

The poster depicts a dramatic apocalyptic scene. At the top, Jesus Christ, with long brown hair and a beard, wearing a white robe with a gold sash, stands with arms outstretched amidst a host of angels. The background is a sky of golden clouds and a bright light source. A jagged lightning bolt strikes the dark, stormy sky on the right. Below the title, a city is engulfed in flames and smoke. A large, glowing white cross is the central focus in the background. In the foreground, two angels with large white wings are shown. The angel on the left is embracing a man and a woman who are crouching in prayer. The angel on the right is holding a small object, possibly a book or a device. In the bottom corners, soldiers in camouflage gear are visible, aiming rifles. The overall color palette is dominated by fiery oranges, yellows, and dark blues.

ARMAGEDDON

LA ÚLTIMA BATALLA

Tabla de contenido

Introducción general del libro	7
Tema 1. ¿Qué es Armagedón y qué NO es?.....	9
Tema 2. Las 7 últimas plagas y el marco profético de Armagedón.....	9
Tema 3. Los 3 poderes que reúnen al mundo: dragón, bestia y falso profeta	10
Tema 4. Babilonia: confusión religiosa y su caída final	10
Tema 5. El centro del conflicto: el sello de Dios y la marca de la bestia	11
Tema 6. Coalición global: “reyes de la tierra” y la reunión para la batalla.....	11
Tema 7. Ezequiel 38 y Armagedón: relación, límites y aplicaciones correctas	12
Tema 8. El tiempo de angustia: protección del pueblo de Dios	12
Tema 9. La venida de Cristo y el fin del sistema de Babilonia	13
Tema 10. El fin del conflicto: juicio final, destrucción del mal y nueva creación	13
Desarrollo del Tema 1.....	14
1) La palabra “Armagedón” y dónde aparece	15
2) El contexto: la 6.ª plaga y “la batalla del gran día”	15
3) “Har-Megiddo”: por qué Megido importa en el AT	16
4) Armagedón como guerra de adoración, no solo guerra militar	17
5) Qué NO es Armagedón (errores comunes).....	18
6) Conclusión del Tema 1	19
Objeción 1: “Armagedón es solo una guerra militar literal en un valle de Israel.”	19
Objeción 2: “Armagedón ya ocurrió (en Roma, en el año 70, o en alguna guerra pasada).”	20
Objeción 3: “Armagedón trata de bombas, misiles y geopolítica; no es un tema espiritual.”	20
Tema 2. Las 7 últimas plagas y el marco profético de Armagedón.....	22
1) Santuario, cierre de gracia y por qué las plagas vienen después	22
2) Propósito de las plagas: vindicar el carácter de Dios	22
3) Las plagas en orden: un panorama rápido (para ubicar Armagedón)	23
4) La 6.ª plaga: el Éufrates y el “camino” preparado	24
5) Los 3 espíritus inmundos: el mecanismo que reúne al mundo	24

6) “He aquí, yo vengo como ladrón”: la advertencia en medio de la 6. ^a plaga.....	25
7) La 7. ^a plaga: “Hecho está” y caída final de Babilonia.....	26
8) Conclusión del Tema 2	26
Objeción 1: “Las plagas son solo símbolos; no habrá juicios reales.”	27
Objeción 2: “Un Dios de amor no puede enviar plagas; eso lo hace injusto o cruel.”	28
Objeción 3: “Los fieles también sufrirán las plagas; entonces ¿de qué sirve estar con Dios?”	28
Tema 3. Los 3 poderes que reúnen al mundo: dragón, bestia y falso profeta	30
1) El texto base: ¿quiénes son y qué hacen?	30
2) El dragón: la mente detrás del sistema	30
3) La bestia: poder religioso-político que recibe autoridad	31
4) El falso profeta: religión engañosa que legitima y convence	32
5) “Tres espíritus inmundos”: el método de convocatoria	33
6) El objetivo: reunir al mundo contra Dios y su pueblo	34
7) La advertencia práctica: ¿cómo se vence el engaño?	34
Conclusión del Tema 3.....	35
Objeciones apologéticas del Tema 3 y respuestas bíblicas	36
Objeción 1: “Eso de dragón/bestia/falso profeta es mito; no se puede tomar en serio como fuerzas reales.”	36
Objeción 2: “Las ‘señales’ demuestran que Dios está con ellos; si hacen milagros, es verdadero.”	36
Objeción 3: “Eso de unir religión y Estado es exageración; nunca pasará a escala global.”	37
Tema 4. Babilonia: confusión religiosa y su caída final	38
1) ¿Qué es “Babilonia” en Apocalipsis?	38
2) El vino de Babilonia: falsa doctrina + falsa adoración	39
3) “Fornicación” en Apocalipsis: la unión ilícita de religión y Estado.....	40
4) La caída final de Babilonia: ¿qué significa “ha caído”?	40
5) “Salid de ella”: el llamado de misericordia en el momento final	41
Conclusión del Tema 4.....	42

Objeciones apologéticas del Tema 4 (3) y respuestas bíblicas	43
Objeción 1: “Babilonia es solo una ciudad antigua; no puede ser un sistema religioso.”	43
Objeción 2: “Decir ‘salid de ella’ es sectarismo; Cristo no manda separarse.”	43
Objeción 3: “Babilonia es una sola denominación específica; señalarla así es suficiente.”	44
Tema 5. El centro del conflicto: el sello de Dios y la marca de la bestia	45
1) Por qué este tema es el corazón de Armagedón	45
2) ¿Qué es el sello de Dios?	45
3) ¿Qué relación tiene el sello con la ley de Dios?	46
4) El sábado como señal bíblica de lealtad al Creador	47
5) ¿Qué es la marca de la bestia?	48
6) ¿La marca se recibe “por ignorancia”?	49
7) Conclusión del Tema 5	49
Objeciones apologéticas del Tema 5 (3) y respuestas bíblicas	50
Objeción 1: “La marca de la bestia es un chip, una vacuna o tecnología; no tiene que ver con adoración.”	50
Objeción 2: “El sello de Dios es solo ‘el Espíritu Santo’; no tiene relación con mandamientos ni con el sábado.”	50
Objeción 3: “El sábado era para los judíos; en el NT ya no aplica.”	51
Tema 6. Coalición global: “reyes de la tierra” y la reunión para la batalla.....	52
1) La profecía describe una convocatoria mundial, no un conflicto aislado	52
2) ¿Quiénes son “los reyes de la tierra” en Apocalipsis?	52
3) La plataforma de unión: religión + Estado (la “imagen de la bestia”).....	53
4) ¿Cómo se fabrica el consenso mundial?	54
5) “Un mismo propósito”: la unidad final no es amor, es control	55
6) ¿Qué rol juegan las naciones hoy?	55
7) Conclusión del Tema 6	56
Objeciones apologéticas del Tema 6 y respuestas bíblicas	57
Objeción 1: “Apocalipsis exagera; nunca habrá una coalición mundial con un solo propósito.”	57

Objeción 2: “Dios no permitiría coerción religiosa; eso contradice la libertad que Él mismo dio.”	57
Objeción 3: “Si hay presión económica, entonces obedecer a Dios será imposible para la gente común.”	58
Tema 7. Ezequiel 38 y Armagedón: relación, límites y aplicaciones correctas	59
1) “Persia” en Ez 38:5 y su valor histórico	59
2) Por qué Ez 38 no es un “mapa moderno”, sino lenguaje profético	59
3) Paralelos reales entre Ez 38 y Apocalipsis.....	60
4) Diferencia clave: Armagedón (Ap 16) y “Gog y Magog” (Ap 20).....	61
5) Entonces, ¿cómo se usa correctamente Ez 38 al hablar de Irán hoy?	62
Conclusión del Tema 7.....	63
Objeciones apologéticas del Tema 7 (3) y respuestas bíblicas	63
Objeción 1: “Ezequiel 38 es un mapa moderno: Persia = Irán, Gog = X país, y ya está.”	63
Objeción 2: “Ez 38, Armagedón (Ap 16) y Gog y Magog (Ap 20) son exactamente el mismo evento.”	63
Objeción 3: “Si Persia aparece en Ez 38, entonces Irán necesariamente atacará a Israel en tal fecha.”	64
Tema 8. El tiempo de angustia: protección del pueblo de Dios	65
1) El clímax anunciado: “Miguel se levantará”	65
2) ¿Qué es “tiempo de angustia” bíblicamente?.....	65
3) Jacob: el modelo bíblico de la prueba final.....	66
4) Protección divina en medio de la crisis.....	66
5) “Fe sin mediador visible” y el llamado a permanecer limpios	67
6) La liberación: Dios interviene a favor de su pueblo	68
Conclusión del Tema 8.....	68
Objeciones apologéticas del Tema 8 y respuestas bíblicas	69
Objeción 1: “Eso del ‘tiempo de angustia’ es alarmismo religioso; siempre ha habido crisis.”	69
Objeción 2: “Si Dios ama, ¿por qué permite que su pueblo pase por presión extrema?”	69

Objeción 3: “Hablas de protección, pero muchos creyentes han sufrido; ¿cómo encaja?”	70
Tema 9. La venida de Cristo y el fin del sistema de Babilonia	71
1) La esperanza central: Cristo regresa como Rey y Juez	71
2) ¿Qué relación tiene esto con Armagedón?	71
3) Caída total del engaño: fin de la bestia y del falso profeta	72
4) La reunión de los redimidos: esperanza concreta, no metáfora.....	72
5) El contraste final: dos grupos, dos destinos	73
6) El fin del sistema: Cristo vindica su Nombre.....	73
Conclusión del Tema 9.....	74
Objeciones apologéticas del Tema 9 y respuestas bíblicas	74
Objeción 1: “La segunda venida es simbólica; Cristo ‘viene’ solo en el corazón.”	74
Objeción 2: “La venida será secreta (‘rapto secreto’); por eso muchos no se darán cuenta.”	75
Objeción 3: “Hablar de juicio y derrota de naciones contradice el amor de Dios.”	75
Tema 10. El fin del conflicto: milenio, juicio final y nueva creación.....	76
1) El milenio: por qué Dios abre “el expediente” del juicio	76
2) ¿Qué significa “Satanás atado”?	76
3) El último intento: “Gog y Magog” después del milenio	77
4) El juicio final y el lago de fuego: fin del pecado, no eternidad de tortura.....	78
5) La nueva creación: el final real del conflicto	78
Conclusión del Tema 10.....	79
Objeciones apologéticas del Tema 10 y respuestas bíblicas	79
Objeción 1: “El milenio es un invento; Apocalipsis es simbólico y no debe tomarse así.”	79
Objeción 2: “El infierno es tortura eterna; negar eso debilita la justicia de Dios.”	80
Objeción 3: “Si Dios destruye a los impíos, entonces Dios ‘pierde’ porque no salva a todos.”	80
Conclusión	82

Introducción general del libro

Armagedón no es una palabra para alimentar miedo. Es una palabra que la Biblia usa para describir el momento en que el conflicto entre la verdad y el engaño llega a su punto más alto. En Apocalipsis, Armagedón aparece ligado a una reunión mundial impulsada por poderes espirituales, y a la vez acompañado por una advertencia de Cristo: “Bienaventurado el que vela” (Ap 16:15). Esto revela que el tema no es curiosidad profética, sino **preparación espiritual**.

