
¿Esclavitud en el tiempo del fin?: Un análisis en los escritos de Elena G. de White y el Apocalipsis

---

CARLOS OLIVARES¹

El objetivo de este estudio es analizar aquellas declaraciones en los escritos de Elena G. de White en los que ella sugeriría la existencia de esclavos en el tiempo del fin. Se propone primero examinar estos pasajes en virtud del contexto histórico-profético en que estos aparecen, determinando su realidad escatológica. Luego, se busca establecer si es posible reafirmar aquella visión a la luz del testimonio simbólico del libro de Apocalipsis, en particular aquellos pasajes en que se mencionan esclavos.

Palabras claves: Esclavos; Elena G. de White; Escatología; Apocalipsis.

Objetivo deste estudo é analisar declarações contidas nos escritos de Ellen G. White nos quais ela sugere a existência de escravos no tempo do fim. Inicialmente, esses textos são examinados no contexto histórico-profético no qual aparecem, determinando sua realidade escatológica. Em seguida, busca-se estabelecer se é possível reafirmar essa visão à luz do testemunho simbólico do livro de Apocalipse, especialmente as passagens que mencionam escravos.

Palavras-chaves: Escravos; Ellen G. White; Escatologia; Apocalipse.

Según la Real Academia Española (RAE), el vocablo “esclavo” se refiere, en su primera acepción, a una persona que “carece de libertad por estar bajo el dominio de otra” (DICCIONARIO, 2004). En base a esta definición, se propone en este artículo examinar en los escritos de Elena G. de White la institución de la esclavitud, enfocándose en verla en términos escatológicos, es decir, como una institución presente en torno a los eventos que rodean la parusía. Si bien algunos

.....

¹ Profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Adventista de Bolivia.

han comentado esto en el pasado (BRASON, 1970, p. 8-9; O'REGGIO, 2013, p. 1171; ROCK, 2000, p. 13; WHITE, 1963, p. 2), este artículo se propone comparar el testimonio de Elena G. de White sobre este asunto con el libro del Apocalipsis, intentando determinar si es posible ver énfasis análogos respecto al tema de la esclavitud en el fin del tiempo entre ambas fuentes.

Elena G. de White y la esclavitud escatológica

Los escritos de Elena G. de White mencionan más de una vez el término esclavo (*slave*) al describir escenas vinculadas al tiempo del fin (WHITE, 1884; WHITE, 1990). En este artículo sólo se examinarán cuatro obras en el que el vocablo es aludido. El análisis se dividirá en dos partes. La primera explora las primeras visiones, centrándose en tres obras: *A Word to the Little Flock* (1847), *A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White* (1851) y el tomo 1 de *Spiritual Gifts* (1858). La segunda parte, se enfoca en delinear aspectos similares en la primera edición de *The Great Controversy* (1888), en donde es ampliada la visión tenida en 1848. Sin bien este libro fue revisado en 1911, los textos que se estudian se mantuvieron sin cambio alguno (WHITE, 1991).

150

Las primeras visiones [1847-1858]

En las primeras visiones de Elena G. de White, el término 'esclavo' aparece vinculado mayormente con los eventos del tiempo del fin. Los siguientes ejemplos lo demuestran:

El esclavo piadoso e ignorante

La primera vez en que el término 'esclavo' aparece en los escritos de Elena G. de White, en conexión con los eventos del fin, es una visión publicada en 1847. En esta, Elena G. de White dice haber visto

al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios (WHITE, 1987, p. 34-35).

Esta declaración, que es parte de una carta escrita por Elena G. de White a José Bates, nos informa acerca de una visión que ella habría tenido en la que, entre otras cosas, se le muestran escenas describiendo momentos vinculados con la segunda de

venida de Jesús. El contexto de la cita es claramente escatológico, situando la presencia de esclavos en torno al tiempo de la parusía.²

La carta, en la que la declaración es mencionada, está fechada el 7 de abril de 1847, siendo publicada por Jaime White en un folleto titulado *A Word to the Little Flock* (WHITE, J., 1847, p. 20), y reeditada en 1851 en el libro *A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White* (WHITE, 1851, p. 18).³ Algunos años después, Elena G. de White repite *verbatim* las palabras relativas al esclavo piadoso de esta visión en el primero tomo de *Spiritual Gifts* (1858), en donde ella registra su visión del Gran Conflicto entre Cristo y Satanás (WHITE, 1858, p. 206). En este libro, el contexto escatológico es el mismo al visto en las menciones previas, titulando el capítulo donde se registra esta declaración, como “Deliverance of the Saints” [“La liberación de los santos”] (WHITE, 1858, p. 205).⁴ A diferencia de las dos obras anteriores, en *Spiritual Gifts* el término esclavo es usado además en dos capítulos precedentes, los que evocan no sólo un contexto escatológico similar al registrado en los libros aludidos sino también explican el destino y reacción de algunos esclavos cuando los eventos del fin se desarrollen.

La primera mención del término esclavo ocurre en el capítulo “The Sins of Babylon” [“Los pecados de Babilonia”], en donde se nos dice que el cielo contempla con indignación a aquellos que trafican con esclavos. Aunque se alude a Estados Unidos, como la nación sobre la cual la ira de Dios caerá a este respecto, lo cierto es que el contexto pareciera indicar un escenario global. Es al final de esta capítulo en donde Elena G. de White declara haber visto que el “dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia”; añadiendo que “los pecados del esclavo serán castigados en

.....

² Inmediatamente antes de la declaración mencionada, se nos dice que los santos están siendo perseguidos, y al rogar por su liberación, Dios viene en su ayuda. Ocurren eventos sobrenaturales sobre la naturaleza, anunciando la venida de Jesús. Luego, inmediatamente después de la cita aludida, se nos dice que aparece una nube blanca, la cual resulta ser la nube que trae al hijo del hombre por segunda vez (WHITE, J., 1847, p. 19-20).

³ “Then commenced the jubilee, when the land should rest. I saw the pious slave rise in triumph and victory, and shake off the chains that bound him, while his wicked master was in confusion, and knew not what to do; for the wicked could not understand the words of the voice of God.”

⁴ El capítulo comienza diciendo: “It was at midnight that God chose to deliver his people. As the wicked were mocking around them, suddenly the sun appeared, shining in his strength, and the moon stood still. The wicked beheld the scene with amazement. Signs and wonders followed in quick succession. Everything seemed turned out of its natural course. The saints beheld the tokens of their deliverance with solemn joy.”

el amo” (WHITE, 1858, p. 193, traducción libre).⁵ Elena G. de White (1858, p. 193, traducción libre)⁶ explica que “Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia [...] ocupando un puesto inferior al de los brutos,” por lo cual, permite, compasivamente, que la existencia del esclavo sea como si nunca hubiera sido. El amo, por su parte, “debe soportar las siete postreras plagas y luego levantarse en la resurrección para sufrir la muerte segunda” (WHITE, 1858, p. 193). No es la intención de este artículo profundizar en el significado específico de esta cita,⁷ sino simplemente subrayar que Elena G. de White estaría nuevamente indicando la existencia de esclavos antes que venga Jesús. La mención de las siete plagas es una muestra de aquello, las cuales, dentro del contexto general del libro, caen después que Jesús deje de interceder en el santuario celestial y antes de la venida de Jesús (WHITE, 1858, p. 198-200). Lo característico de esta cita, es que el esclavo ignorante, se pierde, y es tratado como si nunca hubiera existido.

La segunda vez que el término esclavo es mencionado en *Spiritual Gifts* es en el capítulo llamado “The Loud Cry” [“El fuerte clamor”], en donde se describe la invitación final de Dios al mundo, antes de la venida de Jesús (WHITE, 1858, p. 193-196). De acuerdo con Elena G. de White, el llamamiento final llega a oídos de los que ella describe como “pobres” o “infelices” esclavos, donde “los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva feliz de su liberación” (WHITE, 1858, p. 195, traducción libre).⁸ Elena G. de White parece sugerir que si bien todos los esclavos son infelices, no todos se llenan de alegría cuando oyen el mensaje. Esto ocurre, porque ella señala que son los “piadosos” los que se gozan al saber de la liberación escatológica (WHITE, 1858, p. 195). Pareciera que, tácitamente, el párrafo nos sugiere que la salvación escatológica la reciben los que responden al llamado y no los que de un modo implícito se les describe como indiferentes. Al mismo tiempo, el destino de sus amos también es revelado, quienes no pueden “contenerlos, porque el asombro y el temor los mantenían en

.....

⁵ “I saw that the slave-master would have to answer for the soul of his slave whom he has kept in ignorance; and all the sins of the slave will be visited upon the master” (el subrayado es nuestro).

⁶ “God cannot take the slave to heaven, who has been kept in ignorance and degradation, knowing nothing of God, or the Bible, fearing nothing but his master’s lash, and not holding so elevated a position as his master’s brute beasts. But he does the best thing for him that a compassionate God can do. He lets him be as though he had not been [...]” (el subrayado es nuestro).

⁷ Respecto a cómo se podría entender esta cita ver, en particular, Nichol (1951, p. 334 - 337).

