

HABACUC

Haré una Obra

Manual del Maestro

SOBRE CGV

El material de Cultivados en Gracia y Verdad (CGV) ha sido desarrollado para el uso libre de la iglesia. Nuestro anhelo es que sea de bendición y edificación para el pueblo de Dios.

Este material está diseñado para promover el discipulado bíblico dentro de la iglesia local. Creemos que el contexto principal y más fiel para cumplir la Gran Comisión —hacer discípulos y enseñar— es la vida y el ministerio de la iglesia local.

Asimismo, nuestra pasión es volver constantemente a las Escrituras y preguntarnos con reverencia: «¿qué dice el Señor?»

Buscamos permitir que la Palabra de Dios hable por sí misma y nos enseñe, en lugar de usar las Escrituras para imponer o sostener nuestros propios sistemas o enfoques teológicos. Nuestro deseo es ser formados por la verdad revelada, sometiéndonos a la autoridad del texto bíblico.

www.discipuladocgv.org

COMO USAR ESTE MANUAL

Propósito y enfoque

Este manual ha sido desarrollado para enseñar la Escritura de manera textual, progresiva y consciente del lenguaje. Su propósito principal es ayudar al lector a observar cuidadosamente lo que el texto dice y cómo lo dice, antes de cualquier síntesis teológica o aplicación práctica.

Su objetivo es exponer con cuidado el argumento del Texto bíblico, observando cómo la gramática, el vocabulario y la estructura literaria determinan el significado. La teología y la aplicación se entienden como resultados que surgen del Texto, no como su punto de partida.

Metodología de estudio

Este manual sigue un enfoque inductivo y observacional. Parte de la convicción de que la Escritura comunica significado a través del lenguaje, y que la gramática no es un elemento secundario, sino un medio esencial mediante el cual el texto transmite sentido.

Alcance y uso del manual

Este manual es una herramienta de estudio bíblico principalmente diseñada para el uso del hacer hacedores de discípulos en el contexto de la iglesia. También puede emplearse tanto en el aprendizaje personal como en la enseñanza en grupos, clases o estudios congregacionales.

El contenido está organizado para seguir el flujo y el desarrollo del Texto bíblico, presentándolo como un argumento coherente y no como una colección de versículos aislados. Las secciones buscan ayudar al lector a observar cómo una afirmación prepara la siguiente y cómo las conclusiones dependen de lo que ya ha sido establecido en el texto.

Resultado esperado

En muchos pasajes de la Escritura, el énfasis recae primero en declarar realidades antes de exhortar conductas. Por ello, este manual enseña primero a observar y comprender el Texto, y solo después a considerar su aplicación.

¡Que Dios bendiga su estudio de la bendita Palabra de Dios!

Índice

Sobre CGV	1
Como usar este manual	2
INTRODUCCIÓN	4
MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTO	5
HABACUC 1:1 – TÍTULO Y MARCO PROFÉTICO.....	6
HABACUC 1:2-4 LA QUEJA DEL PROFETA ANTE LA REALIDAD	8
HABACUC 1:5 – DIOS RESPONDE LEVANTANDO A BABILONIA	12
HABACUC 1:6-11 – DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO LEVANTADO POR DIOS	14
HABACUC 1:12-17 – SEGUNDA QUEJA DEL PROFETA	22
HABACUC 2:1 LA POSTURA DEL PROFETA EN ESPERA	31
HABACUC 2:2-5 – LA VISIÓN Y LA VIDA ANTE DIOS.....	32
HABACUC 2:6-20 LOS AYES CONTRA EL ORGULLO QUE SE EXPANDE	39
HABACUC 3:1-19 LA ORACIÓN DEL PROFETA DESPUÉS DE ESCUCHAR A DIOS	54
CONCLUSIÓN.....	80
APÉNDICE	81
BIBLIOGRAFÍA	81

HABACUC

Haré un Obra

INTRODUCCIÓN

Yo haré una obra

El libro de **Habacuc** no comienza con una respuesta de Dios, sino con una queja del profeta. Tampoco comienza con una explicación divina, sino con una descripción humana de la realidad.

Habacuc ve violencia.

Ve injusticia.

Ve una ley debilitada y una justicia torcida.

Su diagnóstico no es superficial.

El problema no es que Habacuc esté inventando una crisis, sino que está interpretando esa crisis desde una justicia humana.

Este libro no fue escrito para negar la realidad de Judá, sino para confrontar la manera en que esa realidad es evaluada.

¿Porqué Dios habla antes de explicar?

Cuando Dios responde, no comienza validando el análisis del profeta. No empieza justificando Su proceder. No entra en diálogo moral. Dios declara: “*«Yo haré una obra»*.”

Esa frase no tranquiliza. Descoloca. Interrumpe. Antes de explicar «¿por qué?», Dios afirma «qué» hará. Antes de responder a la justicia humana, Dios establece Su soberanía.

Este manual se rige por ese orden. El error no está en ver, sino en medir. Habacuc ve correctamente la violencia en Judá. Pero mide a Dios usando esa violencia como punto de referencia.

- Su lógica es comparativa: Judá es injusta, Babilonia es más injusta, Por lo tanto, Judá debería ser tratada con mayor indulgencia, Ese razonamiento no niega el pecado. Lo gradúa.

- Aquí comienza el conflicto central del libro: no entre justicia e injusticia, sino entre justicia humana y justicia divina.

- Este libro no resuelve la tensión, la sostiene. Habacuc no recibe una explicación que armonice todo. Recibe una redefinición de cómo se vive cuando la justicia no se entiende.

- Por eso, este estudio: no apresura conclusiones, no suaviza el escándalo del texto, no convierte la fe en comprensión, La fe que emerge en Habacuc no es fe en un sistema explicado, sino confianza en Dios sin resolución moral completa.

Cómo leer Habacuc verso por verso

Este manual sigue el texto: verso por verso, frase por frase cuando sea necesario. No busca defender a Habacuc. Tampoco busca justificar a Dios. Busca permitir que el texto haga lo que fue escrito para hacer: confrontar al lector.

Porque el lector moderno suele repetir el mismo error: medir a Dios con su propia justicia.

La diferencia entre describir la realidad y comprenderla

Habacuc comienza midiendo a Dios según su sentido de justicia. Y termina confiándose a Dios a pesar de una justicia no resuelta. Entre esos dos puntos, ocurre la **confrontación**. Y es ahí donde este estudio invita al lector a permanecer.

MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTO

El libro y su carácter

El libro de **Habacuc** es distinto a la **mayoría** de los profetas.

Aquí: el profeta **no habla al pueblo** de parte de Dios, sino que **habla con Dios** en medio de una crisis histórica real. El texto **conserva** ese diálogo sin suavizarlo.

No edita la incomodidad del profeta ni **justifica** de inmediato las acciones divinas.

El autor: Habacuc

Poco se nos dice de **Habacuc** fuera de este libro.

No se menciona: su linaje, su ciudad, su oficio **específico** (sacerdote, profeta de corte, etc.).

Esto no es una carencia, sino una señal literaria importante: El peso del libro no recae en quién es Habacuc, sino en cómo responde a Dios. Habacuc **representa** al creyente que: conoce el carácter de Dios, reconoce la corrupción a su alrededor, pero **evalúa la obra divina desde un marco humano de justicia**.

Marco histórico general

El libro se sitúa a **finales del siglo VII a.C., aproximadamente** entre **609 y 605 a.C.**

Este es un período de **transición violenta** en el cercano oriente:

- Asiria está **colapsando**
- Nínive cae en el año 612 a.C.
- Babilonia emerge rápidamente como **potencia** dominante
- Egipto intenta **mantener** influencia en Judá
- Judá se encuentra políticamente vulnerable y **espiritualmente** deteriorada.

Judá bajo el rey Joacim

El reinado de **Joacim (609–598 a.C.)** es **clave** para entender Habacuc.

Características del período:

- Injusticia institucional
- Opresión económica
- Violencia interna
- Desprecio por la ley de Dios
- Represión de los profetas

Otros profetas contemporáneos (como Jeremías) **describen** este tiempo como uno de: corrupción abierta, liderazgo explotador, falsa seguridad religiosa, Habacuc **no exagera** cuando habla de violencia.

Su descripción de la **realidad** es históricamente creíble.

El problema no es la violencia – es la interpretación

Este punto es crucial para todo el manual: El libro no cuestiona si Judá es **culpable**. Eso está fuera de discusión.

La tensión surge cuando Habacuc **interpreta** esa culpa y **evalúa la respuesta de Dios**.

Su marco implícito es:

- Dios **debería** actuar según **comparación moral**
- Dios debería **castigar** al más malo primero
- Dios debería explicar Su **justicia** antes de ejercerla
- Ese marco no es **pagano**. Es **religioso**.

Babilonia como instrumento histórico

Cuando Dios menciona a Babilonia: no la presenta como justa, no la limpia moralmente, no la convierte en modelo. La describe tal como es: violenta, **arrogante**, auto-legitimada con una justicia que “procede de sí misma”.

La sorpresa del libro no es que **Babilonia** sea mala. La sorpresa es que **Dios se atribuya la acción histórica** sin explicarse.

¿Por qué este contexto es indispensable?

Sin este marco histórico: Habacuc parece solo **emocional**, Dios parece arbitrario, la fe parece ciega.

Con este marco: la violencia es real, la crisis es concreta, la confrontación es **inevitable**. El lector queda preparado para leer el texto **sin domesticarlo**.

Puente hacia el estudio textual

Con el contexto establecido, el lector ahora está listo para entrar al texto y enfrentar la primera pregunta real del libro: ¿La realidad de las **circunstancias** pueden llevar una conclusión correcta sobre Dios?

Esa pregunta gobierna Habacuc 1:1–4.

HABACUC 1:1 – TÍTULO Y MARCO PROFÉTICO

Habacuc 1:1 Encabezamiento del libro

Habacuc 1:1

«*Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc.*»

«*Oráculo [carga - RV09]*»

El libro no comienza con una visión de **esperanza** ni con una promesa. Comienza con una **carga**. Nahúm 1:1; Zacarías 9:1, 12:1; Isaías 17:1; Malaquías 1:1

El término introduce: peso, presión y **gravedad**, algo que debe ser llevado, no resuelto de inmediato.

Desde la primera palabra, el lector es advertido: lo que sigue **no será ligero**, ni **rápido**, ni tranquilizador.

La carga no es **definida** todavía. Solo se declara su existencia.

«que tuvo en visión»

Habacuc no dice: “lo que sintió”, “lo que pensó”, “lo que **imaginó**”. Dice: «*que tuvo*».

Esto establece algo importante desde el inicio: Habacuc no presenta una reacción emocional aislada, presenta una percepción de la realidad. El conflicto del libro no nace de ignorancia, sino de observación.

Esto será clave más adelante: el problema de Habacuc no es que no vea, sino cómo **interpreta** lo que ve.

«el profeta»

El texto identifica a Habacuc por su **función**, no por su historia personal. No se menciona: su familia, su ciudad, su autoridad social, solo «*el profeta.*»

Esto indica que: su carga no es privada, su diálogo con Dios no es trivial, su decir a continuación ocurre dentro de una relación **legítima** con Dios. Habacuc no habla en ignorancia, habla como alguien que conoce a Dios y espera coherencia.

«Habacuc»

El nombre se presenta sin explicación, como si el **lector** ya debiera escucharlo.

El libro no intenta: defender a Habacuc, **justificar** su postura, advertir que está equivocado, simplemente lo deja hablar.

Eso es importante: el texto **no edita al profeta** para protegerlo.

Habacuc 1:1 establece el marco de todo el libro: hay un peso, hay una visión, hay un **profeta**, hay una realidad observada.

El conflicto **aún no ha comenzado**. Solo ha sido cargado sobre el lector.

Este versículo hace tres cosas fundamentales: Autoriza la queja, No es un **arrebato** impulsivo. Ancla el libro en la realidad. Lo que sigue no es abstracto.

Con el peso establecido, el texto ahora **permite** que el profeta **hable**.

La pregunta que abre el libro no será, “¿Existe la **injusticia**?” sino, “¿Qué hace Dios con ella?”.

En Síntesis (Habacuc 1:1)

- El libro se presenta como una carga recibida, no como una reflexión personal.
- Habacuc es identificado como profeta antes que como observador.
- El marco establece autoridad divina sobre todo lo que sigue.
- La tensión del libro queda legitimada como palabra revelada.

HABACUC 1:2-4 LA QUEJA DEL PROFETA ANTE LA REALIDAD

Habacuc 1:2 Pregunta dirigida al Señor

Habacuc 1:2

«*¿Hasta cuándo, oh SEÑOR, pediré ayuda, Y no escucharás? Clamo a Ti: «¡Violencia!». Sin embargo, Tú no salvas. »*

«*¿Hasta cuándo...»*

La primera palabra hablada en el libro es una **pregunta de duración**. Habacuc no pregunta: «*si*» Dios actúa, «*si*» Dios es **justo**, «*si*» Dios existe.

Pregunta **¿cuánto tiempo?**. Esto presupone algo importante: Habacuc **espera** que Dios actúe. Habacuc **asume** que la situación ya ha **excedido** un límite aceptable. La pregunta no es neutral, es una **acusación implícita de demora**. Salmos 13:1-2; Apocalipsis 6:10

«*oh SEÑOR*»

Habacuc dirige su queja al **SEÑOR** (YHWH), no a una fuerza abstracta. Esto indica una relación de pacto, confianza previa y **conocimiento** del carácter de Dios de parte del profeta.

La queja **no es incrédula**. Es **teológicamente informada**. Eso hará la confrontación más seria, no menos.

«*pediré ayuda*»

El verbo indica repetición, insistencia y **persistencia** en el tiempo. Habacuc no ha orado una vez. Ha clamado **muchas veces**.

Esto introduce una tensión importante: el **silencio** de Dios **no es momentáneo**, la frustración ha sido acumulada.

«*¿...Y no escucharás?»*

Aquí aparece la primera afirmación **fuerte** del libro. Habacuc no dice: “parece que no oyes” o “no entiendo si escuchas”. Salmos 22:1-2; Lamentaciones 3:8

Desde su perspectiva el clamor **incesante** no ha producido respuesta de parte del Señor. Dios ha permanecido **pasivo**. Este es el primer punto donde la percepción de Habacuc lo lleva a una **interpretación**.

«*Clamo a Ti: «¡Violencia!».»*

Habacuc especifica el motivo de su clamor: **violencia**. No habla de: idolatría, apostasía,

pecado ritual. Habla de algo **visible, social, tangible**. ¡Violencia! Salmos 94:3; Jeremías 20:6

Esto ancla su queja en la realidad histórica: la violencia no es **doctrinal**, es experimentada, es pública. Hasta aquí, el texto **no cuestiona** esta **observación**.

«Sin embargo, Tú no salvas.»

El paralelismo intensifica la **acusación**: “no oirás”, “no salvarás”. Habacuc no solo acusa a Dios de **no escuchar**, sino de **no intervenir**. La salvación aquí es: concreta, histórica, inmediata.

Habacuc espera **acción visible**, no consuelo interno.

Habacuc 1:2 tiene una forma muy definida: pregunta → **acusación**, clamor → silencio, violencia → ausencia de salvación.

El versículo no explica, no defiende, no resuelve. Solo **expone** lo que Habacuc llega a percibir.

Tensión introducida por el versículo. Este versículo establece el problema que gobernará todo el capítulo: Si Dios es justo, ¿por qué **permite** que la violencia continúe sin intervención visible?

Esa pregunta no será respondida de la **manera** que Habacuc espera. Pero todavía no lo sabemos.

En 1:2, Habacuc acusa a Dios de no oír y no salvar. En 1:3, la queja se **intensificará**: no solo Dios no actúa, sino que Dios lo obliga a ver. Ahí la tensión aumenta.

Habacuc 1:3 Descripción de lo que el profeta ve

Habacuc 1:3

« ¿Por qué me haces ver la iniquidad, Y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, Hay rencilla y surge la discordia. »

«¿Por qué...»

Habacuc pasa de «*Hasta cuándo?*» (tiempo) a «*¿Por qué?*» (causa). Esto marca una escalada clara. Habacuc ya no solo cuestiona la **demora** del Señor, ahora le atribuye la **responsabilidad** de las circunstancias.

Habacuc no pregunta por el **origen** del mal en abstracto. Él pregunta por **el papel de Dios en su experiencia del mal**.

«me haces ver»

Este es un giro crítico. Habacuc no dice “veo **iniquidad**” o “hay iniquidad”.

Esto implica que Dios no solo permite la situación, Dios expone activamente al profeta a ella. La percepción deja de ser pasiva. Dios es **presentado** como **agente** de la

exposición.

«me haces ver iniquidad»

El término «*iniquidad*» no apunta solo a violencia externa, sino a **distorsión moral, culpa y perversión**. Habacuc no ve simples fallas sociales. Ve algo **fundamentalmente torcido**.

Hasta aquí el texto no niega esta observación. La carga se intensifica, no se corrige. Eclesiastés 4:1, 5:8

«y haces que mire la opresión»

El paralelismo refuerza la acusación, “*me haces ver*”. “*haces que mire*” hace entender que no hay escape visual. Habacuc se siente forzado a contemplar la injusticia y es el Señor el autor de aquello.

Esto sugiere agotamiento, saturación y una carga que no se puede dejar de cargar.

«La destrucción y la violencia están delante de mí»

La injusticia no es ocasional. Está «*delante de mí*». Es constante, es pública, es visible.

Habacuc no describe una crisis futura. Describe un presente continuo.

«hay contienda y se levanta pleito»

Aquí aparece el efecto social: conflicto constante, litigio sin resolución, relaciones desgastadas, justicia reducida a disputa Jeremías 20:6

Esto prepara el terreno para 1:4, donde la ley y la justicia serán directamente nombradas.

En Habacuc 1:3 ocurre algo decisivo: Habacuc comienza a atribuir su experiencia del mal a Dios.

No acusa a Dios de causar la iniquidad, pero sí de obligarlo a verla, sostenerla en su campo visual y no intervenir mientras lo expone a ella. Este es el punto donde la queja **crucía de descripción a imputación**.

Habacuc 1:3: intensifica la queja, reduce la distancia entre Dios y la crisis, prepara la acusación sobre la ley y la justicia.

La pregunta implícita ahora es: **Si Dios es santo, ¿por qué me mantiene expuesto a una realidad que no corrige?**

Esa pregunta **no será respondida directamente**.

Después de acusar a Dios de: no oír (1:2), no salvar (1:2), hacerlo ver iniquidad (1:3), Habacuc ahora sacará una **conclusión estructural**: la ley no funciona y la justicia está torcida.

Habacuc 1:4 Declaración sobre la ley y la justicia

Habacuc 1:4

« Por eso no se cumple la ley Y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo; Por eso sale pervertida la justicia. »

«Por eso»

Esta expresión marca una **conclusión lógica**. **Habacuc** no está añadiendo información nueva. Está **interpretando** en base a lo que ya ha descrito en 1:2-3.

La frase indica, "dado lo que veo, esta es la **conclusión** correcta". Aquí la queja deja de ser descriptiva y se vuelve **evaluativa**.

«no se cumple la ley»

Habacuc no afirma que la ley haya desaparecido. **Afirma** que ha sido **debilitada**, no se cumple.

Esto implica que la ley existe, la ley es **conocida** pero la ley carece de fuerza operativa. El problema no es ignorancia, sino **ineficacia**. Ezequiel 9:9

«Y nunca prevalece la justicia.»

La justicia es presentada como algo que **debería** manifestarse, debería hacerse visible y producir resultados concretos.

Pero, según Habacuc, **nunca emerge**.

Aquí se introduce una presuposición importante: si la justicia no es **visible**, entonces no está funcionando. La justicia queda definida por **resultados observables**.

«Porque el impío asedia al justo»

Habacuc identifica la **causa** inmediata:

- El impío **rodea**.
- El justo **queda** cercado.
- La balanza de poder está **invertida**.

Este es un diagnóstico social. No niega que **existan** justos pero afirma que están estructuralmente superados. Salmos 22:12-13

«Por eso sale pervertida la justicia.»

La conclusión se repite y se **intensifica**.

La justicia no solo tarda y no solo se oculta sino cuando **aparece**, aparece **distorsionada, pervertida**.

Esto sugiere decisiones injustas, veredictos sesgados y un sistema **judicial** moralmente deformado.

Habacuc 1:4 completa un razonamiento cerrado:

- La violencia persistente.
- El silencio de Dios.
- La injusticia social estructural.

Conclusión de Habacuc: la ley es ineficaz y la justicia está torcida

Este razonamiento es coherente desde una lógica humana. Eso lo hace peligroso. Este versículo responde implícitamente a la pregunta: «¿Cómo debería verse la justicia si Dios estuviera actuando correctamente?»

Respuesta de Habacuc es que la ley tendría fuerza, el justo no estaría cercado y la justicia produciría resultados claros.

Tal vez el problema no sea que Dios esté inactivo, sino que Habacuc está confiando en lo equivocado para producir justicia.

Este marco será **confrontado**, no afirmado, en 1:5. Después de declarar su conclusión, Habacuc **deja de hablar**.

Ahora es Dios quien responde, no corrigiendo la lógica, sino **redefiniendo la realidad**.

En Síntesis (Habacuc 1:2–4)

- Habacuc denuncia violencia, injusticia y distorsión del derecho.
- La queja surge de una percepción prolongada, no momentánea.
- Dios es interpretado directamente por su aparente inacción.
- La ley existe, pero no produce justicia.
- El problema no es ausencia de religión, sino su ineficacia.