La Escritura enseña que el mundo será llevado a una falsa unidad, no por conversión genuina, sino por una mezcla peligrosa de religión, poder y señales engañosas (Ap 16:13–14; Ap 13:13–17). Esa unión final —llamada en Apocalipsis “Babilonia”— terminará presionando la conciencia y exigiendo adoración bajo coerción. Por eso, el centro del conflicto no es meramente geopolítico: es **adoración**, es decir, quién recibe obediencia y autoridad final: Dios o un sistema humano-religioso que pretende hablar en su nombre (Ap 14:6–12).

Este libro presenta 10 temas para estudiar Armagedón de manera bíblica, clara y ordenada. Avanzaremos desde la definición del término y su contexto en las plagas, hacia la identificación de los poderes que reúnen al mundo, la naturaleza de Babilonia, el sello de Dios y la marca de la bestia, la coalición global, y finalmente el desenlace: la

venida de Cristo, el milenio, el juicio final y la nueva creación. El propósito no es especular con titulares, sino entender el mensaje profético para fortalecer la fe, afirmar la obediencia, y cultivar un carácter firme en Cristo.

Ellen G. White describe que en el último conflicto, la presión será intensa, pero la victoria no depende de fuerza humana, sino de permanecer fieles a la Palabra y a Cristo. En armonía con esto, Apocalipsis muestra que el Cordero vence, y con Él vencen “los llamados, elegidos y fieles” (Ap 17:14). Por tanto, estudiar Armagedón no es mirar al mundo con temor, sino mirar a Cristo con confianza, y decidir hoy lo que sostendrá el alma cuando llegue la crisis.

 Elaborado por el [Ministerio LD](#)

Instituto Bíblico LD

[504 88227864](tel:50488227864)

info@leydominical.net

Tema 1. ¿Qué es Armagedón y qué NO es?

Subtemas:

1. La única vez que aparece la palabra “Armagedón” (Ap 16:16)
 2. El contexto: la 6.ª plaga y “la batalla del gran día” (Ap 16:12–16)
 3. “Har-Megiddo”: trasfondo de Megido en el AT (Jue 5; 2 R 23:29; Zac 12:11)
 4. Armagedón como conflicto de **adoración** (Ap 13; Ap 14:6–12)
 5. Errores comunes: “solo una guerra en Medio Oriente”, “solo armas nucleares”, “solo política”
-

Tema 2. Las 7 últimas plagas y el marco profético de Armagedón

Subtemas:

1. Santuario, cierre de gracia y preparación del juicio final (Ap 15; Ap 22:11–12)
2. Propósito de las plagas: vindicación del carácter de Dios (Ap 16:5–7)
3. La 6.ª plaga: el Éufrates y el camino para “los reyes del oriente” (Ap 16:12)

4. La 7.ª plaga: “Hecho está” y caída final de Babilonia (Ap 16:17–21)
-

Tema 3. Los 3 poderes que reúnen al mundo: dragón, bestia y falso profeta

Subtemas:

1. Identificación profética (Ap 16:13; Ap 12–13)
 2. La estrategia: engaño mundial y propaganda espiritual (Ap 16:14)
 3. Espiritismo y “señales” como arma del último conflicto (Ap 13:13–14)
 4. La unión de religión y Estado como plataforma de coerción (Ap 13:11–17)
-

Tema 4. Babilonia: confusión religiosa y su caída final

Subtemas:

1. ¿Qué es “Babilonia” en Apocalipsis? (Ap 14:8; Ap 17–18)
2. El vino de Babilonia: falsa doctrina + falsa adoración (Ap 17:2)

3. La caída final y el llamado: “Salid de ella” (Ap 18:1–4)
 4. La crisis final como separación definitiva (Ap 18:8–10)
-

Tema 5. El centro del conflicto: el sello de Dios y la marca de la bestia

Subtemas:

1. El sellamiento y el remanente (Ap 7; Ap 12:17)
 2. Mandamientos de Dios y fe de Jesús (Ap 14:12)
 3. Adoración verdadera vs adoración impuesta (Ap 13:15–17)
 4. El sábado como señal bíblica de lealtad (Gn 2:1–3; Ex 20:8–11; Ez 20:12, 20)
-

Tema 6. Coalición global: “reyes de la tierra” y la reunión para la batalla

Subtemas:

1. La convocatoria mundial (Ap 16:14; Ap 17:12–14)
2. Política + religión: la imagen de la bestia (Ap 13:12–15)

3. ¿Qué rol juegan las naciones y los bloques de poder?
(Ap 17:13)
 4. Cómo se fabrica el consenso global para perseguir
(Jn 16:2; Ap 13:15)
-

Tema 7. Ezequiel 38 y Armagedón: relación, límites y aplicaciones correctas

Subtemas:

1. “Persia” en Ez 38:5 y su valor histórico
 2. Por qué Ez 38 no es “mapa moderno” sino lenguaje profético
 3. Paralelos con Apocalipsis: reunión de naciones y vindicación divina (Ez 38:23; Ap 16:14)
 4. Diferencia clave: Armagedón (Ap 16) y “Gog y Magog” (Ap 20:7–9)
-

Tema 8. El tiempo de angustia: protección del pueblo de Dios

Subtemas:

1. Miguel se levanta: clímax del conflicto (Dn 12:1)
2. Jacob y la prueba final (Jer 30:7; Os 12:3–4)

3. Fe sin mediador visible y confianza en las promesas (Ap 22:11–12)
 4. Liberación divina: Dios interviene a favor de su pueblo (Sal 91; Ap 16:17)
-

Tema 9. La venida de Cristo y el fin del sistema de Babilonia

Subtemas:

1. Cristo como Rey de reyes en el desenlace (Ap 19:11–16)
 2. Caída del engaño: fin de la bestia y el falso profeta (Ap 19:19–21)
 3. La reunión de los redimidos (1 Ts 4:16–17; Mt 24:30–31)
 4. La victoria final pertenece a Dios (Ap 17:14)
-

Tema 10. El fin del conflicto: juicio final, destrucción del mal y nueva creación

Subtemas:

1. Milenio: juicio de los santos y vindicación (Ap 20:1–6; 1 Co 6:2–3)
2. Último ataque: “Gog y Magog” (Ap 20:7–9)

3. Lago de fuego: final del pecado (Ap 20:10, 14–15)
 4. Nueva tierra: restauración eterna (Ap 21–22)
-

Tema 1. La palabra “Armagedón” y dónde aparece

La palabra “**Armagedón**” aparece directamente solo una vez en la Biblia: **Ap 16:16**. No se presenta como un capítulo aislado, sino como parte del desarrollo de las 7 **plagas** y del cierre del gran conflicto.

Texto clave:

- **Ap 16:16** — “Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.”

Clave de lectura: Armagedón no es un “dato suelto”, sino el nombre del **punto de reunión** para el enfrentamiento final entre la rebelión humana y el gobierno de Dios.

CBA (Ap 16): el **CBA t. 7** subraya que el énfasis del pasaje está en la **reunión** por medio del engaño, más que en coordenadas geográficas.

2) El contexto: la 6.ª plaga y “la batalla del gran día”

Armagedón se menciona dentro de la **6.ª plaga**:

- **Ap 16:12–16** describe el secado del Éufrates, la salida de “espíritus inmundos” y el propósito: **reunir a los reyes del mundo** para “la batalla del gran día del Dios Todopoderoso” (Ap 16:14).

Esto enseña 3 verdades:

1. **Es global:** involucra “los reyes de la tierra y de todo el mundo” (Ap 16:14).
2. **Es religioso y espiritual:** la reunión ocurre por “señales” y engaños (Ap 16:14).
3. **Es el clímax del conflicto:** ocurre en el escenario final de Ap 15–16, cuando ya se aproxima el desenlace (Ap 16:17).

EGW: en *El Conflicto de los Siglos*, los capítulos sobre “**El tiempo de angustia**” y “**La liberación del pueblo de Dios**” describen esta fase como la consolidación del poder del mal contra el remanente, y la intervención final de Dios para vindicar su Nombre.

3) “Har-Megiddo”: por qué Megido importa en el AT

“Armagedón” se asocia comúnmente con **Har-Megiddo** (monte de Megido). Más allá del debate lingüístico, el

punto profético es claro: **Megido** evoca en la Biblia un lugar asociado con conflictos decisivos.

Ejemplos del trasfondo:

- **Jue 5** (cántico de Débora): escena de guerra decisiva en el área.
- **2 R 23:29** (muerte de Josías en Meguido): tragedia nacional con implicaciones espirituales.
- **Zac 12:11** (duelo “como el de Hadad-rimón en el valle de Meguido”): lenguaje simbólico de lamento y crisis.

