).

- G. Que conocemos acerca de hombre Daniel
1. Llevado al exilio en 606 a. C. por Neo Babilonia, 1:1 (tercer año del rey Joacim, rey de Judá).
  2. De una familia importante y adinerada en Jerusalén, 1:3
  3. Altamente inteligente, 1:4
  4. Don especial para la interpretación de sueños y conocimiento, 1:17; 2:25-30; 4:7-9; 5:12, 14
  5. Fiel siervo tanto a:
    - a. Dios
    - b. Nabukodonosor
- H. Existe desacuerdo entre los eruditos del Antiguo Testamento relacionados a la Dny'1 del libro de Daniel y Dny'1 de Ezequiel, 14:14, 20; 28:3, quien también es mencionado en la “épica de Aqhat” en el texto del Ras shamra (Ugarita).  
Los problemas básicos se relacionan a:
1. El orden de la lista de los nombres por Ezequiel (Noé, Daniel y Job)
  2. El deletreo de los nombres es diferente.
  3. El asunto de la fama de Daniel expandiéndose tan rápido dentro del exilio contemporáneo de Judá.
- Para una buena discusión compare E. J. Young, *La profecía de Daniel*, páginas 274-275 quien cree que se refiere a Daniel de la Biblia y R. K. Harrison, *Introducción al Antiguo Testamento*, Página 1105 quien cree que se refiere a los hombres sabios de las tradiciones cananeas.

## VI. FECHA

- A. Daniel es llevado al exilio por Nabukodonosor segundo en el 606 a. C. (véase 1:1).
- B. Daniel es el intérprete de sueños y consejero de los reyes neo babilónicos y persos hasta el tiempo de Siro segundo, “El Grande” (538 a. C; véase 1:21; 6:28; 10:1). W. F Albright, *Revista de literatura bíblica*, páginas 40, 1921 afirma que hay un sabor babilónico del capítulo 1 hasta el 7. Él cree que fueron escritos en Babilonia.
- C. Algunos eruditos que rechazan la profecía predictiva tienen problemas con (1) la certeza de los detalles históricos de Daniel 11:2-35; (2) la certeza parcial del 11:36-39; y (3) la inexactitud del 11:40-45. La fecha del libro después de su última predicción específica en 11:35, acerca de Antíoco Epifanes IV (175-164 a. C).
- D. La primera persona del pronombre singular es usada con frecuencia en el libro (véase 7:1; 9; 8:1-2; 9:1-10:2). Esto implica que Daniel era el autor del libro que lleva su propio nombre. Esto pondría como fecha del libro dentro del tiempo de su vida (séptimo siglo a. C).
- E. Las unidades literarias no están en orden cronológico.
1. Capítulo 1- tercer año de Joacím, 606-605 a. C.
  2. Capítulo 2 – segundo año de Nabukodonosor, 605/604 a. C
  3. Capítulo 3 y 4 están fechados en la Septuaginta en el año dieciocho del reinado de Nabukodonosor, que sería alrededor del 587 a. C (un año antes de la caída del templo).
  4. Capítulo 5 – banquete de Belzazar, antes de la caída de la ciudad de Babilonia al ejército de Siro, 539 a. C
  5. Capítulo 6 – Darío
    - a. Si es lo mismo como el 5:31, entonces es alrededor del 539 a. C
    - b. Si es más tarde es el rey persa Darío I (Hystrapis), entonces es el 522 a. C
  6. Capítulo 7- el primer año de Belzazar, quien era príncipe coronado. Nabonidus era el rey

desde el 555-539

a. C, pero se trasladó a Tema y dejó a su hijo como corre gente, posiblemente en el 554 a. C (Lasor, Hubbard, Bush, *Introducción al Antiguo Testamento*, páginas 665).

7. Capítulo 8 – tercer año de Belzazar, posiblemente el 552 a. C
8. Capítulo 9 – en el primer año de Darío, hijo de Ahasuerus, de descendencia medo. Si Darío es el del 5:31, entonces es el 538 a. C.
9. Capítulo 10 – en el tercer año de Siro, rey de Persa, 536 a. C. (no está clara la fecha de su coronación, pero por lo general lo ponen entre el 538-530, aunque fue rey de Meda anteriormente [559]).
10. Capítulo 11 – en el primer año de Darío el Meda (véase 5:31)
11. Capítulo 12 – unido al capítulo 11.

