

The Trinity and Eschatology

Eschatology is customarily portrayed as either the doctrine about “last things” (judgment, resurrection, etc.) or the idea of the “last days” (the great tribulation, the antichrist, the return of Jesus, etc).

Without denying the importance of these meanings of eschatology, I want to suggest that the New Testament shows us a more important meaning. To understand this other meaning, we begin with the distinction, common in Jewish apocalyptic literature, between the present age and the age to come. The present age, in apocalyptic literature, is filled with evil. The age to come would be characterized by several features, including: 1) the outpouring of the Holy Spirit (Joel 2:28-29); 2) the new covenant (Jeremiah 31:29–31); the transformation of the human heart (Ezekiel 36:26-27); and the appearance of the kingdom of God. Apocalyptic eschatology is about the appearance of the Holy Spirit, the kingdom of God, and the new covenant.

When Jesus appeared, he came preaching the arrival of the kingdom of God (Matthew 12:28). The ministry of Jesus, in other words, signaled the beginning of the age to come. In the confrontation with the demons, in the acts of healing, and in proclaiming good news to the poor, Jesus was actualizing the kingdom of God. At the last supper, Jesus established the new covenant, which Hebrews understands to be a fulfillment of Jeremiah 31:29-31 (see Heb. 8:6-13). Following the resurrection, God poured out the Holy Spirit, an event that Acts 2 sees as the fulfillment of Joel 2:28-29. Finally, the promise of a new heart in Ezekiel corresponds to the New Testament’s teaching about regeneration.

The NT, then, presents us with the conviction that the apocalyptic “age to come” was inaugurated in the ministry of Jesus. Since then, we have been living in the “age to come.” Paradoxically, however, one important hope of apocalyptic literature has not come true. This literature taught that the age to come would *replace* the present evil age. What has happened instead is that the age to come continues to exist alongside the present evil age. Unexpectedly, the present age did not end; it is still a reality. Because the age to come is also a present reality, there is a spiritual struggle between the two ages, a struggle that we experience in the conflict between flesh and Spirit (see Gal. 5:16-17).

So, while Christians hope for an ultimate triumph of the age to come over the present evil age (eschatology in the sense of “last things” and “last days”), we are already experiencing the age to come. Christian existence is thus an eschatological existence. It is an experience of the future, now in the present. That is why Colossians affirms that we have already been raised up with Christ (Col. 3:1) and Hebrews asserts that we have tasted the powers of the age to come (Heb. 6:5). Now, in the midst of history, we are living in the age to come, the age of the Spirit, the kingdom of God, and the new covenant.

How does this understanding of eschatology relate to the Trinity? The connection lies in the fact that the age to come appears in history along with the sending of the Son and the Spirit. In other words, the age to come is another way of describing the trinitarian appearance of God in history. The eschatological goal of history, then, is the appearance of God in the time and space of human existence. That is why the book of Revelation portrays the end of history as God coming to dwell with humankind (Rev. 21:3). This is also why the doctrine of the incarnation is the center of Christian doctrine. The idea of the incarnation is a way of affirming that God’s will is to unite with humankind and that this is the purpose of human history. In Jesus Christ God is united to human

nature in a single person. In the Holy Spirit, God is united with humankind more generally, as a sanctifying and transforming power. All the hopes expressed in apocalyptic writings (the new covenant, the new heart, the kingdom of God, etc.) are simply various ways of expressing the belief that, in the age to come, God would unite with humankind, for this union brings about the new creation and sanctification.

In summary: the doctrine of the Trinity is an eschatological doctrine; it explains why the age to come is an age of salvation. At the same time, we correctly understand eschatology only when we understand it in trinitarian terms.

Let us now turn to eschatology understood in terms of “last things” and “last days.” Although our tendency is to dwell on the lurid and sensational details of the book of Revelation, it is important to note that Paul’s letters are interested in other matters. Consider, for example, these texts:

- “. . . the fullness of the times, that is, the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things on the earth” (Eph. 1:10).
- “. . . and through [Christ] to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in heaven” (Col. 1:20).
- “. . . then comes the end, when He hands over the kingdom to the God and Father, when He has abolished all rule and all authority and power. For He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy that will be abolished is death. . . . When all things are subjected to Him, then the Son Himself also will be subjected to the One who subjected all things to Him, so that God may be all in all” (1 Cor. 15:24-28).