Idea central: así como Megido se asocia con choques cruciales en la historia bíblica, **Armagedón** representa el choque final en el gran conflicto.

4) Armagedón como guerra de adoración, no solo guerra militar

La Biblia describe el conflicto final, sobre todo, como una crisis de **adoración y lealtad**:

- **Ap 13:12–17** muestra coerción para adorar y sanciones económicas.
- **Ap 14:6–12** presenta el llamado a adorar al Creador y a guardar los mandamientos.

- **Ap 12:17** define al remanente por obediencia y testimonio de Cristo.

Por eso, aunque haya elementos de crisis política y social, el blanco del enemigo es que el mundo acepte una **adoración falsa** y persiga a los fieles.

CBA (Ap 13–14): el CBA t. 7 recalca que el punto de quiebre profético es la **adoración**: quién recibe lealtad y autoridad final.

5) Qué NO es Armagedón (errores comunes)

Para evitar sensacionalismo, estos son errores típicos:

- **Error 1:** “Armagedón es solo una guerra militar en un valle.”

Respuesta: Ap 16:14 dice que es una reunión de alcance mundial.

- **Error 2:** “Armagedón se reduce a un solo país moderno.”

Respuesta: Ap 16:14 habla de **todo el mundo** reunido.

- **Error 3:** “Armagedón es principalmente política.”

Respuesta: Ap 16:13–14 muestra un motor espiritual: engaño, señales, propaganda religiosa.

6) Conclusión del Tema 1

Armagedón es el nombre profético del momento en que el mundo, bajo engaño espiritual, se reúne para oponerse a Dios y a su pueblo, y Dios interviene para vindicar su Nombre y liberar a los fieles.

Si te parece bien, el siguiente paso natural es el **Tema 2**, porque Armagedón solo se entiende completo dentro del marco de **Ap 15–16**. La idea final debe quedar clara.

Objeción 1: “Armagedón es solo una guerra militar literal en un valle de Israel.”

Respuesta bíblica:

- El pasaje define la escala como **mundial**, no local: **“reyes de la tierra y de todo el mundo”**. **Ap 16:14**.
- Armagedón es el **lugar de reunión** de esa coalición, no la reducción del conflicto a un valle. **Ap 16:16**.
- La crisis final se describe como conflicto de **adoración y lealtad**, con coerción religiosa y económica. **Ap 13:12–17; Ap 14:6–12**.

Objeción 2: “Armagedón ya ocurrió (en Roma, en el año 70, o en alguna guerra pasada).”

Respuesta bíblica:

- Armagedón está dentro de la secuencia final de las plagas, justo antes del “**Hecho está**”. **Ap 16:12–17**.
- El capítulo conecta con el desenlace donde Cristo aparece como Juez y Rey en la victoria final. **Ap 19:11–16, 19–21**.
- La reunión de “toda” la oposición contra el pueblo de Dios aparece como patrón final también en **Ap 20:7–9**, posterior a la venida (muestra que el lenguaje describe clímax, no solo eventos locales antiguos).

Objeción 3: “Armagedón trata de bombas, misiles y geopolítica; no es un tema espiritual.”

Respuesta bíblica:

- El motor de la reunión es **espiritual**: “espíritus... que hacen señales... para reunir”. **Ap 16:13–14**.
- Jesús advirtió de **señales engañosas** en el tiempo del fin. **Mt 24:24**.

- La línea divisoria que Apocalipsis enfatiza es **adoración**: a quién se adora y bajo qué autoridad. **Ap 13:14–17; Ap 14:9–12.**

Tema 2. Las 7 últimas plagas y el marco profético de Armagedón

1) Santuario, cierre de gracia y por qué las plagas vienen después

Antes de que caigan las plagas, Apocalipsis muestra una escena solemne: el cielo declara que la obra mediadora ha llegado a su fin, y el mundo queda fijado en su decisión.

- **Ap 15:5–8** presenta el santuario abierto, la gloria de Dios llenándolo, y una realidad clave: nadie puede entrar “hasta que se cumpliesen” las plagas.
- **Ap 22:11–12** confirma el principio: llega un punto donde el carácter queda definido (“el que es injusto... el que es santo...”) y luego viene la recompensa.

Idea central: las plagas no son “castigos impulsivos”, sino el juicio final cuando ya hubo luz, llamado, oportunidad y decisión.

EGW (marco general): en *El Conflicto de los Siglos*, cuando describe el cierre de la obra de Cristo en el santuario celestial, ubica las escenas finales como un tiempo donde ya no hay mediación visible y el conflicto se intensifica hasta la liberación del pueblo de Dios.

2) Propósito de las plagas: vindicar el carácter de Dios

Apocalipsis no presenta las plagas como un acto arbitrario, sino como parte de la vindicación divina frente a un mundo que eligió el engaño.

- **Ap 16:5–7** incluye la declaración: “**Justo eres tú...** porque has juzgado estas cosas.”
- Esto muestra que, aun en juicio, Dios es reconocido como justo.

Clave: Armagedón no es solo “un choque de poderes”; es el punto donde queda expuesto quién es Dios, quién es Babilonia, y qué produce el pecado cuando gobierna sin freno.

3) Las plagas en orden: un panorama rápido (para ubicar Armagedón)

Las **7 plagas** (Ap 16) siguen una progresión de colapso:

1. **Úlcera** sobre los que tienen la marca (Ap 16:2)
2. **Mar como sangre** (Ap 16:3)
3. **Ríos y fuentes** afectados (Ap 16:4–7)
4. **Sol** que quema con gran calor (Ap 16:8–9)
5. **Tinieblas** sobre el trono de la bestia (Ap 16:10–11)
6. **Éufrates** y reunión mundial: Armagedón (Ap 16:12–16)
7. “**Hecho está**”, terremoto y caída final de Babilonia (Ap 16:17–21)

Observación: Armagedón ocurre en la 6.ª, justo antes del desenlace total de la 7.ª.

4) La 6.ª plaga: el Éufrates y el “camino” preparado

La 6.ª plaga dice:

- **Ap 16:12** — “El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.”

Aquí el lenguaje es altamente simbólico. En la Biblia, “aguas” a menudo representan pueblos (cf. **Ap 17:15**). El Éufrates está asociado con el sostén de Babilonia (antigua y apocalíptica). Así, el secamiento apunta al debilitamiento del soporte que sostiene a Babilonia y su sistema.

Principio profético: lo que parecía firme se desploma. El sistema pierde su “apoyo de masas”, aunque intenta recuperar control por medio de coerción y engaño.

5) Los 3 espíritus inmundos: el mecanismo que reúne al mundo

La clave del capítulo no es solo el Éufrates, sino el método de reunión:

- **Ap 16:13–14** — salen “tres espíritus inmundos... hacen señales... y van a los reyes... para reunirlos”.

Esto enseña que Armagedón se prepara por:

- **Engaño espiritual** (falsas señales, falsos milagros)
- **Propaganda religiosa** (convencer a la conciencia)
- **Alianza política** (“reyes de la tierra”) para imponer una salida “salvadora”

Este punto conecta con:

- **Ap 13:13–14** (señales que engañan)
- **2 Ts 2:9–10** (poder engañoso con “señales mentirosas”)

6) “He aquí, yo vengo como ladrón”: la advertencia en medio de la 6.ª plaga

En pleno desarrollo de Armagedón, Cristo inserta una advertencia:

- **Ap 16:15** — “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas...”

Esto es crucial: en el momento de mayor presión, el pueblo de Dios necesita:

- **Vigilancia espiritual**
- **Fidelidad práctica**
- **Pureza de vida (“guardar sus ropas”)** (cf. Ap 3:4–5, 18)

Idea: Armagedón no se enfrenta con miedo, sino con preparación del carácter y dependencia total de Cristo.

7) La 7.ª plaga: “Hecho está” y caída final de Babilonia

Después de la reunión de Armagedón, el capítulo llega a su clímax:

- **Ap 16:17** — **“Hecho está”**
- **Ap 16:19** — **“La gran ciudad fue dividida... y Babilonia vino en memoria...”**

El final muestra que el sistema que parecía invencible cae bajo el juicio divino. Armagedón es el punto de reunión; la 7.ª plaga es el golpe final que desmorona el orden rebelde.

8) Conclusión del Tema 2

Las 7 plagas son el marco profético donde Armagedón cobra sentido. Armagedón no es un capítulo suelto: es el

momento en que, después del cierre de gracia, el mundo es reunido por engaño espiritual para el choque final, y Dios declara: “Hecho está”, derribando a Babilonia y liberando a su pueblo.

Versículos clave del tema: Ap 15:8; Ap 16:12–16; Ap 16:17; Ap 22:11–12.

Siguiente (Tema 3): los tres poderes que reúnen al mundo — **dragón, bestia y falso profeta** (Ap 16:13; Ap 12–13).

Objeción 1: “Las plagas son solo símbolos; no habrá juicios reales.”

Respuesta bíblica:

- Se llaman “**copas de la ira de Dios**” derramadas sobre la tierra: lenguaje de acto judicial, no solo metáfora. **Ap 16:1.**
- El santuario queda inaccesible “hasta que se cumpliesen las 7 plagas”, marcando una fase final y definida. **Ap 15:8.**
- Cristo inserta una advertencia real en medio de la 6.ª plaga (“vengo como ladrón”), indicando urgencia y evento final. **Ap 16:15.**

Objeción 2: “Un Dios de amor no puede enviar plagas; eso lo hace injusto o cruel.”

Respuesta bíblica:

- El propio texto declara la **justicia** del juicio: “**Justo eres... porque has juzgado**”. **Ap 16:5–7**.
- Dios juzga después de que la humanidad rechaza la luz; llega un punto donde la decisión queda fijada. **Ap 22:11–12**.
- Dios no se complace en la muerte del impío; su voluntad previa es salvar, pero el juicio llega cuando el pecado madura. **Ez 33:11; Ro 2:4–6**.

Objeción 3: “Los fieles también sufrirán las plagas; entonces ¿de qué sirve estar con Dios?”