En vista que las visiones de Daniel se inician antes de los eventos de los capítulos 1 al 6 son terminados, R. K Harrison cree que:

“Este arreglo general puede sugerir que si la obra actualmente no fue escrita por Daniel mismo en el sexto siglo a. C., fue recopilada poco después y en la vista del autor presente ya se había desaparecido no más tarde que a mediados del siglo quinto a. C.” (*Introducción al Antiguo Testamento*, páginas 1127).

- F. El hebreo de Daniel es más cercano en forma a los libros post- exilio de Crónicas y Esdras que los Rollos del Mar Muerto y esto también es cierto para el arameo. (Lasor, Hubbard, Bush, *Introducción al Antiguo Testamento*, páginas 666). Esto refuerza el testigo de Baba bathra que “hombres de la gran sinagoga” estuvieron involucrados en la edición o compilación de Daniel en el cuarto o tercer siglo a. C.
- G. La teoría actual erudita de una fecha de los macabeos para Daniel fue postulada por primera vez por un filósofo pagano de Tiro, Porphyrys, quien escribió varios libros criticando al cristianismo (lo que Jerónimo rechazó).
- H. Hay varios buenos recursos cuyas introducciones abordan efectivamente el apoyo al punto de vista tradicional (fecha del séptimo siglo a.C.).
  1. *Daniel en Comentario bíblico del expositor*, volumen 7, escrito por Gleason L. Archer, Jr.
  2. *Expocisión de Daniel* por H. C. Leopold
  3. *Introducción al Antiguo Testamento* por R. K. Harrison
  4. Daniel en el por Joyce G. Baldwin

## VII. UNIDADES LITERARIAS

- A. Tiempo de Daniel
  1. Daniel en la corte de Nabukodonosor, capítulo 1
  2. Sueño de Nabukodonosor (la imagen de un hombre) y su interpretación, capítulo 2
  3. La imagen de oro de Nabukodonosor y los tres amigos de Daniel, capítulo 3
  4. El segundo sueño de Nabukodonosor (el árbol alto) y su interpretación, capítulo 4
  5. El banquete de Belzazar (la escritura en la pared) y la caída de la ciudad de Babilonia, capítulo 5
  6. Darío el meda y Daniel en la fosa del león, capítulo 6
- B. El futuro
  1. La visión de las cuatro bestias, capítulo 7
  2. La visión del capítulo 7 explicada y expandida, capítulo 8
  3. La preocupación de Daniel y la oración a favor de la restauración de Jerusalén y el

tiempo, pero a él le has enseñado problemas futuros para los judíos en Palestina, capítulo 9

4. Una introducción al mensaje de los capítulos 11-12, capítulo 10
5. Lucha futura entre los seleucidas y plotomeos sobre palestina, capítulos 11-12

## VIII. Propósito

- A. El libro cubre el periodo del exilio judío (de parte de Nabukodonosor II y Siro II). Trae perspectiva teológica y esperanza en medio de la tragedia de Judá que es sacada de la tierra prometida. Las promesas de YHWH parecen haber caducado. El pacto de amor de YHWH parece que llegó a su final. Daniel entra en este vacío.

Los eventos de los capítulos 1-6 en las cortes de los reyes paganos, quienes llegaron a reconocer a YHWH y a honrar Sus voceros, ¡Es el propósito teológico la narración de estos eventos. Dios se preocupa por los gentiles, pero los imperios mundiales anti-Dios serán juzgados debido a su arrogancia y su ataque sobre el pueblo de Dios. Parece como que el mundo ha ganado, pero espere, ¡Dios es triunfante! El monoteísmo es defendido y establecido.

- B. Daniel no solamente demuestra el amor y la dirección de Dios para Judá, sino también para Israel y también para las “naciones”. Dios está trabajando en un plan más alto de redención y no solamente para un grupo de judíos. En este punto déjeme citar parte de la introducción crucial de mi comentario sobre el Apocalipsis.

### “SEGUNDA TENSION (Monoteísmo versus el pueblo elegido)

El énfasis bíblico está en un Dios personal, espiritual, creador y redentor (Éxodo 8:10; Isaías 44:24; 45:5-7, 14, 18, 21-22; 46:9; Jeremías 10:6-7); esto identifica al Antiguo Testamento, que en su día fue monoteísta, mientras todos los países vecinos eran politeístas. El monoteísmo de Dios es el corazón de Su revelación en el texto del Antiguo Testamento (Deuteronomio 6:4). La creación es el estrado para el propósito de la comunión entre Dios y la humanidad hecha a Su imagen y semejanza (Génesis 1:26-2). Sin embargo, ésta se rebeló al pecar contra el amor de Dios, su liderazgo y su propósito (Génesis 3). ¡El amor y el propósito de Dios eran tan poderosos y seguros que había prometido redimir a la humanidad caída (Génesis 3:15)!