HABACUC 1:5 – DIOS RESPONDE LEVANTANDO A BABILONIA

Habacuc 1:5 Llamado a mirar entre las naciones

Habacuc 1:5

«*¡Miren entre las naciones! ¡Observen! ¡Asómbrense, quédense atónitos! Porque haré una obra en sus días Que ustedes no la creerían si alguien se la contara.*»

«*Mirad...¡Observen!*»

Dios comienza Su respuesta ordenando a mirar.

Esto es significativo porque Habacuc ya ha insistido, «*me haces ver iniquidad*». Dios no corrige la vista del profeta; **corrige el campo de visión**, la manera en la cual Habacuc estaba mirando.

La implicación es clara: el **problema** no es que Habacuc no vea, sino **qué tan lejos está mirando**. Hechos 13:41

«...entre las naciones»

Aquí ocurre un **desplazamiento** decisivo.

Habacuc ha estado observando Judá, la **injusticia** interna y la ley dentro del pacto.

Dios lo dirige fuera de ese marco a mirar a las naciones, a la historia y al escenario **internacional**. La justicia de Dios no será tratada **localmente primero**, sino **históricamente**. Esto lo pone en tensión la conclusión de 1:4.

Habacuc 1:5 Anuncio de una obra futura

«¡Asómbrense, quédense atónitos!»

La **repetición** intensifica el efecto. Dios no dice “comprended”, “razonad” o “entended”.

Ordena asombro.

Esto prepara al profeta — y al lector — no para claridad, sino para **desconcierto**. Lo que Dios hará **no encajará** en el **marco** de justicia humana.

Habacuc 1:5 Declaración de incredulidad anticipada

«Porque haré una obra»

Esta es la **declaración central del libro**. El sujeto es **yo**. La acción es **haré**, pero la obra no se define. Dios no promete **explicación**. Promete **acción soberana**. Esta frase **no responde** a la queja de Habacuc; la **interrumpe**. Isaías 29:14; Jeremías 9:25-26

Habacuc a estado basando su **pensamiento** en base a lo que a estado viendo, esto lo llevo a unas conclusiones equivocadas de Dios y cómo el actúa, Habacuc incluso llegó a concluir en cómo Dios debería actuar.

Ahora Dios estará mostrándose a Habacuc, no por medio de lo que Habacuc **piensa** que es lo importante, sino a través de ver lo que Dios hará, y desde ahí verá quien es Dios y cómo el actúa entonces.

«en sus días»

La obra no es teórica ni distante. Es contemporánea, inminente, históricamente concreta. Dios no calma la crisis descrita por Habacuc. La **intensifica**. La violencia que **preocupa** al profeta no desaparecerá antes de que la obra comience.

Dios no actuará como Habacuc piensa que el Señor debería actuar, Él **obrará** cómo quien es Él no en base al pensamiento de Habacuc o de las circunstancias.

«*Que ustedes no la creerían si alguien se la contara.*»

Esta cláusula es crucial. Dios declara de antemano: que la explicación no producirá aceptación. La información no resolverá el conflicto. El **problema** no es ignorancia. Incluso con explicación, la obra seguirá siendo **increíble** para el pensamiento humano.

Habacuc 1:5 **no valida** la conclusión de 1:4 ni la refuta explícitamente. La **ignora**. No se trata del pensamiento del "justo" Habacuc o la situación de la injusticia en **Israel** o la opresión que experimentaba. Se trata de Dios siendo el Señor y obrando.

Dios no entra en el razonamiento del profeta. Establece una nueva **realidad** desde Su soberanía.

Este versículo rompe la lógica humana, desplaza el marco de justicia, introduce acción sin defensa y prepara al lector para el escándalo. A partir de aquí, el libro ya no trata de: ¿por qué Dios no actúa? sino, **¿qué hace Dios cuando actúa de una manera que no aceptamos?**

- Después de declarar "Yo haré una obra", Dios ahora revelará **cuál es esa obra**. Y será **exactamente** lo que Habacuc no considera compatible con la justicia, **su justicia**.

En Síntesis (Habacuc 1:5)

- Dios afirma que ya está obrando en la historia.
- La obra divina supera la capacidad de comprensión humana.
- La incredulidad posible no es moral, sino perceptiva.
- La respuesta no explica el mal, anuncia una acción inesperada.

HABACUC 1:6–11 – DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO LEVANTADO POR DIOS

Habacuc 1:6 Dios anuncia al instrumento que levantará

Habacuc 1:6

«*Porque voy a levantar a los caldeos, Pueblo feroz e impetuoso, Que marcha por la anchura de la tierra Para apoderarse de moradas ajenas.* »

«*Porque*»

Esta expresión introduce **explicación**, pero no una **justificación**. Dios conecta el versículo directamente con 1:5: "«*Yo haré una obra*», «*Porque...*»"

El «*porque*» no significa "esto te convencerá". Sino: "esto es lo que estoy **haciendo**". La lógica sigue siendo **divina**, la iniciativa viene solo de Dios, no de Dios y el hombre.

«*voy a levantar*»

El verbo es **decisivo**. Dios no dice: “permiso”, o “tolero” o “uso lo que ya existe”. Dice: «*voy a levantar*».

Esto atribuye a Dios: iniciativa histórica, dirección **soberana**, control del proceso. La obra no es reactiva. Es **intencional**. Isaías 23:13; Jeremías 5:15

«*a los caldeos...*»

Aquí aparece el elemento más ofensivo del **texto**. Dios no introduce una reforma interna, un avivamiento, un juez justo o una corrección gradual.

Introduce a **los caldeos (Babilonia)**. Esto confronta **directamente** la conclusión de Habacuc en 1:4: “*«el impío asedia al justo»*”. La respuesta de Dios es, en efecto: “sí, y yo estoy actuando por medio de ello”. 2 Reyes 24:2; 2 Crónicas 36:17; Deuteronomio 28:52

La respuesta no resuelve el problema; lo intensifica. Lo que Dios anuncia crea una nueva crisis.

«*Pueblo feroz e impetuoso*»

Dios **no moraliza positivamente** su **instrumento** (los caldeos - babilonios). Lo describe como: cruel, violento, impetuoso. Jeremías 6:22-23

Esto es crucial: Dios no redefine el mal como bien, Dios no niega la **injusticia** del instrumento. El medio no es justificado para los fines de Dios.

El Señor es tan soberano, que incluso Él utilizará una nación **despiadada** cómo Babilonia para mostrar Su obra, no solo a Su pueblo Israel, sino al mundo.

Los caldeos pensarían en el poder que tenían, sin **considerar** que eso es provisto por medio del Señor de señores.

¿Cómo?, ¿Por qué? Es algo que Habacuc e Israel estará **preguntándose**, y veremos cómo el Señor continuará mostrándose.

El problema no es que Habacuc se equivoque sobre **Babilonia**. El problema es que **no acepta que Dios pueda actuar mediante ella**.

«*Que marcha por la anchura de la tierra*»

La escala se amplía. Habacuc ha pensado en: Judá, la ley, la **justicia** local. Dios introduce expansión, alcance global, historia internacional.

La justicia de Dios **no está limitada** a las **fronteras** del pacto, esta es la manera en la que Dios obra, va conectada a Su capacidad, Omnipotente.

«*Para apoderarse de moradas ajenas.*»

Aquí se describe el carácter injusto del instrumento. Babilonia toma lo que no le

pertenece, invade, despoja.

Dios no lo suaviza. Lo declara abiertamente. Esto elimina cualquier intento de justificar a Babilonia.

Habacuc 1:6 hace algo muy importante: **Confirma el diagnóstico de Habacuc sobre la injusticia, pero niega su conclusión sobre cómo debe actuar Dios.** La violencia es real. La injusticia es real. El instrumento es injusto.

Y aun así Dios dice: “*«yo levanto»*.” Este versículo introduce la pregunta que dominará el resto del capítulo: **¿Puede Dios ser justo mientras actúa por medio de un instrumento injusto?**

Habacuc responderá con una **segunda queja**, no porque no entienda los datos, sino porque **los datos ofenden su sentido de justicia.** Dentro del pensamiento humano Habacuc esta en lo correcto, pero cómo lo ve el Señor.

En 1:6, Dios nombra al instrumento. En **1:7–11**, Dios lo **describe en detalle**, sin disculpa alguna. Y esa descripción hará la tensión **aún mayor**.

Habacuc 1:7 Descripción de su autoridad

Habacuc 1:7

« Imponente y temible es; De él mismo proceden su justicia y su grandeza. »

«Imponente y temible es;»

Dios describe a los caldeos **sin atenuantes**. No los presenta como disciplinadores justos, correctores necesarios ni instrumentos moralmente neutrales.

Es interesante el uso del verbo «*es*». El texto no dice: “actúan de manera terrible”, sino: “*«Imponente y temible es»*”. Esto señala identidad, no solo conducta. Babilonia no ocasionalmente produce terror —**lo encarna**.

Lo define por lo que es: *«Imponente y temible»*. El énfasis no está en una acción aislada, sino en su **identidad permanente**. La amenaza no es solo una acción que realizarán, la amenaza viene de lo que son, una nación terrible y espantosa, todo lo que hagan, su andar, será acorde a eso.

«De él mismo proceden su justicia»

Esta frase es central para todo el libro. Dios afirma explícitamente que la justicia de Babilonia no proviene de Dios. No se somete a una ley superior. No responde a un estándar externo.

Su justicia se origina en sí misma. Se valida a sí misma, se impone por poder.

Esto confirma que Babilonia **no es justa**, solo es un instrumento utilizado para la obra del Señor. No debemos pensar que Dios necesita u origina la maldad. Más bien, lo que muestra es que ni siquiera la maldad del hombre (en este caso la de los caldeos)

afectan quien es el Señor y Su obra, es más, Él puede usarla para Sus propósitos.

«*y su grandeza.*»

La grandeza (autoridad, honor, legitimidad) sigue la misma **lógica**. No le es otorgada. No le es conferida. No le es reconocida desde fuera. Procede de sí misma.

Esto describe un sistema donde el poder humano define lo **correcto**, la fuerza humana se convierte en legitimidad, la victoria sustituye al derecho.

Elimina cualquier posible confusión: **Dios no está delegando Su justicia a Babilonia. Está actuando por medio de un poder cuya justicia es falsa, ya que no proviene de Dios.**

Esto hace la obra de Dios **más ofensiva** para el pensamiento del "justo" Habacuc, no menos. En 1:4, Habacuc concluyó: «*Por eso sale pervertida la justicia*»*. En 1:7, Dios confirma implícitamente, sí, y estoy actuando dentro de sistemas donde la justicia nace torcida.

La diferencia es crucial: Habacuc ve torcedura y concluye que es porque Dios no esta **interviniendo**. Pero Dios ve torcedura y afirma **acción soberana**, pero no acorde a la justicia de Habacuc.

Este versículo descarta toda idealización del instrumento (Babilonia). Bloquea cualquier **intento** de justificar a Babilonia y prepara el terreno para la segunda queja del profeta.

Habacuc no podrá decir: "no sabía cuán **injustos** eran". Dios mismo lo ha dicho.

Después de definir el **carácter moral** de Babilonia, Dios ahora describirá su **velocidad y fuerza militar**. La amenaza que Dios **levanta** no solo es injusta — es **imparable**.

Habacuc 1:8 Comparaciones sobre su rapidez

Habacuc 1:8

«*Sus caballos son más veloces que leopardos Y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes, Sus jinetes vienen de lejos, Vuelan como águila que se precipita a devorar.* »

Aquí vemos imágenes de velocidad y **ferocidad**. Dios describe a Babilonia usando **comparaciones animales**, no morales. Empieza con «*leopardos*» (velocidad súbita), «*lobos al anochecer*» (ferocidad hambrienta) y el «*águila*» (dominio desde lo alto, ataque inevitable).

Estas imágenes no apelan a ética, apelan a **eficacia violenta**. La **fuerza** de Babilonia no es reflexiva ni deliberada. Es **rápida, instintiva y devastadora**.

«*Sus caballos... sus jinetes*»

El énfasis se repite: caballos, jinetes, multiplicación, **movimiento** constante. Esto subraya su capacidad militar organizada, su superioridad táctica e imposibilidad de contención. Jeremías 5:6

La amenaza no es **simbólica**. Es literal, **operativa y concreta**.

«Al galope vienen sus jinetes»

El texto señala **crecimiento**, no estancamiento. Babilonia no es una fuerza **momentánea**. Está en **expansión activa**. Esto elimina cualquier expectativa de que el problema se resolverá solo. Jeremías 4:13

La violencia no se agotará rápidamente, es una **amenaza** que estará en crecimiento constante.

«Sus jinetes vienen de lejos»

La distancia no limita su alcance. Esto comunica **proyección** de poder, ausencia de fronteras seguras, inevitabilidad del contacto. Judá no está aislada por estar alejada. Está **expuesta**.

Es importante ponernos a meditar, porque Dios esta **revelando** esto a Habacuc y en ultima instancia a Israel. ¿Qué necesitan comprender?

«Vuelan como águila que se precipita a devorar.»

La imagen final une dos ideas: rapidez y propósito **destructivo**. No es movimiento sin dirección. Es avance **con intención de consumir**. Deuteronomio 28:49; Lamentaciones 4:19

La violencia no es accidental.

Habacuc 1:8 no añade juicio moral nuevo. Añade **escala y urgencia**. **Después** de decir que "son injustos" (1:7), Dios ahora añade, "y son imparables".

Esto intensifica el problema para Habacuc: no solo Dios usa un **instrumento** injusto, sino uno **que nadie puede detener**.

Este versículo elimina toda esperanza de **fortaleza** humana para Israel y las demás naciones. Dios aclara aún más la diferencia de poder Babilónico con las demás naciones (Israel incluida).

También prepara la reacción emocional y **conocimiento** de Dios del profeta Habacuc. Habacuc no está siendo consolado. Está siendo **desarmado**, Dios actuará, pero de una manera completamente diferente a lo que el profeta esperaba.

En 1:8, la violencia avanza con rapidez. En **1:9**, se nos dirá **qué produce ese avance**: No solo es una conquista **inevitable**, también va acompañada de un **terror colectivo**.

Habacuc 1:9 Dirección de su avance

Habacuc 1:9

« *Vienen todos ellos para hacer violencia, Su horda de rostros avanza, Recoge cautivos como arena.* »

«Vienen todos ellos para hacer violencia»

La frase es totalizante. No dice que “algunos vendrán con violencia” o “en ciertos casos habrá violencia”. Dice “*«todos ellos»*”.

La violencia no es ocasional. El **propósito dominante y único** del avance es la violencia. Esto confirma que Babilonia no es un instrumento correctivo de un solo momento. No operará con moderación, su actuar será completamente violento.

«para hacer violencia»

La violencia no es un efecto secundario. Es el **fin**. El movimiento tiene dirección clara: no viene a administrar justicia, no viene a restaurar orden, viene **para violencia**. Jeremías 15:8, 25:9

Esto intensifica la confrontación: Dios no solo levanta un instrumento injusto, sino uno cuya finalidad es destructiva. Recordemos que Israel no estará excluida de esto, es parte de la violencia que vendrá por parte de los caldeos.

«Su horda de rostros avanza»

Aquí la violencia se vuelve **psicológica**. No es solo lo que hacen, sino lo que **producen al aparecer**.

El terror precede a la acción. Paraliza antes del golpe - domina incluso antes del contacto. La conquista comienza **en la mirada**, no en la espada.

«avanza»

Nada los detiene. El terror no retrocede, no se repliega, no se contiene. Esto refuerza el futuro inevitable para Israel introducida en 1:8.

«Recoge cautivos como arena.»

La imagen final comunica **cantidad y facilidad**: «*arena*» (incontable), «*recoge*» (sin esfuerzo).

Los cautivos no son casos excepcionales. Son **resultado masivo y rutinario**. La vida humana queda reducida a un número.

Habacuc 1:9 elimina cualquier lectura defensiva: La obra de Dios incluye violencia real, terror real, y sufrimiento humano masivo. El texto **no lo justifica**. Tampoco lo minimiza. Simplemente lo afirma.

Este versículo profundiza el escándalo moral. Hace insostenible cualquier consuelo superficial y prepara el terreno para la segunda queja del **profeta**. Si Habacuc tenía dificultades en 1:6–7, aquí el problema se vuelve **intolerable** para su pensamiento de justicia.

En **1:10**, Dios mostrará cómo esta **violencia** se expresa frente a **autoridades y estructuras de poder**. Los Caldeos no solo dominan pueblos, se burlan de reyes.

Habacuc 1:10 Actitud frente a reyes y fortalezas

Habacuc 1:10

« Se burla de los reyes, Y los gobernantes le son motivo de risa; Se ríe de toda fortaleza, Amontona escombros para tomarla »

«Se burla de los reyes»

La violencia de Babilonia no se limita al pueblo común. Se dirige **directamente contra la autoridad**. 2 Reyes 24:12

Los reyes, símbolos de orden, continuidad y poder solo son derrotados, sino **ridiculizados**

Esto implica: humillación pública, colapso de legitimidad, desmantelamiento del honor político

«Y los gobernantes le son motivo de risa»

La burla intensifica el desprecio. No hay reconocimiento de jerarquía. No hay respeto por rango o dignidad. Las estructuras que deberían contener el mal, administrar justicia y proteger al pueblo, son tratadas como **irrelevantes**. 2 Reyes 25:6-7; 2Crónicas 36:6

«Se ríe de toda fortaleza»

Las defensas humanas quedan expuestas como insuficientes. Las murallas, los ejércitos, los sistemas de seguridad, no generan temor en Babilonia. Le provocan **risa**.

Esto subraya la **futilidad de la seguridad humana** cuando se enfrenta a una fuerza históricamente dominante.

No importará la fortaleza de cualquier reino que se encuentre delante de los caldeos, será insignificante ante su poder.

Esto traería una mayor **angustia** al Israel ya debilitada. Ahora vendría una nación como Babilonia con un poder superior nunca antes visto, donde no solo ellos serían afectados, sino todos los reinos conocidos de ese tiempo.

«Amontona escombros para tomarla»

La descripción es práctica, no poética. No es magia. Es técnica militar efectiva.

Esto comunica determinación, método e inevitabilidad. La fortaleza no cae por accidente. Caen porque Babilonia **sabe cómo tomarla**.

Habacuc 1:10 muestra que ninguna autoridad humana es intocable. Ningún sistema es suficientemente fuerte. Ningún poder ofrece refugio seguro.

La justicia humana, incluso organizada, no puede detener el avance descrito.

Habacuc se quejó de que: *«el impío asedia al justo»*. Aquí Dios muestra que: el impío

no solo cerca, **domina completamente**.

Esto intensifica la tensión: si la justicia ya estaba **torcida**, ahora está completamente desarmada.

Este versículo desmonta la confianza en líderes, **desacraliza** el poder político y elimina cualquier ilusión de control humano. El lector queda sin refugio: ni moral, ni legal, ni militar.

Después de describir el poder **absoluto** del instrumento, el texto ahora mostrará **el límite moral** que Babilonia cruza.

Habacuc 1:11 Declaración final sobre su proceder

Habacuc 1:11

«Entonces pasará como el viento y seguirá, Y se le tendrá por culpable, Porque hace de su poder su dios». »

«Entonces pasará como el viento [huracán - RV09] y seguirá»

La imagen enfatiza **velocidad y fugacidad**. Un **huracán** se mueve rápidamente, devasta, no permanece. Esto introduce un matiz importante: el dominio de Babilonia, aunque abrumador, **no es permanente**. El poder es real, pero **temporal**. Jeremías4:11-12

«Y se le tendrá por culpable»

Aquí el texto cruza una línea. El verbo indica **culpabilidad**, no simplemente violencia. Hasta este punto se describió la crueldad. Se **detalló** el terror y se observó la dominación. Ahora Babilonia **incurre en infracción**. Isaías 14:4-19

Esto marca el momento en el que la **acción** se vuelve culpable, la violencia se convierte en transgresión. Describe el paso de instrumento a delincuente.

Este versículo es **crucial** porque muestra que Dios «usa» Babilonia (1:6), Dios «describe» Babilonia honestamente (1:7-10), Dios ahora **nombra la culpa de Babilonia** (1:11).

Esto evita un peligroso malentendido que aunque Babilonia sea usado como instrumento, nunca es moralmente neutral. Dios no pasará por alto la **transgresión** de Babilonia, cada obra será pagada debidamente por Él, nunca ignorará el pecado.

«Porque hace de su poder su dios»

Aquí se especifica el delito. Babilonia no sólo actúa **violentamente**; **reinterpreta su éxito religiosamente**. Su lógica es, somos fuertes, por lo tanto nuestro dios es supremo, por lo tanto nuestro poder está justificado. Daniel 4:30-34, 5:20

Esto no es ignorancia. Es **arrogancia religiosa**. Esta **cláusula** establece un límite. Dios puede usar soberanamente a Babilonia, pero Babilonia todavía es **responsable**. La soberanía divina no equivale a aprobación moral o ignorar el pecado.

Esta distinción es esencial para todo lo que sigue, **especialmente** los «cinco ayes» del capítulo 2.

Habacuc 1:11 hace realidad dos cosas **al mismo tiempo**: Dios **gobierna** la historia y Babilonia es moralmente culpable.

Este verso: cierra la primera respuesta de Dios, **previene** la confusión moral y prepara segunda denuncia de Habacuc.

Habacuc no puede decir, “Entonces Babilonia debe ser justa”. Pero **tampoco** puede decir, “Entonces Dios está inactivo”. La tensión persiste, **intencionalmente**.