Respuesta bíblica:

- La 1.ª plaga especifica su objetivo: cae sobre los que tienen “**la marca de la bestia**” y adoran su imagen. **Ap 16:2**.
- El sellamiento protege en el clímax: Dios marca a sus siervos antes del juicio final. **Ap 7:3; Ap 9:4**.
- Promesa de cuidado en tiempo de calamidad: Dios guarda a los suyos en medio de la crisis. **Sal 91:1–10**.

Tema 3. Los 3 poderes que reúnen al mundo: dragón, bestia y falso profeta

1) El texto base: ¿quiénes son y qué hacen?

En la 6.ª plaga aparece una escena clave:

- **Ap 16:13–14** — “vi salir... del **dragón**, de la **bestia** y del **falso profeta**, tres espíritus inmundos... que hacen señales... para reunir a los reyes... del mundo entero...”

Aquí se revelan 2 hechos decisivos:

1. **La reunión mundial no surge sola:** es provocada, dirigida y acelerada.
2. **El instrumento principal es el engaño religioso:** “hacen señales... para reunir”.

Armagedón no se entiende sin esta tríada, porque ellos son el “mecanismo” de convocatoria global.

2) El dragón: la mente detrás del sistema

En Apocalipsis, el “dragón” se identifica con claridad:

- **Ap 12:9** — “la serpiente antigua, que se llama **diablo** y **Satanás**...”

Por tanto, el dragón es la **fuentes** del conflicto, el originador del engaño, el que busca adoración y oposición a Dios.

- **Ap 12:17** muestra su blanco final: el remanente que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús.
- **Jn 8:44** describe su carácter: mentiroso y homicida desde el principio.

Idea central: detrás de la crisis final hay una inteligencia real que odia la ley de Dios y quiere sustituir la autoridad divina por una falsa adoración.

3) La bestia: poder religioso-político que recibe autoridad

El término “bestia” remite directamente a **Apocalipsis 13**, donde aparece un poder que recibe autoridad y busca adoración.

- **Ap 13:2–4** — el dragón le da “su poder y su trono y grande autoridad”, y el mundo “adoró” al dragón y a la bestia.
- **Ap 13:7–8** — se le permite perseguir, y recibe adoración mundial.

Aquí hay un patrón:

- El dragón **da poder**.
- La bestia **recibe poder** y canaliza adoración.
- El sistema se vuelve coercitivo contra los fieles.

Idea clave del conflicto final: no es solo política. Es **adoración** respaldada por poder civil.

4) El falso profeta: religión engañosa que legitima y convence

El “falso profeta” aparece explícitamente en Ap 16:13; y su función se relaciona con la obra del poder engañoso que hace señales para arrastrar al mundo.

Apocalipsis 13 describe a un segundo poder que:

- Hace grandes señales (Ap 13:13)
- Engaña a los moradores de la tierra por esas señales (Ap 13:14)
- Lleva a que se imponga la adoración y la “imagen” (Ap 13:14–15)

En Apocalipsis 19 el “falso profeta” es asociado con el que “hacía señales” y con esas señales engañaba:

- **Ap 19:20** — “el falso profeta... que había hecho señales... con las cuales había engañado...”

Idea central: el falso profeta representa una expresión religiosa que se presenta como “voz de Dios”, pero en realidad sirve para **legitimar** el sistema de Babilonia y empujar a la coerción.

5) “Tres espíritus inmundos”: el método de convocatoria

Ap 16 no solo nombra los poderes; describe el método: “espíritus inmundos... que hacen señales”.

- **Ap 16:14** — “son espíritus de demonios, que hacen señales...”

Esto conecta con advertencias directas del NT:

- **Mt 24:24** — “harán grandes señales... para engañar”
- **2 Ts 2:9–10** — “señales y prodigios mentirosos... para los que no recibieron el amor de la verdad”

Conclusión: la unión final se fabrica con una combinación de:

- **Experiencias sobrenaturales** (señales)
 - **Narrativas religiosas** (falso profetismo)
 - **Autoridad política** (“reyes de la tierra”)
 - **Presión social y económica** (Ap 13:16–17)
-

6) El objetivo: reunir al mundo contra Dios y su pueblo

El texto lo dice sin rodeos: la convocatoria es “para la batalla del gran día”:

- **Ap 16:14** — reunión para la batalla final
- **Ap 17:12–14** — “estos tienen un mismo propósito... pelearán contra el Cordero”
- **Ap 13:15** — la coerción llega a extremos contra los que no se someten

En otras palabras, el clímax no es “un debate teológico”, sino una crisis donde:

- Se impone un sistema religioso-político global
- Se persigue la fidelidad a Dios
- Se busca quebrar la lealtad del remanente

7) La advertencia práctica: ¿cómo se vence el engaño?

Apocalipsis no solo informa, también prepara. Hay 3 antídotos bíblicos:

1. Amar la verdad

- **2 Ts 2:10** — el problema no es falta de datos, sino no recibir el amor de la verdad.

2. Permanecer en la Palabra y el testimonio de Jesús

- **Ap 12:11** — vencen por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio.
- **Ap 12:17** — fidelidad a los mandamientos y al testimonio.

3. Discernir por fruto y doctrina, no por “señales”

- **Is 8:20** — “¡A la ley y al testimonio!”
 - **Jn 17:17** — “Tu palabra es verdad.”
-

Conclusión del Tema 3

El mundo no llega a Armagedón por accidente. Apocalipsis revela una estrategia: el **dragón** (Satanás) impulsa, la **bestia** estructura un sistema de autoridad y adoración, y el **falso profeta** provee el componente religioso persuasivo y engañoso, usando señales para reunir a los reyes del mundo. El conflicto final se decide por **verdad vs engaño** y por **lealtad en la adoración**.

Textos clave: Ap 16:13–14; Ap 12:9, 17; Ap 13:2–4, 13–17; Ap 17:12–14; Ap 19:20.

Objeciones apologéticas del Tema 3 y respuestas bíblicas

Objeción 1: “Eso de dragón/bestia/falso profeta es mito; no se puede tomar en serio como fuerzas reales.”

Respuesta bíblica:

- La Biblia define al dragón con nombre propio: **Satanás. Ap 12:9.**
- La batalla espiritual es doctrina explícita del NT: “principados... potestades”. **Ef 6:12.**
- Jesús mismo habló de Satanás como un ser real y activo. **Lc 10:18; Jn 8:44.**

Objeción 2: “Las ‘señales’ demuestran que Dios está con ellos; si hacen milagros, es verdadero.”

Respuesta bíblica:

- Jesús advirtió que habrá “grandes señales” para engañar. **Mt 24:24.**
- Pablo habló de “señales y prodigios mentirosos”. **2 Ts 2:9–10.**
- El criterio final no es el milagro, sino la fidelidad a la Palabra: **Is 8:20; Jn 17:17.**

Objeción 3: “Eso de unir religión y Estado es exageración; nunca pasará a escala global.”

Respuesta bíblica:

- Apocalipsis describe adoración impuesta y sanciones económicas: **Ap 13:15–17**.
- Describe coalición global de reyes con “un mismo propósito”: **Ap 17:12–13**.
- Y afirma que “los reyes... del mundo entero” serán reunidos: **Ap 16:14**.

Última idea clara: el conflicto final no se sostiene por pura política, sino por una alianza mundial impulsada por engaño espiritual y coerción religiosa.

Tema 4. Babilonia: confusión religiosa y su caída final

1) ¿Qué es “Babilonia” en Apocalipsis?

En Apocalipsis, **Babilonia** no es presentada solo como una ciudad antigua, sino como un **sistema religioso** que produce confusión espiritual y une a las naciones contra Dios.

- **Ap 14:8** — “Ha caído Babilonia...”
- **Ap 17:1–6** — Babilonia aparece como una “mujer” infiel (símbolo bíblico de un sistema religioso) en alianza con poderes civiles.
- **Ap 17:15** — las “aguas” donde se sienta representan “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas”.
- **Ap 16:19** — en la 7.ª plaga, Babilonia llega a su colapso final.

Clave bíblica: Babilonia es **confusión religiosa organizada**, con influencia mundial y apoyo político.

EGW: en *El Conflicto de los Siglos* se describe a Babilonia como la confusión final del cristianismo apóstata y su alianza con poderes del mundo para imponer una falsa adoración (ver los capítulos sobre el último conflicto y la liberación del pueblo de Dios).

CBA (t. 7): al comentar Ap 14, 17 y 18, resalta que “Babilonia” es símbolo de **apostasía religiosa** y no solo un punto geográfico.

2) El vino de Babilonia: falsa doctrina + falsa adoración

Apocalipsis insiste en una imagen: **el vino**.

- **Ap 14:8** — “vino del furor de su fornicación”
- **Ap 17:2** — “los moradores... se embriagaron con el vino”

En lenguaje profético, el “vino” representa enseñanzas que **intoxican** la mente espiritual, hasta que la verdad deja de discernirse con claridad.

Ese vino incluye 2 cosas:

1. **Falsa doctrina** que reemplaza la Palabra por tradición humana (cf. **Mr 7:7–9**).
2. **Falsa adoración** que cambia la obediencia por una religión de conveniencia (cf. **Mt 15:9**).

Resultado: confusión. La gente cree estar adorando a Dios, pero termina aceptando un sistema que se opone a su ley.

3) “Fornicación” en Apocalipsis: la unión ilícita de religión y Estado

Apocalipsis llama “fornicación” a la relación de Babilonia con los reyes.

- **Ap 17:2** — “los reyes... han fornicado con ella”
- **Ap 18:3** — “todas las naciones han bebido...”

La idea no es moral privada, sino **infidelidad espiritual**: cuando la religión deja de depender de Dios y busca sostén en el poder civil.

Esto conecta directamente con la crisis final:

- **Ap 13:12–17** — religión respaldada por coerción y sanciones.
- **Ap 16:13–14** — la convocatoria a Armagedón se mueve por engaño espiritual y acuerdos de poder.

Conclusión: Babilonia no convence solo con palabras; también presiona con autoridad política.

4) La caída final de Babilonia: ¿qué significa “ha caído”?

