

CENTRO DE ESTUDIOS DE CULTURA JUDAICA (CEJ)
FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION

UNIVERSIDAD DE CHILE

APUNTES Y NOTAS ESPECIALES SOBRE "LITERATURA
BIBLICA"

DE LOS PROFESORES:

SAMUEL ROTBLAT SHUMMACHER,
DE LA UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALEM Y DEL CEJ.

OSCAR PEREIRA GARCIA, DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION DE LA U. DE
CHILE (y del Cej.)

SANTIAGO-CHILE 1968-1972

LITERATURA BIBLICA. CURSO PRIMERO

Profesores: Rotblat-Pereira

P R E S E N T A C I O N

Prof. Oscar Pereira García

Ofrecemos estos apuntes a nuestros alumnos como una necesidad pedagógica y como un acto de gratitud de parte de nuestro Centro al que fue uno de los profesores en los inicios de nuestra vida como un centro más de nuestra Facultad de Filosofía, que se distingue en América por su amplio abanico cultural. Me refiero a Samuel Rotblat Shummacher.

Rotblat vino de la tierra de Israel (Eretz) con una especialidad en Historia además de profundos conocimientos en Literatura Bíblica. Todo ello logrado en la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Cuando trabajó entre nosotros (años 68 y 69) tenía unos 30 años de edad reflejados con intensidad y bondad humanas en sus ojos muy azules de judío askenazi.

Desgraciadamente para nosotros, regresó a su patria y ahora vive en Nahariya.

El gran aprecio que se ganó de parte de alumnos y colegas quedó manifestado en la fiesta de despedida que se le ofreció. Varios alumnos no judíos danzamos entonces por vez primera algunos de los bailes folklóricos judíos, enseñados por Rotblat mismo, trenzados fraternalmente con manos judías, en un testimonio de fulguraciones bíblicas que señalan hacia la meta profética en que los hombres danzarán juntos como verdaderos hermanos.

Sus apuntes de clase fueron mimeografiados bajo su cuidado personal, pero como no dominaba idealmente el castellano, y no hubo asesoría de un nacional, estas notas adolecen de defectos formales. Para obviar en alguna medida esto,

y tratando de no desvirtuar su pensamiento propio, el suscritor se vio abligado a atreverse a corregir y a rellenar lapsus mecánicos (líneas perdidas por mala impresión en el stencil). De todos modos, en lo básico los apuntes son auténticos.

Agregamos en la primera parte algún material imprescindible para nuestra cátedra, que no repite los contenidos del colega Rotblat, y que por otra parte, aporta otro punto de vista sobre el material bíblico que creemos ayudará a los alumnos.

INDICE GENERAL

páginas

Presentación e Indice General.....	1 - 2
Introducción General. Prof. Pereira....	3 - 18
Indice de Notas del Prof. Rotblat.....	19
Apuntes del profesor Rotblat.....	20-81 (año 1968)

INTRODUCCION GENERAL

Por el profesor Oscar Pereira García

1.- El vocablo "literatura"

Littera es un sustantivo femenino latino que significa "carácter de escritura" y "letra". En la práctica jurídica romana antigua, cuando los jueces votaban para condenar a un reo, llamaban al acto littera tristis; si lo absolvían, se trataba de littera salutaris. Para ello usaban las letras C (de condemno) y A (de absolvo), respectivamente.

Litterae (plural "litterarum") significa "escrito en general" entre otras acepciones como: documento, Literatura, Obra literaria, etc. "Escritura" y "lo escrito" propiamente tal, se escriben litteratura en la lengua latina. Es evidente que la palabra "literatura" proviene del Latín y que se refiere al área litterarum (de las letras) del quehacer humano. Como disciplina cultural parece que su relación etimológica se da con litterae (del escrito hecho obra literaria, para condicionar o hacer posible a la Literatura, como producto material humano, pero cuyo producto material es como una "secreción"

dél espíritu), quiero decir la palabra que designa a la disciplina cultural: Literatura.

2.- Reflexiones sobre el concepto "literatura"

¿Qué entendemos por "literatura" como una parte del paisaje de la Cultura?; con la pregunta ya se perfila una respuesta : una parte del paisaje de la cultura; efecto y causa del cultivo del hombre. En la Escuela Media hemos leído El Quijote, o El Buscón, o La Celestina, etc. de la Literatura Española; La Vorágine, María, Ranquil, Sub-Terra, etc., de la Literatura americana y chilena; pues esos son productos de la Literatura como actividad consciente del hombre español, americano y chileno. Si te preguntan "qué entiendes por Literatura?", ¿ que respondes ? ; ¿ Diras que es una ciencia o una técnica o un arte ...? Aquí no te entergó una " sacada del infinito

(definir) al respecto pero te ofrezco algunas reflexiones hiladas por especialistas en la materia.

Alfonso Reyes escribe : " La vida de la literatura se reduce a un diálogo el creador propone y el público " auditorio, lector etc " . Responde con sus reacciones tácitas o expresas. De un lado hay postura activa; del otro, una que superficialmente llamamos " pasiva " , (citado de su obra " El deslinde "). 2a Luis Alberto Sanchez, citando a Reyes agrega que " entre ambas actitudes (propuesta y respuesta) puede surgir una intermedia- la comunicativa o la del preceptista o crítico- que sería una intromisión de la postura pasiva en la creación o postura activa " 2b

El filósofo existencialista francés Jean Paul Sartre dice que escribir es un acto de " creación incompleta " y leer , " un acto de creación dirigida " . " Escribir es pues, a un mismo tiempo desvelar al mundo y proponerlo como una tarea a la generosidad del lector" (de su tema " Qu'est que c'est la littérature " ? 2b.

Como al pasar el profesor Luis A. Sanchez nos deja caer su opinión de lo que sea " literatura " : " expresión de belleza por medio de la palabra escrita o hablada. La literatura su maquinaria : la elocución , sus recursos propios : figuras , versificación , tropos , así como sus posturas frente a la vida: las diferentes escuelas " 2c.

Literatura, sería ante todo " expresión," pero toda expresión se completa con cierta "apreciación", ¿ no es verdad ? Javerím (amigos) be javerót (amigas). estudiar Literatura es como apreciar con detención un mensaje o muchos mensajes, pero hacerlo metódicamente, lectivamente; es un dialogo eminentemente social y espiritual. ¿ Podrían Ustedes continuar discutiendo el asunto ? ; ¿ es por ejemplo lo mismo estudiar literatura que leer literatura?.

3.- Sobre la " finalidad " del estudio del hecho literario como toda actividad humana, el estudio de la literatura, sea general o específica (como la literatura hebrea bíblica- la nuestra), tiene que ser cuestionado, valorativamente (exilógicamente) . ¿ Estudiaremos literatura para cumplir con un requisito académico?; O para satisfacer el gusto estético particular ? , ¿ O para realizarnos como eruditos? , ¿ O para enriquecer nuestro acervo cultural ? , ¿ O para buscar, encontrar e incorporar a nuestra existencia social nuevos valores morales?.

El señor Sanchez nos sugiere: " el alumno de Literatura estudia para(enterarse de lo que se ha escrito, para " aprender" como se escribe, para " saborear lo que se ha escrito para " valorar" lo que se ha escrito, para " utilizar" lo que se ha escrito (por ejemplo cuando usamos una obra literaria para enseñar a nuestros alumnos) 2d.

4.- Respecto al " ambito de la Literatura.-

Sobre las diferentes formas de expresión escrita u oral hay discusión entre

los entendidos en la materia. Para algunos el ambito de la Literatura incluye sólo a la poesía, el Drama y la novela.- La Historia, la Oratoria (o Retórica, rétor- orador público; griego), el Ensayo y el Periodismo serían parcelas subordinadas: Literatura aplicada o anciliar. Para otros todas estas pertenecen a la Casa Literaria auténtica porque se producen "poeticamente", es decir creativamente (griego "poieo: yo creo o ya hago creadoramente). Por eso Alfonso Reyes afirma : " por Literatura se entiende hoy lo que antes se llamaba " poesía", es decir la creación tanto oral como escrita " 2c.

La diversidad de criterio continúa; yo me inclino por el ambito no restringido.

2b, L.A. Sanchez, op. cit., pag.9; 2d, 2d, y 2e, páginas : 10,14 y 17 respectivamente.

Literatura- Rotblat- Pereira- introd. general.

5.- Sobre nuestra asignatura: Literatura hebrea bíblica. El trabajo al que estamos convocados (por matriculados) tiene que ver con el patrimonio literario de la humanidad, pero con una parcela muy singular : la parcela " bíblica," que siendo hebrea escapa a la confinación hebrea para hacerse clásicamente universal. Por lo que tiene de común con la herencia Literaria del orbe podemos hablar de la Literatura bíblica desde los puntos de vistas teóricos arriba esbozados (volvamos a mirar esos puntos y apliquemos los más pertinentes a nuestra Literatura específica), por ejemplo si se trata de la laifinalidad del estudio de la Literatura, Mishlei (proverbios) capítulo 1, versículos 2 al 4, tiene mucho que decirnos sobre el conocimiento de la Literatura bíblica en forma de " sabiduría" (jojmáh) :

" Para entender sabiduría y doctrina,
Para conocer razones prudentes.
Para recibir el consejo del la prudencia
justicia, juicio y equidad.,
Para dar sagacidad a los simples
y a los jovenes inteligencia y cordura (buen seso)
Oirá el sabio, y aumentará su saber,
y el entendido adquirirá consejo,
Para entender proverbio y declaración,
Palabras de sabios y sus dichos profundos " .

¿ En qué, pues, radica la singularidad de la Literatura bíblica ?
En características como la siguiente.

a.- Su antigüedad milenaria.- El Coran tiene unos 1300 años de edad, mientras que la Biblia, por los menos- en sus partes más antiguas se remonta a unos 3.000 años atrás.

El tripitaka, Literatura sagrada en lengua Pali, del budismo indio no pasa de los 2.200 años. Los granos de la herencia Literaria Bíblica respecto a la antigüedad se tutean con Homero 3, con Hesíodo 4, con la remota literatura sumeria 5 y egipcia 6. En nuestra america morena, parece que la Literatura más antigua (?) es la que constituya el " Popol Vuh", de los mayas- quiché de Guatemala 7, cuyo relato de la creación se parece al de Génesis o

Bereshit (en hebreo). Si nos referimos a los contenidos la Literatura bíblica refiere tradiciones culturales que nos invitan hasta los mismos orígenes de la humanidad y del universo 8, sin embargo en hondo "ayer" de la literatura bíblica está tejido con la plasticidad del " hoy" y con él "mañana escatológico.)-----

3.- " Ilíada " y " Odisea"; 4, " Erga Kai Hemeraí " , traducción de Fotio Malleros K, Ed.Univ. Santiago,1962; 5, " La Historia empieza en Sumer", Samuel N. Kramer, Aymá S.A. Editora Barcelona. 3a. edic. 1962; 6, " Histori de Egipto" Driotóny Vandier, Eudeba, 1964, " Historia del Cercano Oriente Antiguo" Doctor Genaro Godoy, Edit. Univ. S.A. Santiago 1965; 7, " Popol Vuh", F.C.E. 4a Edic.; Mexico, 1970; 8, Génesis 1: 1.

Liter. Bíbl., Rotblat-Parreira., introd. gen.

b.- Su carácter y praxis sagrada., la Literatura que estudia-
remos es hageografía (griego hagios- sagrados)., con ésto quiero decir
más que la nominación de una parte de la Biblia, es decir la que así a los
Neviim (profetas), que en hebreo se llama Ketubim y en griego hageogra-
fos(escritos sagrados) como más adelante veremos. Existe el problema de
si es o nó posible someter a la Literatura bíblica al crisol analítico y
crítico con que se estudia cualquier otra Literatura. Yo creo que eso es
posible, más aún, es un hecho desde hace mucho tiempo; ¿ quién no ha leído
o visto referido los nombres de Welhausen, Astruc, Eichhorn, etc.?. Sin
embargo conviene tener siempre en cuenta que la dinámica originaria, el a-
fán de conservarla y el uso aureo(praxis) de ésta literatura es de natura-
leza moral, y de una moral de cuño religioso., los aspectos formales y
técnicos literarios, pueden darnos obras- resultados como la extraordina-
ria y recién aparecida de Luis Alfonso Schökel 9, pero los raudales fonta-
nos de profundidad esperitual de la Literatura de Tanaj (Biblia Hebrea)
se descubren cuando renunciamos a desnaturalizar sus dimensiones origina-
les. Platón pedía a sus discípulos " infantilizarse" para aprehender el co-
nocimiento epistemológico; yo les pido(modestamente pero con una orgullo-
sa modestia) o les aconsejo que se lleguen a la Literatura Bíblica sin pre-
juicios y sin la estupidez del crédulo de la fé del carbonero; el mejor
consejo deslindando el sentido religioso puro nos lo dá él Pentateuco
cuando nos relata el ascenso vocacional de un pastor de ganado en Midián
(Moshé): vió una zarza que ardía sin consumirse se acercó pero una voz
le gritó : ! Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás
pisando es tierra sagrada ! (Shmot- éxodo 3..5)

Su carácter de comprometida con un Pueblo : Israel y con va-
rias religiones históricas: Judaísmo, Cristianismo, Islamismo.- La Lite-
ratura bíblica es alma mater del judaísmo y cantera granítica del monumen-
tal Talmud Yerushalmi y Babli (vea nota).- El Cristianismo aparte de sus
contaminaciones con el mundo cultural helenístico 10, se desarrolló primi-
geniamente desde los nudos bíblicos-teológicos de la Literatura que nos o-
cupa. Basta leer sin prejuicios (aunque con un sentido hermeneutico de
profundo disenso) el Evangelio de Mateo, que trata de justificar la perso-
na del mesías Jesús solamente sobre la base de los Neviim o el Libro He-
breos, que es un tratado- interprete de Torat- Cohanim(Levítico y tam-
bien los otros libros del Pentateucos), o el Apocalipsis de Juan que con-
tinúa vigorosamente la escatología judía de corte Mesianico que encontra-
mos en él (deutero)- Isaías, en Miqueas y en Daniel. Pienso que el me-
jor nombre literario del Nuevo Testamento Cristiano sería " Literatura Ju-
deo-Cristiana" por las intenciones de los autores, por su abolengo, y por
los contenidos. Util es leer el Libro del Juicio R.Arón 11.