Ahora que Dios ha terminado de hablar, Habacuc **responderá** nuevamente. Pero su segunda queja será **más aguda**, más teológicamente razonada y más perturbadora que la primera.

En Síntesis (Habacuc 1:6–11)

- Dios identifica explícitamente al instrumento de su obra (los caldeos).
- La descripción enfatiza el poder, violencia y autosuficiencia de los caldeos.
- El instrumento es eficaz, pero no se encuentra eximido de culpa delante del Señor.
- La tensión se intensifica: Dios usa lo que el profeta considera en su razonamiento humano como injusto.
- El poder humano es presentado como transitorio y arrogante.

HABACUC 1:12–17 – SEGUNDA QUEJA DEL PROFETA

Habacuc 1:12–13a – La santidad de Dios invocada como argumento

Habacuc 1:12

«¿No eres Tú desde la eternidad, Oh SEÑOR, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh SEÑOR, para juicio lo has puesto; Tú, oh Roca, lo has establecido para corrección. »

«¿No eres Tú desde el principio...?»

Habacuc comienza con un clamor dirigido a Dios. Esto ya no es un grito de **frustración** (1:2), sino un **argumento basado en quién es Dios**. Deuteronomio 33:27

Habacuc apela a la eternidad de Dios, la **identidad** de Dios y la relación del pacto de Dios.

Esto indica un cambio: Habacuc ahora cree que el **problema** reside **no en la manera en la cual Dios ve las cosas**, sino en **el resultado de la acción de Dios**.

«oh SEÑOR, Dios mío, Santo mío»

La acumulación de títulos es intencionada. Habacuc **invoca** al SEÑOR (nombre del pacto), **Dios mío** (relación personal) y **Santo mío** (pureza moral). Esto no es un halago. Isaías 43:15, 49:7

Lo que Habacuc esta haciendo es un **apalancamiento**, inicia su **argumento** en base a recordar la santidad de Dios.

«No moriremos»

Esta breve cláusula es sorprendente. Habacuc **introduce** una **afirmación de supervivencia**.

Esto puede reflejar confianza en la **continuidad** del pacto y creencia de que la aniquilación total es incompatible con el carácter de Dios.

Pero ojo: esta no es una promesa que Dios acaba de hacer. Es una **deducción que hace Habacuc** en base a como Dios se estuvo mostrando desde el **comienzo** de todo y con Israel. Esto importará más adelante.

«Oh SEÑOR, para juicio lo has puesto»

Aquí Habacuc **acepta parte de la explicación de Dios**. Él **reconoce** que Babilonia es designada y que la acción tiene un propósito, y finalmente, el juicio está destinado. Jeremías 4:27, 5:18, 25:9-14

Habacuc ya no niega la acción divina. **Sin embargo, el conflicto interior no ha desaparecido; la respuesta todavía no se siente como descanso.**

Comienza a verse un crecimiento de la **comprensión** de Dios, pero la aceptación es **parcial**, no completa.

Nótese que este progreso de conocer a Dios por parte de Habacuc vino después de que el Señor habló. Podemos ver los versículos 1:5-11 como **simplemente** "advertencias" de juicio por parte de Dios, pero realmente era el Señor revelándose a Habacuc en base a la obra que anunció que haría.

«Tú, oh Roca, lo has establecido para corrección.»

Habacuc refuerza la idea: Dios es el iniciador, Dios es el **establecedor**, Dios es quien puso esto en marcha. Llamar a Dios "Roca" enfatiza: estabilidad, confiabilidad, coherencia moral. Deuteronomio 32:4, 30-31; Isaías 10: 5

Esto intensifica la tensión: **«Si Dios es una Roca, ¿Cómo puede sostenerse este método? ¿Cual es el fin de esta obra que hará?»**

Habacuc 1:12 muestra un desarrollo importante: Habacuc ya no acusa a Dios de silencio. Ahora **argumenta a partir de los atributos de Dios**. Acepta el juicio en principio. Pero no ha aceptado los **medios** por los cuales ejecutará el juicio (los caldeos).

Esta es una objeción más **refinada** por parte del "justo" Habacuc y, por tanto, más peligrosa.

Habacuc asume la santidad de Dios **restringe** sus métodos, los cuestiona.

Asume que la eternidad de Dios **garantiza** una justicia predecible. También asume que el pacto de Dios limita la severidad del juicio. Deuteronomio 28

Ninguno de estos es **declarado** por Dios en este capítulo. Son **conclusiones del conocimiento de Dios** de Habacuc.

Este verso reabre la **queja** a un nivel superior. Pasa de la injusticia social a la coherencia divina, prepara la pregunta central del libro...la pregunta de Habacuc deja de ser

¿Por qué Dios no actúa?

Ahora su pregunta es: **¿Puede Dios permanecer santo mientras actúa de esta manera?**

En el siguiente versículo **Habacuc** llevará más allá este pensamiento y articulará la **objeción moral central** del libro.

Habacuc 1:13

« Muy limpios son Tus ojos para mirar el mal, Y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado A los que proceden pérfidamente, Y guardas silencio cuando el impío devora Al que es más justo que él? »

«Muy limpios son Tus ojos para mirar el mal»

Habacuc **comienza** con una **afirmación sobre el carácter de Dios**. Salmos 5:4-5, 10:15

Declara:

- **Pureza** moral.
- Santidad de **percepción**.
- **Incompatibilidad** con el mal.
- No es ironía ni sarcasmo. Son **expresiones** que provienen de la Palabra de Dios.
- Habacuc **parte** de lo que sabe (o cree saber) acerca de Dios.

Podemos ser iguales que Habacuc. Fácilmente **presumimos** conocer el proceder de Dios en base a ideas que acarreamos de Él (incluso pueden ser ideas "acompañadas" con partes de la Escritura).

Sin embargo, nuestra comprensión de Dios debe ser establecida por Él mismo, por lo que Él dice en Su Palabra que es, y no por lo que **nosotros** creemos que es.

Para poder seguir siendo enseñados, es **importante** estar dispuesto a soltar cualquier pensamiento respecto a Dios que sostenemos **a la luz de La Palabra de Dios**.

Tomando en cuenta esto, **sigamos** escuchando hablar a Habacuc...

«Y no puedes contemplar la opresión.»

La afirmación se intensifica. **Habacuc** no dice que a Dios «no le agrada» el agravio, sino que **no puede mirarlo**. Salmos 56:1-2

- Esto presenta la santidad de Dios como: absoluta, **restrictiva** y determinante de Su acción. Aquí Habacuc formula una **conclusión absoluta** del carácter de Dios, no una cita directa de una palabra divina.

«¿Por qué miras con agrado A los que proceden pérfidamente...?»

Aquí la tensión se hace explícita. Habacuc **contrasta** dos ideas que para él no pueden coexistir:

- Dios no **puede** mirar el mal
- Dios está **mirando** a los impíos
- La pregunta no busca información. Habacuc busca **coherencia** de su pensamiento de lo bueno y malo con el carácter santo de Dios.
- Habacuc no duda de que Dios ve. Duda de **cómo puede ver sin actuar**. Jeremías 12:1-2

«Y guardas silencio cuando el impío devora...»

El tema del silencio reaparece, pero agravado. Antes, Dios no oía (1:2) y Dios no salvaba (1:2). Ahora, en el **pensamiento** de Habacuc, Dios ve y se calla.

El silencio ya no es distancia. Es **presencia sin intervención**. Es **pasividad** al mal. Esto intensifica la acusación de Habacuc hacia Dios.

«¿...Al que es más justo que él?»

Esta frase revela el **supuesto central** de Habacuc. Habacuc no habla de **justicia** absoluta, sino de **justicia comparativa**.

El argumento es: el impío es malo, pero hay otros *****menos* malos****, por lo tanto, Dios debería **intervenir**.

El concepto de justicia de Habacuc es medida **por grados**, no por el **estándar** absoluto justicia de Dios.

Habacuc 1:13 expone el conflicto central del libro: La santidad de Dios confrontada con Su manera de actuar. Habacuc no niega **ninguno** de los dos. No logra **hacerlos coexistir** en su pensamiento de justicia.

Habacuc asume que La **santidad** de Dios limita los instrumentos que puede usar. Asume que el silencio de Dios implica inconsistencia moral, que a veces ignora lo bueno y lo malo.

Habacuc concluye que su justicia de **comparación** debería orientar a Dios de cómo actuar, en este caso de como Dios debería hacer Su obra.

Estas suposiciones de Habacuc **no son corregidas por Dios aquí**. Solo quedan expuestas.

Este versículo:

- Demuestra la confusión del **pensamiento** de Habacuc con el carácter de Dios en la segunda queja.
- Explica por qué Habacuc **continuará** hablando.
- Justifica, desde su perspectiva, la **protesta** que hará a continuación.

Después de este punto, Habacuc ya no razona en sus propias ideas o **pensamiento**. Ahora comienza a **ilustrar las consecuencias** de lo que Dios hará.

Habiendo formulado la supuesta **contradicción** de Dios, de entre lo justo e injusto, Habacuc ahora describe el resultado humano: una humanidad reducida a presa, sin gobierno.

Habacuc 1:14–15 – Humanidad tratada como presa

Habacuc 1:14

«*¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, Como reptiles que no tienen jefe?*»

«*¿Por qué has hecho a los hombres...?»*

Habacuc **atribuye acción directa a Dios**.

No dice: “los hombres se han vuelto...” o “**Babilonia** los trata como...”.

Dice: “*«...has hecho»*”.

Esto es crucial: Habacuc interpreta la **situación** como **resultado de la acción divina de Dios**, no solo de la crueldad humana.

«*como los peces del mar*»

La imagen introduce despojo de la **dignidad** humana. Al comparar al hombre con “*«los peces del mar»*”, Habacuc está concluyendo:

- No poseen **agencia** política,
- No tienen **protección** legal,
- **Existen** para ser capturados.

En otras palabras, comparar a los **hombres** con peces implica: vulnerabilidad total, ausencia de sus derechos, exposición al depredador.

Habacuc no está **describiendo** caos; está describiendo falta de amparo.

«*¿...Como reptiles que no tienen jefe?*»

La segunda imagen **intensifica** la primera comparación.

Los reptiles:

- No **tienen** liderazgo.
- No **poseen** orden interno.
- Carecen de estructura **protectora**.

La frase "«*que no tienen jefe*»" señala: **ausencia** de autoridad legítima, colapso del orden y el vacío de justicia.

Para Habacuc esto es intolerable porque el **gobierno** es el medio por el cual la justicia debería operar.

Habacuc 1:14 revela el **núcleo de su objeción**: Si Dios **gobierna**, ¿por qué Su acción produce una humanidad sin gobierno? El problema no es solo violencia. Es **anarquía moral bajo soberanía divina**.

En 1:4, Habacuc dijo: la ley es debilitada, la justicia sale torcida. En 1:14, muestra el **resultado final** de esa lógica: la humanidad **reducida** a presa, ausencia de autoridad justa, dominio absoluto del violento. La queja ahora es **existencial**, no solo legal.

La pregunta de Habacuc: ¿Cómo Dios **siendo** Santo puede obrar de esta manera?

Este versículo profundiza la acusación contra Dios. Conecta la soberanía con consecuencias humanas. Prepara la **metáfora** extendida de la pesca (1:15–17). Habacuc está a punto de decir: "si esto es gobierno divino, parece indistinguible del caos".

En el siguiente verso, Habacuc **desarrollará** esta imagen y describirá cómo Babilonia **explota** esta indefensión. La metáfora se volverá **económica y religiosa**.

Habacuc 1:15

« A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, Los arrastra con su red Y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, »

«A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor»

Habacuc retoma y desarrolla la imagen iniciada en 1:14. "*«todos»*" (totalidad, sin excepción), "*«anzuelo»*" (captura individual, deliberada). La **violencia** no es caótica. Es **selectiva, intencional y eficaz**. Los hombres no caen por accidente. Son **pescados**.
Jeremías 16:16

«Los arrastra con su red»

La imagen se amplía. El anzuelo captura uno por uno. Pero la red captura en masa. Habacuc presenta un sistema completo: táctico, **repetible**, eficiente. Esto describe **dominación estructural** universal por parte de los caldeos, no abuso aislado.

«Y los junta en su malla.»

La progresión continúa: captura -> recolección -> acumulación. Las **personas** dejan de ser sujetos. Se convierten en **posesión**.

Aquí la deshumanización es total: no hay nombre, no hay rostro, no hay **distinción** moral.

Habacuc esta **profetizando** todo lo que el Imperio Babilónico será y la forma en la cual actuará ante cualquiera que este en su camino.

«Por eso se alegra y se regocija»

Este es uno de los detalles más ofensivos del pasaje. La violencia no produce remordimiento, cansancio o límite. Produce gozo, "«se regocija»".

La alegría de Babilonia: nace del dominio, se alimenta del éxito violento, se refuerza con cada captura. Esto no es solo crueldad. Es celebración del poder y el abuso al ser humano.

Habacuc 1:15 presenta a Babilonia como: eficaz, sistemática, y emocionalmente satisfecha con su violencia. Esto intensifica el problema moral: no solo destruye...; disfruta destruir!.

Habacuc había llegado a entender que Dios ve, Dios calla y Dios usa este instrumento.

Pero ahora muestra qué produce ese uso: deshumanización total, violencia normalizada, gozo en la opresión.

El contraste con la santidad de Dios (1:13) es deliberado. Si Babilonia se alegra en esto, ¿cómo puede Dios permanecer en silencio?

En **1:16**, Habacuc dará el paso final: no solo describirá violencia, sino idolatría. La red no solo captura hombres. Se convierte en objeto de adoración.

Habacuc 1:16 – Idolatría del propio poder

Habacuc 1:16

« Por eso ofrece sacrificio a su red Y quema incienso a su malla, Pues gracias a ellas su pesca es abundante, Y succulenta su comida. »

«Por eso ofrece sacrificio a su red»

La conversación continua. Habacuc ahora pasa de descripción a interpretación. La violencia descrita por, "«se alegra y se regocija»" introduce lo que ahora dirá que produce adoración.

El instrumento de conquista se convierte en objeto de reverencia. Llega a ser su fuente de gratitud y foco de devoción. Deuteronomio 8:27

La "red" ya no es una herramienta. Ahora es objeto de culto para el que se beneficia de ella.

«Y quema incienso a su malla»

El lenguaje es explícitamente expresión religiosa. El sacrificio y el incienso pertenecen al ámbito del culto. Habacuc utiliza deliberadamente términos religiosos para mostrar: la violencia de Babilonia se ritualiza, el éxito se sacraliza, el poder se santifica. Esto no es ateísmo. Es idolatría.

«Pues gracias a ellas su pesca es abundante»

Habacuc da la lógica detrás del culto de Babilonia. La red da éxito, la red produce abundancia, por lo tanto la red merece honor. El **estándar** de valor es **beneficio**. Lo que nos alimenta se convierte en lo que adoramos.

«Y suculenta su comida»

La imagen refuerza la **autocomplacencia**. La **conquista** no sólo sustenta la vida. Produce exceso. La violencia conduce a: abundancia, comodidad, satisfacción. Esto explica la devoción: el sistema funciona.

Habacuc 1:16 revela la ofensa más **profunda** hasta el momento: Babilonia no sólo actúa violentamente. **su violencia y poder se ha hecho objeto de su adoración, es su dios**. El éxito se convierte en prueba de legitimidad. El poder se convierte en evidencia de rectitud.

Dios ya dijo: La justicia de Babilonia viene de sí misma (1:7). También dijo que Babilonia incurrirá en culpa (1:11). Aquí Habacuc muestra **cómo se manifiesta** esa culpa: adoración al poder, gratitud hacia la violencia, devoción a la dominación. Esto confirma la culpabilidad de Babilonia.

Este verso: completa la acusación moral, muestra a Babilonia como religiosamente corrupta. Intensifica la cuestión del silencio de Dios. El **problema** ya no es sólo la injusticia. Es **falsa adoración bajo el gobierno de Dios**.

Habiendo mostrado la violencia (1:15) y luego la idolatría (1:16), Habacuc ahora hace su **pregunta** final: *«¿Cuánto tiempo puede continuar esto?»*

Esa pregunta **cierra** el capítulo en Habacuc 1:17.

Habacuc 1:17 – Pregunta sin respuesta inmediata

Habacuc 1:17

« ¿Vaciará, pues, su red Y seguirá matando sin piedad a las naciones? »

Habacuc termina el capítulo **sin afirmación**, solo con una pregunta. No es **curiosidad**. Es una **protesta basada en lo que él percibe como injusticia**.

La pregunta presupone que lo descrito en los versículos 15 y 16 no es **momentáneo**, no es excepcional sino continuo.

«¿Vaciará, pues, su red...?»

La imagen de la pesca se mantiene. *«Vaciar la red»* implica **captura** repetida, un ciclo continuo y ausencia de límite al perverso actuar de Babilonia. No es una acción única. Es un **método permanente**.

Habacuc no pregunta *«si puede»* hacerlo, sino *«si seguirá haciéndolo»*.

«Y seguirá matando sin piedad»

Aquí aparece el criterio ético explícito. El **problema** ya no es solo: violencia e idolatría, sino **ausencia total de misericordia**.

Para Habacuc, esto es **incompatible** con el carácter de Dios (1:12–13) y la noción de justicia que él sostiene.

«a las naciones»

La escala vuelve a ampliarse. No se trata de **individuos**, ciudades o conflictos locales, sino de **naciones enteras**. Esto elimina cualquier intento de minimizar el problema como corrección puntual.

«¿...Y seguirá...?»

Esta palabra cierra el capítulo con peso. El temor de Habacuc no es solo **qué está pasando**, sino **que no haya fin**. En su pensamiento, si esto **continúa** la historia se vuelve depredación perpetua, la justicia queda sin horizonte y la misericordia desaparece del gobierno del mundo.

Habacuc 1:17, Habacuc no pide explicación. Pide **límite**. El profeta no dice: “explícame, ¿por qué haces esto?”. Dice, en esencia: “¿Habrá un **punto** donde esto se detenga?”

Se nota que el problema no es **ignorancia**, sino **una justicia comparativa sostenida en el tiempo** por parte de Habacuc. Este versículo cierra la segunda queja. Termina la acusación y deja abierta la puerta para la respuesta de Dios.

Habacuc ha llevado su lógica **hasta el final**. Ahora no queda más **argumento** humano, no queda más descripción, solo queda **esperar respuesta**.

Después de preguntar, Habacuc **calla**. No porque esté **satisfecho**, sino porque ha dicho todo lo que puede decir. En **Habacuc 2:1**, el profeta cambia de postura y deja de acusar. Se coloca a esperar. Ese cambio es crucial.

En Síntesis (Habacuc 1:12–17)

- Habacuc apela al carácter eterno y santo de Dios para defender su pensamiento de “justicia”.
- El profeta no niega la soberanía de Dios, la confronta.
- La pregunta central gira en torno a la tolerancia del mal de los “menos” justos.
- El silencio de Dios vuelve a ser el punto de tensión.
- La queja culmina sin respuesta inmediata por parte de Dios.

HABACUC 2:1 LA POSTURA DEL PROFETA EN ESPERA

Habacuc 2:1 Decisión de colocarse en vigilancia

Habacuc 2:1

«Estaré en mi puesto de guardia, Y sobre la fortaleza me pondré; Velaré para ver lo que Él me dice, Y qué he de responder cuando sea reprendido.»

«Estaré en mi puesto de guardia»

Habacuc cambia de **hablar** a **vigilar**. Ya no acusa. Ya no describe la violencia. Ya no presenta argumentos. Adopta la postura de un **centinela**. Esto implica **atención**, disciplina y espera deliberada. Habacuc reconoce que el momento de hablar ha terminado.

«Y sobre la fortaleza me pondré»

La espera no es pasiva. Habacuc no se sienta ni se retira. **Se afirma**. La imagen comunica: firmeza, disposición, seriedad ante lo que viene. La **fortaleza** no es refugio contra Dios, sino el lugar donde **la palabra de Dios debe enfrentarse**.

«Velaré para ver lo que Él me dice»

Habacuc espera una respuesta real. No sabe cuándo vendrá, cómo vendrá ni qué dirá. Pero está convencido de que **Dios hablará**. La atención ya no está en **formular** preguntas, sino en **recibir palabra de Dios**.

«Y qué he de responder»

Esta frase marca un giro profundo. Habacuc asume que: la respuesta de Dios exigirá «su» respuesta. Él podría necesitar corregirse, su **queja** no es el último punto del diálogo. Antes Habacuc exigía respuesta de Dios. Ahora Habacuc se prepara para **responder él**.

«cuando sea reprendido.»

La RV60 lo traduce de la **siguiente** manera: *«y qué he de responder tocante a mi queja»* Habacuc nombra su discurso anterior con honestidad. No lo llama **revelación**, oración inspirada o palabra profética. Lo llama “*«mi queja»*.”

El profeta ya no habla desde confrontación pura; comienza a reconocer su propia posición delante de Dios.

Esto refleja autoconciencia, una humildad inicial y apertura a corrección.

Aun no a cambiado de pensamiento **completamente** respecto a la manera de pensar que estuvo expresando en los anteriores versículos, pero **su razonamiento de justicia propia esta cambiando**.

Habacuc 2:1 es un **versículo bisagra**. Hasta aquí el profeta hablaba, Dios respondía

y el profeta protestaba. A partir de aquí el profeta calla, Dios redefine la **realidad**, la justicia deja de ser debatida y pasa a ser **vivida**.