⁸ “The last call is carried even to the poor slaves, and the pious among them, with humble expressions, pour forth their songs of extravagant joy at the prospect of their happy deliverance [...]”.

silencio” (WHITE, 1858, p. 196, traducción libre).⁹ Como en el caso de la cita del párrafo anterior, aquí también a los esclavos se les sitúa en el tiempo del fin.¹⁰ A diferencia de ésta, sin embargo, es que aquí existen esclavos piadosos que no sólo se alegran por las buenas nuevas de su liberación en ocasión de la venida de Jesús, sino además se infiere que serán salvos. El caso de los amos, por su parte, evoca el mismo sentido negativo de la declaración anterior. En esta oportunidad, sin embargo, no se especifica ningún tipo de castigo en contra de ellos.

En resumen, Elena G. de White, en sus visiones iniciales, alude a la existencia de esclavos en el tiempo del fin. Sus declaraciones parecen delinear a tres clases. Unos son ignorantes, y Dios los trata como si nunca hubieran existido. Otros son infelices, pero parecen no reaccionar al escuchar el mensaje final. Un último grupo, aunque infelices, se les llama también piadosos, sintiendo gozo por su liberación final. En vista de esto, es sólo el último grupo, el de los piadosos, el que es salvo.

The Great Controversy [1888]

En *The Great Controversy* (1888) existen varias declaraciones en las que Elena G. de White menciona el término ‘esclavo(s)’ (WHITE, 1888, p. 23, 35, 40, 62, 132, 175, 278, 281, 284, 361, 474, 575). Sin embargo, sólo en una de ellas el vocablo se vincula con los eventos del tiempo del fin.

Tratados como esclavos

Elena G. de White, en *The Great Controversy*, describe tres consecuencias que los fieles que se nieguen a honrar el domingo enfrentarán.¹¹ Estas son: 1) echados en la cárcel; 2) desterrados y, la última, 3) serán tratados aún como esclavos (WHITE, 1991, p. 608).¹² Pertinente a lo que este artículo explora, el último punto nos dice que a los fieles adoradores de Dios se les tratará como esclavos. Alguien podría argüir que la expresión “como esclavos” podría simplemente funcionar como una ilustración idiomática, en la que Elena G. de White indicaría que el trato a los fieles hijos de Dios sería abusivo. La versión al francés de *The Great Controversy* pareciera sugerir eso, al rendir dinámicamente

.....

⁹ “[...] their masters cannot check them; for a fear and astonishment keep them silent.”

¹⁰ Aunque algunos parecieran opinar lo contrario. Ver O’Reggio (2013, p. 1171), “Slavery.” Con todo, se debe notar que O’Reggio también deja entrever la opinión defendida en este artículo, esto es, que el pasaje aludido nos sugiere la existencia de esclavos en el tiempo del fin.

¹¹ Esta cita aparece por primera vez en 1884 (ver WHITE, 1884, p. 426).

¹² “As the defenders of truth refuse to honor the Sunday-sabbath, some of them will be thrust into prison, some will be exiled, some will be treated as slaves”.

la frase en el sentido de que estos serían “abusados” o “tratados mal” (“*et aux mauvais traitements*” [WHITE, 1926a, p. 660]). No obstante, no se puede decir lo mismo de otras lenguas en que este libro ha sido traducido, como las versiones al alemán, portugués e italiano, en donde los traductores rinden, literalmente, la frase tal como está en inglés, es decir, como una referencia de personas que serían “tratadas como esclavos.”¹³

Respecto a esto, es interesante notar que diversos autores adventistas angloparlantes entienden la frase de Elena G. de White, “tratados como esclavos,” en su sentido natural e interpretándola como una alusión al sometimiento forzado de personas en el campo de la esclavitud (WHITE, 1963, p. 2). Con todo, y en esto hay que ser cautos, se debe reconocer que Elena G. de White no dice que estos serían “convertidos” en esclavos, sino que serían “tratados” como tales. Claramente esta distinción es más semántica que moral, por lo cual no se debe perder de vista que los dos comportamientos son igualmente reprobables. Después de todo, al fin y al cabo el énfasis estaría en que a hombres y mujeres se les dispensaría un trato similar al que los esclavos recibirían si estos estuvieran en una posición de desventaja y carentes de libertad. En otras palabras, el acento está en el sometimiento al que estos van a ser subyugados, el cual equivale al de la servidumbre humana. Esto último, en mi opinión, se puede confirmar cuando se presta atención al contexto global del libro, en donde Elena G. de White, en un escenario literario análogo, sugiere algo semejante.

No obstante, antes de analizar ese vínculo temático, es importante destacar el contexto histórico-profético en el que la frase “tratados como esclavos” es mencionada. El capítulo en el que esta cita aparece se titula “The Final Warning” [“La advertencia final”],¹⁴ el cual es similar, en términos del mensaje, al capítulo

154

.....

¹³ Alemán: “Da sich die Verteidiger der Wahrheit weigern, den Sonntag als Sabbat zu ehren, werden manche von ihnen ins Gefängnis geworfen, andere verbannt und *etliche wie Sklaven behandelt werden.*” (WHITE, 1994a, p. 608, el subrayado es nuestro); Portugués: “Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e *outros tratados como escravos*” (WHITE, 1994b, p. 608, el subrayado es nuestro). Italiano: “Quando i difensori della verità rifiuteranno di onorare la domenica come giorno di riposo, alcuni saranno carcerati, altri mandati in esilio e *alcuni addirittura trattati come schiavi*” (WHITE, 1926b, p. 475, el subrayado es nuestro).

¹⁴ En la versión al español de *El Gran Conflicto* se ha traducido este capítulo como “El mensaje final de Dios” (WHITE, 1993, p. 661).

“The Loud Cry” [“El fuerte clamor”] del tomo 1 de *Spiritual Gifts*,¹⁵ evocando un escenario escatológico previo al de la segunda venida. A diferencia de este último libro, sin embargo, el esclavo ignorante no es nombrado; sino que el énfasis está sobre los hombres y mujeres libres, los que conscientes de la verdad y fieles a ella,¹⁶ son tratados(as) como esclavos antes del tiempo del fin. Desde este punto de vista, Elena G. de White en *The Great Controversy*, indicaría que antes que regrese Jesús, un nuevo tipo de esclavitud existiría en el mundo, el cual se dirigiría en contra de aquellos que son fieles al sábado, siendo tratados en términos similares al de esclavos.

Esta idea puede ser establecida con fuerza cuando se considera lo que Elena G. de White dice un poco más adelante en *The Great Controversy*. En el capítulo titulado “The Time of Trouble” [“El tiempo de angustia”], se nos dice: “muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre” (WHITE, 1911, p. 684, traducción libre).¹⁷ El contexto de esta declaración es claramente escatológico, la cual comienza informándonos que

Quando el decreto promulgado por los diversos príncipes
y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los
mandamientos, suspenda la protección y las garantías del

155

.....

¹⁵ Si se comparan porciones de ambos libros, es posible ver un mensaje y objetivo similar. Comparar, por ejemplo, la siguiente cita: “The message of the fall of Babylon, as given by the second angel, is again given, with the addition of the corruptions which have been entering the churches since 1844.” White (1858, p. 194) con “This scripture points forward to a time when the announcement of the fall of Babylon, as made by the second angel (Rev 14:8) of Revelation 14, is to be repeated, with the additional mention of the corruptions which have been entering the various organizations that constitute Babylon, since that message was first given, in the summer of 1844” (WHITE, 1911, p. 603). Igualmente, comparar el siguiente párrafo “Mighty miracles are wrought, the sick are healed, and signs and wonders follow the believers... Servants of God, endowed with power from on high, with their faces lighted up, and shining with holy consecration, went forth fulfilling their work, and proclaiming the message from heaven.” (WHITE, 1858, p. 1996) con “Servants of God, with their faces lighted up and shining with holy consecration, will hasten from place to place to proclaim the message from Heaven. By thousands of voices, all over the earth, the warning will be given. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and signs and wonders will follow the believers” (WHITE, 1911, p. 612).

¹⁶ “As the defenders of truth refuse to honor the Sunday-sabbath... some will be treated as slaves” (WHITE, 1911, p. 608).

¹⁷ “many of all nations, and all classes, high and low, rich and poor, black and white, will be cast into the most *unjust and cruel bondage*” (el subrayado es nuestro).

gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios (WHITE, 1911, p. 683- 684, traducción libre).¹⁸

Aún así, muchos de ellos no escapan sino que, como se vio, “serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre.” El término “servidumbre” es la traducción del sustantivo inglés “*bondage*,” el cual, alrededor del año 1830, tenía como una de sus acepciones al vocablo esclavitud.¹⁹ De hecho esa es la manera en que Elena G. de White usa el término en *The Great Controversy*. Excluyendo la alusión de la cita en estudio, el vocablo “*bondage*” se menciona 17 veces en el este libro, de las cuales 15 se refieren a un tipo de esclavitud espiritual (WHITE, 1911, p. 23, 70, 119, 213, 261, 281, 466, 502, 504, 515, 522, 534, 538, 638), mientras que dos a la esclavitud de Israel cuando estaba en Egipto.²⁰ En virtud de esto, es más que seguro vincular esta “injusta y cruel servidumbre” con lo mencionado en la cita previa, en donde a los fieles adoradores de Dios se les tratará “como esclavos, “estableciendo que en ambos casos el significado se vincula con la esclavitud a la que serán sometidos.