La tensión surge cuando Dios decide utilizar a un hombre, a una familia y a una nación para alcanzar al resto de la humanidad. La elección de Dios, del Dios de Abraham y de la nación judía como un reino de sacerdotes (Éxodo 19:4-6) provocó el orgullo en lugar del servicio; la exclusión, en vez de la inclusión. El llamado de Dios a Abraham contenía el propósito de bendecir a toda la humanidad (Génesis 12:3). Debemos remarcar y enfatizar que la elección en el Antiguo Testamento era para servicio, no para salvación. La totalidad de Israel nunca estuvo bien con Dios, su salvación eterna no estaba basada únicamente en su primogenitura (Juan 8:31-59; Mateo 3:9); sino en la fe personal y la obediencia (Génesis 15:6, citado en Romanos 4). ¡Israel perdió su misión (ahora la Iglesia es el reino sacerdotal, 1:6; 2 Pedro 2:5. 9), convirtiendo el mandato en un privilegio y el servicio, en una relación muy especial! ¡Dios escogió a uno para escoger a todos!”

## IX. OCACIONES

- A. A los judíos les parece que el exilio de Asiria que afectó el reino del norte de Israel la deportación (722 a. C. caída de Samaria) y el exilio neo babilónico que afectó a Judá (586 a. C. la caída de Jerusalén) negó las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia en Génesis 12, 15, 18 y 2da. de Samuel 7. ¿Cómo podían las promesas eternas del pacto de Dios ser afectadas por un imperio extranjero (véase Habacuc)? Los profetas contestaron este dilema

afirmando (1) el estado pecaminoso del pueblo judío, no la falta de poder de YHWH como la causa y (2) de que Dios juntaría a Su pueblo y los volvería a establecer en la tierra prometida. Fíjese en la limitación del alcance geográficamente y nacionalista de esta respuesta. ¿Cómo se ve el aspecto universal de las promesas de Dios (véase Génesis 3:15; 12:3; 18:18; Éxodo 19:5-6)?

- B. Es el aspecto apocalíptico de Daniel y Zacarías, que expande la restauración judía en las categorías universales. Aun la desaparición del estado judío era parte de un plan más grande de Dios (véase Romanos 9-11) de incluir a toda la humanidad en su pacto (véase Mateo 24:14, 15).
- C. Daniel como siervo de un rey extranjero abre una nueva puerta de entendimiento para que Dios se revele a la gente no judía, sí aun a los reyes que conquistaron a Israel. Los capítulos 1-6 narran visiones dadas a los gobernadores gentiles, pero explicados por el vocero de YHWH. Dios está en control de la historia para Sus propósitos redentores. Israel fue el medio para alcanzar todo el mundo, no un fin en sí mismo.

## X. VERDADES PRINCIPALES

- A. El libro se dirige al pueblo de Dios a través de eventos históricos y profecías del futuro.
- B. Dios está en control de los eventos y de la historia en la medida que estos reyes paganos reconocieron (reyes históricos, véase 2:46-49; 3:28-30; 4:34-37; 5:17-29; 6:25-27 y reyes futuros, véase 7:27; 8:25e, 9:24a, 26b, 27b; 11:35, 45). El pueblo de Dios debe de confiar en Él y mantenerse fieles en tiempos difíciles. ¡El pueblo de Dios recibirá el reino para siempre (véase 7:17)!
- C. El pueblo de Dios sufrirá y serán expuestos a la tortura y a la muerte por gobernadores paganos. Joyce G. Baldwin, *Daniel, Los comentarios Tyndale del Antiguo Testamento*, lo dice bien:  
“El pueblo de Dios como un todo debe de encontrarse a la merced de un gobernador quien sistemáticamente impone sobre ellos caminos del paganismo y al mismo tiempo les prohíbe a adorar al Dios de sus padres” (página 66).

Fíjese en la actitud progresiva anti- Dios:

1. Nabukodonosor (capítulos 1-4)
  2. Belzazar (capítulo 15)
  3. Las cortes de Darío el meda (capítulos 6)
  4. Antíoco Epifanes IV (capítulos 8-11)
  5. Líderes del gobierno romano (Nuevo Testamento)
  6. El anticristo (véase 2da. de Tesalonicenses 2 y el Apocalipsis)
- D. Dios establecerá un reino eterno por medio de Su Mesías (véase 7:13-14). Dios libraré a Su pueblo y a todo el pueblo.
  - E. Habrá una resurrección tanto del justo como del malo quien será juzgado por Dios, el único que determina el estado eterno.