Este versículo cierra definitivamente la queja. Detiene el **razonamiento** humano y prepara el terreno para la visión. La pregunta ya no será: «¿Por qué Dios hace esto?» Sino: **¿Cómo se vive mientras Dios lo hace?**

Con la postura correcta establecida, Dios ahora hablará. No para **explicar** la historia, sino para **definir la vida bajo Su gobierno**.

Hasta el momento Habacuc estuvo viendo a Dios y las circunstancias en base a su razonamiento humano, y en su razonamiento estaba en lo **correcto**, esto lo llevo a una vida de angustia, queja y negatividad. Incluso llego al punto de cuestionar a Dios y su manera de actuar.

Pero el Señor estuvo mostrándole que Su carácter y Sus caminos son distintos a los del hombre incapaz, Él estuvo dándose a conocer a **Habacuc**. Ahora el profeta esta en un proceso de cambio de pensamiento, esto como resultado de Dios habersele revelado.

El cambió de pensamiento de Habacuc en base a la verdad de Dios, resultará en una vida de Habacuc conforme a la verdad de Dios, **conforme** a Su justicia. Acompañemos al profeta en este proceso de conocer a Dios.

En Síntesis (Habacuc 2:1)

- Habacuc adopta una posición activa de vigilancia.
- La espera es deliberada, no pasiva.
- El profeta espera corrección tanto como explicación.
- La postura refleja sumisión sin renunciar a la pregunta.

HABACUC 2:2–5 — LA VISIÓN Y LA VIDA ANTE DIOS

Habacuc 2:2 — Mandato de registrar la visión

Habacuc 2:2

« *Entonces el SEÑOR me respondió: «Escribe la visión y grábala en tablas, Para que corra el que la lea. »*

«*Entonces el SEÑOR me respondió*»

La **respuesta** llega, pero **no como Habacuc la esperaba**.

Dios no comienza evaluando la queja. No **defiende** Su manera de actuar. Tampoco corrige el diagnóstico. Simplemente **responde**.

El silencio terminó, pero no en los términos del profeta.

«y dijo [RV60]»

La brevedad es significativa. No hay discurso largo. No hay introducción emocional. No hay explicación previa. La autoridad está en **el hecho de que Dios habla**, no en la extensión de Sus palabras.

«Escribe la visión»

La primera orden no es: “entiende”, “razona”, “explica”.

Es: ”*«escribe»*.” Esto indica que la visión no debe quedarse privada. La finalidad de que el profeta escribiera esta visión, es que esta no es solo para Habacuc, tiene validez objetiva y pública. La respuesta de Dios **debe permanecer**, no solo escucharse.

«y grábala en tablas»

El mandato se refuerza. La visión debe ser visible, fija y accesible. Las tablas sugieren: permanencia, claridad y autoridad. Esto contrasta con la queja de Habacuc, que fue verbal, momentánea y reactiva.

«Para que corra el que la lea.»

El propósito no es contemplación, sino **movimiento**. La visión está diseñada para ser entendida con claridad, impulsar acción y guiar vida en medio de crisis. No se escribe para resolver las dudas intelectuales del hombre, sino para **sostener al que sigue avanzando**.

Habacuc 2:2 establece un principio fundamental: La respuesta de Dios no explica el pasado, **orienta el futuro**. La visión no responde, ¿por qué Babilonia? Responde **cómo vivir mientras Babilonia actúa**.

Este versículo cambia el tipo de respuesta divina, desplaza el foco de justicia a vida, y prepara el contenido central del libro. La pregunta ya no es: *«¿Es Dios justo?»* Sino: **¿Cómo vive el justo cuando la justicia no se ve?**

En **Habacuc 2:3**, Dios abordará directamente el problema del **tiempo**. No negará la crisis. No acelerará la historia. Definirá **la espera**.

Habacuc 2:3 Declaración sobre el tiempo de la visión

Habacuc 2:3

«Porque es aún visión para el tiempo señalado; Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala; Porque ciertamente vendrá, no tardará. »

«Porque es aún visión»

Dios comienza afirmando la **validez** de la visión. No es provisional. No es tentativa.

No es condicionada por la respuesta humana. La visión **permanece verdadera**, independientemente de la experiencia inmediata.

«para el tiempo señalado»

Aquí aparece el tema del **tiempo**, pero no como problema, sino como gobierno. El tiempo no es: caótico, impredecible, determinado por la **urgencia** humana. Es un tiempo **señalado** por Dios.

Esto introduce una diferencia crucial: la justicia humana (Habacuc) exige inmediatez; la justicia de Dios opera por **designación**.

«Se apresura hacia el fin»

La RV09 lo traduce de la siguiente **manera**: «*mas al fin* hablará»

La visión tiene **voz**, pero no inmediata. No necesita ser **defendida** ahora. No necesita ser explicada en el momento. Hablará **al fin**.

- Esto implica vindicación futura y confirmación histórica. La verdad no **depende** de su reconocimiento inmediato.

«y no defraudará»

Dios anticipa la duda. La tardanza podría interpretarse como error o fracaso o inclusive engaño. Dios lo niega de antemano, la visión **no miente**. El **problema** no será la falsedad, sino la **paciencia requerida** hasta que la visión llegue a hablar, se cumpla. Hebreos 10:37-38

«Aunque tarde, espérala»

Aquí se redefine la respuesta humana. No se ordena **entender**, justificar, o explicar. Se ordena **esperar** a lo que Dios habla.

La espera no es pasividad. Es **confianza** bajo incertidumbre.

«Porque ciertamente vendrá, no tardará.»

La frase parece paradójica. «*aunque tarde*»...«*no tardará*». La tensión no se resuelve; se **sostiene**. Desde la perspectiva humana parece tardar. Desde la perspectiva divina llega **exactamente** a tiempo.

Esto desarma el **reclamo** inicial de Habacuc, "¿hasta cuándo?"

La respuesta no es un calendario, sino una **confianza en quien esta al control de los tiempos**.

Habacuc 2:3 redefine el problema central: El conflicto no es la injusticia visible, sino **la espera bajo soberanía**. Dios no promete **acelerar** la historia. Promete **cumplirla**.

Este versículo responde indirectamente a la **impaciencia** del profeta y luego establece

el marco temporal del resto del libro.

Dios establece **cuándo** se verá Su obra.

- «*grábala en tablas*», lo que Dios dice queda **registrado**.
- «*es aún visión para el tiempo señalado*», lo que Dios dijo se **cumplirá** en un momento establecido por Él.
- «*se apresura*», lo Dios dijo se cumplirá **pronto**.
- «*no defraudará*», lo que Dios dijo no **defraudará**.
- «*ciertamente vendrá, no tardará*», lo que Dios dijo no se ve **ahora** pero se cumplirá.

En **Habacuc 2:4**, Dios hará la distinción decisiva: una forma de **vivir** que no espera correctamente y una forma de vivir que **vive por fe**. Ese contraste define todo lo que sigue.

Habacuc 2:4 – Contraste entre dos descripciones

Habacuc 2:4

« *He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. [RV60]* »

«*He aquí*»

Esta expresión señala **contraste deliberado**. Dios no **continúa** la explicación del tiempo (2:3). Introduce una **distinción de tipos humanos**.

El problema ya no es Babilonia versus Judá o el **calendario** de la historia. El problema ahora es **cómo** se vive dentro de esa historia.

«*aquel cuya alma no es recta*»

Dios comienza con una **condición interior**, no con **acciones** externas. La falta no es principalmente violencia, idolatría u opresión. Es la **desalineación interna**.

El “alma” no es recta no está ajustada a la realidad de Dios. No acepta límites, no se somete al tiempo señalado. Esto conecta **directamente** con la postura de Babilonia, pero también **con la tentación de Habacuc** y el pensamiento humano en general.

«*se enorgullece*»

El resultado de esa desalineación es el **orgullo**. El **orgullo** aquí no es emoción; es **postura vital**. Implica autoafirmación, autosuficiencia, rechazo de dependencia, intolerancia a la espera.

El orgulloso **no puede esperar**. Esto explica la violencia de **Babilonia**, la idolatría de la red y la justicia que procede de sí misma (1:7).

«*mas*»

Esta pequeña palabra sostiene todo el libro. **Introduce** un **contraste absoluto**, no

gradual. No hay un punto intermedio. Solo hay dos formas de vivir.

«el justo»

El justo no es definido aquí por poder, éxito, victoria, o control **histórico**. El texto no explica cómo alguien llega a ser justo. Asume la categoría de “el justo” delante de Dios y luego describe cómo esa persona vive la crisis actual.

Así que, gramatical y conceptualmente, el **versículo** responde primero a esta pregunta, ¿Cómo vive la persona justa? No, ¿Cómo se vuelve alguien justo?

En otras palabras responde la pregunta, ¿Cómo puede alguien permanecer alineado con Dios cuando la ley es ineficaz, la injusticia prevalece y las **acciones** de Dios son confusas?

«por su fe»

La fe no es una **comprensión** del plan, aceptación intelectual o seguridad emocional.

La fe es **dependencia continua** bajo espera. Es vivir sin ver **justicia** inmediata, sin controlar el resultado, sin redefinir el bien según conveniencia.

La fe **acepta** el **tiempo señalado** de Dios.

«vivirá»

La promesa no es solución a las **quejas** de Habacuc. La promesa es **vida**.

No se promete: alivio **inmediato**, corrección rápida, fin del instrumento injusto.

Se promete que el justo **vivirá**: mientras espera, **mientras** el impío avanza, mientras la historia incomoda.

La vida no depende de la **justicia** visible, sino de la **confianza sostenida** en Dios.

Habacuc 2:4 **no responde a la pregunta** “¿por qué?”. **Responde a una pregunta distinta**: ¿Cómo se vive cuando la justicia de Dios no **coincide** con la justicia humana?

Respuesta: no con orgullo, no con **autojustificación**, no con control, sino **por fe**.

Este versículo es citado varias veces en el Nuevo Testamento:

Romanos 1:17 dice, “*Mas el justo por la fe vivirá*.” Pablo cita a Habacuc al **comienzo** de Romanos para responder a una pregunta diferente: Si la ley expone el pecado, pero no puede producir justicia, ¿de dónde proviene la justicia?

Gálatas 3:11 cita también, “*El justo por la fe vivirá*” para decir que la ley no es el **medio** para vivir. La ley no da vida, la fe sí.

Hebreos 10:38 “*Mas el justo vivirá por la fe; y si retrocede, mi alma no se complacerá en él.*” Esta cita enfatiza la **perseverancia**. Este es el que más se asemeja al sentir de Habacuc.

Este versículo: redefine justicia, redefine vida, redefine **fidelidad**, gobierna todo el capítulo 2, explica el descanso del capítulo 3. No es una frase aislada. Es el **eje** del libro.

En **2:5**, Dios volverá al orgulloso y **mostrará** cómo esa postura **inevitablemente colapsa**. La fe vive. El orgullo se expande... y cae.

Habacuc 2:5 – Descripción adicional del hombre descrito

Habacuc 2:5

«Además, el vino traiciona al hombre arrogante, De modo que no se queda en casa. Porque ensancha su garganta como el Seol, Y es como la muerte, que nunca se sacia; Reúne para sí todas las naciones, Y recoge para sí todos los pueblos.»

«además»

Esta expresión conecta directamente con **2:4**. No **introduce** un tema nuevo. **Amplía** la descripción del que “cuya alma no es recta” delante de Dios, del orgulloso.

El versículo 5 no es otro grupo distinto; es el **mismo tipo humano**, ahora **descrito** con más detalle.

«el vino traiciona al hombre»

El vino aquí no funciona solo como bebida, sino como **imagen de descontrol y engaño**. El punto no es embriaguez literal, sino una vida: impulsada por deseo, **desinhibida** de límites, seducida por exceso. La traición no es accidental; es consecuencia de una vida sin dominio.

«hombre arrogante»

Aquí Dios nombra **explícitamente** el rasgo central.

La arrogancia: rechaza dependencia, no acepta espera, se auto-justifica, se **expande** sin freno.

Esto conecta directamente con: la **justicia** que procede de sí misma (1:7), la idolatría del poder (1:16), el orgullo de 2:4.

«De modo que no se queda en casa.»

Esta es la primera **afirmación** clara de **límite**. El orgulloso parece estable, parece dominante, parece invencible, pero **no permanece**.

Esto responde **indirectamente** a la pregunta de 1:17: *«¿Esto continuará para siempre?»*

Respuesta: **no**.

«Porque ensancha su garganta como el Seol»

La **imagen** es de **apetito infinito**.

El Seol: recibe **constantemente**, nunca se llena, no devuelve lo que toma. Así es el orgullo: siempre quiere más, nunca se satisface, no reconoce suficiencia. Proverbios 27:20

«Y es como la muerte, que nunca se sacia»

La comparación se intensifica. La muerte no **negocia**, no se detiene, no se conmueve. El orgulloso vive con la misma lógica: expansión constante sin límite moral.

«Reúne para sí todas las naciones»

El verbo “reunir” muestra **apropiación**. Las **naciones** no son: responsabilidad, cuidado, administración. Son **posesión**.

Esto conecta con la metáfora de la pesca y con la **acumulación** descrita en el capítulo 1.

«Y recoge para sí todos los pueblos»

La repetición refuerza la idea: expansión total, ambición sin **frontera**, dominio universal deseado. El orgulloso no conoce “suficiente”.

Habacuc 2:5 completa el **contraste** iniciado en 2:4: el orgulloso → se expande, acumula, no se sacia, **no permanece**. el justo → espera, confía, **vive**.

La diferencia no es **poder**, sino **postura ante el tiempo y la soberanía**.

Este versículo explica por qué el orgulloso **colapsa**, justifica los “ayes” que siguen, prepara el juicio detallado de 2:6–20. La expansión del orgullo **contiene su propia ruina**.

En **2:6**, Dios permitirá que los mismos pueblos oprimidos **respondan con burla y juicio**. Los ayos no son **arbitrarios**. Son respuesta histórica al orgullo.

En Síntesis (Habacuc 2:2–5)

- Dios ordena que la visión sea clara y transmisible.
- El cumplimiento es seguro, aunque demorado para el pensamiento humano.
- Se establece un contraste entre soberbia (incredulidad) y fidelidad (fe).
- La vida justa se define por perseverancia en la fe.
- El enfoque se desplaza del resultado al modo de vivir.

HABACUC 2:6–20 LOS AYES CONTRA EL ORGULLO QUE SE EXPANDE

Habacuc 2:6–8 Primer ay: “El saqueador finalmente saqueado”

Habacuc 2:6

«*¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira, Y burlas e intrigas contra él? Y dirán: “¡Ay del que aumenta lo que no es suyo ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos!”.*»

«*¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira...?»*

Dios introduce un **cambio de voz**. Hasta ahora: Dios **hablaba**, Habacuc respondía.

Ahora: **Los pueblos** hablan. Los mismos que **fueron** reunidos, capturados y dominados (1:15; 2:5) se convierten en **testigos y acusadores**.

Esto señala un principio importante: la historia **también** responde.

«*¿...Y burlas e intrigas contra él?»*

El juicio adopta forma de **burla pública**. No es solo **condena** formal; es: ridiculización, exposición, inversión de honor. Isaías 14:4-19

El poder que se burlaba de reyes (1:10) ahora se **convierte** en **objeto de burla**. La justicia no llega con solemnidad inmediata, sino con **desenmascaramiento**. Jeremías 50:13

«*Y dirán: “¡Ay del que aumenta lo que no es suyo»*

Aquí se formula el cargo principal. El **problema** no es crecimiento en sí, sino **apropiación ilegítima**.

El verbo “aumenta” conecta con: expansión del orgullo (2:5), **acumulación** sin límite, dominio por despojo. La riqueza y el poder no nacen del trabajo justo, sino del robo sistemático.

«*¿hasta cuándo?»*

Esta pregunta es clave. Es **la misma pregunta** que Habacuc hizo en 1:2, pero ahora **puesta** en boca de las naciones.

La pregunta deja de ser solo la del **profeta**; el clamor se amplía y se vuelve humano y compartido. Así se percibe que la impaciencia de Habacuc no era única. Dios no ignoró esa pregunta. La diferencia es **quién responde y cuándo**.

«*¿...Y se hace rico con préstamos!»*

La imagen es económica y moral, implica: opresión **estructural**, dependencia forzada, enriquecimiento a costa de otros. La violencia ya no es solo militar; es **sistémica**.

El poder injusto crea **obligaciones** que benefician solo al dominante.

Habacuc 2:6 marca el inicio de una **inversión histórica**: el que **acumuló** será acusado, el que dominó será juzgado, el que se burló será burlado. El juicio no es inmediato, pero es **inevitable**, deberá pagar la riqueza surgida de "préstamos".

Este versículo: inicia la serie de cinco "ayes", da voz a las **víctimas**, muestra que el orgullo no queda sin respuesta

Dios no defendió Su método antes, pero ahora **muestra** que **el método no cancela la justicia final**.

En **2:7**, la burla se convierte en amenaza directa: los acreedores **despertarán**. La inversión no será solo verbal; será **histórica**.

El instrumento (los caldeos) que le Señor utilizaría para **juicio** a Israel y que llegaría a afectar a todas las naciones. También estarán bajo juicio en su debido tiempo por su injusticia delante de Dios.

Habacuc 2:7

« ¿No se levantarán de repente tus acreedores, Y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos. »

«¿No se levantarán de repente...?»

El juicio **comienza** con **sorpresa temporal**. La caída no es gradual ni anunciada. Es **repentina**.

Esto confronta la ilusión del orgulloso: estabilidad **prolongada**, control continuo, dominio permanente. La historia no avisa cuando invierte el poder.

«tus acreedores»

El lenguaje retoma directamente **2:6**. Los que antes estaban: cargados, **oprimidos**, endeudados, no desaparecieron. Fueron **retenidos en silencio**, pero no anulados. Jeremías 51:11, 27-28

La deuda se **convierte** ahora en **memoria activa**.

«Y se despertarán»

El verbo sugiere una acción latente que irrumpe en su debido momento. No describe creación ni resurrección, sino **activación**. Los actores no estaban ausentes ni anulados, sino contenidos.

El texto no explica el despertar; simplemente indica que ocurre cuando llega el momento. Los que Dios permitiría ser oprimidos por Babilonia, **también** se les concederá dar su debida respuesta contra Babilonio, es el Señor al control de todo aquello.

«tus cobradores [“los que te harán temblar” - RV60]»

Aquí ocurre la inversión psicológica. Antes Babilonia **producía** terror (1:9). Ahora Babilonia **temblará**. El temor cambia de dirección. El poder que intimidaba, el que Babilonia adoraba como su dios, ahora se vuelve **vulnerable**.

«Ciertamente serás despojo para ellos»

La imagen final es exacta y contundente. Antes Babilonia tomaba como botín, reunía pueblos para sí (2:5). Ahora **Babilonia es el botín**. La **historia** no elimina la lógica del poder humano; la **revierte**.

- Habacuc 2:7 muestra que la **expansión** injusta crea las condiciones de su propia inversión. El juicio no viene de fuera del sistema, sino **desde dentro de la misma dinámica**, como conquistaron, serán conquistados.

Este versículo completa el primer “ay”, responde al “¿hasta cuándo?” de 2:6, muestra que la espera no es olvido. El orgulloso no cae por azar, sino como **consecuencia** de sus acciones pasadas.

En **2:8**, Dios ampliará el juicio no solo por deudas **económicas**, sino por **violencia sistemática contra naciones enteras**. El alcance del “ay” se expande.

Habacuc 2:8

« Porque tú has despojado a muchas naciones, Todos los demás pueblos te despojarán a ti, Por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, Al pueblo y a todos sus habitantes. »

«Porque tú has despojado a muchas naciones»

Aquí el “ay” se fundamenta **explícitamente**. El juicio no es arbitrario. Tiene **causa histórica identificable**.

El verbo «despojar» implica: saqueo sistemático, privación forzada, **enriquecimiento** mediante pérdida ajena. No es una acción aislada. Es **patrón repetido**.

«Todos los demás pueblos te despojarán a ti»

La inversión se universaliza. Ya no son solo los **deudores** inmediatos (2:7), sino **todos los pueblos restantes**.

La violencia expansiva produce: resentimiento **acumulado**, memoria colectiva, respuesta múltiple. El que tomó de muchos será tomado por muchos. Isaías 33:1; Salmos 137:8

Este versículo establece un principio claro: El **método** de expansión se convierte en el método de caída. No es venganza emocional. Es **correspondencia histórica**. Jeremías 30:16, 50:10-11, 51:24, 44, 48, 55-56

La forma del pecado **determina** la forma del juicio.

«Por la sangre humana»

Aquí la acusación se vuelve personal. La **violencia** no es abstracta. Tiene víctimas humanas reales.

La sangre derramada: clama, permanece, no se disuelve con el tiempo. Babilonia por ahora pasará a ser despojada de sus bienes, pero no solo por haber **despojado** a otras naciones, sino por la sangre derramada de hombres durante sus conquistas. El juicio no se trata de algo meramente económico

«y la violencia hecha a la tierra»

La acusación se amplía. No solo personas: la tierra (la creación de Dios) es dañada, el orden creado es violentado. La conquista deja: **devastación** ambiental, destrucción de sustento, ruina prolongada. El pecado tiene **efecto general de todo lo creado**, no solo fue afectado el ser humano.

«Al pueblo y a todos sus habitantes»

El juicio no **ignora** escala.

Ciudades → Sistemas **humanos**

Moradores → Individuos **dentro** de esos sistemas

La violencia afecta organización social, vida **cotidiana**, generaciones enteras. Nada queda intacto. Esto deja claro que Dios no ignora el alcance total del daño humano.