156

No se debe perder de vista que ambas citas vinculan esta esclavitud con la verdadera adoración a Dios. Por un lado, los que son tratados como esclavos son los que se niegan a honrar el domingo como día de reposo, mientras que los que son arrojados en la más injusta y cruel servidumbre, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Desde este punto de vista, la esclavitud a la que Elena G. de White se referiría en *The Great Controversy* sería producto de la lealtad hacia el día sábado.

Algo nuevo, sin embargo, que nos indica Elena G. de White en esta última cita, es que los seres humanos que serían “arrojados a la más injusta y cruel servidumbre,” provendrían de todas las naciones y serían de todas las clases.²¹ De acuerdo a esto, se infiere que la esclavitud no estaría limitada a una clase de etnia o grupo social específico, sino que abarcará a todos, dándole un sentido mundial y ausente de barreras comunitarias y

.....

¹⁸ “As the decree issued by the various rulers of Christendom against commandment-keepers shall withdraw the protection of government, and abandon them to those who desire their destruction, the people of God will flee from the cities and villages, and associate together in companies, dwelling in the most desolate and solitary places.”

¹⁹ Consulte “*bondage*” en el *Oxford English Dictionary* (1989).

²⁰ “As Christ was the invisible leader of his people from *Egyptian bondage* [...]” (WHITE, 1911, p. 272, el subrayado es nuestro) y “When the chosen people were in *bondage in Egypt* [...]” (WHITE, 1911, p. 453, el subrayado es nuestro).

²¹ “many of all nations, and all classes [...]” (WHITE, 1911, p. 626).

económicas. Esto es enfatizado inmediatamente, al decirnos que nadie se libraría de esta esclavitud, esto es, ni los grandes y los pequeños, ni los ricos y los pobres.²² Con todo, el último grupo humano es el más llamativo. Aquí, Elena G. de White refiere como receptores de esta cruel servidumbre tanto a los negros como a los blancos.²³ Según esto, entonces, no existe acepción de razas en este nuevo tipo de esclavitud. Esto, porque la razón de la esclavitud aquí no se vincularía con el color de la piel, sino, como se dijo, con la lealtad de los adoradores de Dios con los mandamientos, en particular con el sábado (ver BAKER, 1984, p. 38-39). En otras palabras, la esclavitud aquí mencionada no se relacionaría con aquella existente en el tiempo de Elena G. de White, sino a una diferente, que eludiría todas las barreras sociales y raciales existentes (ver O'REGGIO, 2013, p. 1171).

En resumen, Elena G. de White, en *The Great Controversy*, alude a la existencia de esclavos en el tiempo del fin. A diferencia de sus primeras visiones, aquí ella alude a la razón de la esclavitud, la cual es dada en términos de adoración. El tipo de esclavitud referido aquí no se vincula con razas ni cuestiones socio-económicas, y soslaya incluso el color de la piel. El punto es que todos, esto es de todas las naciones, que sean fieles a Dios serán sometidos a una injusta y cruel esclavitud, no importando el trasfondo desde el cual esa persona provenga.

Entendimiento Adventista de la esclavitud escatológica en Elena G. de White: Énfasis y falencias

Un breve análisis de lo expuesto hasta ahora revela aspectos que sería importante examinar en mayor profundidad. En particular, establecer la necesidad de realizar un diálogo con el libro del Apocalipsis. Antes de realizar aquello, es trascendental sistematizar el pensamiento de Elena G. de White que surge en base al tópico en estudio, para luego observar los énfasis y falencias que estudios adventistas han desarrollado sobre este desde una perspectiva bíblica. En virtud de esto, se prepara al lector para la última sección, en la que se propone establecer temas similares y ausentes en los escritos de Elena G. de White y el Apocalipsis.

Sistematización de la esclavitud escatológica en los escritos de Elena G. de White

Según lo visto hasta ahora, una revisión de los escritos de Elena G. de White nos sugiere al menos tres cosas en relación al tema de la esclavitud en el tiempo del fin.

.....

²² “high and low, rich and poor [...]” (WHITE, 1911, p. 626).

²³ “black and white” (WHITE, 1911, p. 626).

Primero, sus visiones nos indican que existirá algún tipo de esclavitud en el tiempo del fin (WHITE, 1858, p. 193, 195, 206; WHITE, 1911, p. 608, 684).

Segundo, sus primeras visiones parecieran sugerir que existirán dos tipos de esclavos. Un grupo ignora la existencia de Dios o se comporta de manera indiferente, y no se alegran al oír las buenas nuevas finales. Otro grupo, los piadosos, son aquellos que no pueden ser contenidos por sus amos cuando expresan su alegría por su pronta liberación escatológica. En otras palabras, unos se pierden; los otros se salvan (WHITE, 1858, p. 193, 195, 206).

Tercero, en *The Great Controversy*, Elena G. de White señala que la razón por la cual algunos serán esclavizados o tratados como tales es a causa de su fidelidad al sábado. Aquí no existen límites ni barreras para establecer la esclavitud, pues esta no sólo tendría un alcance mundial sino además incluiría gente de todas las clases sociales y razas, incluyendo blancos y negros (WHITE, 1911, p. 608, 684).

Opiniones adventistas: Énfasis y falencias

La opinión adventista sobre el tema de la esclavitud escatológica en los escritos de Elena G. de White ha tomado dos derroteros.²⁴ Un libro que resume muy bien esta explicación dual es la quinta edición de *Early Writings* (WHITE, 1963). En 1882 se condensaron en un sólo libro tres obras de Elena G. de White que habían dejado de ser publicadas: *A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White* (1851), un suplemento (*Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White* [1854]), y el tomo 1 de *Spiritual Gifts* (1858). A esta obra se le llamó *Early Writings* (WHITE, 1882), la que en 1963 fue reimpressa y se le añadió un Apéndice, en donde se “explican situaciones y expresiones” que buscan ayudar al lector a entender mejor aquellos párrafos difíciles de comprender (WHITE, 1987, p. 6).

En el último punto del Apéndice (WHITE, 1963, p. 304), se intenta esclarecer la declaración en la que se menciona al esclavo ignorante y su amo (WHITE, 1963, p. 276). Sin embargo, la explicación, no se centra en discernir el significado de la destrucción del esclavo ignorante, sino que se enfoca en subrayar y afirmar que según Elena G. de White habrá esclavitud al momento de la venida de Jesús. Para confirmar este hecho desde un punto de vista bíblico, el autor o autores del Apéndice citan Apocalipsis 6:15, 16 (NVI), en donde se nos indica que “[l]os reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás, *esclavos y libres*, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas”, para no contemplar al que estaba sentado en el trono. Al usar este texto, lo que se quiere es consolidar bíblicamente que la esclavitud será un hecho real en el fin del tiempo.

.....

²⁴ Al menos dentro del contexto de los documentos referentes al pensamiento o escritos de Elena G. de White publicados en inglés y español.

En general, el patrón mencionado en el párrafo anterior se repite en otros documentos adventistas. Por un lado, se confirma que Elena G. de White indica que existirá esclavitud en el tiempo del fin.²⁵ Mientras que por el otro, para corroborar esto, se cita siempre y únicamente, al menos dentro de la literatura revisada, el texto de Apocalipsis 6:15, 16, el cual fue mencionado en la oración previa.²⁶

A diferencia de estas dos opiniones, un grupo minoritario, hace mención de la esclavitud especial vinculada con la fidelidad a Dios, aunque sin vincular esta idea con algún pasaje del Apocalipsis (BAKER, 1984, p. 38-39). Lo mismo es posible decir respecto a la existencia de esclavos ignorantes y piadosos, en donde se describe la situación pero sin establecer un apoyo bíblico en el tema (DOUGLASS, 1998, p. 489-490).

En resumen, la opinión adventista se ha enfocado mayormente en enfatizar sólo la existencia de la esclavitud en el fin del tiempo, y, en ciertos casos, relacionarla con la lealtad de los verdaderos adoradores. Para corroborar el primero punto, se ha usado mayormente un pasaje del Apocalipsis (6:15), omitiendo otros que podrían ayudar a comprender otros enfoques que se perciben en los Escritos de Elena G. de White. En el caso del segundo caso, el de la esclavitud por causa de la fidelidad, se soslaya una explicación bíblica. Del mismo modo, se ha ignorado ver en el testimonio bíblico apocalíptico la existencia de esclavos impíos y piadosos.

En vista de esto, este artículo propone sugerir una visión bíblica de lo que Elena G. de White sugiere en sus visiones, lo cual se llevará a cabo en la próxima sección.

El Apocalipsis y la esclavitud escatológica

Esta sección se enfoca en determinar si el testimonio de Elena G. de White es repetido en el libro del Apocalipsis. Antes de hacer aquello, no obstante, primero se intenta determinar si el término esclavo debe ser visto como una entidad simbólica o literal en la interpretación del libro.

Exégesis y simbolismo: ¿Esclavitud simbólica o literal?