Apocalipsis muestra la caída de Babilonia en 2 niveles:

1. **Caída moral y doctrinal (ya está “caída” en su contenido):**

- **Ap 14:8** anuncia su caída como resultado de su apostasía.

2. Caída pública y definitiva (cuando su engaño queda expuesto):

- **Ap 18:1–2** — “ha caído... y se ha hecho habitación de demonios...”
- **Ap 16:19** — en la 7.ª plaga, Babilonia llega al quiebre final.

Un detalle clave del colapso es que Babilonia pierde su soporte:

- **Ap 17:16–17** — los mismos poderes que la apoyaron terminan volviéndose contra ella.
Eso armoniza con la idea del “secamiento” en la 6.ª plaga: el sistema pierde su “respaldo de masas” y su estabilidad (cf. **Ap 16:12**; comparar con **Ap 17:15**).

EGW: describe que, cuando el mundo vea el engaño, muchos se volverán contra los líderes religiosos que los condujeron a la crisis, y el sistema se fracturará antes de la liberación final.

5) “Salid de ella”: el llamado de misericordia en el momento final

Lo más importante de Babilonia no es solo su juicio, sino el llamado de Dios:

- **Ap 18:4** — “Salid de ella, pueblo mío...”

Esto enseña 3 verdades simples:

1. **Dios tiene hijos sinceros dentro de sistemas confundidos.**
2. El llamado final no es a “ganar debates”, sino a **salvar personas** con verdad.
3. Salir de Babilonia es salir de la **confusión doctrinal** y de la **adoración falsa** para obedecer a Dios.

Este llamado se alinea con el mensaje del remanente:

- **Ap 14:6–12** — evangelio eterno + adoración al Creador + fidelidad a los mandamientos.

Conclusión del Tema 4

Babilonia es el nombre profético del sistema de confusión religiosa que une fe y poder para imponer una falsa adoración. Su caída final ocurre cuando su engaño queda expuesto, su sostén se quiebra, y Dios llama a sus hijos a salir de la confusión y ponerse del lado de la verdad.

Textos clave: Ap 14:8; Ap 16:19; Ap 17:1–2, 15–17; Ap 18:1–4.

Objeciones apologéticas del Tema 4 (3) y respuestas bíblicas

Objeción 1: “Babilonia es solo una ciudad antigua; no puede ser un sistema religioso.”

Respuesta bíblica:

- La Babilonia de Apocalipsis domina a “reyes” y “pueblos” en escala mundial. **Ap 17:2, 15.**
- Es llamada “madre” de otras corrupciones (“hijas”), lenguaje de sistema, no de una sola ciudad. **Ap 17:5.**
- La Babilonia histórica ya cayó hace siglos, pero Apocalipsis habla de una Babilonia activa en el tiempo del fin. **Ap 14:8; Ap 18:2.**

Objeción 2: “Decir ‘salid de ella’ es sectarismo; Cristo no manda separarse.”

Respuesta bíblica:

- Dios sí llama a separación cuando hay mezcla con error que destruye la fidelidad. **Ap 18:4; 2 Co 6:17.**
- Pero no es aislamiento del mundo: Cristo oró por un pueblo guardado del mal mientras cumple misión. **Jn 17:15–18.**
- “Salir” es salir de la confusión y obedecer la verdad, no abandonar el amor ni el testimonio.

Objeción 3: “Babilonia es una sola denominación específica; señalarla así es suficiente.”

Respuesta bíblica:

- El texto muestra que Dios tiene “pueblo mío” dentro de Babilonia, por lo que no se reduce a una etiqueta simple. **Ap 18:4.**
- Babilonia aparece como un conjunto: “madre” y “abominaciones”, indicando un fenómeno amplio de apostasía. **Ap 17:5.**
- La Biblia llama a discernir por verdad y fruto, no por caricaturas: **Is 8:20; Mt 7:20.**

La caída de Babilonia es real, pero el llamado de Dios es más grande: “Salid... pueblo mío.”

Tema 5. El centro del conflicto: el sello de Dios y la marca de la bestia

1) Por qué este tema es el corazón de Armagedón

Apocalipsis muestra que el conflicto final no se decide solo por política, sino por **adoración** y **autoridad**: ¿quién tiene derecho a mandar y ser obedecido?

- **Ap 14:7** — “Adorad al que hizo...” (adoración al Creador)
- **Ap 14:9–12** — advertencia contra adorar a la bestia y recibir su marca
- **Ap 13:15–17** — coerción: presión social y económica

Idea clave: el sello y la marca son señales de **lealtad** en una crisis donde se impondrá una adoración falsa.

2) ¿Qué es el sello de Dios?

Apocalipsis habla de un sellamiento previo a los juicios finales:

- **Ap 7:2–3** — “no hagáis daño... hasta que hayamos sellado...”
- **Ap 14:1** — los fieles tienen el nombre del Padre en la frente (identidad y pertenencia)

En la Biblia, sellar implica:

1. **Pertenencia** (Dios reconoce a los suyos)
2. **Protección** en el clímax del conflicto (comparar **Ap 7** con **Ap 9:4**)
3. **Carácter confirmado** por la verdad y el Espíritu (cf. **Ef 4:30**)

Marco profético: la “frente” representa convicción, mente, decisión consciente (cf. **Dt 6:6–8** como principio de lealtad interna).

EGW: en *El Conflicto de los Siglos* presenta el “sello de Dios” como la obra final de preparación del carácter y fidelidad práctica, en contraste con la obediencia forzada al sistema del mundo.

CBA (t. 7): al comentar **Ap 7** y **Ap 14**, resalta el sellamiento como señal de identidad del pueblo fiel en el conflicto final.

3) ¿Qué relación tiene el sello con la ley de Dios?

En la Escritura, el sello se asocia con la **ley** y el “testimonio”:

- **Is 8:16, 20** — “Ata el testimonio, sella la ley...” / “¡A la ley y al testimonio!”

- **Ap 12:17** — el remanente guarda los mandamientos de Dios
- **Ap 14:12** — “los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”

Por eso, el sello no es una emoción religiosa. Es fidelidad a la verdad revelada.

4) El sábado como señal bíblica de lealtad al Creador

La Biblia llama al sábado una “señal” distintiva entre Dios y su pueblo:

- **Ex 20:8–11** — el sábado está anclado en la Creación
- **Ex 31:13, 17** — “señal... porque en 6 días hizo Jehová...”
- **Ez 20:12, 20** — “por señal... para que sepáis que yo soy Jehová”

Esto conecta con el primer ángel:

- **Ap 14:7** — adorar al Creador (lenguaje que recuerda **Ex 20:11**)

Punto profético: en la crisis final, el tema de la adoración al Creador y la autoridad divina se vuelve decisivo.

EGW: enseña que el punto culminante del conflicto final gira en torno a la autoridad de Dios, su ley, y el asunto de

la adoración, destacando el sábado bíblico como señal de lealtad cuando el mundo sea presionado a conformarse.

CBA (t. 7): al tratar **Ap 14** y **Ap 13**, vincula el llamado a adorar al Creador con la obediencia a los mandamientos.

5) ¿Qué es la marca de la bestia?

La marca aparece en el contexto de **adoración impuesta** y **coerción**:

- **Ap 13:15–17** — se obliga a adorar; hay control económico
- **Ap 14:9–11** — advertencia solemne contra adorar a la bestia y recibir su marca

La marca, por tanto, no es presentada primero como tecnología, sino como **sumisión a una autoridad religiosa falsa** en oposición a los mandamientos de Dios.

El marco profético del poder que cambia la ley aparece también en:

- **Dn 7:25** — “pensará en cambiar los tiempos y la ley”

Resumen: la marca es el signo de obediencia al sistema contrario a Dios, especialmente cuando ese sistema exige adoración y desobediencia a la ley divina.

6) ¿La marca se recibe “por ignorancia”?

Apocalipsis muestra que el mensaje final es mundial y claro:

- **Ap 14:6–10** — proclamación global con advertencia directa
- **Ap 18:1–4** — luz adicional y llamado final a salir de Babilonia

Por eso, la Biblia presenta responsabilidad moral en el momento en que la verdad ha sido anunciada y la decisión es consciente.

EGW: recalca que la marca se relaciona con la obediencia en medio de la presión final, cuando hay luz suficiente para decidir.

7) Conclusión del Tema 5

En el conflicto final, el mundo será llevado a una crisis de adoración. El **sello de Dios** identifica a los que aman la verdad, guardan los mandamientos y permanecen fieles al Creador; la **marca de la bestia** identifica a los que aceptan la autoridad religiosa falsa cuando esta se impone contra la ley de Dios.

Textos clave: Ap 7:2–3; Ap 12:17; Ap 13:15–17; Ap 14:6–12; Ex 20:8–11; Ez 20:12, 20; Dn 7:25; Is 8:16, 20.

Objeciones apologéticas del Tema 5 y respuestas bíblicas

Objeción 1: “La marca de la bestia es un chip, una vacuna o tecnología; no tiene que ver con adoración.”

Respuesta bíblica:

- La marca aparece unida a **adoración y coerción religiosa**, no a un dispositivo: **Ap 13:15–17; Ap 14:9–11.**
- El conflicto final gira en torno a autoridad espiritual y obediencia: **Ap 14:12; Ap 12:17.**
- Las “señales” engañosas son parte del control espiritual del fin, no meramente tecnología: **Ap 16:13–14; Mt 24:24.**

Objeción 2: “El sello de Dios es solo ‘el Espíritu Santo’; no tiene relación con mandamientos ni con el sábado.”

Respuesta bíblica:

- Sí, el sellamiento incluye la obra del Espíritu: **Ef 4:30**, pero Apocalipsis define a los sellados como quienes guardan los mandamientos: **Ap 12:17; Ap 14:12**.
- La Biblia conecta sellar con la ley y el testimonio: **Is 8:16, 20**.
- El sábado es llamado “señal” ligada a reconocer a Dios como Creador y Santificador: **Ex 31:13, 17; Ez 20:12, 20**.