9.- Estudios de Poética Hebrea, Juan Flors, Editor Barcelona 1963.- 10, W.
Jacguer, Cristianismo primitivo y Paidé Griega, F.C.E. y Mexico 1965.-
11, R. Aron " Los Años oscuros de Jesús" " Taurus" Edc., Madrid, 1963.-

Liter. Bíbl., Rotblat-Pereira., introd. gen.

b.- Su carácter y praxis sagrada., la Literatura que estudia-
remos es hageografía (griego hagios- sagrados)., con ésto quiero decir
más que la nominación de una parte de la Biblia, es decir la que si a los
Neviim (profetas), que en hebreo se llama Ketubim y en griego hageogra-
fos(escritos sagrados) como más adelante veremos. Existe el problema de
si es o nó posible someter a la Literatura bíblica al crisol analítico y
crítico con que se estudia cualquier otra Literatura. Yo creo que eso es
posible, más aún, es un hecho desde hace mucho tiempo; ¿ quién no ha lei-
do o visto referido los nombres de Welhaussen, Astruc, Eichhorn, etc.?. Sin
embargo conviene tener siempre en cuenta que la dinámica originaria, el a-
fán de conservarla y el uso aureo(praxis) de ésta literatura es de natura
leza moral, y de una moral de cuño religioso., los aspectos formales y
técnicos literarios, pueden darnos obras- resultados como la extraordina-
ria y recién aparecida de Luis Alfonso Schökel 9, pero los raudales fonta-
nos de profundidad esperitual de la Literatura de Tanaj (Biblia Hebrea)
se descubren cuando renunciamos a desnaturalizar sus dimensiones origina-
les. Platón pedía a sus discípulos " infantilizarse" para aprehender el co-
nocimiento epistemológico; yo les pido(modestamente pero con una orgullo-
sa modestia) o les aconsejo que se lleguen a la Literatura Bíblica sin pre-
juicios y sin la estupidez del crédulo de la fé del carbonero; el mejor
consejo deslindando el sentido religioso puro nos lo dá el Pentateuco
cuando nos relata el ascenso vocacional de un pastor de ganado en Midián
(Moshé): vió una zarza que ardía sin consumirse se acercó pero una voz
le gritó : ! Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás
pisando es tierra sagrada ! (Shmot- éxodo 3..5)

Su carácter de comprometida con un Pueblo : Israel y con va-
rias religiones históricas: Judaísmo, Cristianismo, Islamismo.- La Lite-
ratura bíblica es alma mater del judaísmo y cantera granítica del monumen-
tal Talmud Yerushalmi y Babli (vea nota).- El Cristianismo aparte de sus
contaminaciones con el mundo cultural helenístico 10, se desarrolló primi-
geniamente desde los nudos bíblicos-teológicos de la Literatura que nos o-
cupa. Basta leer sin prejuicios (aunque con un sentido hermeneutico de
profundo disenso) el Evangelio de Mateo, que trata de justificar la perso-
na del mesías Jesús solamente sobre la base de los Neviim o el Libro He-
breos, que es un tratado- interprete de Torat- Cohanim(Levítico y tam-
bien los otros libros del Pentateucos), o el Apocalipsis de Juan que con-
tinúa vigorosamente la escatología judía de corte Mesianico que encontra-
mos en él (deuterio)- Isaías, en Miqueas y en Daniel. Pienso que el me-
jor nombre literario del Nuevo Testamento Cristiano sería " Literatura Ju-
deo-Cristiana" por las intenciones de los autores, por su abolengo, y por
los contenidos. Util es leer el Libro del Juicio R.Arón 11.

9.- Estudios de Poética Hebrea, Juan Flors, Editor Barcelona 1963.- 10, W.
Jacguer, Cristianismo primitivo y Paidé Griega, F.C.E. y Mexico 1965.-
11, R. Aron " Los Años oscuros de Jesús" " Taurus" Ede., Madrid, 1963.-

Lit. bibl.-Rotblat-Pereira; Intr.gen.

Por otra parte la biblia es la brújula histórico-cultural del pueblo hebreo, e incluso en buena medida del Israel moderno. El abolengo semita ha sido corroborado por la Arqueología, pero ya estaba marcado en las páginas de Génesis, con sus "raros" relatos costumbristas del mundo de los patriarcas hebreos, cuyas costumbres han sido descubiertas en la cultura de Mari Nuzi y otros centros del Oriente de la " fértil medialuna". Más detalles al respecto verán Uds. en la Cátedra de Prehistoria del Oriente antiguo, del doctor Berdichevsky. La Literatura bíblica está, pues, comprometida con un pueblo : Israel; por eso conviene estudiar paralelamente la Historia de Israel; Penetrando en el espíritu del pueblo hebreo penetramos más felizmente en el espíritu de su Literatura como sucede con cualquier Literatura de cualquier pueblo cultural.

Pero también el mundo árabe y su genio místico cristalizado en la religión Mahometana (islamismo) fueron proñijados en significativa medida por los valores del Monoteísmo ético de la Tanaj judía. Leamos por ejemplo un trozo de la biblia mahometana (el Corán) : " Y les dijeron sus profetas : En verdad que la señal de su reino será el que él Arca vendrá a vosotros; en ella habrá serenidad procedente de vuestro Señor y las reliquias que dejó la familia de Moisés, y la familia de Aarón; los ángeles la traerán...". " Y cuando dijo Abraham : ¡ Oh Señor, enséñanos cómo resucitas los muertos, díjole Dios (Aláh) ¿ Todavía no crees ?" ...12. Por eso es que el " sentido de la historia" judío, cristiano y mahometano son semejantes.13

d-Su muy extendida influencia en el espacio y a través del tiempo en la cultura general y Literaria de la humanidad.- Si bien la Literatura bíblica tiene su cuna en el Oriente cercano y medio (entre Palestina y Mesopotania) su señorío se extendió hacia Occidente a través de dos agencias: el Cristianismo que penetró en Europa con el apóstol Pablo(hechos capítulo 16: Nuevo Testamento-Cristiano-) en la segunda mitad del Siglo primero de nuestra era, y el Judaísmo que lo hizo antes de la era cristiana; parece que Pompeyo, conquistador de Jerusalem el año 63 A.C., tuvo que ver con una diáspora forzada de judíos hasta la ciudad de Roma. Suetonio en " Claudio" 14 nos cuenta de una expulsión de judíos de Roma a causa de unas turbulencias dirigidas por " un tal Cresta y realizada por el mismo emperador Claudio que imperó entre los años 41 y 54 de nuestra era. Tal hecho ocurrió por el año 50 y aparece también señalado en el documento cristiano " Hechos de los Apóstoles", que es muy decidor; citémoslo: " Después de estas cosas partió Pablo de Atenas y se fue a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila natural del Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, a causa del decreto de Claudio de que todos los judíos saliesen de Roma, los visitó" (Cap.18: vers.1 y 2)

12, Mahoma "El Corán"-al Qurhan-trad.de George Sale, Edit. VER. Bs. As. 1964. Pags. 52 y 54. 13, Enrique D. Dussel "El Humanismo Semita", Eudeba, 69 Pags. 64 y ss y 14, Suetonio " Claudio" XXV "Vida de los Doce Césares" Ed. Selectas, Bs. As., traducción de José Luis Romero.

Lit. bibl.-Rotblat.Pereira; introd.gen.

El mismo Pablo, en una epístola enviada a los conversos al cristianismo de la ciudad de Roma, entre otras nos revela dos hechos pertinentes : a.- Había judíos proselitistas entre los gentiles(goyim) que naturalmente usaban la literatura bíblica para catequizar porque la religión judía es una religión de revelación escrita (grafé sagrada)- ver romanos capítulos 2 : 17 hasta 3 : 2.

b.- Parece que había judíos en España, porque Pablo solicita ayuda a los judíos-cristianos y gentiles cristianos de Roma para llegar hasta Sefarad(España) con su propaganda religiosa.(ver capítulo 15:22-24).Era costumbre general de Pablo comenzar su labor proselitista entre sus hermanos judíos donde los había. La verdad es que los judíos antiguos eran unos trotamundos semejantes a los chilenos, por razones comerciales(o más general económicas),misioneras y políticas en la Galia del Sur había elementos humanos bíblicos posiblemente desde los días de Julio César ; Arquelao hijo de Herodes el Grande, fué desterrado allí en el año 6 de nuestra era y seguramente no fué solo.

Muy especialmente desde fines del siglo primero con las crisis nacionales en tierra de Israel (guerra contra los flavios y contra Adriano: años 66 y 135), con el dinamismo emigrativo que adivino con el imperio romano-cristiano desde Constantino el Grande(sigloIV) y culminando en la Babilonia talmúdica invadida por el Islamismo desde el siglo VII, los elementos judíos inclinaron la balanza de su habitat en favor del Occidente Europeo, llevando consigo la literatura bíblica y talmúdica. Cuando la invasión de los árabes de Tarik desde el Africa nórdica la presencia judía en España es significativa. Los cristos árabes llamaban a Tarragona "la ciudad de los judíos"y lo mismo a Granada 15. Desde el concilio de Ilíberis(años 300-303) hasta los concilios toledanos (siglos VI y VII) en la monarquía visigótica cristiana, el pueblo de la Toráh y del shabat está denunciado en los cánones conciliares como una presencia significativa. Lo mismo en el siglo X. en el ambiente literario y científico que condicionaron los califas omeyas de Córdoba. El mecenazgo del ministro Hasday ibn Saprut y el trasplante de elementos judíos desde el ambiente bíblico- talmúdico de Sura y Pumbedita (Mesopotamia), que ya está en decadencia, la estrella davidica iniciará su ascenso cultural en Córdoba. Cuando este califato declina, dando lugar a la proliferación de estado pequeños, llamados taifas(Zaragoza, Granada, Algeciras y Toledo,etc.) el papel de los cultores de la literatura bíblica se torna notado justificando lo que dice Millás Vallicrosa: "...la misma exégesis bíblica procuraba conciliarse con aquella filosofía(neoplatónica), gracias a la aplicación de la alegoría...". Este es el período de máximo esplendor de los estudios gramaticales y filológicos hebraicos en España..." Sus obras (de ciertos autores judíos citados) traducidas al latín, fueron la fuente en donde los cristianos, a fines de la Edad Media y en el Renacimiento.

15,J.M.Millás Vallicrosa:"Literatura hebraicoespañola". Nueva Col.Labor,Barcelona,1967.

Liter. bibl. Rotblat-Pereira, introd.

Renacimiento, aprendieron el hebreo " 15- El Renacimiento bíblico occidental que hará eclosión desde el siglo XVI en el mundo cristiano está en deuda con esta fecunda presencia judía-bíblica en nuestra madre patria. En fin, si nos fijamos bien en la producción literaria de Occidente nos daremos cuenta de la influencia de la literatura bíblica y de sus valores, ora cuando la Biblia es acogida (el prólogo del Fausto de Goethe es la forma del Prólogo del Libro Bíblico Job; " La Cabaña del tío Tom" de Beecher Stowe pone de relieve la filosofía bíblica de la igualdad del género humano; el libro sobre la población y sus principios, del pastor Malthus, nos recuerda la enseñanza del Génesis de que el hombre es el señor mayordomo de la naturaleza, pudiendo sojuzgar el espacio como un soberano creado a imagen del Soberano), ora cuando es contradicha (" el Capital" de K. Marx monumento de Materialismo Histórico, opera como una antorcha que ilumina el camino histórico para que el hombre realice un mesianismo economicista bajo el imperio de una ley universal que opera dialecticamente; esto es un paralelismo con el mesianismo de los profetas bíblicos que pregonizan un nuevo mundo mesiánico penetrado de espiritualismo religioso; el hecho biográfico de que Marx haya sido nieto de rabino es sugerente). El libro " Common Sense" de Tomás Paine, con su tremendo impacto en el Nuevo Mundo en favor de la libertad de conciencia, la libertad civil etc. está penetrado de Biblia, tanto como " Mi Lucha" de Hitler está penetrado de anti-humanidad, de racismo anti-Adán y de antisemitismo, con desprecio tonante del espíritu bíblico. sin embargo un autor lo hablando de las influencias en el semiculto cerebro del Führer, apunta al "complejo mesiánico de Fichte y Hegel", que aclarado sea no coincide con el mesianismo bíblico. Los millones de cerebros que el monstruo nazi aniquiló en las cámaras de gases en Ravensbruck, Auschwitz, etc. estaban llenos de salmos bíblicos de éxodos pascuales, de fe bíblica y también de desilusión a veces pero desilusión respecto de lo bíblico-. Pero también fue un barón hijo de Abraham quien, poco antes de ser ejecutado por los nazis en Latvia, dijo " El nacional socialismo será destruido y de su jefe y fundador no quedarán rastros siquiera ". 17

Termino este punto con otra ilustración de nuestra propia tierra: la poetisa primer premio Nobel chileno de Literatura, Gabriela Mistral, quien con su estilo y mucho de su fondo justificó el calificativo de "poetisa bíblica". Ella se refirió a la Biblia como " Libro de Dios y Libro de hombres " y se preguntó cómo " alguien puede ser dulce sin esa miel y fuerte sin ese pan " .. Por lo mismo ella fue fuerte y dulce.

e.- Su popularidad en el desarrollo de la vida histórica de los pueblos.- La literatura bíblica ya sea en concreto o a través de apreciaciones hermenéuticas de sus páginas ha estado presente en las grandes circunstancias de la historia Occidental, mencionemos a manera de ejemplos : a.- la caída del imperio Romano de Occidente, que había sido interpretado sobre la base del libro Daniel y que un teólogo bíblico- Agustín-, resucitará metamorfoseado teológicamente; b.- el caso de Galileo Galilei.-----

16, R. B. Downs "Libros que han Cambiado el Mundo", Ed. Aguilar, Madrid, 1961; 17, Simón Dubnow en el Prólogo de Dujovne a su Historia Universal del Pueblo Judío Edit. SIGAL, Bs. As., 1951, 10 tomos.