Una de las características más evidentes de la literatura apocalíptica, es su uso del simbolismo. En términos generales, un pasaje bíblico no apocalíptico se debe entender literalmente a no ser que existen evidencias en el lenguaje

.....

²⁵ Ver Baker, (1984, p. 38-39), O'Reggio (2013, p. 1171), Nichol (1951, p. 338-339), Arthur L. White (*carta a Dear Brother*, 1944).

²⁶ Ver Arthur L. White (*carta a Richard J. Barnett*, 1960), D. Robinson (*carta a Dear Brother*, 1936), Nichol (1951, p. 338-339), Douglass (1998, p. 489-490).

que sugieran lo contrario (STRAND, 2016, p. 7-41). En el caso de la literatura apocalíptica, en cambio, esta lógica funciona de una manera inversa, pues se debe primero resolver si una expresión o vocablo localizado en un contexto simbólico podría ser entendido literalmente.

Considerando, como se vio en la sección anterior, que algunos suponen que cuando el Apocalipsis menciona a esclavos en ocasión de la segunda venida de Jesús estos evocan una realidad histórica y literal, sería importante primero examinar si es posible establecer esta conexión. El término griego para esclavo usado en el Apocalipsis es δούλος, el cual varía de significado dependiendo del contexto. Para precisar su significado en el libro, y al mismo tiempo, sugerir si este estaría describiendo una realidad histórica o una imagen figurativa, se proponen dos cosas. Primero, se sugiere determinar el significado que el vocablo evoca dentro del contexto del Apocalipsis. Segundo, se recomienda analizar las alusiones del Antiguo Testamento presentes en los pasajes en el que el término esclavo es usado (ver PAULIEN, 2016, p. 81-115).

El vocablo δούλος dentro del contexto del Apocalipsis

En el Nuevo Testamento el término Griego δούλος se puede entender de dos formas (ver BAUER; DANKER, 2000, p. 259-260). Por un lado, se usa para describir a personas que se han sometido a Dios y por lo cual están a su servicio;²⁷ en tanto que en otros casos, retrata la condición social de una persona, subrayando el hecho de que esta es propiedad de otra, esto es, un esclavo(a).²⁸ Como en los dos ejemplos anteriores, en el Apocalipsis es posible también ver ambos énfasis. De las catorce veces que el término δούλος es mencionado en este libro, once se deberían entender en virtud del servicio que una persona le rinde a Dios (Ap 1:1; 2:20; 7:3; 10:7; 11:18; 15:3; 19:2, 5; 22:3, 6).²⁹

En tres oportunidades, el término se entiende en su segunda acepción (Ap 6:15; 13:16; 19:18). Esto significa que en estos casos δούλος se referiría a personas

.....

²⁷ Pablo, por ejemplo, repetidamente se describe a sí mismo como siervo de Dios (Tit 1:1) y Cristo (Rom 1:1; Gál 1:10; Flm 1:1), lo cual haría evidente su obediencia y relación de servicio con la divinidad (2Pe 1:1; Jd 1:1).

²⁸ Pablo hace alusión a esta condición en algunas de sus epístolas, al animar, por ejemplo, a los δούλοι cristianos a servir de corazón a sus amos (Ef 6:5; Col 4:1; Tt 2:9).

²⁹ Moisés y Juan, por ejemplo, son llamados δούλος en el Apocalipsis (Ap 1:1; 15:3). Y si bien estos dos nunca fueron esclavos, se les llama así con el propósito de vincular su vida con el servicio prestado a Dios.

carentes de libertad y vistas como propiedad de otro. La forma de determinar esto se debe a que en estas tres ocasiones δούλος es usado en oposición a ελευθερος, esto es, libre (Ap 6:15; 13:16; 19:18). Con el propósito de evaluar esta relación antónima en su contexto, se examinan los tres pasajes separadamente, prestando también atención a sus vínculos veterotestamentarios.

Apocalipsis 6:15: Contexto y ecos del libro de Isaías

Apocalipsis 6:15 es parte del sexto sello (Ap 6:12-17) en donde se describen portentos sobrenaturales, como el oscurecimiento del sol y la remoción de montes e islas de sus lugares (Ap 6:12-14). Es en este contexto que, siguiendo la traducción de la Nueva Versión Internacional, los “reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás, esclavos y libres [δούλος και ελεύθερος], se escondieron en las cuevas”, los cuales claman, según nos dice el pasaje, que las peñas caigan sobre ellos a fin de evitar ver el rostro del que estaba sentado sobre el trono y la ira del cordero (Ap 6:15-16).

Como se ve, el término δούλος aparece acompañado del vocablo ελεύθερος (libre), lo cual nos sugeriría que δούλος se debe entender como un antónimo de aquellos que son libres. En el contexto del pasaje (Ap 6:15), es posible ver grupos sociales humanos. Estos podrían organizarse, exceptuando a los reyes de la tierra, en pares. Cada uno de estos grupos comparte un patrón común social, que pareciera ser presentado en un orden decreciente.

Los primeros en ser nombrados son los reyes de la tierra (βασιλείς τῆς γῆς), los que, socialmente hablando, son el grupo social de mayor rango en el mundo simbólico del Apocalipsis.³⁰ Este grupo es el que está en el primer escalafón, y es desde ahí que los demás estamentos se originan, los cuales se organizan en pares. A estos le

.....

³⁰ Los únicos que estarían sobre los reyes de la tierra serían Jesús, a quien se le describe “como el soberano de los reyes de la tierra” (Ap 1:5; 15:3; 17:14), y Babilonia, de quien se nos dice reina sobre ellos (17:18). La conexión con Babilonia no se debería perder de vista. Son los reyes de la tierra los que han fornicado con ella (17:2; 18:3, 9), y sólo son estos los que, junto a la bestia, luchan con sus ejércitos contra aquel que monta el caballo blanco (19:1, 19; cf. 16:14; 17:9-14). Todo esto indicaría que su posición social es mayormente política y militar, y por ende ocuparían el primer lugar dentro del colectivo social del mundo del Apocalipsis.

siguen aquellos conectados política y militarmente con ellos, esto es, los *μεγιστᾶνες*³¹ y *χιλίαρχος*,³² vocablos cuyo significado apuntaría a personas nobles y comandantes militares respectivamente.³³ Después de estos, se menciona a los ricos (*πλούσιος*) y a los poderosos (*ισχυρός*), grupos que nuevamente sugieren poder económico, físico y militar.³⁴ Finalmente, se mencionan dos términos *δοῦλος* y *ἐλεύθερος* (esclavo y libre), quienes conforman probablemente el último estamento social. ³⁵ Este último par, es el pueblo en general, el que estaría formado por libres y esclavos. Estos son

.....

³¹ El vocablo *μεγιστᾶν* sugeriría a un grupo de personas nobles y muy ricas. En el Apocalipsis son sólo mencionados aquí, en Apocalipsis 6:15, y en 18:23, en donde se nos dice que los mercaderes eran los *μεγιστᾶνες* de la tierra. En este último texto los *μεγιστᾶνες* son ubicados después de mencionar los reyes de la tierra (18:23), lo cual pareciera insinuar que su rango social gira alrededor de la corte del rey. Esto parecería ser sugerido por la literatura contemporánea al primer siglo, en donde el término describe a personas nobles, ricas y políticamente conectadas con el poder ejercido por el rey o alguna autoridad máxima. Ver, por ejemplo, LXX: 2 Cor 36:18; 1 Esd 1:36; 3:1, 9, 14; 4:33; 8:26, 55, 67; Jdt 2:2; 5:22; 1 Mc 9:37; Prov 8:16; Ecl 4:7; 8:8; 10:24; 11:1; 20:27–28; 23:14; 28:14; 32:9; 33:19; 38:3; 39:4; Sol 2:32; Jon 3:7; Nah 2:6; 3:10; Zac 11:2; Is 34:12; Jer 14:3; 24:8; 25:18; 27:35; 32:19; 41:10; Ez 30:13; Dn 1:3; 5:0, 23; 6:18; Josefo: *A.J.* 11.3.2; 20.2.2; 20.3.3; 20.4.1, 2; *Vita* 23, 31; Pseudoepigráficos del Antiguo Testamento: *Jos. Asen.* 1:4, 9; 7:3; 20:6; *Pss. Sol.* 2:32.

³² El sustantivo *χιλίαρχος*, un término que describiría el rango militar de comandante, esto es, un individuo a cargo de al menos 600 hombres (ver BAUER; DANKER, 2000, p. 1084). En el Nuevo Testamento este vocablo se vincula con aquellos que están a cargo de las tropas estacionadas en Israel, y por lo cual su nivel social sería distinto a la de cualquier soldado o centurión (Mc 6:21; Jn 18:12; Hch 21:31–33, 37; 22:24, 26–29; 23:10, 15, 17–19, 22; 24:22; 25:23). De un modo interesante, el Evangelio de Marcos ubica a los *χιλίαρχος* junto a los *μεγιστᾶνες*, al informarnos que para el cumpleaños de Herodes, este ofreció un banquete en el que estos dos grupos de individuos estaban invitados, incluyendo, según el relato, a los principales o más importantes de Galilea (Mc 6:21). Esta vinculación, con el Herodes el Tetrarca, indicaría claramente el estatus social alto que los *χιλίαρχος* y los *μεγιστᾶνες* habrían ostentando alrededor del siglo I d. C.