Objeción 3: “El sábado era para los judíos; en el NT ya no aplica.”

Respuesta bíblica:

- El sábado nace en la Creación, antes de Israel: **Gn 2:1–3**.
- Está en el Decálogo como memorial de creación, no como rito nacional: **Ex 20:8–11**.
- Jesús afirmó la permanencia de la ley y llamó a una obediencia profunda: **Mt 5:17–19**.
- En Hechos se ve práctica sabática en la predicación apostólica: **Hch 13:42–44; Hch 16:13; Hch 17:2; Hch 18:4**.

Tema 6. Coalición global: “reyes de la tierra” y la reunión para la batalla

1) La profecía describe una convocatoria mundial, no un conflicto aislado

Armagedón no se presenta como un incidente regional, sino como la **consolidación global** de poderes que terminan enfrentándose al Cordero y persiguiendo al pueblo fiel.

- **Ap 16:14** — “reunir a los reyes... **de todo el mundo**”
- **Ap 17:12–13** — “estos tienen **un mismo propósito**... entregarán su poder y autoridad”
- **Ap 17:14** — “pelearán contra el Cordero”

Punto clave: la profecía insiste en unidad de propósito, coordinación y un objetivo común.

2) ¿Quiénes son “los reyes de la tierra” en Apocalipsis?

En Apocalipsis, “reyes de la tierra” representa el liderazgo civil y político del mundo, pero no actuando solo por cálculo humano, sino bajo una influencia espiritual.

- **Ap 16:13–14** muestra que la convocatoria ocurre por “espíritus... que hacen señales”.
- **Ap 17:15** muestra que el sistema se apoya en masas (“pueblos... naciones...”).

Así, “reyes” = poderes que deciden, legislan, ejecutan y coordinan; y “tierra/mundo” = escala internacional.

3) La plataforma de unión: religión + Estado (la “imagen de la bestia”)

La profecía enseña que la presión final no será solo cultural, sino **legal**. Ese punto aparece en Apocalipsis 13:

- **Ap 13:12** — se impulsa la adoración a la primera bestia
- **Ap 13:14–15** — se crea una “imagen” (estructura paralela de autoridad religiosa respaldada por poder civil)
- **Ap 13:16–17** — control económico

Conclusión: la coalición global funciona porque:

1. hay un discurso religioso que “justifica”,
 2. un poder civil que “ejecuta”,
 3. y un consenso social que “presiona”.
-

4) ¿Cómo se fabrica el consenso mundial?

Apocalipsis muestra un mecanismo en cadena:

1. Engaño espiritual por señales

- **Ap 16:14; Ap 13:13–14**

2. Narrativa de crisis y solución global

- El texto sugiere “propósito” y coordinación (Ap 17:13).
- En crisis, la humanidad suele aceptar medidas extraordinarias; la profecía indica que el fin incluirá coerción (Ap 13:16–17).

3. Coerción legal y económica

- **Ap 13:16–17** — “nadie pueda comprar ni vender...”

4. Persecución religiosa

- **Ap 13:15** — presión extrema contra los fieles
- **Jn 16:2** — incluso creyendo “dar servicio a Dios”

Idea central: el mundo será reunido no solo por temor, sino por una religión falsa que presenta la coerción como “virtud” y la obediencia a Dios como “amenaza”.

5) “Un mismo propósito”: la unidad final no es amor, es control

Un texto muy directo:

- **Ap 17:13** — “estos tienen un mismo propósito...”

El propósito no es avivamiento genuino, sino uniformidad forzada en adoración y política religiosa. Por eso el capítulo dice:

- **Ap 17:14** — el blanco final: “pelearán contra el Cordero”

Y el resultado es inevitable:

- “el Cordero los vencerá... y los llamados, elegidos y fieles...” (Ap 17:14)

6) ¿Qué rol juegan las naciones hoy?

La profecía no te pide adivinar nombres modernos, sino reconocer el patrón:

- **unidad global + liderazgo político + engaño religioso + coerción.**

En ese marco, la participación de naciones hoy se entiende así:

- no porque cada país cumpla un “papel fijo” por su bandera,
- sino porque el sistema final busca adhesión universal (“mundo entero”: Ap 16:14).

Aplicación práctica: la pregunta decisiva no es “qué país hará qué”, sino:

¿quién define la adoración y la conciencia: Dios o el poder humano? (cf. Hch 5:29)

7) Conclusión del Tema 6

Apocalipsis revela que Armagedón incluye una coalición global de “reyes de la tierra” con un mismo propósito: imponer una falsa unidad religiosa-política que termina peleando contra el Cordero y persiguiendo al pueblo fiel. La profecía llama a discernir, a no vender la conciencia por seguridad, y a permanecer con Cristo.

Textos clave: Ap 16:14; Ap 17:12–14; Ap 13:14–17; Jn 16:2; Hch 5:29.

Objeciones apologéticas del Tema 6 y respuestas bíblicas

Objeción 1: “Apocalipsis exagera; nunca habrá una coalición mundial con un solo propósito.”

Respuesta bíblica:

- El texto lo declara explícitamente: “reyes... **de todo el mundo**” reunidos. **Ap 16:14.**
- Habla de una coordinación real: “un mismo propósito... entregarán su poder”. **Ap 17:13.**
- El control económico global es parte del escenario profético: **Ap 13:16–17.**

Objeción 2: “Dios no permitiría coerción religiosa; eso contradice la libertad que Él mismo dio.”

Respuesta bíblica:

- La Biblia enseña que Dios permite que el mal se manifieste plenamente antes del juicio final. **Ap 22:11–12.**
- Cristo advirtió persecución religiosa incluso “en nombre de Dios”. **Jn 16:2.**
- La historia bíblica confirma que la coerción existe cuando religión y poder se mezclan (ej.: **Dn 3:4–6**), y Apocalipsis muestra su repetición final.

Objeción 3: “Si hay presión económica, entonces obedecer a Dios será imposible para la gente común.”

Respuesta bíblica:

- Dios promete sostener a los fieles en el tiempo final: **Is 33:15–16** (“pan le será dado, sus aguas seguras”).
- Dios cuida a los suyos en medio de calamidad: **Sal 37:19**.
- El conflicto se gana por fe y perseverancia, no por ventaja humana: **Ap 14:12**.

Si dices “siguiente”, avanzo con el **Tema 7: Ezequiel 38 y Armagedón — relación, límites y aplicaciones correctas**, y al final incluyo sus 3 objeciones.

Tema 7. Ezequiel 38 y Armagedón: relación, límites y aplicaciones correctas

1) “Persia” en Ez 38:5 y su valor histórico

Ezequiel menciona una coalición dirigida por “Gog” y enumera naciones antiguas entre sus aliados:

- Ez 38:5 — “**Persia**, Cus y Put...”

Persia corresponde históricamente al corazón del antiguo imperio persa, ligado en gran parte al territorio del **Irán moderno**. Por eso se dice que “Irán aparece” en Ezequiel 38, pero aparece con su **nombre bíblico antiguo**: *Persia*.

Punto clave: el texto no fue escrito con el mapa moderno, sino con **nombres del mundo antiguo**.

2) Por qué Ez 38 no es un “mapa moderno”, sino lenguaje profético

Ezequiel 38–39 usa una lista de pueblos y regiones antiguas para describir una **confederación enorme** que se levanta con arrogancia, y luego Dios interviene de forma decisiva.

Observa los énfasis del pasaje:

- “subirás... como nube para cubrir la tierra” (lenguaje de gran alcance). **Ez 38:9, 16**
- propósito: atacar al pueblo (seguridad aparente) y luego Dios actúa. **Ez 38:10–12**
- desenlace: Dios se **vindica** ante las naciones. **Ez 38:23; 39:7**

En profecía, los nombres antiguos pueden funcionar como **tipos** (patrones) para hablar del conflicto final: naciones reunidas, soberbia humana, ataque al pueblo de Dios, y la intervención divina.

CBA (t. 4, Ez 38–39): trata el pasaje con seriedad histórica, pero subraya que su lenguaje y sus temas (reunión de naciones, intervención directa de Dios, vindicación del Nombre) abren un marco que muchos aplican al clímax final.

3) Paralelos reales entre Ez 38 y Apocalipsis

Hay similitudes notables con el escenario de Armagedón:

- **Reunión de potencias:**
 - Ez 38: una coalición amplia (Ez 38:4–6).
 - Ap 16: “reyes... de todo el mundo” reunidos (Ap 16:14).
- **Intervención de Dios para vindicar su Nombre:**

- “seré santificado... y sabrán que yo soy Jehová” (Ez 38:23).
- “Hecho está” (Ap 16:17) y juicio final contra Babilonia (Ap 16:19).
- **Conflicto que excede lo meramente político:**
 - En Apocalipsis la reunión es por engaño espiritual (Ap 16:13–14).
 - En Ezequiel el énfasis final es teológico: Dios se da a conocer en juicio (Ez 39:7).

Conclusión parcial: Ez 38 y Ap 16 comparten el mismo “ADN profético”: coalición, ataque, y vindicación de Dios.

4) Diferencia clave: Armagedón (Ap 16) y “Gog y Magog” (Ap 20)

Aquí hay un punto que evita confusión:

- **Armagedón** aparece dentro de las plagas, antes del cierre total del capítulo 16 y vinculado al desenlace que conduce a la venida de Cristo y la caída de Babilonia. **Ap 16:12–21; Ap 19:11–21**
- **“Gog y Magog”** aparece **después** del milenio, cuando Satanás reúne nuevamente a las naciones para el ataque final y desciende fuego del cielo. **Ap 20:7–9**

Por eso, bíblicamente, **Ap 16 y Ap 20 no describen el mismo momento cronológico**, aunque sí muestran un patrón similar: el mal intenta un ataque total y Dios lo termina.

EGW: en *El Conflicto de los Siglos* (capítulos finales), describe el ataque final de las naciones contra el pueblo de Dios y la intervención definitiva del Señor en armonía con **Ap 20:7–9**, mostrando que Dios cierra el conflicto con justicia y liberación.