These important texts tell us that, for Paul, the universe as a whole is in a state of alienation because sin has disrupted God’s lordship. Even though all things have been created through Christ and for Christ (Col 1:16) and all things hold together in Christ (Col 1:17), the created world exists in a state of futility and corruption (Romans 8:20-21) because of sin. In Christ, God is re-establishing lordship. The reconciliation of humanity in the church is a critical part of this lordship. When Christ has subdued every enemy, the created world will be reconciled to God and will return to the original state of creation.

It is important to see that eschatology in the sense of “last things” has a trinitarian basis. In the end, God the Father will be all in all, because it is God the Father from whom all things come (1 Corinthians 8:6). The created world comes from God the Father and eventually it returns, reconciled, to God the Father. But just as the Son is the instrument by which God creates the world (Col. 1:16; Heb. 1:2; John 1:1-4), so the Son is the instrument by which the Father reconciles the world and re-establishes lordship. That is why Paul states (in 1 Corinthians 15) that the Son reigns until all enemies have been subdued and then delivers the kingdom over to God the Father. Finally, the Son sends the Spirit into the world to effect reconciliation in the church, so it is in the Spirit that the church offers the worship that constitutes reconciliation (since it is in worship that we recognize God’s lordship and order our lives by it).

Conferencia sobre la Trinidad y Escatología

Escatología habitualmente se presenta como ni la doctrina de "las últimas cosas" (juicio, resurrección, etc) o la idea de los "últimos días" (la gran tribulación, el anticristo, el regreso de Jesús, etc.)

Sin negar la importancia de estos significados de la escatología, quiero sugerir que el Nuevo Testamento nos muestra un significado más importante. Para entender este otro sentido, comenzamos con la distinción, común en la literatura apocalíptica judía, entre la época actual y el venidero. La época actual, en la literatura apocalíptica, está lleno de maldad. El siglo venidero estaría caracterizado por varias características, incluyendo: 1) la efusión del Espíritu Santo (Joel 2:28-29), 2) el nuevo pacto (Jeremías 31:29-31), la transformación del corazón humano (Ezequiel 36:26-27), y la aparición del reino de Dios. Escatología apocalíptica es sobre la aparición del Espíritu Santo, el reino de Dios, y el nuevo pacto.

Cuando Jesús apareció, él vino a predicar la llegada del reino de Dios (Mateo 12:28). El ministerio de Jesús, en otras palabras, marcó el comienzo de la época venidera. En la confrontación con los demonios, en los actos de curación, y en la proclamación de las buenas nuevas a los pobres, Jesús realizaba el reino de Dios. En la última cena, Jesús estableció el nuevo pacto, que (para la epístola a los Hebreos) es un cumplimiento de Jeremías 31:29-31 (ver Heb. 8:6-13). Después de la resurrección, Dios derramó el Espíritu Santo, un evento que Hechos 2 ve como el cumplimiento de Joel 2:28-29. Por último, la promesa de un nuevo corazón en Ezequiel corresponde a la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la regeneración.

El Nuevo Testamento, entonces, se nos presenta con la convicción de que la apocalíptica "la época venidera," fue inaugurado en el ministerio de Jesús. Desde entonces, hemos estado viviendo en la época venidera." Paradójicamente, sin embargo, esta esperanza importante de la literatura apocalíptica, no se ha hecho realidad. Esta literatura enseña que la época venidera reemplazaría la época presente mala. Lo que ha ocurrido es que la época venidera sigue coexistiendo con la época presente mala. Inesperadamente, la época actual no terminó, sino que es todavía una realidad. Debido a que la época venidera es también una realidad presente, hay una lucha espiritual entre las dos épocas, una lucha que experimentamos en el conflicto entre la carne y el Espíritu (cf. Gal. 5:16-17).

Así, mientras que los cristianos la esperanza de un triunfo final de la época venidera sobre la época presente mala (la escatología en el sentido de "las últimas cosas" y de los "últimos días"), ya estamos experimentando la época venidera. La existencia cristiana es, pues, una existencia escatológica. Es una experiencia del futuro, ahora en el presente. Es por eso que Colosenses afirma que ya hemos resucitado con Cristo (Col. 3:1) y Hebreos afirma que hemos probado los poderes de la época venidera (Heb. 6:5). Ahora, en medio de la historia, estamos viviendo en la época venidera, la edad del Espíritu, el reino de Dios, y el nuevo pacto.