³³ Algunas versiones de la Biblia, siguiendo el *Textus Receptus*, ubican a los *χιλίαρχος* después (ver *Reina Valera*, 1960). Sin embargo, el orden presentado aquí sigue al texto Griego de NA28.

³⁴ En el Nuevo Testamento, el término *πλούσιος* (rico) describe a personas socialmente distintas, influyentes y poderosas (Ver Mt 19:23–24; 27:57; Mc 10:25; 12:41; Lc 6:24; 12:16; 14:12; 16:1, 19, 21–22; 18:23, 25; 19:2; 21:1; 1 Tim 6:17; San 1:10–11; 2:6; 5:1. Cf. Ap 13:15). Lo mismo se puede decir del término *ισχυρός*, el cual se usa en ciertos contextos para describir fuerza física (Mt 3:11; 12:29; 14:30; Mc 1:7; 3:27; Lc 3:16; 11:21–22; 1 Cor 1:25, 27; 4:10; 10:22), e incluso, fuerza o poder en contextos militares (Lc 11:22; Heb 11:34). En el Apocalipsis se ve un sentido parecido (Ap 5:2; 10:1; 18:2, 8, 10, 21; 19:18).

³⁵ En el Nuevo Testamento, el vocablo *ἐλεύθερος* designa a aquellos que son libres en términos sociales, (ver Jn 8:33; 1 Cor 7:21–22; 9:19; 12:13; Gal 3:28; 4:22–23, 30–31; Efe 6:8; Col 3:11).

introducidos por el adjetivo “todo” (πᾶς), el cual funcionaría como una herramienta semántica para dividir el grupo de los poderosos con la sociedad. Es decir, los que temen al que está sentado en el trono no son sólo los ricos y poderosos; sino toda la sociedad, estos es, tanto los que son esclavos y libres.

En el Antiguo Testamento, una imagen similar aparece en el capítulo 2 de Isaías. Aquí el día de Jehová vendrá sobre todos aquellos que son soberbios y altivos, los que se han humillado no delante de Dios sino delante de ídolos (Is 2:6-22). En el día en que Dios se levante para castigar la tierra, estos se meterán en las cuevas, para ocultarse de su presencia (Ap 2:19, 21; 2:10). Estos altivos y soberbios, según nos informa Isaías, son hombres económica y militarmente poderosos, no sólo porque “sus tesoros no tienen fin” sino además porque “su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables” (Ap 2:7; 16). Estas imágenes, que se vinculan temáticamente con los ricos y poderosos del sexto sello, se dirigen en contra de Israel (Ap 2:6), los cuales son representados por los altivos y soberbios (Ap 2:11, 12, 17).³⁶ Nótese que los términos “altivos y soberbios” se les utiliza para representar a la sociedad como un todo, cuando se nos dice que la “altivez de la mirada *del hombre* será abatida” y “la soberbia *humana* será humillada” (Ap 2:11; 2:17, el subrayado es nuestro). Así, Israel sería la figura que representaría el todo de la sociedad, la cual es organizada en un sólo par, altivos y soberbios.

Estos dos rasgos humanos, altivez y soberbia, si bien son usados para representar simbólicamente Israel, no son un símbolo en sí, pues son una descripción humana, la cual se ha enfocado en un aspecto negativo de la misma. Si bien el lenguaje que rodea la imagen de Isaías está cargada de figuras simbólicas, la altivez y soberbia son descripciones reales de una sociedad en problemas. Del mismo modo, y asumiendo un vínculo temático con este pasaje de Isaías, en Apocalipsis 6:15 los niveles sociales descritos son asimismo dados simbólicamente, pero cada uno de ellos describe una realidad social y humana. Así, los ricos y poderosos son contrastados con todos los demás, esto es, los esclavos y libres (CHARLIER, 1993, p. 168), y todos estos, en conjunto, temen y se esconden de la ira del Cordero (Ap 6:16). En este sentido, δοῦλος operaría en este pasaje como una descripción social, lo cual se podría entender en términos literales y no necesariamente simbólicos.

Apocalipsis 13:16: Contexto y ecos del libro de Daniel

Apocalipsis 13:16 aparece en el contexto del surgimiento de la bestia que sube de la tierra. Esta engaña a los moradores de la tierra para hacer una imagen de la primer bestia, la cual matará a todo el que no la adorara (Ap 13:14-15). Es esta bestia, la que

.....

³⁶ El sexto sello, como un todo, alude a otras imágenes veterotestamentarias, las cuales, sin embargo, se dan en términos mucho más universales. Ver, por ejemplo, Isaías 13:10; 34:4; Joel 2:10, 31; 3:15; Oseas 10:8 (ver WIKENHAUSER, 1981, p. 109; PRIGENT, 1993, p. 138).

sube de la tierra, la que hace que todos, “grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente,” para que ninguno pudiera comprar o vender a no ser que tuviera la marca (Ap 13:16-17). Como en el caso anterior, aquí nuevamente se presentan diferentes estamentos sociales en pares. A diferencia de este, sin embargo, en Apocalipsis 13:16 los pares sociales son presentados en contraste. Estos son tres: pequeños/grandes, ricos/pobres y libres/esclavos.

En el primer par, pequeños/grandes, se observa inferioridad y superioridad humana y social.³⁷ En el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis, se usa este par de pequeños/grandes para establecer totalidad humana (Hch 8:10; 26:22; Ap 11:18; 19:5, 18; 20:12). Como en Apocalipsis 19:5, en donde se llama a todos los siervos de Dios, pequeños y grandes, a alabarlo. En este sentido, Apocalipsis estaría describiendo, en contraste, la sociedad humana.

En el segundo par, ricos/pobres, se evidencia un contraste entre la clase económica dominante y el grupo dominado. Esto porque la relación entre riqueza y pobreza es totalmente antónima en el Nuevo Testamento,³⁸ lo cual se ve en el mensaje de la Iglesia de Laodicea, por ejemplo, quien se cree ser rica, aún cuando verdaderamente es miserable y pobre (Ap 3:17). Visto así, Apocalipsis estaría confrontando dos realidades económicas que la sociedad humana posee, esto es, ricos y pobres.

En el tercer y último par, se tiene a los libres y esclavos. Aquí, como en el caso de Apocalipsis 6:15, se contrasta la realidad social en términos de libertad y opresión. En vista de esto, siguiendo el patrón mencionado de pares, que estarían describiendo la sociedad humana en condiciones vinculadas al poder y economía, es posible sugerir que el vocablo esclavo sea usado aquí en un sentido similar, retratando rasgos sociales humanos, los cuales incluirían la esclavitud. Esto es posible de sostener cuando se presta atención al adjetivo plural “todos” (πάντας), el cual introduce cada uno de estos grupos/pares, sirviendo como unificador de “todos” estos niveles sociales mencionados.

.....

³⁷ En el Nuevo Testamento, el adjetivo μικρός (pequeño), cuando aplicado a personas, se refiere a hombres y mujeres de rango social inferior o insignificante (ver Mt 10:42; 11:11; 18:6, 10, 14; Mc 9:42; Lc 7:28; 9:48; 17:2). Por otro lado, el adjetivo μέγας, también cuando es aplicado a seres humanos, describe a personas en posición de poder o grandeza (ver Mt 5:19; 18:1, 4; 20:25, 26; 23:11; Mc 9:34; 10:42, 43; Lc 1:15, 32; 9:46; 22:24, 26; Hch 5:36; BAUER; DANKER, 2000, p. 624, 651).

³⁸ En el Nuevo Testamento, se describe a los pobres (πτωχός) en desventaja social, en relación con los ricos, siendo el objetivo de la predicación y atención de Jesús y los apóstoles (Mt 11:5; Ro 15:26; Gál 2:10; San 2:5-6). La LXX, entre otras obras, también usa ambos términos (πτωχός y πλούσιος) en función de este contraste social (LXX: Rut 3:10; Est 1:20; Prov 14:20; 19:22; 22:2, 7; 28:6; Sir 10:22, 30; 13:3, 19-20, 23; 25:2; 26:4; 30:14).

En el Antiguo Testamento, una idea semejante aparece en Daniel 3, en donde se levanta una imagen para ser adorada so pena de muerte (Dn 3:1-6).³⁹ Los invitados para la inauguración de la imagen son los oficiales del reino, esto es, los “sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias” (Dn 3:2), quienes debían arrodillarse y adorarla (Dn 3:4-6). Como se ve, el listado incluye aquellos que detentan el poder. Con todo, la orden no sólo los incluye a ellos, sino además a todos los pueblos, naciones y lenguas (Dn 3:4, 7), en otra palabras, el todo de la sociedad descrita (cf. Dn 3:10). La relación entre este relato y los eventos que rodean Apocalipsis 13:16 son bastante estrechos, en particular aquellos que tienen que ver con la libertad, opresión y muerte (Ap 13:15-17; OLIVARES, 2016, p. 41-43). Esto también incluye el hecho que la sociedad descrita en ambos pasajes se divida entre los poderosos, esto es, grandes y ricos; y el pueblo, es decir, pobres, libres y esclavos.