LITER. BIBLICA- ROTBLAT- PEREIRA- INT.

que confrontó a la astronomía tradicional con las nuevas visiones realmente científicas del mundo. La visión antigua era de cuño ptolemaico-bíblico, aceptaba sólo 7 cuerpos celestiales: Sol, luna y planetas, porque, entre otras razones, eran siete las velas de oro del Apocalipsis y siete las iglesias del Asia de Juan el teólogo. Jerusalem era el centro del centro del sistema cósmico. La base cabalística del número siete lo encontramos en el Pentateuco por ejemplo en la forma séptuple de la menoráh litúrgica de Israel; c.-A propósito de la astrofísica, en otro tiempo y en una nueva mentalidad la Biblia tuvo la gloria de ser la primera literatura leída en la Luna, cuando en julio de 1969 el pie y la boca humana bajo la bandera del país de Jefferson y Lincoln llegaron a nuestro satélite natural. La parte leída fue el Salmo 8; que en una parte dice así:

"Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos
La luna y las estrellas que tú formaste,
digo: ¿Qué és el hombre, para que tengás
de él memoria...?"

Le has hecho poco menor que Dios...

Le diste el señorío sobre las obras de tus manos..."

Todo lo pusiste debajo de sus pies..."

d.- Cuando Colón llegó al nuevo mundo que será llamado America pensó que había descubierto el Paraíso terrenal; así la literatura bíblica es tuvo presente en la conciencia del gran navegante en una circunstancia de alto significado histórico. Colón también se preocupó, a su manera, de que los naturales Americanos conocieran al Dios del Génesis de los Profetas 18.

e.- La literatura bíblica fue también la predilecta (por razones muy explicables) cuando la invención de la imprenta de Gutenberg. No solo en lo mecánico; también ha sido dinámica lingüística para los pueblos. Fue un doctor bíblico-Martin Lutero- quien dió a los alemanes su lengua moderna, comenzando por la traducción de la Biblia al idioma popular teutón. Las sociedades bíblicas (Británica y Extrangera, Bíblica Americana, etc.) has conseguido ya que la Biblia íntegra o en parte sea leída en cerca de 1500 idiomas y dialectos, y existe el propósito de lograr que sus páginas sean leídas en los dos mil idiomas y dialectos que aún no la poseen traducida. En tiempos de don Bernardo O'Higgins fue contratado Diego Thompson, escocés, maestro de las escuelas lancasterianas inglesas; él enseñó a los chilenos (y a otros americanos) a leer las primeras letras usando como material didáctico selecciones de la literatura bíblica; f.- En fin, los valores bíblicos han estado presente en conciencias humanas de importancia hitórica, como en la de don Andrés Bello fundador de nuestra Universidad, quién era especialmente amante de los Salmos de David (ej. el 51: el Misere-re), en las conciencias de los fundadores de la Liga de las naciones (que llegará a ser la NU actual), uno de cuyos representantes, quizás el más preclaro fue Woodrow Wilson.

f.-Terminemos este esbozo de caracterización de la literatura bíbli-

Liter. Bibl.-Rotblat-Pereira-intro.

ca refiriendonos a su eticidad y moralidad.- Cuando digo " eticidad " me refiero a la dimensión más personal de la calidad humana. Esto, en gire, significa costumbre, pero también carácter de alguien. Un balnista bi blis pregunta y responde : ¿ Con qué limpiaré el joven su casino?, con guarar tu palabra " Salmo 119 : 9. otro dice que el carácter del joven que " su su Ley medita de día y de noche " , será como el árbol plantado junto a las corrientes vivas de aguas que tienen hojas perennes y da su fruto a su tiempo debido- Salmo 1-. y cuando escribo " moralidad " estoy pén caudo en la dimensión más colectiva de la existencia humana. El latín mo ras significa también cod umbre ; De ahí " moral ". Pues la Biblia es el libro comunitarista por excelencia. " No es bueno que el hombre esté solo ..."; ¿ Soy yo guarda de mi hermano ?; " Ay del que da de beber a su prójimo, para mirar sus desnudeces"; ¡ Ay del solitario, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante ! "; ¿ Y qué pide de tí Jehová : solamente hacer justicia, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios"; ¿ Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? ". Estas son algunas citas escogidas sin mucho esfuerzo de las páginas de Ta na " Forán Newvim, Jetuvim ". Cuando Joséfo Flavio declara polémicamente al gentil Apión los valores del pueblo judío da énfasis muy especial al sentido comunitario de la conciencia: " En los sacrificios primeramente hay que pedir por la comunidad, luego por cada uno particularmente, pues hecho nacido para vivir en comunidad; Y aquél que tiene a la sociedad en más aprecio que su vida propia, es más grato a Dios "19.-

En este punto tocamos la singularidad de oro de la literatura bíblica: su eticidad y moralidad. Es lo mismo que decir que la Biblia es un libro de "religión"; pero de una religión que no se define como un ejercicio místico-individualista, sino que se define como una manera deológica de existir en el mundo; "tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios", dijo la moabita Ruth a la judía Noemí y tales afirmaciones son muy apropiadas para enseñarnos el corazón de la religión bíblica; no es una religión estática que tiende a divinizar la vida y el mundo, sino una religión dinámica que lanza al hombre a relacionarse señorialmente respecto de la Naturaleza y a relacionarse moralmente con los otros hombres; la vertical respecto de Dios está en relación vital y genética con la horizontal respecto del prójimo.

No olvidemos esto : no es sensato quemarse las pestañas para encontrarle la cientificidad, o la filosofía a la griega, o las recetas so ciológicas, o la esteticidad, etc.; a la Biblia, como intento de importancia fundamental. " Pastelero... a tus pasteles " , dice el refrán; Lleguemonos por lo tanto a la Literatura Bíblica, sin las sandalias del científico, ni del filósofo, ni del sociólogo, ni del esteta; pero sí con la desnudez del suavidade mujer... harto de días y harto de sinsabores... como el guardián de su hermano... porque más que aumentar el saber, el principio de las palabras de la Biblia glumbra; Hace entender a los imples, por que" el principio de la sabiduría es el temor respetuoso a Dios y la dis posicion de justicia y de amor hacia los otros descendientes del Adam.
19. Joséfo, "Contra Apión, II, 23. Tomo y Obras Com. Acervo Cultural Edit. Bs. As. 1961

Liter. bibl.-Rotblat-Pereira-intrd.-

Sobre algunos vocablos técnicos de nuestra asignatura
Biblia

Esta palabra es derivada (casi transliteración) del griego; Biblos significa la corteza interior de la planta papiro, que en la antigüedad, especialmente entre los egipcios, fue usada como material de escritura. Por eso tiene también la acepción de "libro"y"escrito." El sustantivo neutro biblión significa "libro"y"papel de escribir", o "papiro para escribir", e incluso "fablilla para escribir".pero hay aún el sustantivo neutro plural ta bíblia que quiere decir junto con el artículo (ta) "los libros"o también "biblioteca". siendo que la Biblia es una unidad estructurada por una pluralidad de rollos,es biblia(de ahí: biblia), y como es un libro eminentemente religioso, podemos definirla como la biblioteca sagrada o como los libros santos.

Estructura de la Biblia Hebrea

La Biblia hebrea no coincide en toda su extensión con la Biblia cristiana, como veremos. En la cultura judaica madre de la Biblia, ésta tiene una división tripartita: Toráh, Moshé, Neviim, veKetuvim; Ley de Moisés: cinco primeros libros: Bereshit, Shmot, Vaikráh, Bamidbar, VeDvarim; Neviim : Profetas, que se dividen en profetas anteriores (harishonim) y profetas posteriores (ha-aharonim). Los profetas anteriores son : Yehoshuah, Shofetim, Shmuel (alef y bet) y Melajim (alef y bet) Los posteriores: subdivididos en : mayores : Yesaiahu, Yirmeiahu, Yejeskeil, y menores (mayor o menor se refiere a la magnitud del rollo): Hoshea, Yoel, Amos, Obadyah, Yonah, Mijaya, Najum, Javaquq, Tzefaniyah, Jagai, Ssejariyah y Malají.

Ketubim (escritos) incluye a los siguientes: Sefer, Tehilim, Mishlei, Yaob, Shir haShirim, Rut, Eijah, Qohelet, Ester, Dani'el, Essra-nejemiyah, y Dibreí Haiamim (álef y bet).

De acuerdo al biblistá hebreo tal estructura consta de 22 elementos : Shmuel (alef-bet) : 1, Melajim (alef-bet) : 1, Dibreí Haiamim (alef-bet) : 1, Nebiim aharonim- menores : 1, Shofetim-Rut:1. Essra-nejemiyah : 1, Yirmeiahu Eijah : 1, y los otros 15 considerados uno por uno. También se usa la división en 24 partes, separando Rut de Shofetim y Eijah de Yirmeiahu. Posiblemente la división intenta coincidir didácticamente con el número de las letras del alfabeto hebreo

Kanon y Kanon Hebreos

Para referirnos al corpus bíblico usaremos a veces la expresión " el Kanon bíblico ". La palabra Kanon proviene de la griega Kannon (caña recta de medir, modelo)- Kanna- caña-. Los lingüistas creen que tal vocablo es de origen semita: en asirio- Canú; en hebreo- Canéh, significando una " vara para medir " . Los gramáticos alejandrinos usaron Kannon para designar técnicamente las colecciones de obras clásicas escritas, constituidas en modelos, por su pureza de lenguaje.

XI Liter. bíbl.- Rotblat-Pereira-Introd.

Por tropismo kanon pasa a significar una regla o modelo de obrar o de proceder. El Cristianismo comenzó, desde el siglo II de nuestra era, a emplear la palabra para significar la regla de la Fe o de la Verdad en relación con la vida moral y religiosa de los miembros de la iglesia. En el siglo III se generaliza el uso de Kanon para referirse a la fuente de toda verdad religiosa y moral: la Biblia. Entonces, cuando decimos "el kanon bíblico" entendemos el conjunto de libros o rollos bíblicos, aceptados en Israel y en la Iglesia como la regla divino-humana para la Fe y la conducta de los domésticos de una común Fe.

¿Cuándo fue cerrado el kanon bíblico hebreo? Tal hecho, más que un solo acto, fue un proceso largo. Aquí no podemos entrar en detalles. Pero señalaremos la opinión de Elías Levita (siglo XVI) que adjudicó a Esdras apoyado por los miembros de "la gran Sinagoga" como el autor y sellador del kanon hebreo. Los eruditos contemporáneos en general no aceptan esta opinión. Parece prevalecer la convicción de que en los días de Esdras se completó e instituyó como constitución nacional la Torah o Ley de Moisés, además la Escuela de Esdras, que continuaron los Soferim o escribas habría completado la canonización en el período persa (hasta el siglo IV antes de la escalada de Alejandro el Grande) de los Profetas anteriores y posteriores, incluyendo también los Dibrei Haiamim (crónicas). En los libros I Macabeos 12:9 y 2 Macabeos 2:13 - 15 he encontrado datos sobre lo que se usaba en días de Esdras) Nehemías como literatura sagrada.

La canonización completa de lo que hoy tenemos como biblia Hebrea se habría efectuado después de la destrucción del Templo a manos de los flavios, en el centro espiritual y cultural que que regentó el Sanedrín: Yabne, en la costa mediterránea-palestina. En las primeras décadas del siglo II de nuestra era habrían entrado definitivamente en el kanon bíblico judaico los siguientes rollos que no entraron en la época persa: Salmos, Job, Proverbios de Salomón, Cantar de los Cantares y Ecclesiástes o Kohelet, completándose así la sección de los Ketubim.

Manuscrito e idiomas originales(MSS)

Decimos "manuscritos porque antiguamente, por no haber imprenta los rollos se escribían y re-escribían a mano; se abrevia la palabra con MS.

XI Liter. bíbl.- Rotblat-Pereira-Introd.

Por tropismo kanon pasa a significar una regla o modelo de obrar o de proceder. El Cristianismo comenzó, desde el siglo II de nuestra era, a emplear la palabra para significar la regla de la Fe o de la Verdad en relación con la vida moral y religiosa de los miembros de la iglesia. En el siglo III se generaliza el uso de Kanon para referirse a la fuente de toda verdad religiosa y moral: la Biblia. Entonces, cuando decimos "el kanon bíblico" entendemos el conjunto de libros o rollos bíblicos, aceptados en Israel y en la Iglesia como la regla divino-humana para la Fe y la conducta de los domésticos de una común Fe.

¿Cuándo fue cerrado el kanon bíblico hebreo? Tal hecho, más que un solo acto, fue un proceso largo. Aquí no podemos entrar en detalles. Pero señalaremos la opinión de Elías Levita (siglo XVI) que adjudicó a Esdras apoyado por los miembros de "la gran Sinagoga" como el autor y sellador del kanon hebreo. Los eruditos contemporáneos en general no aceptan esa opinión. Parece prevalecer la convicción de que en los días de Esdras se completó e instituyó como constitución nacional la Torah o Ley de Moisés, además la Escuela de Esdras, que continuaron los Sofetim o escribas habría completado la canonización en el período persa (hasta el siglo IV antes de la escalada de Alejandro el Grande) de los Profetas anteriores y posteriores, incluyendo también los Dibrei Haiamim (crónicas). En los libros de Macabeos 12:9 y 2 Macabeos 2:13 - 15 he encontrado datos sobre lo que se usaba en días de Esdras) Nehemías como literatura sagrada.

La canonización completa de lo que hoy tenemos como biblia Hebrea se habría efectuado después de la destrucción del Templo a manos de los flavios, en el centro espiritual y cultural que regentó el Sanedrín: Yabne, en la costa mediterránea-palestinese. En las primeras décadas del siglo II de nuestra era habrían entrado definitivamente en el kanon bíblico judaico los siguientes rollos que no entraron en la época persa: Salemos, Job, Proverbios de Salomon, Cantar de los Cantarés y Ecclesiastés o Kohelet, completándose así la sección de los Ketubim.

Manuscrito e idiomas originales (MSS)

Decimos "manuscritos" porque antiguamente, por no haber imprenta los rollos se escribían y re-escribían a mano; se abrevia la palabra con MS.