5) Entonces, ¿cómo se usa correctamente Ez 38 al hablar de Irán hoy?

Uso correcto, bíblico y sobrio:

1. **Sí, Persia aparece** (Ez 38:5), y Persia se relaciona históricamente con Irán.
 2. **Pero la profecía no fue dada para fijar fechas o titulares**, sino para mostrar el cuadro final: coalición global, engaño, presión, y Dios vindicando su Nombre (Ez 38:23; Ap 16:14).
 3. El centro del conflicto final, según Apocalipsis, es **adoración y lealtad** (Ap 13:12–17; Ap 14:6–12), no solo geopolítica.
-

Conclusión del Tema 7

Ezequiel 38 menciona a **Persia**, lo que conecta el pasaje con el mundo persa ligado al Irán histórico, pero su propósito principal es revelar el patrón del conflicto final: naciones reunidas, ataque contra el pueblo de Dios y la intervención del Señor para vindicar su Nombre y liberar a los fieles (Ez 38:23).

Objeciones apologéticas del Tema 7 (3) y respuestas bíblicas

Objeción 1: “Ezequiel 38 es un mapa moderno: Persia = Irán, Gog = X país, y ya está.”

Respuesta bíblica:

- Ezequiel usa **nombres antiguos**, no estados modernos, y el énfasis del capítulo es la **vindicación de Dios** ante las naciones. **Ez 38:23; 39:7.**
- Apocalipsis describe una reunión global con lenguaje teológico y espiritual, no como simple cartografía política. **Ap 16:13–14.**

Objeción 2: “Ez 38, Armagedón (Ap 16) y Gog y Magog (Ap 20) son exactamente el mismo evento.”

Respuesta bíblica:

- **Ap 16** ocurre en el marco de las plagas y conduce al desenlace del capítulo 19. **Ap 16:12–21; Ap 19:11–21.**
- **Ap 20:7–9** ocurre **después** del milenio. Eso marca una diferencia cronológica clara.

Objeción 3: “Si Persia aparece en Ez 38, entonces Irán necesariamente atacará a Israel en tal fecha.”

Respuesta bíblica:

- La Biblia prohíbe el sensacionalismo de fechas y llama a velar y permanecer fieles. **Mt 24:36; Ap 16:15.**
- El pasaje enfatiza el propósito espiritual: Dios se da a conocer en juicio y liberación, no un calendario de titulares. **Ez 38:23.**

Tema 8. El tiempo de angustia: protección del pueblo de Dios

1) El clímax anunciado: “Miguel se levantará”

Daniel describe el momento más solemne del conflicto final:

- **Dn 12:1** — “En aquel tiempo se levantará **Miguel**... y será tiempo de angustia, cual nunca fue...”

En el marco profético, “Miguel” aparece como el defensor del pueblo de Dios:

- **Dn 10:13, 21** — Miguel interviene en el conflicto.
- **Jud 9** — Miguel aparece en contienda contra el adversario.

Idea central: el tiempo de angustia no es solo crisis mundial; es el momento en que Dios protege a su pueblo mientras el mal intenta aplastarlo.

2) ¿Qué es “tiempo de angustia” bíblicamente?

No es simplemente “dificultad general”. Es una fase donde convergen:

1. **Cierre de gracia / decisión fijada** (cf. Ap 22:11–12)
2. **Crisis de adoración y coerción** (cf. Ap 13:15–17)

3. Juicios finales (plagas) (cf. Ap 16)

4. Presión máxima contra los fieles (cf. Ap 12:17)

Por eso Daniel lo describe como “cual nunca fue”. **Dn 12:1.**

3) Jacob: el modelo bíblico de la prueba final

La Escritura usa a Jacob como símbolo de lucha espiritual intensa, no de desesperación sin esperanza.

- **Os 12:3–4** — Jacob luchó y “venció”, rogó y alcanzó favor.
- **Gn 32:24–30** — Jacob se aferra a Dios y no suelta la bendición.

Y Jeremías describe “el tiempo de angustia de Jacob”:

- **Jer 30:7** — “tiempo de angustia... pero de ella será librado.”

Aplicación: el pueblo de Dios enfrenta presión externa y lucha interna, pero se aferra a las promesas y es librado.

4) Protección divina en medio de la crisis

La Biblia no enseña que el fiel sea invencible por sí mismo, sino que Dios lo guarda.

Promesas directas:

- **Sal 91:1–10** — protección en medio de calamidad
- **Is 33:15–16** — provisión en tiempo de escasez
- **Sal 37:19** — “en los días de hambre serán saciados”
- **Dn 3:16–18, 25** — Dios guarda en el fuego (patrón espiritual)

En Apocalipsis, el sellamiento aparece antes del golpe final:

- **Ap 7:2–3** — sellados antes del juicio
- **Ap 9:4** — no dañar a los que tienen el sello

Idea: Dios no promete ausencia de tensión, promete presencia, sustento y liberación en el momento justo.

5) “Fe sin mediador visible” y el llamado a permanecer limpios

Cuando Apocalipsis declara que la decisión queda fijada, Cristo aún llama a velar:

- **Ap 16:15** — “Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas...”
- **Ap 3:18** — consejo para vestiduras (pureza, justicia de Cristo)

Esto no es perfeccionismo humano, sino:

- una vida entregada,
 - pecado abandonado,
 - confianza total en la justicia de Cristo,
 - fidelidad práctica bajo presión.
-

6) La liberación: Dios interviene a favor de su pueblo

Daniel promete que, en el clímax:

- **Dn 12:1** — “en aquel tiempo será libertado tu pueblo...”

Apocalipsis muestra el momento culminante:

- **Ap 16:17** — “Hecho está”
- **Ap 19:11–16** — Cristo aparece como Rey y vencedor

EGW: en *El Conflicto de los Siglos* (capítulos sobre el tiempo de angustia y la liberación) describe el punto donde la amenaza llega a su máxima intensidad, y entonces Dios interviene para librar a los fieles y vindicar su Nombre.

Conclusión del Tema 8

El tiempo de angustia es la fase final del conflicto donde el mundo presiona al máximo, pero Dios se levanta como

defensor. Así como Jacob se aferró a la promesa, el pueblo fiel se aferra a Cristo, permanece velando y es preservado por la mano de Dios hasta la liberación final.

Textos clave: Dn 12:1; Jer 30:7; Gn 32:24–30; Os 12:3–4; Sal 91; Is 33:15–16; Ap 7:2–3; Ap 16:15–17.

Objeciones apologéticas del Tema 8 y respuestas bíblicas

Objeción 1: “Eso del ‘tiempo de angustia’ es alarmismo religioso; siempre ha habido crisis.”

Respuesta bíblica:

- Daniel lo diferencia de toda crisis previa: “cual nunca fue”. **Dn 12:1.**
- Apocalipsis lo enmarca en la etapa final cuando la decisión queda fijada. **Ap 22:11–12.**
- Es un choque final de adoración con coerción global, no una crisis común. **Ap 13:15–17.**

Objeción 2: “Si Dios ama, ¿por qué permite que su pueblo pase por presión extrema?”

Respuesta bíblica:

- Dios ha permitido pruebas en todas las edades para purificar la fe, pero siempre promete presencia y liberación. **Dn 3:17–18, 25; Sal 91:1–10.**
- El conflicto revela el resultado real del pecado y vindica el carácter de Dios. **Ap 16:5–7.**
- La promesa central no es ausencia de prueba, sino liberación final: **Dn 12:1; Jer 30:7.**

Objeción 3: “Hablas de protección, pero muchos creyentes han sufrido; ¿cómo encaja?”

Respuesta bíblica:

- La Biblia distingue entre persecución histórica y la fase final de juicio/sellamiento. **Ap 7:2–3; Ap 9:4.**
- Dios no siempre evita el sufrimiento, pero sí asegura fidelidad y victoria eterna. **Ro 8:35–39; Ap 12:11.**
- En el clímax final, la liberación es segura: **Dn 12:1; Ap 16:17.**

Tema 9. La venida de Cristo y el fin del sistema de Babilonia

1) La esperanza central: Cristo regresa como Rey y Juez

La profecía no termina en crisis, termina en **Cristo**. Apocalipsis presenta la venida de Jesús no como símbolo de “mejora humana”, sino como intervención real y final.

- **Ap 19:11–16** — Cristo aparece como Jinete victorioso, “Rey de reyes y Señor de señores”.
- **Mt 24:30–31** — su venida es visible y poderosa.
- **Hch 1:11** — volverá “así como le habéis visto ir”.

Idea clave: la segunda venida no es secreta; es pública, decisiva y pone fin al dominio de Babilonia.

2) ¿Qué relación tiene esto con Armagedón?

Apocalipsis muestra que el mundo es reunido para pelear, pero esa reunión termina en derrota.

- **Ap 16:14–16** — reunión mundial (Armagedón)
- **Ap 17:14** — “pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá”
- **Ap 19:19–21** — la coalición final se enfrenta al Cristo victorioso y es quebrada

Conclusión: Armagedón es la concentración del sistema rebelde; la venida de Cristo es la respuesta definitiva de Dios.

3) Caída total del engaño: fin de la bestia y del falso profeta

Apocalipsis describe que los poderes principales del sistema final son juzgados y removidos:

- **Ap 19:20** — la bestia y el falso profeta son quitados; el engaño colapsa.
- **Ap 16:19** — Babilonia llega a su quiebre final en el marco de la 7.ª plaga.

Esto significa que el “orden” que parecía invencible (Babilonia) cae de golpe cuando Cristo actúa.

4) La reunión de los redimidos: esperanza concreta, no metáfora

La venida de Cristo incluye una promesa esencial: Dios reúne a su pueblo.

- **1 Ts 4:16–17** — resurrección de los justos y reunión con el Señor.

- **Jn 14:1–3** — “vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo.”
- **Mt 24:31** — los ángeles reúnen a los escogidos.

Punto clave: no es solo “consuelo espiritual”; es un evento que cambia la historia.