En este sentido, ambos pasajes describen una realidad social humana. Si bien Daniel 3 es una narración, y Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, no se debe perder de vista que éste último depende enormemente del primero al describir la realidad profética (BEALE, 1984, p. 413-423; PRESTON, HANSON, 1951, p. 35-39, 95; LÄPPLE, 1971, p. 152-153; BAUCKHAM, 199, p. 193). En Daniel la realidad es dada literalmente, y al parecer Apocalipsis, en particular Apocalipsis 13:16, también, pues en ambos casos el énfasis está en los estamentos sociales que se mantendrán fieles en momentos cuando la conciencia sea perseguida. Por lo cual, δούλος funcionaría en Apocalipsis 13:16 como una descripción de la esclavitud.

Apocalipsis 19:18: Contexto y ecos del libro de Ezequiel

Apocalipsis 19:18 se puede ubicar contextualmente en Ap 19:11-21, en donde se nos cuenta que el jinete del caballo blanco, quien es Rey de reyes, y Señor de señores, invita a las aves para participar de la gran cena de Dios (Ap 19:11-16). La invitación es para que coman carnes de todo tipo. Esto es, “carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos [los hombres], libres y esclavos, pequeños y grandes” (Ap 19:18, LBLA).

Como se vio en el análisis de Apocalipsis 6:15 y 13:16, aquí también se enumeran grupos sociales diversos. Se comienza con los reyes, para luego seguir con los comandantes y poderosos. Si los reyes son, como se arguyó anteriormente, el escalafón social más alto, los comandantes y poderosos se les estaría presentando como un par que retratarían una esfera de poder elevada. El segundo par, caballos/

.....

³⁹ Vinculos entre Daniel 3 y la segunda bestia de Apocalipsis 13, se pueden observar en Pfandl (2004, p. 34), Rodríguez (2001, p. 124), Stefanovic (2002, p. 421-422) e Ford (1978, p. 102).

los que sientan sobre ellos,⁴⁰ se referiría al poder militar (Ap 9:16-17);⁴¹ mientras que los dos últimos, “libres y esclavos, pequeños y grandes,” harían alusión, como ya se ha mencionado, a la sociedad como un todo.

Aunque se debe reconocer que la inclusión de un par en que se mencione un animal, “caballo/los que sientan sobre ellos,” rompe el patrón humano que existe en el resto del pasaje, lo cierto que esta inclusión también puede entenderse en términos sociales, la cual apuntaría a aquellos que detentan el poder militar, y que hace uso de los instrumentos que les sirven para tales fines. Este no presentaría una relación antónima, como el par de libres y esclavos, pequeños y grandes, sino que sinónima, vinculándose con el primero, el de “comandantes y poderosos,” asignándole un significado similar en términos de poder bélico y social.

En el Antiguo Testamento, una figura similar es mencionada en Ezequiel 39. El contexto de este pasaje nos dice que las palabras del profeta se dirigen en contra de Gog (Ez 39:1; cf. 38:1). Así, se invita a las aves y las fieras del campo para comer carne de fuertes y beber sangre de soberanos de la tierra (Ez 39:18). La promesa es que se hartarán de comer caballos y jinetes, poderosos y hombres de guerra (Ez 39:20). El vínculo temático entre ambos pasajes es bastante estrecho, en particular cuando se considera el contexto de destrucción y juicio que es posible ver tanto en Ezequiel 39 como en Apocalipsis 19.⁴² En ambos casos, se describe la sociedad en grupos humanos diversos. En uno y otro se mencionan reyes (Ez 39: 18; Ap 19:18), fuertes (Ez 39:18, 20; Ap 19:18) y caballos con sus jinetes (Ez 39:20; Ap 19:18), aludiendo en el contexto general al poder militar (Ez 39:20; Ap 19:18-21). Con todo, si bien no se mencionan los pobres, el énfasis está en que todos estos grupos no sólo sirven de alimento para las aves sino además se les pareciera describir que son guerreros (Ez 39:17; Ap 19:17). En otras palabras, pareciera que aquí el todo de la sociedad está representado en los que combaten contra el pueblo de Dios.

Estos grupos sociales diversos, si bien en ambos pasajes son usados para representar simbólicamente juicio y destrucción, funcionan mayormente como una descripción de la sociedad humana contraria a Dios que será destruida. En este sentido, considerando que el pasaje de Apocalipsis 19:18 alude a estratos sociales humanos diversos, es posible que el término esclavo δοῦλος opere como una descripción humana

.....

⁴⁰ Esto es lo que dice el texto Griego literalmente (σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν) “carne de caballos y los que se *sientan* sobre ellos” (el subrayado es nuestro).

⁴¹ Las ocasiones que en el Apocalipsis se describe a un caballo con alguien que lo monta (ἵππος y καθημαι), es precisamente en contextos de guerra (ver Ap 6:2, 4-5, 8; 9:17; 19:11, 19, 21; RICHARD, 1994, p. 204; CHARLIER, 1993, p. 141).

⁴² A este respecto, ver en particular Ford (1975, p. 324-325).

general. Esto es viable de suponer a partir de la inclusión de la expresión “carnes de todos” (σάρκας πάντων), que introduce la designación de libres y esclavos. Esto permitiría inferir que al decir “todos,” como en los dos versículos estudiados (Ap 6:15; 13:16), se referiría a la totalidad de la humanidad que está en oposición a Dios, la cual incluiría esclavos y gente libre. En el contexto general, Apocalipsis 19 también se estructura en función de un escenario donde la guerra juega un rol principal.⁴³ Es la bestia y los reyes de la tierra los que junto a sus ejércitos, luchan contra el Rey de reyes y Señor de señores, los cuales son derrotados por él (Ap 19:19-21; ver LEHMANN, 2016, p. 207-223). Así, la totalidad del grupo descrito en la cena de Dios son aquellos que luchan contra Dios, el cual es presentado en grupos sociales distintos: reyes, capitanes, ejércitos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Al nombrar todos estos grupos, entonces, se establece el sentido universal del juicio de Dios (OSBORNE, 2014, p. 769).

En consecuencia, en los tres pasajes estudiados, el término δοῦλος aparece en contextos en que se describen diferentes niveles sociales. Si bien los escenarios literarios en los que se lo menciona son simbólicos, la descripción de la realidad social se estructura en función de diferencias económicas y de poder. Cada uno de estos grupos, como un todo, es incluido para describir la sociedad total, el grupo específico que se designa como juzgado. Una idea similar es repetida en los pasajes veterotestamentarios, en los que se repiten imágenes análogas, los cuales también describen estamentos sociales en grupos que representan la totalidad de la población o el grupo que es juzgado.

167

Por lo tanto, el término esclavo si bien está ubicado en un contexto simbólico, describe una realidad social y humana, así que bien puede entenderse en un sentido literal e histórico.

Esclavos y libres: Imágenes simbólicas y literales

En la literatura helenística se encuentran varios ejemplos en que los términos esclavos y libres aparecen juntos y mencionados en relación con otros grupos sociales diversos. En estos ejemplos se puede ver que el término δοῦλος es usado en contraste con ἐλεύθερος (libre), designando así su significado antónimo.

En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo les dice a los miembros de la Iglesia de Corintio que por un sólo Espíritu hemos todos sido bautizados en un cuerpo, “sean judíos o griegos, sean esclavos o libres” (1 Co 12:13). Igualmente, en Gálatas, se nos informa que en Cristo no hay “judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni

.....

⁴³ Cristo es representado como el guerrero victorioso, el cual dirige un ejército para luchar contra los reyes de la tierra (Ap 19:11-19; ver LARONDELLE, 2000, p. 447; DOUKHAN, 2002, p. 174-177; PRIGENT, 1993, p. 350-351).

mujer” (Gal 3:28). En los dos ejemplos mencionados,⁴⁴ se enumeran clases humanas distintas. En ambos los grupos son raciales (judíos y griegos) y sociales (esclavo y libre), mientras que el segundo añade un tercer elemento, el sexual (varón y mujer). Esto sugeriría que la relación de la frase “esclavo y/o libre,” bien podría, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, significar y resumir la sociedad, como población, como un todo orgánico, compuesto de libres y esclavos. Esto parece ser confirmado por Josefo, quien al menos dos veces cuando hace alusión a personas, incluye en su descripción a los esclavos y libres, posiblemente como una forma de representar al todo de la población que se está refiriendo (Flavius Josephus, *Antiguidades Judaicas* 14.2.3; 16.4.4).