Los idiomas originales de la biblia hebrea son el hebreo, en su mayor parte, y el arameo en menor medida: Esdras 4:8-16 18: 7:12-26; Daniel 2:4b al versículo 7, y v.28; Jeremías 10:11. Los autores Tuya y Salguero también dicen que hay vocablos arameos en Génesis 31:47-20.

Los manuscritos más antiguos que se tienen actualmente están en la Casa del Libro en Jerusalem (sólo algunos rollos o partes de rollos) son los descubiertos hace poco en Qumrán. También es más antiguo que el siglo IX, límite de antigüedad de los códices o fragmentos de códices que alcanzan una cifra de 3.000 - de ms hebreos bíblicos, el Papiro Nash.

20, M. De Tuya y José Salguero "Introducción a la Biblia", dos tomos. BAC Madrid, 1967. La obra más completa en Castellano que conozco, sobre el tema tratado.

XII. Liter. Bíbl.- Rotblat-Pereira-Introd.

Los manuscritos qumrianos, encontrados en 1948 fueron escritos, según los críticos, entre el siglo I A.C y el s. I D.C. El Papiro Nash habría sido escrito entre el siglo I a.e.c. y el siglo II, e.c.

Texto masorético, Ediciones, Versiones y Revisiones, Tár-gumes.

a.- El texto masorético nació como una respuesta práctica a la necesidad de fijar el texto bíblico original y facilitar su lectura. Se fijó entre el siglo VI y el X de nuestra era. Los eruditos judíos llamados masoretas nos hicieron el favor de inventar un sistema de vocalización (la preferida: sublinear - poner vocales debajo de las letras) y colacionar el conjunto de observaciones crítico-lingüísticas, que constituyó un verdadero instrumento o aparato crítico (masora- tradición?) que servirá como metro de vigilancia y correctivo del texto original de las Sagradas Escrituras. Los más célebres masoretas fueron los de la Escuela de Tiberias: Moshé ben Asher, (siglo noveno), su hijo Aharon ben Moshé y su contemporáneo (siglo décimo de nuestra era) Moshé ben David. La masora se anota en los espacios laterales adyacentes al texto bíblico, justificando la expresión verdadera: Massorah siag letoráh= la masora cerca es de la Ley. La Masora orientó la conservación del texto bíblico hasta la época época de la invención de la imprenta. Con este instrumento maravilloso (la imprenta) pasamos a considerar el concepto ediciones.

b.- Ediciones .- La imprenta concedió una más fácil fijación

tanto como una más funcional reproducción del texto bíblico. El primer libro que constituye la más principesca edición de la nueva era del libro fue Sefer Tehilim (Salterio de David o Salmos) en Bolonia el año 1477. Junto al Salterio se imprimió el comentario exegético de David Kimji, quien vivió y murió en el siglo XIII de nuestra era. Y en 1488 se dio a luz la edición completa de la Tanaj, en Soncino, y bajo la dirección del tipógrafo Abraham Ben Jayim.

Desde el siglo XVIII aparecerán las "ediciones críticas", producto de nuevos esfuerzos en pro de la purificación del texto bíblico, de eruditos orientalistas como Reubigant, Kennicott, de Rossi, etc. A principios de nuestro siglo, un conjunto de colaboradores especialistas produjeron la famosa Biblia Hebraica de R. Kittel, llamada también la "Edición Crítica de Kittel". Desde la tercera edición se adoptó el texto masorético de Ben Asher del siglo X. Los especialistas en el hebreo bíblico afirman que esta Edición (que conlleva con justicia el nombre de Kahle que preparó la tercera edición en Stuttgart entre 1929-37) Kittel-Kahle es la más práctica y la mejor que poseemos.

c.- Versiones. - Sólo quiero definirles que versión es la traducción del texto original bíblico a cualquier idioma común. La primera versión de la biblia hebrea se realizó desde el siglo III A.C. en Alejandría de Egipto: al griego; se llama la Septuaginta o LXX. Cuando se tradujo al arameo, nacieron los targumes; esto se comenzó a practicar desde los días de Esdras. Los más importantes targumes son el de Onkelos (Pentateuco) y el de Jonathan ben Uzziel (puso en arameo los libros proféticos y los históricos - ? -). La siguiente más famosa versión es la Vulgata Latina de Jerónimo (siglo IV e.c.) que tradujo al Latín la LXX.

XIII Rotblat- Pereira. Liter. Bíbl.- Introd.

El invento de Gutemberg inauguró su eficiente trayectoria precisamente con la impresión de la Vulgata en Maguncia, el año 1455. Hay un subido número de ediciones, targumim y versiones en el amplio paisaje de las lenguas humanas del globo. Como mi propósito está en relación directa con nuestro curso de Literatura I, y casi la totalidad de los alumnos sólo dominan el Castellano, siendo la biblia española el texto de estudio, debo señalarles algunas de las mejores versiones en nuestra lengua.

En el siglo XIII Alfonso el Sabio hizo traducir la Vulgata al castellano. Un rabino, Moisés Arrajel habría concluido en 1430 una versión al mismo idioma. Pero más importante es la Gran Versión de Ferrara (cuyo mecenas fue el duque de Ferrara)

realizada por dos sabios hebreos el año 1553. El año 1567, Casiodoro de Reina terminó en Frankfort su traducción de la Biblia cristiana. Usó los textos hebreos originales, la Biblia de Ferrara, la latina de Sanctes Pagnino y otras versiones. Empleó 12 años en su noble tarea y fue impresa en Basilea como "la Biblia del Oso", porque en su portada aparece un oso devorando un panal de miel, significando creo yo que es la Biblia tan dulce al espíritu como la miel a la boca. Esto, en 1569. El año 1969 los evangélicos de Santiago celebraron los 400 años de inapreciable uso de la quizás hasta hoy mismo, la mejor versión española de la Biblia, puesta una y otra vez al día por cuidadosas revisiones, la primera de las cuales la hizo Cipriano de Valera durante 20 años, publicando su revisión en Amsterdam en 1602. La última revisión se terminó en 1960. Otra buena versión es la del doctor Prat: "La Versión Moderna".

En el ambiente cristiano católico el trabajo de traducción fue limitado por la ley canónica que fijó como la única Biblia autorizada la Vulgata de Jerónimo. Pero en los últimos tiempos esta actitud dogmática ha sido modificada efectivamente, saliendo a la luz varias buenas versiones católicas. Entre las españolas recomiendo la de Nacar y Colunga, y la de Juan Straubinger.

La "Biblia de Jerusalem" en francés y en castellano, una de las últimas versiones, es muy recomendable. No está demás decir que debemos desechar la versión de Manuel Torres de Amat, por su gran distancia a las fuentes originales.

León Dujovne con otros colaboradores hicieron una versión muy interesante, poniendo el hebreo en un castellano muy subordinado a la pronunciación hebrea. Hay una copia en la biblioteca de nuestra escuela de Cultura Judaica.

d.- Revisión.- Cuando se corrige y purifica parcialmente una versión sobre la base de consulta de códices y versiones, es decir cotejándola con el original y con versiones de alta fidelidad, para conseguir una versión mejor en un mismo idioma y más adecuada al estado ortográfico y fonético de una lengua en un tiempo dado, se produce una recensión o una revisión. Demos dos ejemplos: la revisión que hizo Alcuino de la Vulgata Latina en el tiempo de Carlomagno (s. IX); las revisiones a la versión de Reina: 1602, 1862, 1909 y 1960.

También es útil el libro de A.R. Miles "Introducción Popular al Estudio de las Sagradas Escrituras". Sociedad Americana de Tratados, N. York, s. f.

XIV Introd. Liter. Bíbl. Rotblat-Pereira.

¿Cuántas "Biblias" Hay ?

En verdad el concepto Biblia no tiene la misma extensión, si lo consideramos en el contexto religioso-cultural judeo-cristiano. La Biblia es y no es la misma. En el Judaísmo la "caña de medir" (kanon) es más corta y en el Cristianismo más larga. Hagamos algunas afirmaciones que nos ayuden a disnguir y comparar:

A.) La diferencia fundamental entre la Biblia Hebrea y la Cristiana es el Nuevo Testamento (Kainé diathéke), que en la última religión mencionada es la segunda parte del Kanon Bíblico, siendo la biblia hebrea la parte primera llamada el Antiguo Testamento (en griego: He Palaía diathéke). Tales expresiones técnicas y fertilizadas de sentido teológico cristiano aparecen, por ejemplo, en libros novo testamentarios como el Evangelio de Mateo capítulo 26.v. 28/; Hebreos 9:15; 8:13; 2 Corintios 3:14.

El punto básico de aprecio del Antiguo Testamento de parte del Cristianismo es profético-hermenéutico y religioso-mesiánico: profético-hermenéutico porque se interpreta al A.T. como la parte primera de la historia de salvación en favor de Israel- de parte de Jehová-Elohim- y, a través de Israel, en favor de todos los goyim (gentiles); religioso-mesiánico, porque la relación de los hombres con el Dios de Israel debe realizarse a través del Mesías (el Ungido para ser el rey del nuevo orden universal); para el Judaísmo el Mesías aún es esperanza (tikváh), pero para el Cristianismo es Jesu cristo, de Mázaret y del Gólgotha. Ello constituye también el rechazo del N.T. de parte del Judaísmo.

B.) Hay una diferencia cuantitativa entre el kanon hebreo y el kanon cristiano-católico romano. En el Concilio de Trento (en el Tiros Austriaco- 1545 a 1563) y en la cuarta sesión, la Iglesia Católica sancionó definitivamente como canónicos los siguientes rollos: Tobías, Judit, Sabiduría, el Ecclesiástico (o la Sabiduría de Jesús ben Siraj), Baruc, I y II de Macabeos, más algunas partes agregadas en Ester y en Daniel. La Iglesia católica llama a los libros del kanon judío "protocanónicos" y los recién citados "deúterocanónicos". Para los judíos los últimos son "apócrifoes" es decir no válidos como la palabra divina para la fe y la conducta.

Los rollos del canon hebreo, contados uno por uno suman 39; el católico post-tridentino, 46. Los libros agregados por el catolicismo fueron escritos en el lapso que va entre Malaquías (s.V A.C.) y los comienzos de la era cristiana.

C.-- Hay una coincidencia plena entre el kanon hebreo, y el Antiguo Testamento cristiano-protestante y evangélico. También con el Cristianismo Ortodoxo en general, aunque en este último ha habido un aprecio más significativo del material apócrifo.

D.-- El N.T. es el mismo para todas las confesiones cristianas: 27 libros, desde Mateo hasta el Apocalipsis.

XV. Rotblat-Pereira-Liter. Bíbl. Introd.

T A N A J

A veces diremos "tanaj" por biblia y "tanájico" por bíblico. Tanaj la usamos porque expresa la estructura tripartita del kanon. La T señala a Toráh, la N presenta a Nebiim y la J es cafit (final), representando a Ketubim o escritos, que en la lengua griega se llaman "hagiógrafos", literalmente: sagrados escritos.

T o r a h

N e b i i m

J e t u b i m (o Ketubim)

Sobre el apelativo "profeta"

Etimológicamente hablando la palabra común en la literatura bíblica para profeta es nabi = el nuncio o el que comunica un mensaje en nombre de otro. En babilónico nabú = clamar, anunciar y en árabe, naba = anunciar; en etiópico, nababa = hablar y recitar (según nos informa A. Van Oudenriijn en página 5 de la "Biblia Comentada" III, Libros Proféticos, de Maximiliano García Cordero, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, MCMLXI).

Tal etimología se ve en Exodo 7:1, cuando Jehová le dice a Moisés: "beaharón ajijáh yiheién nebiéija" (...y Arón tu hermano será tu rebi o nabi).

El vocablo griego profétes, con el sentido de "sustitución"-hablar en nombre de... - aparece en Platón (Fedón), refiriéndose al poeta que habla en nombre de las musas (literalmente: profeta de las musas - diosas secundarias del Olimpo helénico). También era "profétes" el intérprete de los oráculos de Delfos, según Herodoto y el Timeo de Platón.

En la Versión LXX se tradujo el hebreo nabi por profétes; de ahí a través de la Vulgata (prophéta) a nuestro español: profeta.

Para designar al profeta existen otras palabras hebreas. Por ejemplo: haróéh (el que ve, el vidente); en I Samuel 9:1, precisamente se nos aclara: "... porque el que hoy se llama nabi, antes se llamaba roéh". En el mismo libro - 29:29 - se le llama simultáneamente a Natán nabi (el que entrega el mensaje en nombre de Dios, y del vidente Samuel?) y a Samuel roéh (él era más íntimo con la fuente divina de revelación, al parecer -?-). Parece que en la más honda antigüedad en Israel el vidente era el que tenía la función específica de ver el oráculo orientador de parte de Dios. En I Reyes 16:7, nabi y roéh están como sinónimos.

También se designa a este personaje por medio de perífrasis, como: varón de Dios (Josué 14:6; I Crónicas 23:14; Reyes 9:6-10; 17:18 y 2 Reyes 4:5. Para reforzarse, en estas citas a Moisés, Samuel, Elías y Eliseo). Siervo de Jehová (2 Reyes 9:7; 17:13; 21:10; Jeremías 7:25; Daniel 9:6 - eved) Mensajero (Isaías 42:19; Malají: Mi mensajero; Malaquías 2:7); Varón de espíritu (Oseas 9:7; nabi con sinónimo de ish ha ruaj). También es centinela o vigia que observa desde una situación especial - atalaya - (Miqueas 7:4; Ezequiel 3:17-21 - Tsoféh).

Tratemos de presentar al profeta, entonces, como un hombre llamado o designado por Dios para ser su confidente y su mensajero respecto del pueblo sobre la base de la alianza (haberit) entre la nación y su libertador: Dios. Se trata de una especie de abogado parlante de visión penetrante en el paisaje espiritual de lo divino y humano y en el ambiente sociopolítico de la Historia. El es el que ve donde otros ojos son ciegos. Tiene el terrible deber de manifestar lo que ve en Dios y en el hombre. Con autoridad carismática y moral orienta, reprende, enjuicia y consuela a Israel y también a las otras naciones. Su ministerio profético se realiza entre la Justicia y la Misericordia divinas y las responsabilidades - privilegios de Israel; entre las frustración y la esperanza; entre las fronteras nacionales y las universales.