5) El contraste final: dos grupos, dos destinos

Apocalipsis presenta el desenlace como separación definitiva:

- Los fieles: “llamados, elegidos y fieles” (Ap 17:14)
- Los engañados: adoración falsa, oposición al Cordero (Ap 13:15–17; Ap 19:19)

Por eso el evangelio final llama a decisión antes de que sea tarde:

- **Ap 14:6–12** — evangelio eterno + llamado a adorar al Creador + advertencia final.
-

6) El fin del sistema: Cristo vindica su Nombre

Lo que Babilonia intentó (controlar conciencia, imponer adoración, perseguir) termina cuando Cristo aparece. La venida es la vindicación del gobierno de Dios ante el universo.

- **2 Ts 1:7–10** — Cristo viene con juicio y gloria.
- **Ap 19:6–7** — el cielo celebra el reinado del Señor y el fin del engaño.

EGW: *El Conflicto de los Siglos* describe el retorno de Cristo como el momento en que termina la opresión, se revela el engaño y el pueblo de Dios es librado.

Conclusión del Tema 9

La venida de Cristo es la respuesta final al Armagedón. El mundo es reunido para resistir al Cordero, pero el Cordero vence. Babilonia cae, el engaño termina, y los redimidos son reunidos para estar con el Señor para siempre.

Textos clave: Ap 19:11–21; Ap 17:14; Mt 24:30–31; 1 Ts 4:16–17; Jn 14:1–3; 2 Ts 1:7–10.

Objeciones apologéticas del Tema 9 y respuestas bíblicas

Objeción 1: “La segunda venida es simbólica; Cristo ‘viene’ solo en el corazón.”

Respuesta bíblica:

- La Escritura la describe visible y pública: “verán al Hijo del Hombre”. **Mt 24:30.**
- Los ángeles afirmaron un regreso literal: “así vendrá”. **Hch 1:11.**
- Incluye resurrección y reunión real: **1 Ts 4:16–17.**

Objeción 2: “La venida será secreta (‘rapto secreto’); por eso muchos no se darán cuenta.”

Respuesta bíblica:

- Cristo dijo que será como relámpago, evidente: **Mt 24:27.**
- Se oye “voz de arcángel” y “trompeta de Dios”: **1 Ts 4:16.**
- Apocalipsis muestra un evento mundial y decisivo, no oculto: **Ap 1:7.**

Objeción 3: “Hablar de juicio y derrota de naciones contradice el amor de Dios.”

Respuesta bíblica:

- Dios juzga con justicia y el texto lo declara: **Ap 16:5–7.**
- El juicio llega después de luz y llamado global: **Ap 14:6–10; Ap 18:4.**
- Cristo viene a poner fin al mal y a liberar a su pueblo: **2 Ts 1:7–10; Ap 17:14.**

Tema 10. El fin del conflicto: milenio, juicio final y nueva creación

1) El milenio: por qué Dios abre “el expediente” del juicio

Apocalipsis presenta un período de 1,000 años (milenio) donde queda plenamente vindicada la justicia de Dios.

- **Ap 20:1–6** — Satanás es atado; los redimidos reinan con Cristo; hay juicio.
- **1 Co 6:2–3** — “los santos juzgarán al mundo... juzgaremos a los ángeles.”

Idea central: el milenio no es para que Dios “averigüe” (Él ya sabe), sino para que el universo vea con transparencia que Dios fue justo al salvar y al juzgar.

EGW: *El Conflicto de los Siglos* describe el milenio como el tiempo en que los redimidos revisan los casos, entendiendo plenamente la justicia y misericordia de Dios.

2) ¿Qué significa “Satanás atado”?

- **Ap 20:1–3** habla de una cadena y un abismo. En profecía, el punto principal no es una cadena literal,

sino restricción total: Satanás queda sin naciones que engañar (Ap 20:3).

Con la tierra devastada y los impíos muertos, Satanás queda “atado” por circunstancias: no tiene a quién gobernar ni engañar.

Esto armoniza con el cuadro de desolación profética:

- **Jer 4:23–26** (tierra desolada, sin hombres; lenguaje que muchos aplican al período posterior al juicio inicial).

3) El último intento: “Gog y Magog” después del milenio

Al terminar los 1,000 años, Apocalipsis muestra el último acto del pecado:

- **Ap 20:7–9** — Satanás sale a engañar “a las naciones... a Gog y Magog”, y los reúne para rodear “el campamento de los santos”.

Aquí se ve el corazón del mal: aun con evidencia total, Satanás persiste en rebelión.

Punto profético: esta escena no es Armagedón (Ap 16), sino el ataque final posterior al milenio.

4) El juicio final y el lago de fuego: fin del pecado, no eternidad de tortura

Apocalipsis enseña un juicio final y la destrucción definitiva del pecado:

- **Ap 20:10, 14–15** — el diablo y los que persisten en rebelión enfrentan el “lago de fuego”; “la muerte y el Hades” son lanzados allí; esto es la “muerte segunda”.

La Biblia presenta el pago del pecado como muerte, no vida eterna en sufrimiento:

- **Ro 6:23** — “la paga del pecado es muerte”
- **Mal 4:1–3** — los impíos serán como “ceniza”
- **Sal 37:10, 20** — “perecerán... se desvanecerán como humo”

Conclusión: el “lago de fuego” es la ejecución del juicio que **elimina** el pecado para siempre.

EGW: enseña la destrucción final del pecado y de Satanás, y que el universo queda limpio, sin un infierno eterno de tormento.

5) La nueva creación: el final real del conflicto

La Biblia termina con restauración total:

- **Ap 21:1–5** — “nueva tierra... no habrá más muerte... ni llanto”
- **Ap 22:1–5** — vida plena, comunión con Dios
- **2 P 3:13** — “nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia”

Punto central: Dios no “arregla” el mal; Dios lo **termina**, y restaura todo.

Conclusión del Tema 10

El fin del conflicto revela un Dios transparente y justo: durante el milenio se vindican sus juicios; después, el último ataque (“Gog y Magog”) fracasa; el pecado es destruido para siempre; y Dios crea una nueva tierra donde el dolor no existe más.

Textos clave: Ap 20:1–15; 1 Co 6:2–3; Ro 6:23; Mal 4:1–3; Ap 21–22; 2 P 3:13.

Objeciones apologéticas del Tema 10 y respuestas bíblicas

Objeción 1: “El milenio es un invento; Apocalipsis es simbólico y no debe tomarse así.”

Respuesta bíblica:

- Apocalipsis menciona explícitamente “mil años” repetidas veces. **Ap 20:2–7.**
- Pablo confirma participación de los santos en el juicio. **1 Co 6:2–3.**
- La estructura profética del libro usa símbolos, pero también fija eventos y secuencias claras (Ap 19 → Ap 20 → Ap 21).

Objeción 2: “El infierno es tortura eterna; negar eso debilita la justicia de Dios.”

Respuesta bíblica:

- La paga del pecado es **muerte**, no vida eterna en tormento. **Ro 6:23.**
- Los impíos se consumen, quedan como **ceniza**. **Mal 4:1–3.**
- “Se desvanecerán como humo”, “perecerán”. **Sal 37:20.**
- La “muerte segunda” indica final definitivo, no perpetuación. **Ap 20:14.**

Objeción 3: “Si Dios destruye a los impíos, entonces Dios ‘pierde’ porque no salva a todos.”

Respuesta bíblica:

- Dios quiere salvar, pero respeta la decisión humana. **Ez 33:11; Mt 23:37.**

- El juicio llega después de llamado global y oportunidad real. **Ap 14:6–10; Ap 18:4.**
- La nueva creación exige eliminar el pecado para que no se repita el dolor. **Ap 21:4–5.**

Conclusión

Armagedón es el clímax de una historia más grande: el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Apocalipsis revela que el mundo será reunido por engaño espiritual y por una falsa unidad religiosa-política (Ap 16:13–14; Ap 17:12–14). Sin embargo, también revela algo más firme que cualquier crisis: Dios no abandona a su pueblo. Antes del desenlace, Él sella a los suyos, llama a salir de Babilonia, y sostiene a los fieles en el tiempo de angustia (Ap 7:2–3; Ap 18:4; Dn 12:1).

La Escritura deja claro que la batalla final gira en torno a la adoración y la autoridad. De un lado está la invitación del cielo: “Adorad al que hizo” (Ap 14:7). Del otro, la presión de un sistema que exige obediencia contraria a los mandamientos de Dios (Ap 13:15–17). En ese contexto, el sello de Dios y la marca de la bestia no son teorías, sino señales de lealtad: revelan a quién pertenece la mente y a quién obedecerá el corazón.

Pero el mensaje final no termina en amenaza. Termina en victoria. Cristo viene en gloria, derriba el engaño, y pone fin al dominio de Babilonia (Ap 19:11–16; Ap 19:19–21). Luego, el milenio vindica la justicia de Dios ante el universo (Ap 20:1–6; 1 Co 6:2–3). Y finalmente, el pecado es destruido para siempre, de modo que nunca más vuelva el dolor (Ap 20:10, 14–15; Ap 21:4–5).

Ellen G. White recalca que el desenlace del conflicto no deja dudas: el gobierno de Dios queda vindicado y su amor queda plenamente demostrado, mientras el pecado queda revelado en su verdadera naturaleza. Por eso, la enseñanza más práctica de Armagedón es esta: la mejor preparación para el fin no es el temor, sino una vida de comunión diaria con Cristo, obediencia por amor, y confianza total en la Palabra.

El llamado final del cielo es misericordioso y urgente: “Salid de ella, pueblo mío” (Ap 18:4). Y la promesa final es eterna: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21:5). Quien se aferra al Cordero no tiene por qué temer a Armagedón, porque Armagedón no es el triunfo del mal: es el escenario donde Cristo demuestra, de una vez para siempre, que Él reina y que su pueblo será librado.

✦ Elaborado por el [Ministerio LD](#)

💡 Apoya económicamente esta obra para poder hacer más libros gratuitos en PDF y cubrir los gastos de este ministerio.

📞 Contacto: [Freddy Silva](#)