El juicio no responde solo a orgullo, sino a **sangre, destrucción y violencia acumulada**. Esto refuta cualquier idea de que Babilonia fue simplemente “usada” y olvidada.

Este versículo cierra el primer “ay”, justifica plenamente la inversión anunciada, muestra que la espera no cancela la justicia. Dios **gobierna** el tiempo, pero **no suspende la responsabilidad de cada acto**.

Dios muestra que el pecado no solo trae consecuencias negativas al ejecutor o las personas que lo rodean, sino a todo lo que lo rodea, esto **incluye** la misma tierra, la creación de Dios. El pecado es totalmente opuesto a todo lo bueno que creo Dios, y surge del orgulloso, del que anda en independencia de Dios y no por la fe en Él.

En 2:9, el segundo “ay” comienza. El enfoque cambiará de violencia externa a **seguridad construida sobre injusticia**. El problema ya no es solo lo que se toma, sino **para qué se toma**.

Habacuc 2:9–11 Segundo ay: “La seguridad edificada sobre injusticia”

Habacuc 2:9

« ¡Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, Para poner en alto su nido, Para librarse de la mano de la calamidad! »

«¡Ay del que obtiene [codicia - RV60] ganancias ilícitas...!»

El segundo “ay” comienza con el **motivo interno**. No es solo despojo externo (2:6–8), sino **codicia deliberada**. La ganancia es: deseada, **perseguida**, calculada. Y es **injusta** desde su origen, no solo en su uso. Proverbios 18.11-12

«para su casa»

La injusticia no es accidental ni **improvisada**. Tiene un objetivo claro: consolidación, permanencia, beneficio propio y doméstico

La “casa” representa: estabilidad, herencia, continuidad. El pecado ahora se muestra **estratégico**, no impulsivo. La naturaleza humana, el **pensamiento** del hombre incrédulo hacia Dios, busca lo suyo pero desde la codicia a partir de lo ganado injustamente.

«Para poner en alto su nido»

La imagen del nido introduce **auto-protección**. El nido alto sugiere: inaccesibilidad, seguridad, distancia del peligro. El poder **injusto** no solo quiere dominar; quiere **protegerse de las consecuencias**, confía en la seguridad propia que puede conseguirse, su seguridad no proviene del Dios Soberano. Salmos 52:7

«¡...Para librarse de la mano de la calamidad!»

Aquí aparece una ironía profunda. El que actúa con maldad: intenta protegerse del mal, busca inmunidad frente al juicio, quiere **seguridad** sin rendición de cuentas. El problema no es solo injusticia, sino **ilusión de invulnerabilidad**.

Habacuc 2:9 revela un principio importante: La injusticia no busca solo beneficio, busca **seguridad independiente de Dios**. La altura del nido es una **alternativa** a la confianza.

El justo: vive por fe, espera el **tiempo** señalado

El orgulloso: acumula **injustamente**, se eleva, busca escapar de la consecuencia de sus acciones.

Ambos enfrentan la **inseguridad**, pero responden de maneras opuestas.

Este versículo introduce el segundo “ay”, expone la **motivación** del poder injusto, prepara el juicio específico que sigue (2:10–11). La altura que logre no le salvará. El nido que construya no le protegerá.

Habacuc 2:10

« Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, Destruyendo a muchos pueblos, Pecando contra ti mismo. »

«Has tramado cosa vergonzosa para tu casa»

La expresión “has tramado” es significativa. No fue un error. No fue un **accidente**. Fue **deliberado**. El poder injusto planificó, calculó, decidió su camino. Pero el resultado de esa estrategia no fue seguridad, sino **vergüenza**.

La casa que debía ser protegida se convierte en fuente de deshonra. En 2:9, el objetivo era: poner el nido en alto, escapar del mal, **asegurar** la casa. En 2:10, el resultado es lo opuesto: exposición, humillación, deshonra pública. La injusticia **fracasa en su**

propio propósito.

«Destruyendo a muchos pueblos»

Aquí se nombra nuevamente el medio. La vergüenza no surge de mala suerte, sino de **violencia ejercida conscientemente**. El progreso de uno: requirió la **ruina** de muchos, se construyó sobre pérdida ajena, acumuló culpa histórica. La casa se levantó con escombros humanos.

«Pecando contra ti mismo.»

Una traducción literal sería: *«has pecado contra tu alma»*

Este es uno de los enunciados más penetrantes del pasaje. El pecado no solo afectó: a otros pueblos, a sistemas externos, a víctimas visibles. **Afectó al propio ser**. El alma: quedó dañada, quedó corrompida, quedó culpable. La injusticia no solo destruye fuera; **destruye desde dentro**.

Habacuc 2:10 muestra que La seguridad **construida** sobre injusticia produce vergüenza externa y corrupción interna. El pecado promete protección, pero deja **culpa y exposición**.

Esto confirma el fracaso del “nido alto”, conecta **injusticia** externa con daño interno, prepara el testimonio silencioso que sigue (2:11). La casa injusta no queda en silencio.

Habacuc 2:11

« Ciertamente la piedra clamará desde el muro, Y la viga le contestará desde el armazón. »

«Ciertamente»

El versículo comienza con **conexión causal**. Lo que sigue **explica** la **afirmación** previa: la vergüenza consultada (2:10), el pecado contra el alma (2:10). Nada queda sin testimonio.

«la piedra clamará desde el muro»

Aquí ocurre algo decisivo: **la creación inanimada habla**. La piedra: no **tiene** voz propia, no participa moralmente, no decide. Y aun así **clama**.

Esto implica que la injusticia deja huella objetiva, el pecado queda inscrito en la obra misma, la evidencia no depende de **testigos** humanos. El **muro construido** para protección se convierte en **acusador**.

«desde el muro»

El lugar es importante. El muro representa seguridad, defensa, fortaleza, separación del peligro. Precisamente aquello que debía **proteger** es lo que **expone la culpa**. La injusticia queda atrapada en su propia arquitectura.

«Y la viga le contestará desde el almacén»

El testimonio es **coral**, no aislado. No solo una piedra. No solo un punto débil. Todo el sistema constructivo piedra, madera, estructura **completa** responde y confirma la acusación. La casa injusta **no puede guardar silencio**.

Habacuc 2:11 establece este principio: La **injusticia** deja evidencia estructural que eventualmente se manifiesta. No todo juicio viene de palabras humanas. A veces, la obra misma condena al autor.

El orgulloso: Construye para asegurarse eleva su nido **confía** en estructuras visibles, en su poder.

El justo: Vive por fe, no descansa en lo **edificado**, no necesita ocultar su obra. Lo construido sin fe termina hablando contra su constructor.

Este versículo cierra el segundo “ay”, demuestra que la **injusticia** no puede ocultarse, prepara el tercer “ay” (2:12). El juicio ahora avanzará del **hogar privado** a la **ciudad entera**.

Habacuc 2:12–14 Tercer ay: “El trabajo que no permanece”

Habacuc 2:12

« ¡Ay del que edifica una ciudad con sangre Y funda un pueblo con violencia! »

«¡Ay del que edifica una ciudad...!»

El alcance del juicio se **expande**. Ya no es: una casa (2:9–11), una estructura privada, una seguridad doméstica. Ahora es **la ciudad**: proyecto **colectivo**, sistema social, orden civil. El pecado deja de ser individual y se muestra **institucional**.

«con sangre»

La acusación es directa y sin matices. “Sangre” implica: **muerte** real, violencia letal, vidas sacrificadas para sostener el sistema. Ezequiel 24:9; Nahum 3:1

No es daño colateral. Es **fundamento**. La ciudad se **levanta sobre cuerpos**, no sobre justicia. Jeremías 22: 12-17

«¡...Y funda un pueblo con violencia...!»

La **repetición** refuerza el cargo.

«edifica» → **Construcción** visible

«funda» → Base, origen, **principio** rector

La violencia no es un defecto **posterior**; está **en el diseño**. El sistema nace torcido.

El versículo usa **paralelismo** para intensificar:

- Ciudad + **Sangre**

• **Pueblo** + Violencia

El paralelismo no deja espacio para una lectura aislada; la imagen resultante es la de un sistema que funciona así desde dentro. La violencia **sostiene** la estructura, la injusticia define la lógica interna. No hay contradicción entre éxito urbano y corrupción moral; coexisten.

Habacuc 2:12 establece este principio: Un orden **social** puede prosperar visiblemente mientras está moralmente condenado desde su fundamento. El crecimiento externo no es evidencia de aprobación Dios.

Este “ay” responde a la pregunta inicial del libro: Habacuc vio violencia en Judá (1:3), Dios mostró violencia en Babilonia (1:6–11). Aquí queda claro: **Dios no ignora ninguna de las dos**. La justicia divina no distingue por éxito, sino por **fundamento**, porque medios vino ese “éxito”.

Este versículo: introduce el tercer “ay”, **desplaza** el juicio al plano de civilización, prepara la corrección de quién es Dios que seguirá a continuación (2:13). La pregunta ahora no es solo **qué se construye**, sino **para quién y con qué propósito**.

Habacuc 2:13

« ¿No viene del SEÑOR de los ejércitos Que los pueblos trabajen para el fuego Y las naciones se fatiguen en vano? »

«¿No viene del SEÑOR de los ejércitos...?»

Dios introduce una **pregunta retórica**. No busca información. Busca **reorientación**. La pregunta afirma: autoridad divina, soberanía **histórica**, control sobre el destino de las naciones. Lo que ocurre **no está fuera del gobierno de Dios**, del SEÑOR de los ejércitos, aunque contradiga la lógica humana.

«SEÑOR de los ejércitos»

Este título no es decorativo. Subraya que Dios: gobierna fuerzas visibles e invisibles, domina ejércitos humanos y celestiales, no **compite** con los poderes históricos. Las ciudades construidas con sangre no están fuera de Su jurisdicción.

«Que los pueblos trabajen para el fuego»

Aquí se revela el destino del esfuerzo injusto. “Trabajar” implica: inversión, energía, planificación, sacrificio. Pero el resultado es **el fuego, destrucción**, consumo total, desaparición del producto del trabajo. El problema no es falta de esfuerzo, sino **inutilidad del fin**. Jeremías 51: 58

«¿...Y las naciones se fatiguen en vano?»

La imagen se refuerza. No solo hay pérdida material, hay **agotamiento inútil**. La fatiga es real, es costosa, es intensa, pero es **en vano**. El **sistema** entero se mueve,

progresa, construye...para **no llegar a nada duradero** e incluso quedar en un estado de debilidad.

Habacuc 2:13 establece este principio **central**, todo proyecto humano (del hombre orgulloso) que excluye a Dios termina en desgaste sin permanencia.

El juicio no siempre es destrucción inmediata al pecador, a veces es **un resultado vacío y sin propósito** a lo que busca. Habacuc 2:12 expuso **ciudades** fundadas en sangre. 2:13 explica por qué esas ciudades no permanecen. No por falta de ingenio, sino porque **Dios no sostiene su finalidad**, son acciones y propósitos que vienen de la incredulidad hacia Dios.

Este versículo: Coloca el poder **humano** en su lugar (algo que perece), responde a la aparente prosperidad injusta, devuelve la historia al gobierno de Dios, quien esta bajo el control de todo.

La pregunta inicial de Habacuc (“¿hasta cuándo?”) **encuentra** aquí una respuesta implícita: **hasta que el esfuerzo del hombre sin Dios se consuma solo.**

Habacuc 2:14

«Pues la tierra se llenará Del conocimiento de la gloria del SEÑOR Como las aguas cubren el mar.»

«Pues»

Este versículo está **directamente conectado** con 2:13. No **introduce** un tema nuevo; explica **por qué** el trabajo injusto termina en vano. La razón no es solo castigo, sino **propósito superior.**

«la tierra se llenará»

La acción es **pasiva y segura.** No dice: *«podría ser llena»*, *«quizá llegará a ser»*

Dice, *“se llenará.”* Esto comunica certeza absoluta, resultado inevitable, cumplimiento histórico. La historia no se dirige al vacío, sino a **plenitud.** La **historia** no es un conjunto de cosas que suceden al azar sino que pasa por las manos soberanas del Señor de los ejércitos.

«Del conocimiento»

El énfasis no es solo en gloria visible, sino en **conocimiento** de esa gloria. No es mera manifestación externa, sino: reconocimiento, comprensión, **conciencia** extendida. La ignorancia que permite la injusticia no será permanente.

«de la gloria del SEÑOR»

Aquí está el centro. No será: la gloria de **Babilonia**, la gloria de la ciudad, la gloria del poder humano. Será **la gloria de Jehová** de la que será llena toda la tierra.

Esto contrasta directamente con ciudades **fundadas** en sangre (2:12), trabajo para

el fuego (2:13), orgullo que se expande (2:5). La historia no termina glorificando al hombre, sino al Señor.

«Como las aguas cubren el mar»

La metáfora es totalizante. Las aguas: no cubren **parcialmente**, no dejan espacios secos, no compiten entre sí. Cubren **todo**.

Esto implica: universalidad, **inevitabilidad**, ausencia de resistencia efectiva. La gloria de Dios no se impondrá con violencia, sino con **plenitud abrumadora**.
Isaías 11:9

Habacuc 2:14 establece el **horizonte final de la historia**: La injusticia no tiene la última palabra porque **la gloria de Dios sí la tiene**.

El problema no es solo **corregir** el mal, sino **reorientar el fin de todas las cosas**.

El justo vive por fe porque: aún no ve esta **plenitud**, aún vive entre ciudades injustas, aún espera el tiempo señalado. La fe vive **a la luz de este futuro** (de la verdad de Dios), no del presente visible.

Este versículo: explica por qué Dios tolera **temporalmente** la injusticia, redefine éxito histórico, da sentido a la espera ordenada en 2:3. La historia no se mueve al azar, sino hacia **conocimiento de la gloria de Dios**.

Habacuc 2:15–17 Cuarto ay: “La violencia que vuelve sobre sí misma”

Habacuc 2:15

« ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, Para contemplar su desnudez! »

«¡Ay del que da de beber a su prójimo!»

El cuarto “ay” cambia **nuevamente** de enfoque. Aquí no se trata de: expansión territorial, acumulación económica, edificación de ciudades. Se trata de **relación directa con el prójimo**. El pecado es **relacional**, no solo estructural.

«¡Ay de ti que mezclas tu veneno...!»

La bebida no es neutral. El “veneno” introduce: **amargura**, intención dañina. No es hospitalidad. Es **manipulación**. El acto externo parece ofrecer algo, pero el contenido está diseñado para dañar.

«hasta embriagarlo»

La embriaguez aquí es **instrumental**. No es placer **compartido**, sino medio para: debilitar, desorientar, quitar control. El poder injusto no necesita fuerza directa; usa **desarme moral y psicológico**, así es la naturaleza del hombre.

«¡...Para contemplar su desnudez!»

Este es el objetivo explícito. La **desnudez** representa vergüenza, vulnerabilidad, exposición forzada. El pecado no termina en dominio; termina en **humillación**. El poderoso disfruta: ver al otro reducido, contemplar su caída, afirmar su superioridad.

Habacuc 2:15 revela este principio: El **poder** injusto no solo oprime; **degrada deliberadamente**. La humillación es parte del placer del dominio.

Este “ay” conecta con: deshumanización de 1:14–15, **idolatría** del poder de 1:16, orgullo que no se sacia de 2:5, La lógica es consistente: el otro existe como objeto, no como persona.

Este versículo: expone la **perversión** moral del poder, muestra que la injusticia es intencional, prepara la inversión inmediata que sigue (2:16). La vergüenza impuesta será **devuelta**.

Habacuc 2:16

«Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del SEÑOR, Y la ignominia sobre tu gloria.»

«Serás saciado de deshonra más que de gloria.»

Aquí se declara el **resultado real**, no el aparente. Aunque el poder **humano** parecía glorioso, Dios revela el balance verdadero: Esto no trae gloria, sino **deshonra acumulada**. La llenura (deshonra) no es neutral. Aquello con lo que uno se llena termina definiéndolo.

«Bebe tú también»

La inversión es directa y **personal**. El que hizo beber a otros (2:15) ahora **debe beber él**. No hay excepción. No hay inmunidad. La justicia divina opera por **correspondencia**, no por arbitrariedad. Salmos 75:8; Jeremías 51:57

«y muestra tu desnudez»

La embriaguez ya no es instrumento, es **exposición**. Lo que antes fue usado para humillar a otros, ahora revela al culpable. La **desnudez** ya no es del prójimo, sino **propia**. Lamentaciones 4:21

«Se volverá sobre ti»

El juicio no puede evitarse. No se **pierde** en el camino. No se diluye en la historia. No se transfiere a otro. Llega **personalmente**.

«la copa de la diestra del SEÑOR»

Aquí se introduce la **fuentes** del juicio. No es revancha humana. No es azar histórico. La copa procede: De la mano del Señor (Jehová), de Su **autoridad** directa, de Su gobierno soberano. Esto responde al silencio inicial de Dios. Él **no estaba ausente**.

«Y la ignominia sobre tu gloria.»

La imagen es deliberadamente ofensiva. La “gloria” humana, **construida** sobre humillación ajena, termina cubierta de **vergüenza visible**.

La ignominia expresa exceso, **pérdida** de control, repulsión pública. La gloria falsa se vuelve repulsiva.

Habacuc 2:16 establece este principio: La **humillación** infligida a otros regresa como deshonor personal. El pecado no solo cae; **se expone**.

Habacuc 2:17

« Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá, Y el exterminio de las fieras te aterrará, A causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, A la ciudad y a todos los que habitan en ella »

«Porque»

Esto conecta con el juicio **mencionado** anteriormente, el actuar de Dios para con los caldeos, no es arbitrario. Su juicio vendrá con justa razón, en base a lo que hayan hecho.

«la violencia contra el Líbano te cubrirá»

Probablemente se refiera a la misma **violencia** que ejerció para ir contra el Líbano la capital de Egipto, y toda la violencia que hicieron se les volverá a ellos, serán cubiertos con la misma que ejercieron y no podrán hacer nada para evitarlo. Habacuc 2:8; Salmos 137:8

Derramaron sangre, y robaron, así les vendrá el juicio.

«Y el exterminio de las fieras te aterrará»

La violencia no solo fue con el lugar sino **también** llegó hacia los animales, su injusticia no conoce límites.

Ese mismo terror **causado** hacía las fieras es el que los aterrará en un futuro, a su debido tiempo.

«A causa del derramamiento de sangre humana»

Dios continua **mostrando** la razón de este actuar, dice **«a causa del»**.

Su violencia llegó hasta el punto del asesinato a seres **humanos**, por causa de aquello viene a ellos su juicio, por la sangre humana derramada.

«y la violencia hecha a la tierra, A la ciudad y a todos los que habitan en ella»

La misma violencia hacía el Líbano los **cubrirá**, el terror causado a las fieras del campo los aterrará a ellos. Esto por causa de la sangre humana derramada y la

violencia hacia la tierra, la ciudad y todos sus habitantes. Isaías 14: 5-8; Jeremías 51:24

Habacuc 2:17 establece este principio: La violencia **infligida** a otros regresa como violencia. El pecado no queda sin castigo; **será retribuido justamente**.

Este versículo: completa el cuarto “ay”, ejecuta la **inversión** moral anunciada, prepara el último “ay” (2:18). La copa ha cambiado de manos. La historia avanza hacia cierre.

Habacuc 2:18–19 Quinto ay: “El colapso de toda confianza falsa”

Habacuc 2:18

«¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, O la imagen fundida, maestra de mentiras, Para que su hacedor confíe en su obra Cuando hace ídolos mudos?»

«¿De qué sirve el ídolo...?»

Dios inicia con una **pregunta de inutilidad**. No discute estética. No discute habilidad artesanal. La pregunta es funcional, **¿qué produce realmente?** Isaías 44:10

La idolatría es evaluada por su **resultado**, no por su intención. Hechos 19:26

«que su artífice ha esculpido»

Aquí se subraya el problema central: el **creador**, confía en lo creado. La relación está invertida. El objeto no precede al hombre, no lo trasciende, no lo gobierna. Es producto humano, no fuente de verdad. Salmos 115:4-8; Isaías 44:14-20

«O la imagen fundida»

La repetición refuerza el argumento. No **importa** el material: madera, piedra, metal. El problema no es la forma, sino **la dependencia**. Cambiar el medio no cambia la falsedad. Isaías 42:17

«maestra de mentiras»

Aquí aparece la acusación doctrinal. El ídolo **enseña**, pero lo que enseña es falso. No es neutral. No es silencioso. Produce **falsa** seguridad, falsa dirección, falsa interpretación de la realidad. La idolatría es **pedagoga engañosa**.

«Para que su hacedor confíe en su obra»

Este es el núcleo del “ay”. El problema no es solo adorar algo falso, sino **confiar en lo que uno mismo produce**. Esto conecta con todo el capítulo: orgullo que se **expande** (2:5), ciudades fundadas en sangre (2:12), gloria humana que termina en vergüenza (2:16). La idolatría es la **expresión religiosa del orgullo**. Isaías 45:1-2; Jeremías 2:27-28, 10:3–5

«¿...Cuando hace ídolos mudos?»

La ironía es deliberada. no hablan, no **responden**, no corrigen, no advierten Y aun así, el hombre **confía** en ellas. La mudez del ídolo contrasta con Dios que habla en (2:2), la visión que declara, la palabra que gobierna la vida. Salmos 135:15-18

Habacuc 2:18 establece este principio final: El sistema injusto termina justificándose mediante una religión que confirma su engaño. La **idolatría** no corrige la injusticia; la **legítima**.