Terminemos estas notas "proféticas" aclarando cierta oscuridad que vulgarmente hablando se le ha producido al concepto profeta. Me refiero a la idea de que profeta es uno que sólo predice o preanuncia; una especie de pitoniso sagrado. En la "Edad Media" (que la llamo así sólo como rótulo didáctico) cristiana, tomaban el prefijo pro, como procul, que tiene el sentido de "antelación temporal" o anticipación de los hechos ocurribles. De ahí la noción de profeta que se popularizó: el que predice el futuro. Pero en la cultura bíblica hebrea este no es el sentido principal, ni exclusivo de la función del profeta. Si acudimos al

latín de todas maneras hay que dar énfasis en la acepción de pro significando delante de, en lugar de; como pro-cónsul en lugar del Cónsul. "Vino a mí palabra de Jehová", es el santo y seña del profeta bíblico; esa palabra puede referirse al Futuro, al Presente, y puede hundir sus raíces significativamente en el Pasado. El profeta Isaías desafía a Marduk y a los otros dioses de Babilonia con estas palabras: "...anunciennos lo que ha pasado desde el principio (ha-risho-not)...hacednos entender lo que ha de venir...o a lo menos haced (el Presente continuo) bien, o mal...". El profeta es una bellota histórico-parlante, que se desarrolla delante del pueblo en el nombre y por la autoridad del Señor de la Historia.

Sobre PENTATEUCO y sobre Nominación de libros bíblicos

El nombre de los rollos en la biblia hebrea se origina, en la primera palabra con que cada uno comienza y en el nombre propio del personaje principal; por ejemplo: Bereshit= En el principio (en la Versión LXX: Arché o arjé = principio, comienzo = Génesis en las biblias castellanas); Shmot= los nombre, es decir de los que salieron de Egipto para ir a Canaán (en LXX: Ex.de, desde; odos = camino; de ahí en castellano: Exodo= el encaminarse para ir desde aquí hacia allá: salida de Egipto); los Profetas llevan sus respectivos nombres propios, así como la mayoría de los Ketubim o Escritos. La base para nominar en LXX-Vulgata-Biblias en Español son de preferencia los contenidos, lo que también se da en la bibliología judaica, ejemplo: Shofetim, Tehilim. PENTATEUCO significa literalmente cinco libros y es igual a Toráh moshé.

I N D I C E

I.- LITERATURA DE LA BIBLIA

Páginas

Introducción.....	1.....
El Pentateuco.....
Libro de Josué.....
Los Jueces.....
Libros Samuel A - B.....
Libro de los Reyes.....
Los últimos Profetas.....
Salmos.....
Literatura de la Sabiduría.....
Libro de Proverbios.....
Libro de Job.....
Libro de Daniel.....
Libro de Nehemías.....
Crónicas.....
Cantar de los Cantares.....
Génesis.....

A mí me parece que existe en las páginas de la Biblia, un algo irregular o especial, que tienen solamente algunas obras literarias que nunca pierden su valor a pesar del mundo y de los años y siglos que pasan desde que la obra es escrita por primera vez. El secreto de la gran vitalidad de la Biblia debe estar en su gran variedad de temas que trata y sus tipos de literatura. Está claro para todos que la Biblia no fue escrita por un solo hombre ya que no es una obra unida, sino más bien una gran colección literaria fruto de la creación israelí de cientos de años. Los redactores del siglo que colectaron todos estos escritos y que cononizaron la Biblia hicieron sin duda un gran trabajo técnico salvando para el mundo cultural una gran obra que incluyó entre sí todo tipo de lectura y pensamiento humanos, en prosa, en poesía, en sabiduría, en libros historiosóficos y sobre todo en una colección importante y eterna de poesía religiosa de los israelíes antiguos, dando la victoria al monoteísmo israelí que recibieran las más grandes religiones en los siglos posteriores.

EL PENTATEUCO

El Pentateuco está compuesto de 5 libros:

I) El Génesis que cuenta sobre el comienzo del mundo y de la humanidad. La creación de las tribus, razas y naciones. Desde el cap. 12 se cuenta la historia de los patriarcas del pueblo judío hasta que Jacob llega a Egipto. El libro termina con la muerte de Jacob y su hijo José, primer ministro de Egipto. Entre los libros de la Tora éste es el único diferente en estructura de los otros libros de la Tora. Por su contenido filosófico y la forma narrativa de sus relatos. Los otros 4 libros de la Torá constituyen la ley antigua del pueblo de Israel, o mejor dicho su Constitución, una de las más antiguas del mundo cultural que ha tenido influencia extraordinaria en las constituciones y generaciones del futuro. Aunque los libros de la Tora (excepto el libro Génesis) tratan de leyes, tienen también una estructura narrativa. El libro Shmot (Exodós) cuenta sobre la esclavitud de los israelíes en Egipto y la aparición del líder nacional Moisés, que los saca de Egipto. Se cuenta la entrega de los Mandamientos en el Monte Sinaí los cuales son la base de la ley israelí. La forma narrativa historiográfica sigue en el libro "Números", donde se cuenta sobre la peregrinación de los hijos de Israel en el desierto Sinaí, durante 40 años. En dicha época se destaca la gran figura de Moisés, creador de la nación israelí. Este asunto termina al final del libro "Deuteronomio" (Devarim en hebreo) con la muerte de Moisés al entrar a la tierra de Canaán, sobre el Monte "Nebo" en el territorio de Moab.

A su muerte Moisés entrega el mando del pueblo israelí, a Josué hijo de Nun, quien debe llevar a cabo el papel más importante: "la conquista de la tierra de Canaán que Moisés no alcanzó a realizar.

Los Libros - Exodo - Números - Deuteronomio

Según los investigadores de la Tora, entre los libros de las leyes y el último, Deuteronomio, existe un libro separado que fue escrito después de la época del rey de Judá, Yoshias, a fines del siglo VII A.C. Los 3 libros que están al centro de la Tora son de antes de la época del rey Yoshias, las leyes rituales son aún de épocas posteriores. Los relatos tratan en forma especial la vida del líder Moisés, creador verdadero del pueblo israelí.

Los libros están divididos en:

I.- Los relatos:

Exodo: Cap. 1:5 - 22, 2:1 - 13, cap. 7-11

Cap. 12:29-42. 13:17-20 cap. 24,32,33:12-34

Números: Cap.10:29-34, cap. 11-14,16, 20-25, 27:12-23,32

II.- Las Leyes:

Exodo: 13:1-6. 20:1-17. 21-23.19 34:17-26

Levítico: 18-20 25

Números: 27:1-11. 25-26 31:21-24

III.- Leyes del Culto, costumbres religiosas.-

Exodo: cap. 12:1-28. 25-31, 35-40

Levítico: cap. 1-17 21-24:27

Números: 5-9. 16. 19.28-30

IV.- Listas - Genealogías.

Exodo: 1: 1-5. 6:14-27

Números: 1-4. 10:11-28 13:4-15 26 33-34

Las fuentes de los 3 libros.-

Los relatos se componen en su mayoría de dos fuentes antiguas que tienen nombre especial entre los investigadores bíblicos:

- 1.) La fuente Yaveita (J)
- 2.) La fuente divina (E)

La primera es del siglo 10 A.C. y la segunda un poco más posterior. (segunda mitad del siglo 10 A.C.)

La fuente Yaveíta cuenta siempre la forma tradicional. La fuente divina (Dios- Elohim) usa el relato de la fuente Yaveíta, o forma un relato paralelo. Reconocemos en la fuente Yaveíta los siguientes signos: El nombre de Dios, Jehova; Dios habla con Moisés "boca a boca". No cuenta sobre la esclavitud en Egipto; al gobernante lo llaman "rey de Egipto"; el escritor describe los hechos milagrosos de la salida de Egipto como sucesos naturales hasta cuando puede. Su estilo es claro y preciso.

Los signos de la fuente divina son: El nombre divino es Dios. Cuenta sobre la esclavitud de los hijos de Israel en Egipto. El jefe de Egipto se llama Faraón. No describe a Dios en forma concreta.

La fuente levítica es la más posterior (Preast) y se llama en Hebreo "Torat Cohanim", es decir "ley de los sacerdotes".

Este libro trata de describir en forma detallada sobre asuntos del culto. El uso del calendario Babilónico prueba que este libro fue escrito en una época posterior, ya que el calendario Babilónico está en uso en Judá después del año 604 A.C.

En nuestras conferencias no hablaremos en forma detallada sobre el Pentateuco, lo haremos más tarde cuando hablemos sobre la constitución antigua del pueblo israelí. Ahora hablaremos en forma detallada sólo sobre el libro Deuteronomio, el último libro del Pentateuco que usa otras fuentes que no conocieron los redactores de los otros libros de la Torá.

Entre los 5 libros de la Torá, resalta en especial el último de ellos Devarim (Deuteronomio).

Se llama así en base al primer versículo que dice: "Estas son las palabras". Se le llama también "Mishie torá", segunda ley; hecho relatado en el libro 17:18 y también en Josué 8:32, y de aquí su nombre extranjero "Deuteronomio", que refleja muy bien su principal contenido, una especie de repaso por la historia nacional desde los acontecimientos en el Monte Sináí hasta un repaso de los preceptos de la Biblia escritos en los otros libros.

Aunque es un resumen, conserva este libro algunos detalles que no se encuentran en los otros. Las cosas que aparecen en el libro en forma retórica y exaltada son la moral, las predicciones y las amonestaciones. Se podría creer que ante nosotros se encuentra un libro uniforme con leyes extraídas de una fuente especial que no usó ningún otro en la Torá. Sin embargo, la investigación cree que este libro es fruto de un largo desenvolvimiento y agregados posteriores. Con todo resalta una clara intención y ella es la unidad del rito en un solo lugar de Dios elige. Estos hechos presentados en forma exaltada y bella además de su formulación didáctica, substanciaron en especial la formación de un solo ritual, hecho que influyó en el triunfo del monoteísmo y en el judaísmo.

La Biblia en sí atestigua que el hecho que se encontrara la Segunda Ley en el templo de Jerusalem trajo a la reforma uno de los grandes ritos por parte de los reyes de la nación judía.

Con Ezequías y Josías el monoteísmo consiguió un triunfo

total en el judaísmo.

Los 5 libros de la "torá" recibieron su forma final en época del primer exilio del pueblo israelita entre los años 40-50 (siglo VI A.C.)

La canonización de los libros de la Torá fueron realizados al parecer por Ezra, el hombre que llegó de Babilonia y que realizó una revolución social y religiosa en el judaísmo implantando la "torá" como Constitución de Israel (445 A.C.) y su lectura en público, (Nejemias 8:1-8) tradición que se conserva hasta nuestros días. Todos los Sábados se lee en la Sinagoga el Capítulo de la semana y en las fiestas los capítulos especiales, actuales.

Con el correr de los tiempos se aceptó la tradición que dice que la "Torá" está dividida en 54 capítulos y que su lectura se realiza durante todo el año en base a la cuenta del calendario hebreo. (según la luna).

Lugar e importancia de la "Torá"

La santidad de la Torá proviene seguramente del libro Exodo (Shmot) cap. 32,34 que relata la subida de Moisés al Monte Sinai donde escribió las bases de la ley hebrea y recibió los 10 Mandamientos de Dios. Este relato no es específicamente sólo para los israelitas; los más grandes legisladores del mundo antiguo dicen en el prólogo que recibieron sus leyes de Dios Ej. Hamurabi del dios Marduk.

De todos modos nos es difícil aceptar la sagrada tradición que dice que toda la Torá fue entregada por Dios, o en una forma más simple, por Moisés, quien habría compuesto dichas leyes, porque en el libro Dvarim (Deuteronomio) se cuenta también sobre la muerte de Moisés.

Sin embargo es seguro que gran parte de las bases de la ley hebrea son de épocas más antiguas y seguramente fruto de la gran personalidad de Moisés, creador del pueblo judío.

Se supone que por lo menos los 10 Mandamientos, base de toda la legislación hebrea, y al mismo tiempo la base de toda constitución cultural de la humanidad, fueron fruto de Moisés.

En el mundo antiguo la Constitución significa un alto eslabón en la evolución cultural de la nación.

La entrega de la ley fundamental a las tribus de Israel puso las bases de un eslabón más alto en la evolución de las tribus hebreas y pasó así de una organización patriarcal a una forma nacional-religiosa obligatoria. No es extraño que la tradición fuera santificada y que la ley fuera la ley de Dios, pues en el mundo antiguo oriental, el poder de la ley a los ojos de los hombres era la santificación de Dios. En esto precedieron los Sumarios, y los Babilonios.

Según la tradición de los 70, "Septuaginta" y según Filón el Alejandrino el Antiguo Testamento es llamado "Torá Nomus" es decir "leyes y códigos". Sin embargo nomus no es la traducción exacta y completa de lo que es la Torá. Torá es un concepto

más amplio que no se reduce al terreno legislativo. La Torá además de las leyes que regulan la relación entre los hombre abarca problemas de ética, reglas de pureza e impureza, los ritos de los sacerdotes en el templo, y toda clase de reglas que regulan las relaciones del hombre con su creador. El traducirse el concepto de Torá en términos puramente legislativos se creó una imagen deformada del judaísmo y se convirtió en costumbre contraponer la religión judía y la religión cristiana como la religión de ley por una parte, frente a la religión de la piedad por la otra.

Es interesante recalcar que los sabios de Israel daban su mayor peso e importancia a los problemas de ética y a la idea monoteísta que es la base en la cual se apoya la Torá. El sabio judío Heilel - siglo II - resumió la Torá en la siguiente frase famosa: "Si tú odias, no te hagas su amigo".

Y el sabio Akiva, uno de los creadores de las leyes y tradiciones orales, decía que la esencia de la Torá está comprendida en el versículo "Ama a tu prójimo como a ti mismo". En Griego el nombre de la Torá es: "Pentateuco" es decir los 5 rollos, lo que equivale a la traducción "los 5 libros de la Tora".