¿Cómo esta comprensión de la escatología se refieren a la Trinidad? La conexión radica en el hecho de que la época venidera aparece en la historia junto con el envío del Hijo y del Espíritu. En otras palabras, la época venidera es otra manera de describir el aspecto trinitario de Dios en la historia. El fin escatológico de la historia, entonces, es la aparición de Dios en el tiempo y el espacio de la existencia humana. Es por eso que el libro de Apocalipsis describe al final de la historia como Dios que viene a morar con la humanidad (Apocalipsis 21:3). Esta es también la razón por la doctrina de

la encarnación es el centro de la doctrina cristiana. La idea de la encarnación es una manera de afirmar que Dios desea de unirse con la humanidad y que este es el propósito de la historia humana. En Jesucristo, Dios se une a la naturaleza humana en una sola persona. En el Espíritu Santo, Dios se une a la humanidad de manera más general, como un poder santificar y transformar. Todas las esperanzas expresadas en escritos apocalípticos (el nuevo pacto, el nuevo corazón, el reino de Dios, etc) son simplemente distintas maneras de expresar la creencia de que, en la época venidera, Dios se uniera con la humanidad, para que esta unión aporta acerca de la nueva creación y la santificación.

En resumen: la doctrina de la Trinidad es una doctrina escatológica, sino que explica por qué la época venidera es una época de la salvación. Al mismo tiempo, entendemos correctamente la escatología sólo cuando la entendemos en términos trinitarios.

Pasemos ahora a la escatología entendida en términos de "las últimas cosas" y "últimos días". A pesar de nuestra tendencia es enfocarnos en los detalles morbosos y sensacionalistas sobre el libro de Apocalipsis, es importante tener en cuenta que las cartas de Pablo está interesado en otra asuntos. Consideremos, por ejemplo, estos textos:

- ". . . la plenitud de los tiempos, es decir, el resumen de todas las cosas en Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra "(Efesios 1:10).
- ". . . y por medio de [Cristo] para reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él, digo, si las cosas en la tierra o las cosas en el cielo "(Col. 1:20).
- ". . . entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y poder. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. . . . Cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se someterá a Aquel que le sujetó todas las cosas a Él, para que Dios sea todo en todos" (1 Cor. 15:24-28).

Estos textos importantes nos dicen que, para Pablo, el universo como un todo existe en un estado de alienación, porque el pecado ha afectado la soberanía de Dios. A pesar de que todas las cosas han sido creadas por medio de Cristo y para Cristo (Colosenses 1:16) y todas las cosas subsisten en Cristo (Colosenses 1:17), el mundo creado existe en un estado de inutilidad y la corrupción (Romanos 8:20-21) a causa del pecado. En Cristo, Dios está restableciendo el señorío. La reconciliación de la humanidad en la iglesia es una parte fundamental de este señorío. Cuando Cristo ha vencido a todos los enemigos, el mundo creado se reconcilien con Dios y volver al estado original de la creación.

Es importante ver que la escatología en el sentido de "las últimas cosas" y "últimos días" tiene una base trinitaria. Al final, Dios el Padre será todo en todos, porque es Dios el Padre, de quien provienen todas las cosas (1 Corintios 8:6). El mundo creado es de Dios el Padre y con el tiempo vuelve, reconciliados con Dios el Padre. Pero al igual que el Hijo es el instrumento por el cual Dios crea el mundo (Col. 1:16, Hebreos 1:2; Juan 1:1-4), por lo que el Hijo es el instrumento mediante el cual el Padre reconcilia al mundo y restablece señorío. Es por eso que Pablo dice (en 1 Corintios 15), que el hijo tiene que reinar hasta que todos los enemigos que han sido sometidos y luego entrega el reino a Dios el Padre. Por último, el Hijo envía al Espíritu en el mundo para llevar a cabo la reconciliación en la iglesia, porque es en el Espíritu que la Iglesia ofrece el culto que constituye la reconciliación (ya que es en la adoración que reconoce la soberanía de Dios y ordenar nuestra vida por ella) .