Este versículo: inicia el último “ay”, **desenmascara** la raíz espiritual del poder injusto, prepara el contraste final con el Dios vivo (2:19–20).

Después de exponer: violencia, orgullo, **humillación**, explotación, Dios revela que todo descansa sobre **confianza falsa**.

Habacuc 2:19

« ¡Ay del que dice al madero: “Despierta”, O a la piedra muda: “Levántate!”. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata, Y no hay aliento alguno en su interior. »

«¡Ay del que dice al madero: “Despierta”...!»

La idolatría llega aquí a su **máxima ironía**. El **hombre** habla a lo inanimado, espera respuesta, atribuye vida donde no la hay.

El verbo «*despierta*» supone: conciencia, actividad, **capacidad** de actuar. Todo esto es **proyectado**, no real.

«¡...O a la piedra muda: “Levántate!”»

La piedra es explícitamente **llamada muda**. No hay ambigüedad, no puede hablar, no puede responder, no puede instruir. Aun así, el hombre **le ordena actuar**. Esto revela la contradicción: se exige vida de aquello que no la posee. 1 Reyes 18:26-29

«¿Será esto tu maestro?»

Dios introduce la pregunta decisiva. La **idolatría** no solo busca ayuda, busca **dirección**. Pero lo mudo: no enseña, no corrige, no revela. El ídolo no puede guiar la vida en un mundo moralmente complejo. Jeremías 10:14-15

«Mira que está cubierto de oro y plata,»

La apariencia intenta compensar la ausencia. El valor es **externo**: brillo, costo, atractivo visual. Pero el **revestimiento** no produce vida. La riqueza no transforma lo muerto en viviente. Isaías 40:19, 46:6; Jeremías 10:4, 9; Hechos 17:29

«Y no hay aliento alguno en su interior.»

Esta es la sentencia final. El **problema** no es solo falsedad, sino **ausencia total de vida**.

Sin espíritu: no hay palabra, no hay acción, no hay verdad. Esto **contrasta** directamente con: el Dios que habla (2:2), la visión que vive (2:3), el justo que vive por fe (2:4).

Habacuc 2:19 establece este principio: La idolatría es **confiar** en lo que no tiene vida para orientar la vida. El sistema injusto no solo es violento, es **espiritualmente vacío**.

Este versículo: completa la acusación contra la idolatría, muestra la irracionalidad del falso culto, prepara el contraste final y **absoluto** (2:20). Después de esto, no queda nada que exponer. Solo queda **silencio verdadero**.

Habacuc 2:20 – Declaración final del Señor

Habacuc 2:20

« Pero el SEÑOR está en Su santo templo: Calle delante de Él toda la tierra »

«Pero»

Esta palabra marca el **contraste absoluto**. Después de los **ídolos** mudos (2:18–19), palabras humanas sin vida, confianza en obras propias, aparece una **realidad completamente distinta**. No una corrección menor, sino un **cambio de fundamento**.

«el SEÑOR»

Esta es una afirmación de **presencia**, no de acción. Dios **no** es **descrito** como: defendiéndose, explicándose, justificándose. Simplemente **está**.

Esto responde al **problema** inicial de Habacuc: ¿Dónde estás cuando hay injusticia?

Respuesta: **Dios nunca estuvo ausente**.

«está en Su santo templo»

El templo aquí no es solo un edificio. Representa: autoridad soberana, trono **legítimo**, gobierno real. “*santo*” indica separación moral, pureza absoluta, inaccesibilidad al juicio humano. Dios no compite con ídolos. No dialoga con ellos. **Él reina sobre todo y todos**. Salmos 11:4; Jonás 2:4, 7; Miqueas 1:2

«Calle delante de Él»

La respuesta apropiada ya no es discurso. Después de: quejas (cap. 1), argumentos, preguntas, ayes, denuncias, la única postura correcta es **silencio**. Este **silencio** no es vacío. Es **reconocimiento** de la posición que tiene el Señor de los ejércitos. Sofonías 1:7; Zacarías 2:13

«toda la tierra»

El alcance es universal. No solo: Babilonia, Judá, los pueblos oprimidos. **Toda la tierra**. Esto incluye víctimas, opresores, profetas, **lectores**. Nadie queda fuera del

llamado al silencio. Salmos 46:10

Aquí el texto no argumenta más.

No hay nuevas respuestas - solo silencio.

Habacuc 2:20 establece este principio final del capítulo: La **respuesta** última a la injusticia no es explicación, sino **reconocimiento de la soberanía de Dios**. La fe no vence al mal con argumentos, sino con **reverencia confiada**.

El justo vive por fe porque Dios reina, Dios está presente, Dios no necesita justificarse. La fe sabe cuándo hablar y **cuándo callar delante de Dios**.

Este versículo cierra el diálogo de los capítulos 1–2, pone fin a toda **acusación**, prepara el tono del capítulo 3. El capítulo 3 no será explicación, sino **adoración bajo temor**, un justo viviendo por la fe.

Puente hacia Habacuc 3.

Después del silencio, Habacuc hablará otra vez, pero ya no para protestar. Hablará **desde reverencia**. Una reverencia que procede de la fe en quien se le estuvo revelando durante los primeros capítulos, el Señor. No en base a justicia humana o **razonamiento** humano, sino en base a la justicia y sabiduría de Dios.

En Síntesis (Habacuc 2:6–20)

- Los “ayes” revelan la fragilidad de todo sistema humano.
- La injusticia contiene en sí misma su propio juicio futuro.
- El poder, la riqueza y la violencia no permanecen.
- Dios es presentado como soberano y presente en su templo.
- El silencio final es una respuesta implícita, Dios y Su palabra permanecerán para siempre.

HABACUC 3:1-19 LA ORACIÓN DEL PROFETA DESPUÉS DE ESCUCHAR A DIOS

Habacuc 3:1 Introducción a la oración del profeta

Habacuc 3:1

« *Oración del profeta Habacuc, en tono de Sigionot.* »

«*Oración*»

El género cambia explícitamente. Ya no es queja, **diálogo**, visión o “ay”. Ahora Habacuc se expresará en una **oración**.

Habacuc ora todavía desde **temor**. La fe aquí no elimina el temblor.

«del profeta Habacuc»

El profeta se nombra a sí mismo. Esto subraya continuidad personal (es el mismo Habacuc), pero **transformación de postura**. El que antes cuestionaba, ahora ora. No porque todo esté resuelto, no porque sus quejas anteriores hayan sido respondidas, sino porque ahora sabe y confía que **Dios reina**.

«en tono de Sigionot.»

Este término indica **forma**, no contenido. Se asocia con: canto apasionado, expresión poética, ritmo emocional intenso. La oración no es fría ni técnica. Es **afectiva**, profundamente sentida. Esto es importante, la fe no elimina la emoción, la **ordena**.

Habacuc 3:1 muestra que: El silencio reverente (2:20) no termina en mutismo, sino en **oración transformada**. Habacuc no deja de hablar, deja de **disputar**.

Capítulo 1: Habacuc habla desde su medida de justicia.

Capítulo 2: Dios redefine cómo vivir.

Capítulo 3: Habacuc ora desde reconocimiento del gobierno divino de Dios.

La oración no nace de respuestas, sino de una **confianza ajustada** hacia Dios.

Este versículo: introduce el acto final del libro, establece tono litúrgico, prepara una oración que recuerda quién es Dios.

Lo que sigue no será explicación del presente, sino **memoria del Dios que actúa en la historia**. En **3:2**, Habacuc hablará directamente: reconocerá temor, pedirá acción, y se ubicará correctamente en el tiempo de Dios.

Habacuc 3:2 Recuerdo de las obras del Señor

Habacuc 3:2

« Oh SEÑOR, he oído lo que se dice de Ti y temí. Aviva, oh SEÑOR, Tu obra en medio de los años, En medio de los años dala a conocer; En la ira, acuérdate de tener compasión. »

«Oh SEÑOR...Oh SEÑOR»

El nombre divino abre y **divide** el versículo. Habacuc se dirige directamente al SEÑOR (Jehová): no habla *«sobre»* Dios, no razona *«acerca»* de Dios, habla **a** Dios. La repetición del nombre marca intensidad, muestra dependencia, expresa cercanía reverente. El profeta ya no pide explicaciones; ahora **suplica**.

«he oído lo que se dice de Ti»

Este enunciado es decisivo. Habacuc no dice: “he entendido”, “he resuelto”, “he recibido respuestas claras”.

Dice: ”*«he oído.»*”

Esto conecta directamente con: la visión escrita (2:2), la palabra que no miente (2:3), la redefinición de la vida por fe (2:4). Habacuc **reconoce** que Dios **sí habló**, aunque no habló como él esperaba.

«y temí»

El efecto de la palabra de Dios no fue alivio, sino **temor**. Este **temor** no es pánico, huida o desesperación. Es **temor reverente**: conciencia de la grandeza de Dios, reconocimiento del propio límite, aceptación de la soberanía Dios.

Habacuc no queda tranquilo; ahora **comprende** su posición delante de Dios y Su obra.

«Aviva, oh SEÑOR, Tu obra»

Habacuc ahora **adopta el lenguaje de Dios**. Dios dijo: “Yo haré una obra” (1:5). Habacuc responde: *«aviva tu obra»*.

Esto es clave, Habacuc ya no propone su propia solución, ya no pide justicia según su medida. Pide que **la obra de Dios continúe**. La fe no **exige** un cambio de plan, descansa en **la fidelidad de Dios a Su propósito**.

«en medio de los años, En medio de los años»

La repetición no es redundante; es intencional. Habacuc se ubica entre promesa y **cumplimiento**, entre palabra y consumación, entre injusticia visible y gloria futura (2:14).

“*«En medio»*” expresa espera **prolongada**, tensión histórica, vida sin resolución inmediata. Habacuc acepta el **tiempo señalado y correcto**, el de Dios (2:3).

«En medio de los años dala a conocer»

La petición no es solo acción, sino **revelación**. Habacuc pide que la obra del Señor no sea invisible, que no quede oculta, que sea **reconocida** como obra de Dios.

Esto conecta con el conocimiento de la **gloria** de Jehová (2:14). La obra de Dios no solo transforma la historia; **enseña quién es Dios**.

«En la ira, acuérdate de tener compasión.»

Este es el clímax de la enseñanza de Dios del **versículo**. Habacuc no niega la ira de Dios. No la suaviza. No la cuestiona. La **acepta como real**. Pero apela a algo mayor: la misericordia como parte del carácter de Dios.

No pide cancelación del juicio, **anulación** de la justicia, evasión de consecuencias. Pide **memoria misericordiosa dentro del juicio**.

Habacuc 3:2 muestra un cambio total de **postura**: Habacuc ya no desea que Dios se

alinee con su justicia, sino que su esperanza se alinee con el carácter de Dios.

El profeta vive ahora: sin explicaciones completas, sin control histórico, pero con **confianza reverente**. El justo vive por fe porque: oye la **palabra**, teme a Dios, espera en medio del tiempo, confía en la misericordia aun en la ira. Habacuc **vive** por la fe lo que Dios declaró.

Este versículo: introduce la oración **histórica** que sigue, establece el tono de temor y confianza, explica por qué Habacuc puede recordar los actos pasados de Dios sin exigir cambios inmediatos. La fe ya no discute. La fe **adora y espera**.

En **3:3**, Habacuc comenzará a **recordar la historia de Dios**: no como argumento de una queja, sino como fundamento de confianza. La memoria sustituye a la queja.

Habacuc 3:3–15 – La fidelidad del Señor en acción

Habacuc 3:3

« Dios viene de Temán, Y el Santo, del monte Parán. (Selah) Su esplendor cubre los cielos, Y de Su alabanza está llena la tierra. »

«Dios viene»

Habacuc comienza con una **afirmación de acción divina**, no una **petición**. No dice: *«quizá vendrá», «si Dios viene», «esperamos que venga»*.

Dice: "Dios viene" Esto no describe un evento nuevo, sino una **forma reconocible de actuar de Dios**. Habacuc está evocando el patrón histórico de la **intervención** divina del Señor.

«el Santo»

El título es intencional. Habacuc no enfatiza: poder militar, fuerza destructiva, dominio político. Enfatiza **santidad**. Esto **conecta** directamente con: su tensión inicial en 1:13, la dificultad de reconciliar santidad y método divino.

Ahora, Habacuc no cuestiona la **santidad**; la **afirma sin conflicto**.

«de Temán...del monte Parán»

Estos lugares no son geográficos al azar. **Temán** y Parán están asociados con: el sur, el desierto, el éxodo, las teofanías (manifestaciones) tempranas de Dios.

Habacuc conecta a Dios con liberación pasada, manifestación poderosa, intervención soberana fuera de los centros humanos de poder. Dios no emerge de **imperios**, sino **desde lugares marginales según el hombre**.

«Selah»

Este término introduce **pausa reflexiva**. No avanza la acción. Detiene el ritmo. Invita a contemplar, asimilar, internalizar lo dicho. La fe necesita memoria, y la memoria

necesita **pausa**.

«Su esplendor cubre los cielos»

Habacuc amplía la escala. La manifestación de Dios no es local. No es tribal. No es limitada. Su esplendor (gloria) cubre, envuelve, sobrepasa. Los cielos **representan** lo inalcanzable, lo que trasciende control humano. Dios no actúa discretamente. Actúa con **plenitud y libertad visible**, porque Él es quien es.

«Y de Su alabanza está llena la tierra.»

Aquí ocurre algo importante. La tierra no solo ve la gloria, es **afectada** por la gloria.

La tierra **responde** con alabanza. Esto **muestra** que: la creación reconoce a su Creador, la manifestación del Señor produce reconocimiento, la historia tiene capacidad de responder a Dios.

Esto anticipa directamente **Habacuc 2:14**: la **tierra** llena del conocimiento de la gloria de Jehová.

Habacuc 3:3 establece este principio: La fe se **sostiene** recordando cómo Dios ha actuado, no exigiendo que actúe según nuestras expectativas actuales. Habacuc no explica el presente; lo **ubica dentro de una historia mayor**, la de Dios.

Capítulo 1: Habacuc **observa** violencia presente

Capítulo 2: Dios redefine cómo **vivir**

Capítulo 3: Habacuc **recuerda** quién es Dios históricamente

Reconocer quien es Dios sustituye a la queja como fundamento de confianza. Este versículo inicia la sección manifestación de Dios, **establece** a Dios como protagonista de la historia, prepara la descripción poderosa que seguirá (3:4–15).

Habacuc ya no pregunta: «¿por qué haces esto?» Ahora afirma: "Este es el Dios que actúa." En **3:4**, la gloria descrita se volverá **visible y activa**: luz, poder, **autoridad**. La manifestación de Dios se intensifica.

Habacuc 3:4

« Su resplandor es como la luz; Tiene rayos que salen de Su mano, Y allí se oculta Su poder. »

«Su resplandor es como la luz»

Habacuc describe **apariciencia**, no **definición**. No intenta explicar qué es Dios, sino **cómo se manifiesta** cuando actúa.

El resplandor: precede a la acción, anuncia **presencia**, impone atención.

La comparación "como la luz" indica: claridad absoluta, imposibilidad de **ocultamiento**, revelación que desplaza la oscuridad.

La intervención de Dios no es ambigua. **La luz esta como señal de revelación.** La luz aquí no es solo brillo, sino **revelación activa.** Implica: verdad expuesta, realidad desenmascarada, fin del ocultamiento.

Esto contrasta con: idolatría muda (2:18–19), **sistemas** que operan en engaño, violencia encubierta por poder.

Cuando Dios se **manifiesta**, **todo queda visible.**

«Tiene rayos que salen de Su mano»

La imagen cambia de pasiva a **dinámica.** La mano representa: acción directa, **autoridad** ejecutiva, control soberano.

Los rayos: no son decorativos, no son **simbólicos** solamente, expresan **energía activa y dirigida.** Dios no solo aparece; **actúa.**

Habacuc 3:4 La procedencia: “*«de Su mano»*”

El poder no es autónomo. No es fuerza **impersonal.** Proviene de Dios mismo. Esto corrige cualquier idea de energía abstracta, destino ciego, poder sin voluntad. El juicio y la salvación proceden del **Dios vivo.**

«Y allí se oculta Su poder.»

Este detalle es crucial. Aunque Dios se **manifiesta** con gloria, **Su poder no se agota en lo visible.** Parte de Su poder permanece oculto, no es plenamente perceptible, no es controlable por el observador.

Esto introduce un equilibrio. Dios revela lo **suficiente** para confiar.

Habacuc 3:4 establece este **principio:** Dios se revela con claridad suficiente hacia la humanidad. La fe no nace de comprender todo, sino de reconocer **quién actúa.**

Habacuc **comenzó** preguntando: «*¿Por qué ves el mal?»*», «*¿Por qué callas?»*»

Aquí aprende algo distinto: El poder de Dios no **siempre** es visible, pero nunca está ausente. El hecho de que esté “escondido” no significa que no esté operando.

Este versículo: introduce la descripción detallada de la manifestación de Dios, muestra que la historia no está fuera del control del Señor, prepara la **secuencia** de acción poderosa que sigue (3:5–15). Habacuc ya no exige explicación. Contempla **la manifestación del Señor de los ejércitos.**

Habacuc 3:5

«Delante de Él va la pestilencia, Y la plaga sigue Sus pasos. »

«Delante de Él»

La **acción** tiene **dirección.** La pestilencia no aparece por azar. No surge independientemente. Va **delante de Dios.**

Esto indica: iniciativa divina, procedencia, autoridad absoluta sobre los eventos.

La historia no se adelanta a Dios; **Dios va delante de la historia**.

«*va la pestilencia*»

La pestilencia aquí no es descrita médicamente, sino **como revelación de Dios**. Representa juicio, fragilidad humana, interrupción de seguridad.

Importante: Habacuc no moraliza la pestilencia. No la explica. La **ubica bajo el gobierno de Dios**. Esto **responde** indirectamente a la crisis inicial: Dios no es espectador del caos; incluso lo que trae temor está subordinado a Él.

El verbo “va” muestra **avance constante**. No es un estallido momentáneo. Es una marcha. Su manifestación no es estática: Dios no aparece y desaparece, Dios **avanza**. La justicia divina no es pasiva sino activa.

«*Y la plaga*»

La plaga intensifica la imagen. No solo hay enfermedad, sino **consumo**. Esto comunica: juicio que purifica, destrucción de lo corrupto, avance que no deja intacto lo injusto. La presencia de Dios **afecta profundamente** el entorno.

«*sigue Sus pasos*»

La imagen cambia de lo que va delante a lo que sigue inmediatamente. “*Sus pasos” indican: cercanía absoluta, subordinación total, control directo. Nada actúa por encima de Dios. Nada actúa fuera de Su alcance.

Habacuc 3:5 establece este principio: La presencia de Dios no es neutral. Donde Él avanza, algo es confrontado. La santidad no solo ilumina; también **consume lo que no puede permanecer**.

Habacuc comenzó preguntando: ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué callas ante la violencia?

Ahora ve algo distinto. La intervención de Dios es más profunda y más temible de lo que había imaginado. Dios no interviene **a la medida humana** sino a Su medida.

Este versículo: inicia la secuencia de juicio en movimiento, muestra que la gloria de Dios tiene efecto histórico, prepara la confrontación con la creación misma (3:6). La historia no resiste intacta cuando Dios pasa por ella.

En **Habacuc 3:6**, el avance divino afectará: tierra, montes, estructuras que parecen permanentes. Lo estable se sacudirá.

Habacuc 3:6

« *Se detuvo, e hizo temblar la tierra, Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. »*

«Se detuvo»

La imagen es **deliberadamente regia y activa**. Dios no aparece como espectador. No observa desde lejos. **Se detuvo**.

Este verbo comunica: **iniciativa** soberana, autoridad en acción, decisión ejecutiva. Cuando Dios se detiene, la historia **no permanece igual**.

«e hizo temblar la tierra»

Una mejor traducción a esta **expresión** la encontramos en la RV09: *«y midió la tierra»*

Medir no es solo observar; es **evaluar y delimitar**. Medir implica: establecer límites, afirmar propiedad, ejercer derecho **legítimo**. La tierra no es autónoma. No se gobierna a sí misma.

Es **medida por Dios**. Esto responde directamente a la **arrogancia** humana: los imperios no poseen la tierra; Dios la posee, Él la mide.

«Miró e hizo estremecerse a las naciones»

La acción es mínima; el efecto es máximo. Dios **mira**, y las **naciones tiemblan**. No hay batalla descrita. No hay discurso. No hay negociación. La sola presencia de Dios: desestabiliza poder, revela fragilidad, expone dependencia.

Las naciones no tiemblan por **ignorancia**, sino por **reconocer quien realmente es el Gobernante**.

«Sí, se desmoronaron los montes perpetuos»

Los montes representan: estabilidad, **permanencia**, lo que parece inamovible.

“«*Perpetuos*»” refuerza esta idea: larga duración, resistencia histórica, autoridad simbólica. Pero ante Dios: Se desmenuzan, pierden solidez, dejan de **sostener**. Lo que parecía eterno, **no lo es**.

«Se hundieron las colinas antiguas»

La imagen se repite con variación. No solo se quiebran; **se hunden**. Esto introduce una dimensión moral: la creación responde al Creador, lo elevado **desciende**, lo orgulloso se somete. La hundimiento aquí no es castigo, sino **reconocimiento de jerarquía**.

«Sus caminos son eternos.»