LITERATURA DE ISRAELEl libro de Josué

El libro de Josué es el 6º libro de la Biblia y el primero de los primeros profetas. Por el análisis del libro, por su estilo y contenido llegaron algunos de los investigadores a la conclusión de que este libro debió ser el 6º de los libros de la Torá, que la división del Pentateuco no estaría correcta y que su correcta división sería el Hexateuco (6 libros).

Otros que prefieren la división tradicional también reconocen la relación que este libro tiene con la Torá.

Los capítulos que cuentan sobre la colonización y en forma especial los capítulos que hablan sobre la tribu de Leví y el capítulo 22 son similares en su espíritu y en su tendencia a las fuentes levíticas. Por la descripción de la imagen y de la personalidad de Josué, los dos últimos capítulos se acercan más a las fuentes del libro Deuteronomio, por eso es muy difícil decidir cuándo fue escrito este libro, si en la época más antigua cerca de los hechos que narra o si tienen razón los que creen que es alrededor del siglo 6º A.C. que es el tiempo de la Redacción de las fuentes. El libro tiene 24 capítulos y está dividido en tres partes principales.

- I.- Los capítulos de la guerra y de la conquista (1-12)
- II.- " " que hablan sobre la colonización (13-21)
- III.- Epílogo exterior (22-24)

El análisis del libro muestra que la fuente del libro no es una sola y que por ese motivo existen diferencias entre las tres partes.

Según el primer capítulo Josué fue el hombre que tenía que conquistar para su pueblo todo el país. Pero los capítulos de la conquista cuentan solamente sobre la conquista de dos ciudades en el valle del Jordán; la de Jericó y la de Haai, y el dominio sobre dos regiones: una en el sur colonizada por las tribus descendientes de Lea y una en el norte poblada por tribus descendientes de los hijos de Raquel.

Estos hechos, en comparación con fuentes exteriores (El Amarna) dan casi por seguro la teoría sobre dos grupos y olas de invasiones hacia la tierra de Canaán por las tribus de Israel.

En el segundo grupo se habla sobre dos ciudades (de los sacerdotes) que fueron elegidas como dos ciudades que pertenecieron a los sacerdotes o las tribus de Israel, cuando en la realidad nunca pertenecieron en esa época a los israelitas. La personalidad de Josué también es diferente en las dos partes:

En la primera parte él es un jefe militar; los relatos sobre los espionajes, la táctica de la conquista, de la ciudad de Hai. En la guerra y conquista de Givón, en esta parte el representante como un buen diplomático que sabe cooperar que bien en otras responsabilidades. En cuanto se espera que estarán en oposición.

En la otra parte o colección es Josué más bien un Jefe que un representante de la idea de los sacerdotes y él coopera con ellos (14:1; 19:51). Aquí esta descripción es más bien de tipo profético; también recibe el título de sirviente de Dios. (J. 24:49) El líder está en oposición aún con los jefes de la tribu de Efraim (cap. 17). Los investigadores modernos ven en el hecho que aparece en los últimos caps. : lo que en ellos Josué ordena a su pueblo antes de su muerte, no recordándoles el acto del monte Sinai, una respuesta a la pregunta "cuál fue la tendencia de este libro". Según esto los caps. 20-24 son una expresión de la tendencia de este libro: ser un resumen de la historia de la colonización de la tierra de Canaan, o como la realización de la Promesa divina. La idea de recompensa domina en los primeros capítulos del libro. Los caps. de la colonización, son una expresión de la gracia que da Dios con el Pacto. El Epílogo cuenta sobre el acto del pacto, cuando en el centro está la tierra de Israel, el acto en el monte de Sinai y el pueblo de Israel. (cap. 24:7 con Samuel B 7:23) Los últimos capítulos son un complemento a la tendencia del libro que significa un pacto real entre los israelitas y su Dios, en la tierra de Israel; es el símbolo de pacto y de relación entre Dios e Israel. De parte del pueblo significa la realización de la promesa en cuidar la religión y la tradición.

EL ENFRENTAMIENTO DE LOS ISRAELIES CON LOS HABITANTES DE CANAAN SEGUN EL LIBRO DE JOSUE

Por los problemas que presenta para los conquistadores que guiaba el sucesor de Moisés, en lo demográfico, táctica militar, etc. este libro es un tesoro para los investigadores. Según el relato de Josué podemos decir seguramente que la táctica que Josué eligió en la guerra con los cananitas fue la táctica de guerrillas. En los valles y en la costa de Canaan, había ciudades demasiado fuertes para su ejército que no tenía la experiencia de enfrentar una guerra con máquinas de sitio. por eso los israelitas ocuparon la región central de la tierra de Canaan que no estaba lo suficientemente habitada y que carecía de grandes fortalezas. Esta táctica es totalmente diferente de la táctica conocida hasta entonces en la historia de guerras en la tierra de Israel, cuando el enemigo siempre penetra en la costa y los habitantes huyen hacia la región montañosa. Así actuaron los egipcios, Arameos, Asirios Babilonios y más tarde los griegos y romanos. Solamente en la costa y en los valles es posible desarrollar una guerra abierta. Un ejemplo de esta guerra

abierta podemos ver en Josué 17:16. Y más claro en Jueces 1:19: "Fue Yavé con Judá y se apoderó Judá de la parte montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano que tenían carros de hierro".

De aquí es claro que los soldados de Josué no pudieron conquistar los carros de guerra de los Canaanitas. Podemos decir, que esta táctica guerrillera de los israelitas se convirtió en tradicional por la superioridad militar de los invasores en épocas posteriores; una prueba interesante la tenemos en los Reyes A: 20:23 "los servidores del Rey de Siria dijeron a éste: "Su dios es un dios de monte por eso nos han vencido pero si peleamos con ellos en el llano, los venceremos". (La guerra entre los Arameos y los Israelitas).

Cuando los Canaanitas usaron un ejército profesional el ejército israelí tuvo un ejército de la nación es decir, la fuerza armada representó la fuerza y el honor de la joven nación. Aunque la totalidad de los soldados eran mucho menos que los Canaanitas, por su división y lucha separada de cada ciudad, tenía Josué bastante fuerza para conquistar una gran cantidad de sus enemigos.

EL LIBRO DE LOS JUECES "SHIFTIM"

El séptimo libro de la Biblia es el libro de los Jueces, trata de demostrar que es la continuación del libro de Josué, es decir, que este libro trata de contar sobre los acontecimientos entre la época de la conquista de la tierra de Canaán hasta el levantamiento del reinado de Israel. Como los otros libros de los cuales ya hablamos no sabemos quién fue el escritor, y seguramente no era un solo escritor el que escribió este libro. La mayoría de los investigadores bíblicos creen que la base de este libro son dos colecciones de fuentes; que una fue escrita en Judá y la otra en el Reinado de Israel. De aquí es claro que el libro no fue escrito antes de la división del Reinado Israelí a fines del siglo 9 A.C. Uno de los escritores escribió sus lecturas cuando el reinado israelí estuvo fuerte y avanzado. El otro escribió en la época de la decadencia del reinado israelí, por eso también su relación es negativa.

Según esto el libro es una mezcla de estas dos fuentes y por eso tiene conceptos diferentes en relación con el problema principal que trata: el sistema de gobierno en Israel.

En el fin del libro (Jueces 21:25) leemos las palabras "No había entonces rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía" es decir, había una época de anarquía y por eso podemos entender que este escritor no tiene relación positiva con la idea de anarquía en Israel, solamente la monarquía fue la que cambió la situación política y cultural del pueblo israelí. Contrario a este concepto es el prólogo del libro y la parte media del libro. (los cap. 1-6-7 el relato sobre adonibezek; cap. 9 Abimebeck; cap. 9-7-16 sobre Iotom). Aquí vemos una oposición a la idea monarquista.

CONTENIDO DEL LIBRO JUECES

El libro cuenta sobre las hazañas y hechos de los jueces de Israel. Según el libro, es claro que el proceso de colonización y de la conquista de la tierra no concluyó con la muerte de Josué. Es claro también que la constitución de Moisés y la religión monoteísta que fue entregado a las tribus, no se transforma en seguida en arte integral de la vivencia de las tribus. La influencia cultural y material de los pueblos de Canaán, era más fuerte que los israelíes, y la conclusión fue: esclavitud espiritual y material frecuente en las tribus de Israel.

El autor del libro encontró un camino fácil e inteligente para interpretar el caos epocal y los oasis de orden. En el centro de la escena está la idea teológica, según la cual el pueblo pecó ante Dios; por eso El mandó a uno de los pueblos de Canaán que les esclavizara y les oprima (por ej. Cap. 6:1-7; cap. 10:6-18; cap. 3:12-16). Al fin reclama el pueblo ante Dios y le pide su perdón. A la hora del perdón se compadece Dios de uno de los hijos de las tribus, y es él quien salva a todo el resto. Sus opresores los jueces son dirigentes espontáneos que la difícil hora crea. Son los representantes de una sola tribu, o de algunas a lo máximo, pero nunca consiguen convertir su directiva en una fuerza que una a su alrededor a todas las tribus para poner las bases de una organización nacional fuerte. Los jueces: Atniel, Eihud, Debora, Barak, Gedeón, Iftajh, San-Son y otros 6 que conocemos sólo por sus nombres y casi ninguna de sus hazañas: Shamga, Tola, Yair, Ibzan, Eilon, Abdón. Entre ellos está aislado Abimelec ya que cap. 9 está dedicado para contarnos su historia. El es el único que captó por la fuerza el gobierno y que no fue descrito como salvador de las tribus israelitas. En el libro domina la antigua idea sobre gobierno. El gobernador o el juez está elegido por Dios. Durante una larga época la colectividad no quería recibir el sistema político del Oriente: el sistema de Monarquía Absoluta. Según aquella concepción el juez es superior al rey y al sacerdote elegido por el pueblo, porque él es elegido por Dios. El peligro, la dura hora, las circunstancias forman de él la imagen del salvador. Sobre eso dice la Biblia que el espíritu de Dios que bajó sobre el juez forma parte de él, y está transformado en forma directa por la colectividad de la tribu.

En la época de los jueces había en Israel un contacto directo de la colectividad y Dios. En el juez los israelitas descubrieron la fuerza divina directa. Con la monarquía empezará la barrera entre Dios y la colectividad, por eso se dice del juez Gidon, cuando la gente quiera elegirlo como rey después de su conquista: (Jue 8-22-23).

"La gente de Israel dijo a Gedeón: "Reina sobre nosotros tú, tu hijo y los hijos de tu hijo, pues nos has libertado de las manos de Madián. Gedeón les respondió: "No reinaré yo sobre vosotros, ni reinarán tampoco mis hijos. Yave será vuestro Rey. Es decir solo el hombre elegido por Dios dirigirá el pueblo y solamente cuando el espíritu de Dios este con él.

Podemos criticar esta idea, así como la idea contraria, ya que existe en este mismo libro (la época de los jueces) una época de anarquía y debilidad.

Pero la idea principal es que el gobernador del pueblo tiene que ser elegido por Dios. Esto quedó como un concepto básico del pensamiento israelí y fue aceptado en épocas posteriores por la idea Mesíánica. (Mesianismo).

Los valores literarios de este libro:

Además de sus ideas sobre la imagen de gobierno y gobernadores hay algunos relatos que tienen valor literario. Algunos describen en forma excelente héroes clásicos de la literatura como Abimelec, el prototipo de todos los dictadores que construyen su gobierno con sangre y fuego y aunque astuto, inteligente y excelente comandante, fracasó por no saber cómo dominar sus apetitos, ambiciones y el deseo de venganza.

Sansón, el tipo romántico, que eleva nuestra imaginación. El gigante que tiene enorme fuerza física aunque al mismo tiempo débil, y prisionero de la pequeña y bella mujer.

El héroe es elegido desde su infancia para salvar su pueblo, su tribu, pero no lo hace. Al contrario, siempre está enamorado de las mujeres del enemigo. Es el eterno contraste entre el encontrado y el deseado. Es el choque entre el deseo particular y el deber al pueblo, la tragedia del gigante ya que su guerra está perdida debido a que dirige una guerra particular.

Encontramos un panorama de figuras, como Débora, Barak, Geodón, Iftaj, Delilab, Yael etc., cada uno por separado.

El estilo corto del relato bíblico es una figura literaria excelente que capta nuestra imaginación y nos habla a nosotros a pesar de los miles de años desde que el autor los creó, y es porque son hombres y mujeres de carne y hueso; fuertes y débiles; gigantes y extraños, pero seres humanos.

LOS LIBROS DE SAMUEL A+B

Este libro recibió el nombre de "Samuel", porque uno de los principales protagonistas se llama así. La imagen de Samuel y sus acciones forman una gran parte de los primeros 24 capítulos. Según el contenido, y en forma especial, según su tendencia historiográfica, trata de describir la época del reinado de Israel y Judá. El orden del libro según el canon bíblico está entre el libro de los jueces y el de los reyes, por eso está como continuación historiográfica de la época anterior que fue descrita en el libro de los jueces. Luego sigue la época de decadencia, desorden, división y debilidad en las tribus de Israel para llegar a la tierra prometida, pero si antes el peligro fue local y solo sufrió una tribu o algunas que tenían que pelear con su enemigo directo, ahora con el correr de los tiempos, la situación política cambió en toda la región. Con la invasión Filistea al Sur-Oeste de la tierra de Israel, y con la fundación de una fuerza militar Filistea, cuyo propósito era dominar sobre toda la tierra de Israel, el encuentro era inevitable, y el peligro de destrucción fue total para todas las tribus. Sin duda Samuel es una figura histórica que tuvo importancia irregular en esa época de peligro y desastre nacional.

Según el relato en Samuel A cap. 4 el choque entre los israelitas y los filisteos terminó con una derrota total. El centro antiguo del culto "Shiló" fue destruido y el Arca de la Alianza cayó en manos de los Filisteos. La derrota total puso a los jefes de las tribus de Israel ante la pregunta de Hamlet el príncipe danés "Ser o no ser" (To be or not to be), y para seguir existiendo debía ocurrir una revolución que cambiara el sistema de organización de las tribus basada sobre bases inestables.