Igualmente, los dos ejemplos de Pablo nos sugieren que la inclusión de pares distintos no es sólo una cuestión referida en el Apocalipsis, sino que otras obras también hacen mención de estas. En particular en obras con tintes abiertamente simbólicos. En una de los trabajos de Filón de Alejandría, por ejemplo,⁴⁵ este se refiere a distintas variedades de seres vivos, organizándolas en pares diversos y empleándolas en términos directamente alegóricos. Filón comienza con su descripción mencionado las cosas “inanimadas y animadas,” siguiendo con las “irracionales y racionales,” “buenas y malas,” para continuar con los “esclavos y libres,” “jóvenes y viejos,” y finalizando con otro grupo totalmente de opuestos (Filón de Alejandría, *Legatio ad Gaium*, 2.97). Del mismo modo, un patrón similar es seguido en una obra judía pseudoepigráfica, *El Testamento de Abraham*, en donde se nos dice que la “muerte” le declara a Abraham que por siete eras ella ha destruido el mundo, conduciendo al Hades a “reyes y gobernantes,” “ricos y pobres,” “esclavos y libres” (*T. Ab.* 19.7).⁴⁶

En todos estos dos ejemplos, se aprecia la relación del par, esclavo y libre, con distintos grupos etarios, raciales, sociales y sexuales, entre otros, sugiriendo que esta forma de estructurar la población bien pueda haber sido repetida por Juan en el Apocalipsis. Del mismo, en cada uno de estos ejemplos, si bien el par de “esclavo y libre” es a veces dado en contextos figurativos, lo cierto es que su descripción social apunta a realidades históricas y literales.

.....

⁴⁴ Ver también Colosenses 3:11, en donde se nos dice que no “hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.”

⁴⁵ Para dos ejemplos similares en los escritos de Filón, a los expuestos en este párrafo, ver Filón de Alejandría (*Abrahamo*, 109; *Virtutibus*, 125).

⁴⁶ *T. Ab.* 19.7

Diferencias y puntos de contacto entre el testimonio de Elena G. de White y el Apocalipsis

En esta sección, teniendo en mente todo lo dicho anteriormente, se sugieren las similitudes y diferencias que existen entre los escritos de Elena G. de White y el Apocalipsis en relación a la esclavitud escatológica.

Existencia de la esclavitud en el fin del tiempo

Los tres pasajes estudiados, en donde el término δοῦλος es aludido (Ap 6:15; 13:16; 19:18), delinear aspectos escatológicos (LARONDELLE, 2000, p. 145-146, 313-314, 447). En el contexto de Apocalipsis 6:15, el sexto sello, se describen eventos que desencadenan portentos naturales. Esto causa el temor de aquellos que contemplan aquello, los cuales temen la venida del que está sentado en el trono. Lo anterior indicaría un tiempo escatológico (ver PAULIEN, 2000, p. 236-237). En Apocalipsis 13:15, por su parte, se nos habla de persecución y muerte, en el que se impone la adoración falsa de una imagen. A la luz del contexto en el que el pasaje está ubicado, existe claramente un escenario escatológico (JOHNSON, 2016, p. 20-31). De igual forma, Apocalipsis 19:18, se ubica en una batalla en que las fuerzas del mal son derrotadas por el Rey de reyes, por lo cual el contexto del pasaje es abiertamente escatológico (LEHMANN, 2016, p. 217-223).

Por lo tanto, los tres pasajes estudiados están ubicados en el tiempo del fin, lo cual nos permite suponer que para ese tiempo la esclavitud será parte de la sociedad.

Existencia de esclavos impíos y justos en el fin del tiempo

El Apocalipsis testifica la existencia de esclavos impíos en el fin del tiempo. En Apocalipsis 6:15, se mencionan esclavos que claman a los montes caer sobre ellos para evitar ver el rostro del que estaba sentado sobre el trono. En Apocalipsis 19:18, igualmente, se nos dice que un ángel invita a las aves a comer la carne de los que serán derrotados en la batalla contra el Rey de reyes, incluyendo la carne de esclavos en su descripción. En el primer caso, Apocalipsis 6:15, los impíos temen ante la venida del Señor. En el segundo caso, Apocalipsis 19:18, los impíos son destruidos en la venida del Señor. En vista de la evidencia, es posible asumir que existirán esclavos impíos en el tiempo del fin.

Por otro lado, la existencia de esclavos justos es más difícil de asumir. Si bien es cierto que a partir de Apocalipsis 6:15 y 19:18, se puede suponer tácitamente que existirán también esclavos fieles, el énfasis en esos dos pasajes es abiertamente negativo y enfocado en los impíos. Igualmente en Apocalipsis 13:16, si bien la descripción es mucho más neutra diciéndonos que se intenta imponer la marca de la bestia sobre todos, no se mencionan esclavos impíos o justos. Esto, porque la reacción de estos esclavos y de todos los grupos no es registrada, lo cual impide especular, a partir de la evidencia exegética, la existencia de esclavos justos.

En este sentido, si bien el Apocalipsis retrata explícitamente esclavos impíos en el fin del tiempo, no se puede decir lo mismo de los justos, los cuales se debe inferir implícitamente.

Persecución y esclavitud en el fin del tiempo

De los tres pasajes estudiados (Ap 6:15; 13:16; 19:18), el único ubicado en el contexto de una persecución escatológica es Apocalipsis 13:16 (BEALE, 1998, p. 711-715; MOUNCE, 1977, p. 258; METZGER, 1993, p. 77). Aquí, sin embargo, se nos informa que lo que se busca es imponer una marca en contra de la sociedad como un todo, incluyendo los esclavos; y no que por causa de la fidelidad de estos, al negarse a recibirla, se les trate o convierta en tales. Visto así, el Apocalipsis no vincula el vocablo *δοῦλος* con el tema de la persecución como resultado de la lealtad a Dios.

Sin embargo, existe al menos un texto que podría sugerir, al menos implícitamente, esta realidad. En estos, si bien el sustantivo *δοῦλος* está ausente, el contexto del pasaje, junto al análisis de un vocablo en particular, parecieran indicar la realidad de una esclavitud escatológica impuesta.

Apocalipsis 13:10

170

Apocalipsis 13, después de describir la bestia que sube del mar, se inserta una máxima, la cual dice que “[si] alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad va; si alguno ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos” (Ap 13:9-10, LBLA). Esta máxima se vincula con la persecución y la falsa adoración descrita en los versos anteriores, en la que se nos dice que la bestia que sube del mar hará guerra contra los santos y los vencerá (Ap 13:7-8). En virtud de este contexto, la máxima se puede entender desde dos puntos de vista, los cuales no necesariamente se deben ver de manera contradictoria (OLIVARES, 2005, p. 45-46). Por un lado, sería una descripción de la destrucción que sufrirán aquellos que persigan a los santos (JAMIESON *et al.*, 1998, p. 804-805; LADD, 1978, p. 162); y por otro, esta también podría describir la experiencia de los santos a manos de sus perseguidores, sea que estos sean tomados en cautividad y/o sean muertos (ver FOULKES, 1989, p. 146-147; CHARLIER, 1993, p. 251).

Si se toma en consideración el segundo significado, quizás la primera parte de la máxima estaría en pocas palabras sugiriendo que los santos serían tratados como esclavos. El sustantivo *αἰχμαλωσία* (cautividad), se repite en el Nuevo Testamento, además de este pasaje, en la epístola a los Efesios, en donde se anuncia que Jesús llevó “cautiva la cautividad” a lo alto (Efe 4:8). Este último pasaje, sin embargo, no nos da mucho luz respecto a como el texto funciona en términos semánticos. En otros escritos helenísticos, el rango semántico es mucho más extenso. En la Septuaginta y en los escritos de Josefo, por ejemplo, el vocablo está vinculado con contextos de

guerra, en donde los perdedores son tomados prisioneros, estos es, llevados cautivos por los vencedores.⁴⁷

En este contexto de guerra, es que Josefo, además, nos informa que los cautivos son a veces convertidos o sometidos en esclavos (Flavius Josephus, *A Guerra Judaica* 0.11; *Antigüedades Judaicas* 11.6.5; 10.4.5). Pero no es el único. En la obra judio-pseudoepigráfica *El Testamento de los 12 Patriarcas*, se nos explica que se impondrá cautividad (αἰχμαλωσία) sobre los injustos, los cuales servirán como esclavos a sus enemigos (δουλεύσετε ἐκεῖ τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν) (*T. Naph.* 4.2).⁴⁸

En base a estos ejemplos dados, ¿se podría sugerir que existe la posibilidad que el sustantivo αἰχμαλωσία (cautividad) pueda evocar las consecuencias de ser tomado como prisionero de guerra, y una de ellas es ser tratado como esclavo? Se debe tener en cuenta que el pasaje está en el contexto en que se describe la guerra de la bestia del mar contra los santos, los cuales son vencidos (Ap 13:7). Esto podría sugerir que estos no son sólo vencidos, sino apresados como prisioneros de guerra y posiblemente sometidos a esclavitud. Con todo, esta idea es simplemente una sugerencia, la cual se recomienda debe ser estudiada con mayor profundidad desde una perspectiva histórica y exegética.

Conclusión

171

Los escritos de Elena G. de White claramente hablan acerca de la existencia real de la institución de la esclavitud antes del regreso de Jesús. Tres ideas surgen de sus escritos. Primero, existirá esclavitud en el tiempo del fin. Segundo, existirán dos tipos de esclavos, uno impío y uno justo. Tercero, algunos serán esclavizados o tratados como tales a causa de su fidelidad al sábado, sin importar su trasfondo social o racial.