Este enunciado cierra el versículo con contraste **absoluto**. Mientras las naciones tiemblan, montes se deshacen, estructuras antiguas caen, **los caminos de Dios permanecen**.

Ni los caminos humanos, ni los sistemas imperiales, ni las **ciudades** fundadas en sangre permanecerán. Pero los caminos de Dios: no envejecen, no colapsan, no

requieren corrección.

Habacuc 3:6 establece este principio: Todo lo que parece **permanente** en la historia es relativo frente a los caminos eternos de Dios. La fe descansa aquí: no en lo estable, sino en **lo eterno** (Dios y lo que proviene del Él).

Habacuc temía: la fuerza de Babilonia, la aparente **permanencia** de la injusticia, el dominio prolongado del mal. Aquí aprende que lo antiguo no es eterno y lo poderoso no es definitivo.

Este versículo: amplía el alcance de Dios **manifestándose** a escala global, dismantela toda falsa seguridad histórica, prepara la referencia explícita a pueblos concretos (3:7). Nada queda intacto cuando Dios se detiene.

En **Habacuc 3:7**, Habacuc volverá a mirar: pueblos **específicos**, tiendas, naciones concretas, y verá que el temblor no es abstracto, sino **histórico y real**.

Habacuc 3:7

«Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, Temblaban las tiendas de la tierra de Madián.»

«...vi...»

Habacuc vuelve a hablar en **primera persona**. No está citando una tradición abstracta. No está repitiendo una fórmula litúrgica. Está **testificando**. El profeta no solo oye (3:2); ahora **ve**. La fe no se limita a aceptar palabras; **aprende a interpretar la historia a la luz de Dios**.

«las tiendas de Cusán»

La referencia a *«tiendas»* es significativa. No se **mencionan** palacios, ciudades fortificadas, estructuras permanentes. Se mencionan **tiendas**: Se refiere a una vida nómada, vulnerabilidad, dependencia constante del entorno.

Cusán representa pueblos reales, **históricos**, pero **frágiles ante el avance divino**.

«Bajo aflicción»

La reacción no es neutral. No hay **resistencia** organizada. No hay contrataque. Hay **aflicción**: Angustia, opresión interna, reconocimiento de incapacidad. La presencia de Dios no produce indiferencia; produce **crisis**.

«Temblaban»

El verbo conecta directamente con 3:6. Las **naciones** temblaron (3:6) Las tiendas tiemblan (3:7). El temblor no es solo político, es **existencial**. Cuando Dios avanza lo fuerte tiembla, lo frágil tiembla, lo antiguo tiembla.

«las tiendas de la tierra de Madián.»

La repetición con variación refuerza el punto. Madián: aparece repetidamente en la historia temprana de Israel, representa pueblos del **desierto**, simboliza lo que está fuera del centro de poder imperial. Dios no solo confronta imperios; confronta **toda forma de vida humana**. Nadie queda al margen.

Habacuc 3:7 establece este principio: La **acción** de Dios alcanza tanto a lo global como a lo cotidiano. No solo se sacuden montes y naciones; **también se sacude la vida ordinaria del ser humano**.

La manifestación del Señor avanza así:

- 3:3-4 → Gloria **visible**
- 3:5 → **Juicio** en movimiento
- 3:6 → Colapso de lo **permanente**
- 3:7 → Impacto en **pueblos** concretos

Habacuc está viendo que la historia no es un escenario distante, sino un lugar **habitado por personas reales**. Habacuc **comenzó** preocupado por: violencia concreta, injusticia visible, sufrimiento humano real.

Aquí ve que Dios no es **indiferente** a pueblos pequeños ni a vidas aparentemente insignificantes. La soberanía divina **no borra lo humano**; lo incluye.

Este versículo: conecta a Dios con la historia concreta, muestra que el temor no es abstracto y prepara el lenguaje de confrontación **directa** con la creación (3:8). El avance continúa.

Habacuc 3:8

«¿Te indignaste, SEÑOR, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue Tu ira, Contra el mar Tu furor, Cuando montaste en Tus caballos, En Tus carros de victoria?»

El versículo está compuesto por **tres preguntas consecutivas**. No son **preguntas** informativas. Son **retóricas**.

Habacuc no está buscando saber «*si*» Dios se airó, sino **¿contra quién?** y **¿por qué?**. La repetición intensifica el punto: ríos, ríos (de nuevo), mar. La **creación** es interrogada como posible objeto de la ira.

«¿Te indignaste, SEÑOR, contra los ríos?»

Los ríos representan: provisión, vida, **estabilidad** natural, orden creado.

Habacuc sabe que los ríos **no son culpables**. La pregunta expone una tensión, si la creación fue sacudida, no fue porque la creación pecó. Esto **obliga** a mirar **más allá de este evento**.

«¿Contra los ríos fue Tu ira...?»

La repetición no es accidental. Refuerza la idea de que: el objeto visible (ríos) no es el objeto real del juicio. Habacuc está separando: **medio** de la **acción**, motivo de la acción. Dios puede usar la creación sin que la creación sea el enemigo.

«Contra el mar Tu furor»

El mar representa: caos, amenaza, fuerza incontrolable para el hombre. En la historia bíblica, el mar suele ser: dominado por Dios, **atravesado** por Dios, sometido a Dios

Habacuc sabe: Dios no pelea **contra** el mar como si el mar fuera rival.

«Cuando montaste en Tus caballos»

Aquí la imagen cambia. Dios **aparece** como **guerrero victorioso**. Los caballos: indican avance, fuerza, velocidad, determinación. Pero no son caballos humanos. Son **instrumentos divinos**. La guerra no es defensiva. Es **decisiva**.

«¿...En Tus carros de victoria?»

El propósito se declara explícitamente. No son carros de **destrucción** arbitraria. Son **carros de victoria**. Esto redefine todo el capítulo: la sacudida, el temblor, el juicio. No son fines en sí mismos. Son **medios hacia victoria**.

Habacuc 3:8 establece este principio: Dios puede **sacudir** la creación sin que la creación sea el enemigo. La ira divina no es caótica, sin propósito. Sino que es **dirigida, intencional y redentora**.

Habacuc temía que: La **violencia** fuera sin propósito, el juicio fuera incoherente, la historia careciera de dirección. Aquí aprende que: incluso lo que parece descontrol está orientado hacia victoria, la del Señor.

Este versículo: aclara el objeto del juicio, absuelve a la **creación** como culpable, prepara la descripción del poder armado de Dios (3:9). La acción divina continúa, pero ahora con **dirección explícita**.

En **Habacuc 3:9**, el **armamento** de Dios será descrito: arco, juramento, palabra. La victoria no solo se trata de la fuerza de Dios; sino también de su **fidelidad a lo prometido**.

Habacuc 3:9

« Tu arco fue desnudado por completo, Las varas de castigo fueron juradas. (Selah) Con ríos hendiste la tierra. »

«Tu arco fue desnudado por completo»

La imagen es **militar**, pero profundamente **simbólica**. El arco descubierto implica: preparación explícita, intención manifiesta, acción deliberada. No es amenaza velada. No es poder latente. Dios **revela** Su instrumento.

Esto comunica que Su acción: No es **impulsiva**, no es arbitraria, no es secreta. El juicio y la liberación proceden con **claridad de propósito**.

A diferencia de armas de contacto, el arco actúa a distancia. Esto sugiere: control, precisión, alcance soberano. Dios no actúa por reacción **inmediata**, sino por **dirección consciente**.

«Las varas de castigo»

En esta frase y la siguiente **consideramos** una traducción más acertada la que se encuentra en la RV60: «*Los juramentos a las tribus...*»

Aquí aparece un elemento clave: **juramento**. La acción de Dios no es solo fuerza, es **fidelidad comprometida**. Los juramentos: **remiten** a promesas previas, evocan pactos históricos, conectan acción presente con palabra pasada. Dios actúa **en base a sus promesas**, no de manera arbitraria.

«fueron juradas.»

Según la RV60: «*...fueron palabra segura*»

Esta frase ancla todo el versículo. El arco está ligado a la palabra. La acción está ligada al juramento. Esto significa: La historia no avanza al azar, el poder no se ejerce **caprichosamente**, la violencia no es autónoma. Lo que el Señor habló es la manera en la que Él actuará.

«Selah»

De nuevo, pausa. No para emoción, sino para **meditar** en base a lo que Dios acababa de revelar.

El lector debe detenerse a considerar: Que el juicio de Dios está ligado a Su promesa, que Su fuerza va acompañada a Su fidelidad, que la historia **obedece** a Su palabra.

«Con ríos hendiste la tierra.»

La imagen final vuelve a la creación. “Hendir” implica: Ruptura, **intervención** decisiva, transformación del paisaje.

Los ríos: no solo destruyen, también dan vida, reorganizan la tierra. Esto sugiere que la acción divina: Juzga, pero también **reconfigura**. No es solo fin, es **reordenamiento** a la buena voluntad de Dios.

Habacuc 3:9 establece este principio: El poder de Dios no se ejerce sin palabra, ni la palabra de Dios queda sin acción. Su Promesa y Su **ejecución** son inseparables.

Esto responde directamente a: La **visión** escrita (2:2), la palabra que no miente (2:3), la vida sostenida por fe (2:4).

Habacuc ahora ve que: La **palabra** (de Dios) que sostuvo su fe **sostiene también el rumbo de la historia**.

Este versículo: Une poder y promesa, explica por qué la acción de Dios es confiable, prepara la confrontación directa con la **creación** estremecida (3:10). La manifestación de Dios continúa, pero ahora con **la certeza de Su fidelidad**.

Habacuc 3:10

« *Te vieron los montes y temblaron, El diluvio de aguas pasó; Dio el abismo su voz, Levantó en alto sus manos.* »

«*Te vieron los montes*»

La creación es presentada como **testigo consciente**. No es lenguaje científico, sino **lenguaje relacional**. La escena presenta una creación involucrada, no distante ni neutra. Así se percibe la relación estrecha que el Creador tiene con Su creación.

Los montes: No solo existen, no solo son sacudidos, **reconocen** la presencia de Dios.

”«*vieron*»” implica: percepción, reconocimiento, reacción inevitable. La creación **responde a Su Creador**.

«*y temblaron*»

La reacción es inmediata. No hay negociación. No hay resistencia. No hay demora.

El temblor no se refiere a su destrucción, sino a una **respuesta reverente**. Esto refuerza el patrón de cuando Dios se manifiesta, entonces lo firme se vuelve frágil.

«*El diluvio de aguas pasó*»

La imagen introduce **movimiento poderoso**. Las aguas no están quietas, no están controladas por el hombre, avanzan con fuerza. Pero aquí no avanzan libremente; **pasan**.

Esto sugiere: Límite impuesto, dirección controlada, duración determinada. La fuerza natural no es autónoma también esta bajo el Señor de los ejércitos.

«*Dio el abismo su voz*»

El abismo representa: profundidad, misterio, lo inexplorable. “«*dio su voz*»” implica: Respuesta, reconocimiento, sometimiento. Incluso lo más profundo y desconocido no permanece en silencio ante Dios.

«*Levantó en alto sus manos.*»

La imagen es sorprendente. Levantar las manos puede significar: rendición, clamor, reconocimiento de autoridad. La creación no lucha; **se rinde** ante su Creador. Lo profundo se orienta hacia lo alto.

Habacuc 3:10 establece este principio: Toda la creación reconoce la presencia de Dios antes que el ser humano la entienda.

La creación responde **naturalmente** a lo que el hombre discute en su razonamiento.

Habacuc luchaba con: **Incoherencia** aparente, el ”silencio” de Dios, ”injusticia” persistente. Era su razonamiento humano

Aquí ve que el universo no duda del gobierno de Dios. La creación no pregunta

«¿hasta cuándo?» Simplemente responde a lo que es real, quien gobierna y define la historia es el Señor, el Creador, el Soberano.

Este versículo: Intensifica la respuesta cósmica a la manifestación de Dios, muestra que Su juicio no es solo histórico, sino universal. Prepara la **descripción** del control absoluto de Dios sobre luz y tiempo (3:11). La revelación de Dios avanza hacia su punto culminante.

En **Habacuc 3:11**, incluso: El sol, la luna, los ritmos celestes se **detendrán** ante la acción divina.

Habacuc 3:11

«El sol y la luna se detuvieron en su sitio; A la luz de Tus flechas se fueron, Al resplandor de Tu lanza fulgurante.»

«El sol y la luna se detuvieron»

Aquí se menciona el **orden más estable y regular** de la creación.

El sol y la luna **representan**: Ritmo, tiempo, constancia, previsibilidad.

Lo que “«se detuvieron»” indica: Suspensión del orden **normal**, interrupción del flujo habitual, subordinación total al actuar divino. Nada es tan constante que no pueda detenerse ante Dios.

«en su sitio»

No se **describe** caos desordenado. El sol y la luna no desaparecen, no colapsan, no se desintegran. **Se detienen en su lugar**.

La escena no comunica destrucción, sino pausa bajo autoridad. Dios no destruye el orden; **lo gobierna en orden**. La **creación** no entra en confusión; entra en **obediencia momentánea**.

«A la luz de Tus flechas se fueron»

La imagen vuelve al lenguaje militar. Las “flechas”: Implican dirección, precisión, propósito definido. La luz que emiten guía el movimiento.

Esto sugiere que: Incluso los astros, ajustan su **movimiento**, según la acción de Dios. La guerra divina no es oscura; es **iluminadora**.

«Al resplandor de Tu lanza fulgurante.»

La lanza refuerza la imagen de **confrontación** directa. El resplandor no es solo brillo, sino **manifestación visible de la autoridad** de Dios.

Dios no actúa **ocultamente**. Su intervención es: Clara, perceptible, imposible de ignorar. Su gloria acompaña a Su juicio.

Habacuc 3:11 establece este principio: El Dios que **gobierna** la historia gobierna

también el tiempo.

Ni los ciclos naturales ni los **ritmos** celestes operan independientemente de Él.

Dios había dicho: La visión tiene tiempo **señalado**, aunque tarde, vendrá.

Aquí se **muestra** que el tiempo mismo responde a Dios. La espera no significa ausencia de control.

Habacuc temía que: La **injusticia** avanzara sin freno, el tiempo favoreciera al impío.

Ahora ve que: Incluso el tiempo se detiene cuando Dios actúa. Nada corre **fuera** de Su alcance.

Este versículo: Eleva la manifestación de Dios a un plano universal **máximo**, muestra que la victoria de Dios afecta todo orden creado, prepara el retorno a la acción histórica concreta (3:12). Después de detener cielos y tiempo, Dios avanzará nuevamente **sobre la tierra**.

Habacuc 3:12

« Con indignación marchaste por la tierra; Con ira pisoteaste las naciones. »

«Con indignación marchaste por la tierra»

El verbo **marchar** implica: Pisar con **autoridad**, someter, avanzar sin resistencia efectiva. No es desplazamiento casual. Es **dominio activo** de Dios sobre la faz de la tierra.

La indignación aquí no es explosión **emocional**, sino **reacción dirigida**. Dios no pisa por capricho, sino como ejercicio de Su justicia soberana.

”La indignación como modo de acción”, Habacuc no **suaviza** el lenguaje.

La **indignación** no es negada, ni explicada, ni justificada. Simplemente es **afirmada**.

El tono ya no es de discusión, sino de reconocimiento; la resistencia comienza a ceder aunque la tensión permanezca. La indignación de Dios aparece como parte de Su **actuar** histórico. No es incompatible con Su santidad ni contraria a Su propósito redentor. Habacuc ya no discute la indignación; la **reconoce**.

«por la tierra»

El objeto es amplio. No se **limita** a: Una ciudad, una nación, un enemigo específico.

La tierra representa: el escenario **completo** de la acción humana, el ámbito donde su injusticia se manifiesta, el lugar que Habacuc antes veía dominado por el impío e ignorado por Dios. Dios no actúa solo en los márgenes; **Él atraviesa la tierra**.

«Con ira pisoteaste [trillaste - RV60] las naciones.»

La imagen agrícola es **deliberada**. **Trillar** implica: Separar, aplastar, exponer lo que no sirve, revelar lo que es real.

No es destrucción caótica. Es **proceso discriminador**. El ira no elimina la **intención**; la **ejecuta**.

Las naciones aquí no son identificadas por nombre, porque el punto no es **histórico** puntual, sino **principio universal**.

Toda nación que: Se **exalta**, oprime, se sostiene en sangre, queda bajo esta acción. Esto responde directamente a la pregunta inicial: «¿Hasta cuándo dominará el impío?»

Respuesta implícita: **Hasta que Dios pise y trille**.

Habacuc 3:12 establece este principio: La ira de Dios no es **pasiva** ni teórica; se manifiesta históricamente con acción concreta.

La fe no **ignora** la ira de Dios; la **ubica dentro del gobierno justo de Dios**.

Habacuc comenzó viendo: Violencia sin corrección, dominio impune, **justicia** torcida.

Aquí ve que: La **corrección** no fue anulada, solo **postergada y redefinida** por el dueño de todo.

Dios no perdió control; estaba **avanzando** hacia Su momento señalado.

Este versículo: Afirma el carácter activo del juicio de Dios, **conecta** la revelación de Dios con la historia humana, prepara la revelación del **propósito** de esa acción (3:13). La pregunta ya no es «si» Dios juzga, sino **para qué y cómo** lo hace.

Habacuc 3:13

« *Saliste para salvar a Tu pueblo, Para salvar a Tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, Descubriéndolo de arriba abajo. (Selah)* »

«*Saliste*»

El verbo es decisivo. Dios no **permanece** distante, pasivo, observando desde lo alto. **Él sale**.

Esto indica: Iniciativa divina, involucramiento directo, compromiso histórico. La acción de Dios no es reacción al mal; es **movimiento deliberado hacia Sus propósito**.

«*para salvar a Tu pueblo*»

Aquí se revela claramente el **objetivo primario**. Dios actúa: No solo para **juzgar**, no solo para demostrar poder, sino **para salvar**.

“Salvar” implica: Rescatar, **auxiliar** en peligro, intervenir ante la incapacidad humana. Esto responde directamente a la angustia inicial de Habacuc: «¿Por qué no salvas?» (1:2).

Respuesta: **Dios sí sale para salvar**, pero no en base al **pensamiento** humano, sino en base a Su propósito

«Para salvar a Tu ungido»

La repetición no es redundante; es **especificación**. El “ungido” señala: Al **representante** del pueblo, al instrumento elegido por Dios, a aquel sobre quien recae la promesa.

No se define aquí su **identidad** concreta, porque el énfasis está en la **relación con Dios**: Pertenece a Dios y por eso es protegido. La salvación es en base a la promesa de Dios.

«Destrozaste la cabeza de la casa del impío»

El lenguaje se vuelve directo y contundente. La “cabeza” representa: **Autoridad**, liderazgo, fuente de poder.

La “*«casa del impío»*” no es solo una **persona**, sino **un sistema organizado de maldad**.

Traspasar la cabeza significa: **Derrota** decisiva, colapso del mando, fin del control injusto. El juicio no es superficial; va al **centro del poder**.

«Descubriéndolo de arriba abajo»

Aquí se describe **desmantelamiento total**. No solo se derriba lo visible. Se **expone** lo oculto. Descubrir el cimiento implica: Revelar lo que sostenía la casa, mostrar su fragilidad, dejarla sin posibilidad de reconstrucción. La casa del impío no cae por accidente; es **desnudada hasta su base**.

«Selah»

La pausa vuelve a aparecer, pero **ahora** con mayor peso.

Después de salvación declarada, juicio **ejecutado**, poder central destruido, el lector es llamado a **detenerse y considerar**. La fe no corre. La fe **contempla**.

Habacuc 3:13 establece este principio central: El juicio de Dios está **subordinado** a Su propósito salvador. Dios no juzga porque perdió paciencia, sino porque **protege lo que le pertenece** y esto en base a los tiempos que Él señala y Su Palabra.

La salvación y el juicio no son fuerzas **opuestas**, sino acciones coordinadas. El justo vive por fe porque: la salvación no siempre es visible al inicio, el juicio no siempre es inmediato, pero el propósito de Dios **es firme**, Él es la Roca.

La vida no viene de las circunstancias o de la **confianza** que Dios solucione lo que pensamos humanamente. La vida viene de la confianza puesta en el que Salva, el que actúa, el que se relaciona como quien es, el Señor (Jehová).

Habacuc ahora ve que: La fe se trata de **confiar** en un Dios que sale para salvar

aun cuando el camino incluye juicio.

Este versículo: Revela el motivo último de la **manifestación** de Dios, justifica la ira y el furor previos ya que no son contrarios a quien es ÉL, es más centra toda la acción de Dios en **redención**. Todo lo anterior converge aquí.

Habacuc 3:14

«Traspasaste con sus propios dardos La cabeza de sus guerreros Que irrumpieron para dispersarnos; Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos.»

«Traspasaste con sus propios dardos»

El juicio adopta una forma **irónica y reveladora**. Dios no **introduce** un arma externa. Utiliza **las mismas armas del impío**.

Esto indica: Reversión del mal, **autodestrucción** del sistema injusto, justicia que vuelve sobre sí misma. El mal cae **por lo que produce**.

«La cabeza de sus guerreros»

El blanco del juicio es estratégico. La “cabeza” representan: **Liderazgo**, dirección, mando militar. Dios no ataca solo a soldados anónimos; desmantela **la estructura de poder**.

La derrota es organizada, **definitiva**, irreparable.

«Que irrumpieron»

La imagen describe la **percepción** humana del enemigo.

”Irrumpir” indica: Avance rápido, **imparable**, genera terror.

Habacuc había visto así a **Babilonia**: Violenta, dominante, arrolladora.