El peligro nacional obligó a las tribus a cambiar el pacto tradicional y débil de las tribus de Israel por un sistema monárquico. Esta es la importancia central que tuvo este hombre llamado Samuel.

Según el relato Samuel pasó toda su vida en el templo de Dios, y su juventud al lado del sacerdote de Shiló-Eli. Después de su muerte fue elegido por Dios y su pueblo como dirigente espiritual y religioso de las tribus de Israel.

Luego viene una larga época en que no encontramos una figura grande e influyente entre las tribus. Samuel aparece con una imagen de calidad y valor como Moisés, y Jehosúa. Sólo con su autorización de representante de Dios sobre la tierra, y en contraposición a su mentalidad personal se sometió ante las naturales exigencias del pueblo para imponer un nuevo orden en la débil organización de las tribus, poniendo su confianza en un hombre no conocido de una de las tribus más pequeñas de Israel, "Saul". Saúl hijo de Quiah, rey de las tribus unidas de Israel cuya "oposición" personal a la monarquía se explica principalmente por el poder de la tradición Israelita que dice que sólo el Dios de Israel es el rey de Israel. Esta tradición se opone en forma resolutiva a la monarquía absoluta de un hombre nacido de una mujer, pero obligado por la situación creada tuvo que rendirse ante las exigencias del pueblo. Samuel ve como su deber advertir al pueblo que está por perder las libertades que le fueron entregadas por la tradición cultural y sagrada que se opone a la dominación absoluta (sam. A-8 :9 - 22).

Samuel seguramente fue el hombre que creó una etapa nueva en la historia del pueblo Israelí. El reinado Israelí fue la creación monumental de esta personalidad. Los dos primeros protagonistas Saúl y David, fueron ungidos reyes por él. El primero, Saúl, fracasó ya que perdió la simpatía de Samuel, que continuó siendo el dirigente espiritual y religioso del pueblo. El choque entre el profeta y el rey Saúl terminó con la interrupción total de sus relaciones. Samuel elige al joven David como rey de Israel y le entrega su apoyo personal y espiritual. Aunque muere antes que David sea elegido rey de Israel su intervención y apoyo fueron el factor dominante que inclina la balanza en favor de David en su lucha por el trono de Israel.

En el libro "Samuel" aparece Samuel como sacerdote, profeta y líder religioso, como también como imagen popular que puede saber el futuro y realizar hechos milagrosos. Pero las generaciones posteriores vieron en él al profeta y compararon su actuación e importancia con Moisés el señor de los profetas.

El valor literario del libro "Samuel"

Es posible entender y analizar el libro por dos caminos totalmente diferentes:

- I) El análisis histórica
- II) El análisis literario

Los dos son correctos. El primero nos mostrará la época heroica y emocionante del comienzo del reinado israelí; que saca a las tribus israelitas del anonimato histórico a la escena cultural de los pueblos en el Medio Oriente. Según esta concepción trata el historiador bíblico de resumir los acontecimientos políticos, militares y sobre todo, trata de responder a la pregunta: ¿Cómo nació el reinado y el imperio Israelí? Según esta concepción es casi seguro que el hombre que escribió los capítulos sobre David en forma detallada (desde 16) le conoció y talves fue el historiador del palacio real. Se cree también que el autor de los brillantes relatos sobre David fue el Sacerdote Eviatar que acompañó a David desde su juventud cuando era perseguido por Saúl, enfermo y celoso, hasta su muerte. Si es así no podemos estar seguros. Un análisis intensivo de los capítulos del libro nos mostrará, que el interés principal del escritor no fue hacer un análisis histórico sobre una época importante de la historia del pueblo israelí, sino la descripción literaria-artística.

Ejemplos: El choque entre filisteos e israelíes, factor importante en el cambio del sistema político de las tribus de Israel, no es tratado como hecho histórico. Del acontecimiento histórico "La conquista del enemigo nacional por el rey David", sólo se cuentan algunos episodios (Sam. B5:16-25) (Sam. B 23: 8 - 19).

Para el otro acontecimiento histórico, el levantamiento del Imperio Israelí está dedicado sólo un pequeño capítulo en Sam. B Cap. 8.

Sólo "la guerra contra los amonitas y su capital Rabat Aman (Sam B 10-11) está descrita en forma detallada y sólo aquí entendemos que el levantamiento del imperio israelí fue un acto largo, duro y sangriento. Este relato fue contado no por el interés de describir la guerra sino por la causa que tiene relación con el pecado de David con la hermosa Bat-Scheba. Al escritor le interesa el hombre, la persona, el destino humano, más que los acontecimientos históricos, el reinado y sus victorias gloriosas. La realidad magnífica de esa época, los cambios, los combates, son la escena para la actuación de los hombres y mujeres corrientes y superiores; personalidades magnificas- gigantes en sus deseos y débiles en su carácter.

Excelente es la descripción de los héroes secundarios.

El autor tiene un excelente poder de renovar las figuras como Hana y su sufrimiento (Sam. A1) El amor de Jonatán a David (18) Ajish el rey de Gat. (Sam A 21:15) Nabal y su esposa (25) Amnon y Tamar (Sam B 13) La mujer de Tekoa (14) Banzila (Sam. B 19:32 - 39) Ajitofel (17:23).

EL LIBRO DE LOS REYES

Como el libro de Samuel, se divide en 2 partes. La causa, principal de su división parece ser su tamaño y extensión.

En los tiempos antiguos los libros se escribían en forma de rollos y por ello un libro grande se dividía en varias partes.

Desde el punto de vista práctico, hay un libro solo que relata la historia de la monarquía de Israel desde los últimos días del Rey David. Se relata en forma extensa la historia de la monarquía del rey Salomón y la construcción del primer templo.

El libro relata además la división del Reino de Israel en los tiempos de su hijo Rofoam y desde entonces se convierte el relato histórico corto y falto de lucidez artística. El autor atestigua que las fuentes las tomó de los libros de la casa real de Judá e Israel y se relata en forma concisa la historia de las dos casas reales, y los acontecimientos centrales acaecidos en ellas. (Libro de los Reyes A 15:31) (R B 16:19) hasta la destrucción de los dos reinos: primero el reino de Israel en manos de Asiria en el año 722/1 A.C. y más tarde la destrucción del reino de Judá en manos de los Babilonios y su rey Nabucodonosor, Año 586 A.C.

Los dos libros son diferentes en su característica. En el libro de los reyes se relata la vida y los hechos de los dos profetas prácticos; Elías de Tishbi y Elisá hijo de Abuya, su alumno. Estos relatos están envueltos en espíritu, poesía, leyenda y actos milagrosos. Debemos explicar que la Biblia no incluye otros milagros aparte de estos dos profetas ya nombrados y los relatos milagrosos de la salida de Egipto.

La biblia no relata cuentos milagrosos, sobrenaturales. En el libro de los reyes (Melachim) hay un concepto: que la época del rey David fue la época esplendorosa de la monarquía israelí. A pesar de us pecado y errores él es una personalidad ideal de rey que siguió los pasos de Dios y triunfó en todos ellos. La parte más importante del libro relata la caída del reino de Israel. Domina en el libro la idea oriental antigua, que la historia es en la práctica la historia de los reyes.

Al autor no le interesa tanto el desarrollo de los acontecimientos, sino los resultados de los hechos. El autor vuelve y re-

lata los errores de los reyes y sus fracasos que conducen al pueblo de Zion a su desastre político. El destino depende según el autor, del rey y está determinado por sus buenos y malos hechos. El castigo es colectivo y no sólo es el rey castigado sino en especial todo el pueblo que cumple las resoluciones erradas del rey.

Una antigua idea predomina en el judaísmo, que contrasta con la concepción griega que dice que el destino, "la Moira" es el que nos domina y resuelve sobre nuestro destino y ni el hombre ni los dioses pueden luchar contra este "fallo" (destino tomado con anterioridad). En el judaísmo por el contrario, impera la idea de la elección libre (autodeterminación). El mal y el bien fueron entregados por Dios al mundo y sobre el hombre se dijo: "y elegiste la vida", esto significa que debe seguir por el camino derecho.

El concepto monárquico que entrega la fuerza y la tiranía en manos de personas de "carne y hueso" trae obligatoriamente el predominio sobre los cuerpos y las almas de los ciudadanos; y los errores y derrotas del rey son por ello las derrotas del pueblo y su caída es la caída del pueblo.

El Libro es entonces una aguda crítica al concepto de gobierno absoluto. El Autor coloca al centro el ideal de libertad del hombre y del espíritu, y la única fuerza que el hombre puede y debe trabajar es el Dios de los cielos. Creador del mundo. (parece que el libro fue escrito después de la destrucción, alrededor del año 561 A.C.)

LOS ULTIMOS PROFETAS

Mientras "los primeros profetas" son especialmente libros de historia y relatos con calidad artística, la segunda parte de esta serie, contiene los libros de los profetas escritores. Esto significa que ellos escribieron con sus propias manos sus profecías o que ellas fueron anotadas por sus alumnos. Por Ej: Jeremías 30: 1 - 3; 36:1 - 8.

A.- La Característica y el Papel del Profeta Israelí.

El legislador del libro deuteronomio en el cap. 16: 18- propone algunas reglas que dirigirán la Sociedad Israelita que se levantará en la tierra de Israel. El legislador menciona a los jueces, la policía, los sacerdotes, levitas y el rey; el legislador también propone un dirigente de otro tipo "El Profeta" (deut. 18:9-22). No tenemos aquí la ley de los profetas, pero seguramente trata aquí el legislador de describir el significado del profeta en Israel, la ley obra con una prohibición total (deut. 10-11) de tener contacto con la magia porque ellos deben consultar a su Dios. "Esa gente que va a desposeer consulta a hechiceros y adivinos; pero a ti nada de eso te permite Yavé tu Dios". En la tierra de Israel reemplazará a esta gente el Profeta (15) Yavé, tu Dios, levantará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo: a él oírás", se efectuará la expulsión de las personas que se den a la adivinación y las reemplazará el profeta.

Deut. 16:13 está relacionado con el orden "Sé puro ante Yavé, tu Dios". A continuación explica el legislador la necesidad de poseer profeta (Ver página....)

Deut. 18:16 Cuando el pueblo de Israel se enfrentó con el espíritu divino en el monte Sinaí, este se asustó y pidió no escuchar más la voz de Dios ni ver más el gran fuego que lo representaba para morir, y por eso necesitaba el profeta como intermediario entre Dios y el pueblo (18) Yo levantaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú, pondré en su boca mis palabras y él les comunicará todo cuanto yo le mande". Todo el pueblo, y cada individuo entre el pueblo israelita estaba obligado a escuchar y obedecer las palabras del profeta; como el legislador reconoce, existe aquí un peligro: que la gente no es mensajera de Dios aprovechará este cargo honorable para hablar a otros en nombre de Dios aunque Dios no les haya mandado, y por eso el legislador condena al falso profeta a muerte. A la pregunta cómo reconocer al verdadero profeta y al falso, responde el legislador (deut. 18:22): Cuando un profeta hable en nombre de Yavé, si lo que dijo no se cumple, es cosa que no ha dicho Yavé: en su pre-

sunción habló el profeta; no le temas".

Así entrega a nosotros esta ley la diferencia entre el profeta israelí y el hombre que representa la magia. El legislador expresa la necesidad del profeta. El papel que éste ejercerá es de dirigente del pueblo.

1.- La diferencia entre la adivinación pagana y la profecía israelita

La ley en el libro Deut. testifica claramente, que la profecía es un fenómeno que se había creado en Israel como reacción a la adivinación. La religión israelí desde su esencia está en contra de la adivinación y la magia pagana. La religión israelita no permite la existencia del mago, la sociedad no permite la magia. Su lugar es reemplazado por el profeta.

La adivinación y la magia son la base del culto politeísta. En verdad la Biblia muestra que también entre los israelitas existió en algunas oportunidades la magia, pero seguramente la ley sobre el profeta en el libro Deut. está claramente en oposición contra estos fenómenos paganos, y afirma que hay que alejarlos de Israel. Hay algunas suposiciones fundamentales comunes entre la Magia y la profecía: en forma general son: 1) existe una fuerza divina o muchas fuerzas divinas al lado o encima del mundo natural y real de la humanidad y esta fuerza domina sobre la gente; 2) Hay gente que tiene en sí misma la fuerza de adivinar y pueden predecir el futuro; 3) Ellos descubren sus dificultades a la gente y desde entonces, esta debe comportarse y vivir como se les ha indicado. Así podrán evitar las desgracias del futuro. También el profeta entrega a su pueblo el deseo de Dios para el pueblo israelita o para los otros pueblos, pero desde aquí el concepto profético es totalmente diferente.

En la fuerza superior no incluye ídolos o varios dioses, sino que existe un solo Dios: el Dios de Israel que domina sobre todo el mundo, que decide sobre el destino de la gen. Según medidas de equidad, justicia y perdón. (Isaías 45:22).

Existe en nuestro mundo la providencia, siendo su criterio el punto de vista moral. 3) Según el concepto Israelí, el profeta de Israel, no es más que un hombre de carne y huesos que Dios eligió como su mensajero para avisar sus preceptos y deseos al pueblo, y de aquí su influencia. 4) El sistema mágico, tiene por base el artificio y el medio artístico, el profeta ve visiones divinas, él siente en sí mismo la misión que se le ha encomendado. 5) En el paganismo domina el determinismo, cuando en la profecía existe el principio providencial, es decir, Dios acompaña a cada hombre durante su vida y sabe todo sobre ellos; el futuro de la gente está en sus manos.

El mal y el bien fueron entregados juntos al hombre y la elección es libre y de él depende qué camino eligirá.

6) La base de la magia es generalmente una falsa ciencia.

La base de la adivinación de los profetas es la intuición moral. 7) También en Israel antiguo vieron en el Nabi al hombre que sabe el futuro y así tradujeron en la "Septuaginta" la palabra Nabi: profeta, es decir, que dice el futuro.

8) Desde los profetas escritores la adivinación tiene un papel secundario. Su papel principal es la crítica de la vida del pueblo y la Sociedad en nombre del Dios. La palabra del Dios, más que la adivinación, es la crítica del pueblo y el deseo de evitar el desastre haciendo cambiar su comportamiento en la Presente.