Según lo visto, el testimonio del Apocalipsis nos indica un acuerdo parcial con el pensamiento de Elena G. de White. Por un lado, el vocablo 'esclavo', en su contexto, nos sugiere que este debe ser visto en términos literales e históricos, toda vez que este describe una realidad social que soslaya una interpretación simbólica. Por otro, existen diferencias en la forma en que esta esclavitud es manifestada y llevada a cabo. Primero, el Apocalipsis confirma lo que Elena G. de White respecto a la existencia de la institución de la esclavitud en el fin del tiempo. Segundo, el Apocalipsis claramente nos indica la existencia de esclavos impíos; sin embargo, no se refiere abiertamente

.....

⁴⁷ Por ejemplo: LXX: Núm 21:1; 31:12; 2 Re 24:14; 2 Cr 6:37; 28:5, 11, 13-15, 17; 29:9; 1 Esd 5:7, 54; Ezra 2:1; 3:8; 5:5; 8:35; 9:7; Neh 1:2-3; 4:4; 7:6; 8:17; Est 11:4; Jdt 2:9; 4:3; 8:22; 9:4; 1 Mac 9:70, 72; 14:7; 2 Mac 8:10, 36; Josefo: Josefo, *A.J.* 8.8.4; 10.4.5; 11.1.1; 11.4.8; 15.2.1; *B.J.* 0.11; 6.2.1; 7.5.5.

⁴⁸ El pasaje usa el verbo δουλεύω, el cual indicaría que estos servirían como esclavos a sus enemigos, no sólo empleados o siervos. (*T. Jos.* 1.5.)

a esclavos justos. Tercero, explícitamente no existe un testimonio claro desde el cual determinar la existencia de esclavos debido a su lealtad a Dios.

Con todo, en términos exegéticos y semánticos, se propone que Apocalipsis 13:10 puede sugerir, implícitamente, que los santos son vencidos por la bestia que sube del mar, y tomados prisioneros, y como consecuencia de esto, tratados como esclavos por su fidelidad. Esto último, sin embargo, es sólo una propuesta, la cual se recomienda se estudie en mayor profundidad desde diversos ángulos teológico-interpretativos.

Referencias

BAKER, D. W. Appendix C: 'Slavery' Categories in the Spirit of Prophecy. In: BAKER, D. W. **Ellen G. White's use of the term "race war," and related insights**. Washington: Ellen G. White Estate, 1984.

BAUCKHAM, R. **The climax of prophecy: studies on the Book of Revelation**. Edimburg: T. & T. Clark Publishers, 1999.

BAUER, W.; DANKER, F. W. **A greek-english lexicon of the New Testament and other early christian literature**. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

BEALE, G. K. **The book of Revelation: a commentary on the greek text**. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.

_____. The Influence of Daniel upon the Structure and Theology of John's Apocalypse. **Journal Article Tag Suite**, v. 27, p. 413-423, 1984.

BRANSON, R. Slavery and Prophecy. **Review and Herald**, v. 147, n. 16, p. 8-9, abr. 1970.

CHARLIER, J. P. **Comprender el Apocalipsis**. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1993. v. 2.

DICCIONARIO de la real academia Española. Madrid: Real Academia Española, 2004. v. 22.

DOUGLASS, H. E. **Messenger of the Lord: the prophetic ministry of Ellen G. White**. Nampa, Idaho: Pacific Press, 1998.

DOUKHAN, J. **Secrets of Revelation: the Apocalypse through Hebrew Eyes.** Hagerstown: Review and Herald, 2002.

FORD, D. **Daniel.** Nashville: Southern Publishing Association, 1978.

FORD, J. M. **Revelation.** Garden City: Doubleday, 1975.

FOULKES, R. **El Apocalipsis de San Juan: una lectura desde América Latina.** Buenos Aires: Nueva Creación, 1989.

JAMIESON, R.; FAUSSET A.R.; BROWN, D. **Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia.** El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1998. v. 4.

JOHNSON, W. G. A vitória dos santos no tempo do fim. In: HOLBROOK, F. B. (ed.) **Estudos sobre Apocalipse: temas gerais e exegéticos.** Engenheiro Coelho: Imprensa Universitária Adventista, 2016. (Série Santuário e profecias Apocalípticas, 7).

LADD, G. E. **El Apocalipsis de San Juan: Un comentario.** Miami: Editorial Caribe, 1978.

LÄPPLE, A. **El Apocalipsis de San Juan.** Madrid: Ediciones Paulinas, 1971.

LARONDELLE, H. **Las profecías del fin.** Buenos Aires: ACES, 2000.

LEHMANN, R. As duas ceias. In: HOLBROOK, F. B. (Ed.) **Estudos sobre Apocalipse: temas gerais e exegéticos.** Engenheiro Coelho: Imprensa Universitária Adventista, 2016. (Série Santuário e profecias Apocalípticas, 7).

METZGER, B. M. **Breaking the code: understanding the book of Revelation.** Nashville: Abingdon Press, 1993.

MOUNCE, R. H. **The book of Revelation.** Grand Rapids: Eerdmans, 1977.

NICHOL, F. D. **Ellen G. White and her Critics: An Answer to the Major Charges that Critics have brought against Mrs. Ellen G. White.** Washington, D.C.: Review and Herald, 1951.

O'REGGIO, T. Slavery. In: FORTIN, D; MOON, J. **The Ellen G. White Encyclopedia.** Hagerstown: Review and Herald, 2013.

OLIVARES, C. Análisis estructural de Apocalipsis 12 y 13: en busca de un esqueleto estructural. **Theologica** 20, p. 45-46, 2005.

_____. Elementos para interpretar el 666: una propuesta. **DavarLogos**. Buenos Aires, v. 8, n. 2, p. 41-43, 2009. Disponible: < <http://bit.ly/1R1dJcD> >. Acceso: 17 mar. 2016.

OSBORNE, G. R. **Apocalipse**: comentário exegetico. São Paulo: Vida Nova, 2014.

OXFORD English Dictidonary. 2 ed. Wotton-under-Edge: Clarendon Press 1989.

PAULIEN, J. Os sete selos. In: HOLBROOK, F. B. (Ed.). **Estudos sobre Apocalipse**: temas Introdutórios. Engenheiro Coelho: Imprensa Universitária Adventista, 2016. (Série Santuário e profecias Apocalípticas, 6).

_____. Interpretando o simbolismo do Apocalipse. In: HOLBROOK, F. B. (Ed.). **Estudos sobre Apocalipse**: temas introdutórios. Engenheiro Coelho: Imprensa Universitária Adventista, 2016. (Série Santuário e profecias Apocalípticas, 6).

174

PFANDL, G. **Daniel**: vidente de Babilonia. Buenos Aires: ACES, 2004.

PRESTON, R. H.; HANSON, A. T. **The Revelation of Saint John the divine**: introduction and commentary. London: SCM Press, 1951.

PRIGENT, P. **O Apocalipse**. São Paulo: Loyola, 1993.

RICHARD, P. **Apocalipsis**: reconstrucción de la esperanza. San José: DEI, 1994. (Colección Lectura Popular de la Biblia).

ROCK, C. B. Roles and relationships. **Adventist Review**, p. 13, mar. 2000.

RODRÍGUEZ, A. M. **Fulgores de Gloria**. Buenos Aires: ACES, 2001.

STEFANOVIC, R. **Revelation of Jesus Christ**: commentary on the book of Revelation. Berrien Springs: Andrews University, 2002.

STRAND, K. A. Princípios Fundamentais de Interpretação. In: HOLBROOK, F. B. (ed.) **Estudos sobre Apocalipse**: temas introdutórios. Engenheiro Coelho: Imprensa Universitária Adventista, 2016. (Série Santuário e profecias Apocalípticas, 6).

WHITE, E. G. **A sketch of the Christian experience and views of Ellen G. White.** Saratoga Springs: James White, 1851.

_____. **Der große Kampf.** Lüneburg: Advent-Verlag, 1994a.

_____. **Early writings of Mrs. White.** 2 ed. Battle Creek: Review and Herald, 1882.

_____. **Early writings.** 5 ed. Washington: Review and Herald, 1963.

_____. **El conflicto de los siglos.** Buenos Aires: ACES, 1993.

_____. **Il gran conflitto.** Mountain View: Pacific Press, 1926b.

_____. **La tragédie des Siècles.** Dammarie-les-Lys: Signes des Temps, 1926a.

_____. **Manuscript release.** Washington: E. G. White Estate, 1990.

_____. **O grande conflito.** Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1994b.

_____. **Primeros escritos.** Buenos Aires: ACES, 1987.

_____. **Slavery, will it be revived?** A Statement Released by The White Estate Trustees. Washington: Ellen G. White Estate, 1963.

_____. **Spirit of prophecy.** Battle Creek: Steem Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1884. v. 4.

_____. **Spiritual gifts.** Battle Creek: James White, 1858.

_____. **The great controversy.** Mountain View: Pacific Press, 1911.

_____. **The great controversy.** Mountain View: Pacific Press, 1888.

WHITE, J. (Ed.). A word to the little flock. **Review and Herald.** Washington, p. 19-20, abr. 1847.

WIKENHAUSER, A. **El Apocalipsis de San Juan.** Barcelona: Herder, 1981.