Pero ahora se revela: Lo que parecía **imparable** sería **vulnerable ante Dios**.

«para dispersarnos»

Aquí Habacuc vuelve a aparecer **personalmente**. No es análisis distante. Es **experiencia vivida**.

El ataque no sería abstracto: Sería **contra** el profeta, contra el pueblo, contra los indefensos. Dios no ignora el impacto personal del mal.

«Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos»

Este detalle es crucial. El enemigo: No solo **oprimiría**, **se regocijaría** en hacerlo. El mal no es solo acción; es **deleite perverso**. No solo se trata de lo que hace, sino por medio de que lo hace.

“En secreto” indica: Hipocresía, **impunidad** aparente, ausencia de rendición de cuentas.

Dios ve lo que se celebra en oculto.

Habacuc 3:14 establece este principio: La injusticia contiene en sí misma las semillas de su propia destrucción cuando Dios interviene. El **juicio** no siempre introduce algo nuevo; a veces **retira lo que detenía la autodestrucción**.

Habacuc se quejaba de: Violencia contra el **justo**, opresión del pobre, mal celebrándose sin freno. Aquí se ve que Dios no solo ve la injusticia, sino también **el origen y el placer que se toma en ella**. Nada queda oculto delante de Él.

Este versículo: Muestra la derrota del enemigo desde dentro, conecta la violencia pasada con su consecuencia, prepara el cierre del juicio y la **afirmación** final de dominio (3:15). La tempestad se vuelve contra sí misma.

Habacuc 3:15

«*Marchaste por el mar con Tus caballos, En el oleaje de las inmensas aguas.*»

«*Marchaste por el mar*»

La acción es presentada con **calma soberana**. No dice: Luchaste, forzaste, irrumpiste. Dice: «marchaste».

Esto comunica: Dominio sin **esfuerzo**, autoridad tranquila, control absoluto.

El mar, símbolo tradicional de caos, no ofrece resistencia. Dios no corre; **avanza** con certeza.

Generalmente en la Biblia el mar representa: Amenaza, desorden, lo incontrolable para el hombre. Que Dios camine sobre él indica: **Sometimiento** total, ausencia de peligro, victoria completa. El caos no es rival. Es **escenario sometido** por Dios.

«*con Tus caballos*»

La imagen guerrera **permanece**, pero ahora sin conflicto visible.

Los caballos: Siguen presentes, **acompañan** el avance, no combaten.

Esto sugiere que: La victoria ya fue asegurada, el poder no necesita demostrarse más, el dominio es incuestionable.

«*En el oleaje de las inmensas aguas*»

La frase intensifica el escenario. No son aguas **tranquilas**. Son **grandes aguas**, amontonadas.

Aun así no detienen, no desvían, no amenazan. La **magnitud** del obstáculo no altera el paso de Dios.

Habacuc 3:15 establece este principio: El caos que aterra al hombre es camino firme bajo los pies de Dios. Lo que para el hombre es obstáculo, para Dios es **ruta**.

La secuencia se completa así:

- 3:3-4 → Manifestación de **gloria**
- 3:5-6 → Juicio en **avance**
- 3:7-11 → **Reacción** universal
- 3:12-14 → **Derrota** del enemigo
- 3:15 → Dominio **tranquilo** y final de Dios

No queda tensión. No queda resistencia. No queda **amenaza**. Habacuc comenzó viendo: Caos moral, violencia sin freno, injusticia dominante.

Aquí ve que el caos no gobierna la historia; **Dios camina y gobierna sobre él**.

La fe ya no discute el **desorden**; descansa en el **control total** de Dios.

Este versículo: Concluye la manifestación de Dios, sella Su **victoria**, prepara el cambio de voz del profeta (3:16). Después de ver esto, Habacuc **no podrá hablar igual**.

En 3:16, Habacuc vuelve a sí **mismo**: Su cuerpo, su temor, su espera.

La visión (revelación de Dios) cambia la perspectiva del profeta, por lo tanto también cambia donde estaba su fe, esto se verá en la **manera** que se expresará en los siguientes versículos.

Habacuc 3:16 La respuesta del profeta ante el Señor

Habacuc 3:16

« Oí, y se estremecieron mis entrañas; A Tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, Y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, Al pueblo que se levantará para invadirnos. »

«Oí»

Habacuc vuelve al punto inicial de su transformación. Antes dijo: “*«he oído tu palabra, y temí»*” (3:2). Aquí, oír ya no produce solo temor **reverente**, produce **impacto corporal total**. La revelación de Dios no fue abstracta. Fue **experimentada**.

«*y se estremecieron mis entrañas*»

Las entrañas representan: centro emocional, **profundidad** interna, reacción involuntaria. Habacuc no controla esta respuesta. No la razona. No la filtra. La presencia de Dios **afecta lo más profundo** del ser humano.

«*A Tu voz temblaron mis labios*»

La voz de Dios provoca pérdida de **firmeza**, incapacidad de responder inmediatamente, silencio forzado. Los labios que antes hablaban en protesta (cap. 1) ahora **tiemblan** delante del que ahora habla. No por miedo servil, sino por **conciencia de grandeza**, un temor que proviene de la fe.

«*Entra podredumbre en mis huesos*»

Esta es una de las descripciones más **fuertes** del libro.

Los huesos representan: **Estructura**, fuerza, estabilidad personal.

Que la pudrición entre en ellos indica: Colapso de autosuficiencia, agotamiento total, reconocimiento de **fragilidad**. Habacuc no queda fortalecido externamente; queda **quebrantado internamente**.

«Y tiemblo donde estoy»

La reacción no es superficial. No es momentánea. Todo el ser del profeta: Físico, emocional, interno, responde a la revelación de Dios. Esto desmonta cualquier idea de fe **triumfalista**. La fe verdadera **no anestesia el impacto** experiencial de conocer a Dios.

«Tranquilo espero»

Aquí ocurre el giro **decisivo**. A pesar de: Temblor, debilidad, angustia corporal, Habacuc declara una **posición que proviene de la fe**: Tranquilo espera.

No porque no haya peligro, sino porque **Dios se ha revelado**. La quietud no es **negación** del miedo o las circunstancias, es **descanso** en la Roca firme, El Señor de los ejércitos.

«el día de la angustia»

Habacuc no espiritualiza la realidad. El día de la angustia: Sigue siendo real, sigue siendo futuro, sigue siendo inevitable. La fe no elimina el día malo; **cambia cómo se lo espera**. Tranquilo, porque sabe quien esta bajo el control y **designio** de todo ello.

«Al pueblo que se levantará para invadirnos.»

El enemigo no **desaparece**. La invasión no es cancelada por Dios.

Esto es crucial: Habacuc acepta que el juicio **anunciado aún vendrá**. La fe no reescribe la historia; la **atraviesa con confianza**.

Habacuc 3:16 establece este principio fundamental: La fe **bíblica** no es ausencia de temor, sino quietud confiada en medio de él.

Habacuc no niega su reacción humana. La **íntegra** bajo la soberanía de Dios. La fe no se trata de suprimir emociones, sino que estas sean guiadas por la fe en Dios.

Capítulo 1: Inquietud y **protesta**

Capítulo 2: **Redefinición** de vida por fe

Capítulo 3: Revelación del Dios **soberano**

- Aquí: **respuesta personal transformada**. Habacuc ya no exige su **justicia** inmediata. **Descansa** en la justicia de Dios.

Este versículo: prepara la confesión final (3:17–19). explica por qué Habacuc puede

alegrarse sin circunstancias **favorables**, muestra que la fe madura **coexiste con fragilidad humana**. El profeta no se vuelve invulnerable. Se vuelve **estable en Dios**, su Roca.

Habacuc 3:17–19 Alabanza final del profeta

Habacuc 3:17

« *Aunque la higuera no eche brotes, Ni haya fruto en las viñas; Aunque falte el producto del olivo, Y los campos no produzcan alimento; Aunque falten las ovejas del redil, Y no haya vacas en los establos* »

«*Aunque...Aunque...Aunque...*»

Hay una estructura **condicional** acumulativa. El versículo está construido por **una cadena de concesiones**. No es una hipótesis única. Es una **desintegración progresiva de toda seguridad económica y vital**.

Cada “aunque” elimina un pilar más de estabilidad **humana**. La fe de Habacuc no se apoya en un solo escenario de seguridad humana, sino que incluso **sobrevive al colapso total de su propia capacidad**.

«*la higuera no eche brotes*»

La higuera representa: Provisión básica, **estabilidad** doméstica, continuidad diaria.

Que no florezca indica: interrupción **temprana**, fracaso desde el inicio del ciclo. No hay ni siquiera promesa de fruto futuro.

«*Ni haya fruto en las viñas*»

La viña está asociada con: Gozo, celebración, abundancia. Aquí no se niega el lujo; se **niega el gozo legítimo**. La fe de Habacuc no **depende** ni siquiera de la alegría normal de la vida.

«*Aunque falte el producto del olivo*»

El olivo provee: Aceite, alimento, luz, medicina.

Su pérdida implica: Oscuridad, escasez, debilitamiento de la vida cotidiana.

La fe continúa aun cuando los **medios de sostenimiento desaparecen**.

«*Y los campos no produzcan alimento*»

Aquí se toca el **trabajo humano**. No es solo pérdida natural; es **frustración** del esfuerzo, ya que llegará a ser inútil.

Habacuc contempla un escenario donde: Se **trabaja**, pero no se sostiene la vida. La fe no se apoya en productividad.

«*Aunque falten las ovejas del redil*»

Una mejor traducción la encontramos en la RV60: «*Y las ovejas sean quitadas de la majada*»

Las ovejas representan: Subsistencia básica, seguridad familiar, continuidad comunitaria.

Que sean "quitadas" sugiere: Pérdida violenta, invasión, despojo externo. No se trata de una mala época; se refiere a una **opresión histórica**.

«*Y no haya vacas en los establos*»

Este es el cierre total. Las vacas eran: Reserva, capital, seguridad a largo plazo.

Aquí no queda: Ahorro, respaldo, futuro visible. Habacuc imagina **ruina completa**.

Habacuc 3:17 establece este principio decisivo: La fe bíblica no depende ni de provisión, ni de productividad, ni de estabilidad, ni de futuro visible.

Todo apoyo humano ha sido retirado.

Habacuc comenzó pidiendo: Justicia inmediata, corrección visible, alivio de los acontecimientos.

Aquí acepta que la fe puede existir **sin ninguna señal externa de favor**. Esto responde definitivamente a la idea de que la aprobación de Dios no se gana por justicia humana.

Este versículo: Prepara el clímax confesional (3:18–19), establece el escenario de pérdida total, demuestra que la fe de Habacuc ya no negocia con Dios.

- La fe ya no dice: "si tú haces, entonces yo confiaré".
- La fe ha quedado sola con Dios.

Al inicio del libro, Habacuc parecía depender de la ley para producir algo que nunca fue diseñada para garantizar. En Habacuc 1:2–4, su queja presupone que la Torah debería ser inmediatamente aplicada, visiblemente efectiva y socialmente correctiva; que la justicia de Dios debería medirse por los resultados en la sociedad; y que la violación del pacto debería provocar una corrección pronta.

De este modo, el profeta no trata la ley únicamente como revelación de la voluntad de Dios, sino como un mecanismo capaz de producir justicia en la nación. Sin embargo, esa expectativa coloca sobre la ley un peso que no le corresponde. La ley expone la injusticia, define lo que es correcto y testifica del carácter de Dios, pero no garantiza obediencia, transformación moral ni orden social, mucho menos trae justicia para el hombre.

La frustración de Habacuc surge precisamente porque la ley está haciendo lo que siempre hace: revelar el pecado, no corregirlo.

En ese sentido, su frustración no nace de incredulidad ni de rebeldía, sino de una confianza mal ubicada. Habacuc parece asumir que la posesión de la ley, la identidad del pacto y la distinción moral frente a otras naciones deberían obligar a Dios a actuar de una forma determinada. Su confianza no está todavía plenamente anclada en la persona de Dios, sino parcialmente en el sistema, la estructura y los medios del pacto.

Por eso la respuesta divina en Habacuc 1:5 resulta tan desestabilizadora: Dios no corrige los datos del profeta, sino sus expectativas. A lo largo del libro, Habacuc no **transita** de incredulidad a fe, sino de confiar en cómo Dios debería actuar a descansar en quién Dios es.

Al final, ya no apela a la ley ni mide la justicia por resultados visibles, sino que descansa en el carácter, la fidelidad y la soberanía de Dios, aun **cuando** la justicia permanezca sin resolver.

Su frustración era real, pero estaba **desalineada** con la verdad de Dios: no porque la justicia no importe, sino porque esperaba que el instrumento equivocado la asegurara.

Habacuc 3:18

« Con todo yo me alegraré en el SEÑOR, Me regocijaré en el Dios de mi salvación. »

«Con todo»

Esta expresión conecta directamente con **3:17**. No introduce un **cambio** de circunstancias, sino **una decisión en contraste**.

“Con todo” significa: A pesar de todo lo **anterior**, sin condiciones nuevas, sin reversión de la pérdida. La fe no espera que algo mejore para poder hablar.

«yo me alegraré»

El verbo está en un **futuro decidido**. No es: **Sentimiento** espontáneo, emoción automática, reacción circunstancial o mentalidad positiva. Es una **resolución personal** en base a la comprensión de la persona de Dios y Sus caminos.

Habacuc no niega la ruina descrita; declara una **respuesta** distinta frente a ella, una que proviene de la fe. La alegría aquí es **activa**, no pasiva.

«yo»

Habacuc se involucra plenamente. No habla: En nombre del pueblo, o como líder, o como observador distante. Sino que habla como **desde una posición muy cercana**. Después de temblar (3:16), después de perderlo todo (3:17), el “yo” permanece. La fe no aleja al individuo; lo **reubica** en lo real.

«yo me alegraré en el SEÑOR»

El objeto de la **alegría** es preciso.

No es: En la provisión, en la **estabilidad** o en la supervivencia.

Es en **Jehová**. La fe **madura** no se alegra *«por medio»* de Dios, sino **en Dios mismo**. Dios no es el medio; es el **fin**.

«Me regocijaré»

El paralelismo refuerza la idea. “Alegrarse” y “regocijarse” no son redundantes; intensifican la declaración. Habacuc no afirma una **resignación** fría, sino una **afirmación de gozo interna y profunda**. El gozo no cancela el dolor; prevalece sobre él.

«en el Dios de mi salvación.»

Aquí se declara la razón **última**. Dios es: **Dios** (soberano), **de mi salvación** (personal).

Habacuc no dice: *«el Dios que me libró»*, *«el Dios que me prospera»*.

Dice: el **Dios** que **me salva**.

La salvación no es definida por el **momento**, sino por la **relación**.

Habacuc 3:18 establece este principio central del libro: La fe de la que habla la Biblia se alegra en Dios aun cuando Dios no cambia las **circunstancias**.

Esto desmantela **completamente** la idea de: Fe como mecanismo de control, o justicia humana como moneda de aprobación, o gozo condicionado al resultado.

“*«El justo por su fe vivirá»*” no era una idea **abstracta**, sino una realidad.

Aquí se **encarna**. Vivir por fe significa: **Alegrarse** sin respaldo visible, confiar sin garantías, descansar en Dios como salvación.

Habacuc comenzó midiendo a Dios por su **concepto** de justicia.

Aquí termina **abrazando a Dios** sin exigir **resolución** inmediata. Porque la fe no discute justicia; **descansa en el Justo**.

Este versículo: Declara el centro emocional y **espiritual** del final, prepara la afirmación final de fortaleza y caminar (3:19). muestra que la fe no es negación de pérdida, sino **reorientación del gozo**.

La historia puede colapsar, no **permanece**. Pero Dios **permanece como suficiente**.

Habacuc 3:19

« El Señor DIOS es mi fortaleza; Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, Y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. »

«El Señor DIOS es mi fortaleza»

Habacuc termina donde nunca había **comenzado** antes: **Con una afirmación directa sobre Dios**, no una pregunta.

La fortaleza del que anda por fe no es: **Circunstancial**, emocional, estratégica. Es **Jehová el Señor** mismo.

Habacuc no dice: *«Dios me da fortaleza»*, *«Dios me ayudará a resistir»*. Dice: **Dios es mi fortaleza**.

La fuente y el **recurso** son uno. Este enunciado es profundamente personal: “*«mi*

fortaleza»

Después de haber perdido: Estabilidad económica, seguridad **nacional**, futuro visible. Habacuc declara una **identidad redefinida**. Ya no se define por lo que posee, por lo que es o puede llegar a ser, sino por **quién lo sostiene**.

«Él ha hecho mis pies como los de las ciervas»

La imagen cambia de defensa a **movimiento**. Las ciervas representan: **Agilidad**, estabilidad en terreno difícil, avance sin torpeza.

Esto no describe huida, sino **capacidad para moverse con seguridad**. La fe no inmoviliza; **habilita el caminar**. Habacuc no **recibe** alas para escapar, sino pies firmes para avanzar.

Esto es clave: Dios no siempre saca al justo del terreno difícil; le da firmeza para caminar en él. La fe no elimina la realidad; la **atraviesa con estabilidad gracias** a su fortaleza, el Señor Dios.

«Y por las alturas me hace caminar.»

Las “alturas” no son ausencia de peligro, sino lugares elevados y expuestos. Andar sobre ellas implica: Dominio, **perspectiva**, seguridad donde antes había riesgo.

Lo que antes producía **temor** se convierte en **terreno transitado**. Las alturas ya no pertenecen al enemigo; son **lugares recorridos por el justo**.

Habacuc 3:19 establece este principio final: La fe no solo descansa; **camina con firmeza en medio de la realidad de las circunstancias**. La **justicia** de Dios no es solo confesada; es **vivida**.

«Para el director del coro»

El libro termina con una nota litúrgica. Esto indica que: La experiencia de Habacuc no es privada, la fe vivida se convierte en **testimonio**, la confianza personal se transforma en adoración comunitaria. La fe que comenzó en queja termina en **cántico público** basado en la manifestación y conocimiento de el Señor Dios.

El movimiento completo queda claro:

- Capítulo 1: Protesta y **confusión**
- Capítulo 2: **Corrección** y redefinición de vida
- Capítulo 3: Revelación, temor, fe, gozo y **estabilidad**
- Habacuc no recibe todas las **respuestas**. Recibe **la verdad Dios**.

Conclusión final del mensaje de Habacuc: El justo no vive porque entiende la justicia de Dios, sino porque descansa en el Dios justo. La fe no exige alineación con la realidad humana; **se alinea con la realidad de Dios**.

Habacuc **termina** de pie, no porque el mundo sea seguro, sino porque **Dios lo es**.

En Síntesis (Habacuc 3)

- Habacuc recuerda las obras históricas de Dios.
- La memoria redefine la percepción del presente.
  - El temor es reemplazado por confianza reverente.
  - Las circunstancias no cambian, la postura interior ante ellas si.
  - La alabanza no surge de garantías visibles, sino de Dios como fortaleza.
  - El libro concluye en reposo, no en resolución intelectual.

CONCLUSIÓN

Habacuc no termina con una **explicación** del mal, sino con una **reubicación del hombre frente a Dios**.

El profeta comienza **midiendo** a Dios según su propio sentido de justicia.

Observa violencia, opresión y **corrupción**, y concluye que Dios **no está actuando conforme a lo que debería**. Desde esa percepción, Habacuc protesta, cuestiona y exige respuesta.

Dios no corrige la **realidad** de la injusticia. La confirma.

Pero redefine **completamente cómo debe vivir el justo dentro de esa realidad**.

La respuesta de Dios no es: Una defensa del método, una **justificación** del sufrimiento, ni una promesa de alivio inmediato. Es una declaración fundamental: **El justo por su fe vivirá**.

Esto no significa que el justo **comprenderá** todo. Significa que **vivirá sin controlar, esperará sin ver, y confiará sin condiciones favorables**.

A lo largo del libro, Habacuc es llevado:

- De la **protesta** a la escucha.
- De la exigencia a la **espera**.
- De la **observación** del caos a la contemplación del Dios soberano.

En el capítulo 3, Dios no **explica** la historia: **se revela a sí mismo**.

Habacuc ve que: Dios gobierna la creación, domina el tiempo, juzga a las naciones, salva a su pueblo, y avanza sobre el caos sin ser **amenazado** por él. Esa revelación no elimina el temor del profeta. Lo **ordena**.

Habacuc termina:

- Temblando, pero quieto, ante la **revelación** de Dios.
- Consciente del juicio que vendrá, pero **descansando**.
- Sin **provisión** visible, pero con gozo real.
- Sin control del **futuro**, pero con firmeza para caminar.

El libro no **enseña** que la fe obtiene justicia humana.

Enseña que la fe **sobrevive cuando la justicia humana colapsa**.

Habacuc aprende que: La aprobación de Dios no se gana, la justicia de Dios no se negocia, y la fe no es un **mecanismo** para cambiar a Dios, sino una respuesta correcta ante Él.

La conclusión del libro:

- No es **optimismo**. Es **confianza** en la **verdadera salvación**, Dios.
- No confianza en circunstancias, sino en el **Señor DIOS**, quien se **convierte** en fortaleza, estabilidad y camino seguro.

Habacuc no termina **entendiendo** todo. Termina **de pie**.

Y esa es, **finalmente**, la vida del justo, vive por la fe.

APÉNDICE

Declaración final del libro

Habacuc comienza midiendo a Dios según su sentido de justicia.
Termina confiándose a Dios a pesar de una justicia no resuelta.

BIBLIOGRAFÍA