El principio de la profecía israelita, no es el poder de adivinar el futuro, sino entregar la palabra del Dios que constituye la crítica al pueblo por su mal comportamiento y así, desde el punto de vista de la crítica, oímos también la voz del futuro, ya que eso forma parte de la filosofía de la historia que fue fundada por los profetas.

2.- El profeta verdadero y el falso profeta.-

Vimos ya la diferencia entre el profeta y el mago, pero más difícil decidir es la diferencia entre los profetas Israelitas mismos, es decir entre los profetas de la verdad y los profetas falsos, porque los dos entregan "la palabra" del Dios "en nombre del Dios", su profecía muchas veces es contraria al de otro profeta. Tal vez el pueblo no puede decidir: entre ellos, también se producía el mismo problema para saber cuál era el profeta verdadero. La ley del profeta en Deut. 18; 21-22 explica que el verdadero profeta es aquél cuyas profecías se cumplen; pero no siempre fueron realizadas las profecías de éstos y casi siempre los grandes profetas tampoco quieren que sus profecías se realicen.

Ellos hablan sobre el desastre nacional que vendrá en el futuro cercano, pero en la misma hora declaran que si el pueblo se arrepiente recibirá el perdón divino. Los profetas esperan el arrepentimiento y no la destrucción. En la profecía verdadera no existe el determinismo; el destino del hombre es un proceso de su comportamiento. Finalmente podemos decir que el falso profeta generalmente tiene motivos personales, él quiere más influencia en el palacio real, y está interesado en el premio. El verdadero profeta habla en nombre del Dios; es por la causa que él tiene que hablar, este deseo es más fuerte que el otro deseo que lo dirige a decir las palabras que el rey o el pueblo no espera. Por eso generalmente el falso profeta dirá cosas agra-

dables y halagüeñas. El verdadero profeta dirá lo que hay que decir, por eso, casi siempre el verdadero profeta está en oposición a su pueblo y al gobierno. (Jer. 15:10).

3.- La misión del profeta.-

La profecía Israelita, trata siempre de entregar ideas superiores para alguna generación, pero siempre habla en nombre de las leyes de la Torá, que fue entregada al pueblo en el pasado y se realizará algún día del futuro. La profecía habla en presente en el nombre de la eternidad, critica al pueblo por sus pecados y pide al pueblo volver conforme al Pacto en justicia y verdad.

El profeta recibe la misión dentro de un suceso especial de vocación al ministerio profético. En la Biblia están descritos algunas vocaciones al ministerio profético Ej: Moisés Ex. 3-4 Sam. A:3; Isaías 6; Amos 7.

El contenido de estos capítulos muestra, que esta hora en la vida del profeta es una hora de cambio, como un nacimiento nuevo. La aparición divina dedica al hombre para un papel especial: representar a Dios entre los seres humanos y especialmente entre los Israelitas. No todos los profetas están de acuerdo de recibir esta misión por miedo al conocimiento de lo irregular y no estén seguros de que son los más aptos para desempeñar el papel del profeta. Pero desde el momento que reciben la misión no pueden retirarse. El profeta tiene la obligación de hablar y decir la verdad; desde este momento, la verdad es la fuerza principal que dirigirá al profeta.

4.- La historia de la profecía.-

Según la Thorá Moisés era un profeta coronado con el título de "Señor de los profetas" (deut. 34:10) aunque él no es un típico profeta, porque su personalidad se une con su liderazgo espiritual y político. Moisés no sólo dirige al pueblo en los caminos de la Torá de Dios, sino también es el que los saca de Egipto y los conduce por el desierto.

Moisés no dejó tras suyo profecías, sino la Thorá de Dios entregada en el Sinaí. Aparte de ser profeta, éste también era legislador, pues el profeta no otorga constituciones sino que es el resguardador de ellas. Moisés es un profeta excepcional, es un líder político, un líder espiritual y un legislador. Su anhelo es convertir a Israel en un pueblo sagrado que cuida de su pacto con Dios y vive en su seno. Este deseo de convertir al pueblo en un cuerpo sagrado con un alto sentido del ideal transforma a Moisés en un luchador contra su propio pueblo que trata de desvirtuar su premisa y su función. Con este ejemplo

tenemos una descripción diáfana del hombre que lucha por la justicia y por la cristalización de supremas ideales sociales en una sociedad que no está dispuesta a recibirlos.

La síntesis de la profecía es que Moisés fue su padre y lo será a través de los siglos. Es una lucha por los ideales que el pueblo no está dispuesto a aceptar. También hasta Amós, el primer profeta escritor, vemos en Israel el síntoma de personas que dicen ser enviados de Dios. Pero, aparte de los relatos sobre las acciones de dichos profetas pre-amos no conocemos el contenido de sus palabras como en los de Amós.

Desde Amós tenemos los escritos de los profetas y esta diferencia no es sólo ética. El paso del relato profético a la profecía se comienza relatando las palabras de Dios que atestiguan sobre la importancia del contenido de las palabras proféticas también se crítica los hechos del pueblo y se tiende a la educación hacia el camino de la verdad. El testimonio religioso, moral y político se convierte en un principio que surge de una concepción del mundo que envuelve a la profecía. Vemos, que los hechos escritos es posible leerlos a toda hora y todos los días que el hombre desee hacerlo. Pueden dejar una buena y profunda enseñanza.

Las primeras profecías que se escribieron fueron las del profeta Amós y Oseas. Sus profecías son dedicadas al reinado portáneo de Israel. No se puede saber cuál fue la causa para el florecimiento de la profecía escrita, pero es claro que los acontecimientos políticos, la aparición de Asiria como el poder más temible para los israelitas fue uno de los factores principales para la actividad profética, por ejemplo véase al profeta Jonás.

5.- Las ideas principales de la profecía.-

a.- El Pacto y la Elección: La base de la profecía es la idea del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Desde el comienzo del pueblo Israelí, Dios formó con él un pacto, según el cual Yavé será el Dios del pueblo de Israel con la condición que el pueblo Israelí será el pueblo de Yavé. Yavé es desde entonces el Dios eterno del pueblo de Israel; pero la defensa que Dios entregará a su pueblo depende del comportamiento general de su pueblo que Dios eligió entre los otros pueblos, para que viviera según su Thorá y fuera ejemplo para todos los otros.

Yavé creó el mundo y sus planes tienen que realizarse en la Historia, por eso eligió al pueblo de Israel y firmó con él un pacto.

El pueblo de Israel es eterno y Yavé será siempre su Dios, pero cuando el pueblo no cumple el pacto, será castigado por

otro pueblo. El castigo es legítimo y posible y tiene un papel especial: purificar el pueblo dentro del sufrimiento y renovar la vida del pueblo para los últimos días, los días en que llegará el Mesías (Salvador) según este concepto, son los últimos días de paz, de salvación, pero también será el día cuando todo el mundo se llenará con el conocimiento completo de Yavé. El pacto que se hubo firmado en el pasado, es la base de todo el reproche profético, y el pacto que se cumplirá es el papel de la profecía de la consolación. La profecía habla siempre en presente, pero sus dos polos (ejes) son la circunstancia del monte de Sinaí y los días cuando llegará el Mesías, que entregará la justicia y la moral a nuestro mundo. De aquí la idealización de la época del desierto en contraposición a la descripción de la Tiorá (Jer. 2: 1-3) La época del desierto no es solamente la época cuando se formó el pacto entre Dios y el pueblo Israelí, sino es también la época pura cuando el pueblo trabajó para Yavé sin influencia extranjera. La influencia extranjera empezó con la entrada a la tierra de Canaán. Los profetas desean que el pueblo vuelva a sí mismo y a su Dios Yavé. Este deseo está descrito en sus profecías como el retorno ideal (Jer. 2:2; Oseas 2: 16-17).

b.- El pecado, el castigo, la religión, la moral y el Estado en LA PROFECIA ESCRITA.

La profecía condena al pueblo porque inrumpió el pacto con Dios. Podemos encontrar tres tipos de testimonios proféticos: 1) Testimonio religioso. 2) Testimonio moral. 3) Testimonio político. El pacto no es solamente un contrato entre Yavé y el pueblo, también es tomado como el pacto de amor, y el culto pagano dentro de los israelitas significaba una traición al pacto de amor. Este culto politeísta atestigüa que los israelitas no están capacitados para conservar esta elección en el mundo. El pueblo desde el comienzo no puede mantener la elección por la causa que vio en la elección un derecho y no reconoció que sobre todo la elección significaba deberes. El paganismo entre los israelitas, significaba la abdicación de ser determinado y la obligación de la independencia espiritual de los israelitas en los pueblos de alrededor (Is. 2:6) La asimilación anuló la vida espiritual entre los israelitas, y en cambio creció el orgullo, el deseo de mantener poder, adoración de la fuerza física, el deseo a las riquezas y placeres. Lo más malo de esta evolución es el problema, que la religión está ligada con leyes y costumbres de culto, y mientras tanto se pierde la fe; por eso la profecía ataca al templo y al culto en que se realizaban los sacrificios religiosos y los actos de fe en multitud (Isa. 17:57) (Jer. 7 Amos 5 Miq.6). Los profetas también critican a los sacerdotes, los representantes verdaderos del falso culto que aleja al hombre de la fe (Isa. 29: 13) También resalta en forma especial en el pacto Moral la ira

de los profetas hacia los ricos, por su duro comportamiento con los pobres, por la esclavitud de los pobres, especialmente los profetas no están de acuerdo con los nuevos comerciantes como los importadores, que destruyeron los simples campesinos que antes era la clase mayor del pueblo Israelí.

La profecía ataca la corrupción, la decadencia moral, la vida de lujo de los nuevos ricos, el deseo por gloria anterior, por casas y vestidos lujosos en circunstancias que no les importaba el duro destino de los pobres y de las clases inferiores del pueblo de Israel.

Pero hay que mencionar aquí, que los profetas son típicos luchadores sociales, que su lucha es por el favor de los de la clase inferior. sin más, sobre todo ellos luchan donde está el mal y el mal, después de todo, lo encontramos en todo lugar. (Jer. 5: 1; 9:1).

La hazaña del mal significa la abolición del pacto porque la misión de Israel es realizar la dicha moral, y el contenido del pacto entre Yavé y el pueblo son los Diez Mandamientos. El testimonio moral está resumido exactamente en las palabras del profeta Oseas 4:1-2 (Oíd la palabra de Yavé; Hijos de Israel, que va a quejarse Yavé contra los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios; perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, oprimen y las sangres se suceden a las sangres.)

La profecía Política.-

Los grandes profetas como Isaías, Jeremías, vieron para sí entre otros papeles, tales como el aconsejar al gobierno, elegir el correcto camino político y el correcto camino para el pueblo. Y sus gobernantes deben creer en Dios en sí mismos, y no formar pactos militares con Asiria ni con Egipto o Babilonia.

El criterio político está relacionado con la idea religiosa y moral y de aquí las palabras de (Oseas 7:11) "efraín es como paloma tonta, sin juicio; acuden al Egipto, llaman a la Asiria". El significado religioso de este tipo de hechos lo encontramos en las palabras del profeta (Isaías 31,1): "¡ay de los que bajan a Egipto en busca de socorro y confían en los caballos, y en la muchedumbre de carros, ponen su esperanza, y en el número de los jinetes pero no miran el santo de Israel, y no buscan a Yavé! " Los profetas, entonces, exigen de su pueblo creer en la ayuda de Dios y en sus propias manos, y olvidarse de la ayuda posible de una gran potencia que siempre termina con la derrota y la esclavitud.

6.- El exilio, la salvación y los días del Mesías.

El castigo, que viene después del pecado, es parte de las metas divinas. El castigo tiene el papel de formar un nuevo pueblo Israelí, más puro, más fuerte, después del sufrimiento. La meta del castigo es conseguir el arrepentimiento, como existe el concepto del pecado que debe ser castigado así existe la anexión del arrepentimiento y el perdón. Pero si no obedece habrá pecado y será castigado, pero después de este proceso viene el arrepentimiento; así de esta forma, dentro del pueblo de Israel se crea una esencia nueva por el camino del sufrimiento.

Casi siempre, la profecía amenaza castigar al pueblo con el exilio de su patria, pero la profecía nunca ve en el exilio la destrucción total del pueblo. Por el contrario allá él tiene que purificarse y liberarse de sus pecados. Lejos de su país encontrará el pueblo, por la experiencia que los profetas tenían razón y volverá a Dios, y formará un nuevo pacto eterno. Claro, que con la destrucción, el enemigo eliminará la mayoría, y quedará vivo el resto elegido "Shears y ashuv". El resto elegido y sagrado será necesario por causa de que en la nueva época que tendrá que venir, la nueva vida empezará con el retorno del pueblo Israelita hacia su patria., la época del exilio no es más que un paso y los israelitas allá no tienen ninguna misión. Con la salvación de los Israelitas del exilio, se formará una nueva época no solamente para los judíos, pero también con este acto empezará la salvación del mundo. Con el regreso a Israel, empieza a funcionar el segundo pacto entre Yavé y el pueblo de Israel o tal vez la idea del regreso del pueblo se liga con el concepto apocalíptico mesiánico, es decir, no empezará de nuevo un experimento, pero desde entonces empezará la vida eterna en el mundo de Dios.

La época edeal está descrita en los capítulos que tratan sobre los últimos días, y sobre el rey, el Mesías, que reinará sobre los Israelitas y el mundo. En los últimos días el pueblo elegido será la "luz de los pueblos"; este pueblo realizará una revolución espiritual en todo el mundo, y será el dirigente de este mundo. Esta meta es la que dirige la historia de la humanidad desde su comienzo hasta su fin.

7.- La importancia de los profetas.-

La profecía tiene un lugar de honor en la historia del espíritu humano, pues solamente con la profecía fueron formados completamente los conceptos religiosos Israelitas en contraste a los

de los paganos. La profecía es una llamada estusiasta para los cambios en la vida social. Desde este punto de vista los profetas son el ejemplo para todos los que luchan por la libertad del espíritu humano y en favor de los seres humanos. Los profetas lucharon por una religión de verdad, una fe que incluye el sentimiento puro con la hazaña positiva. Sus luchas eran para obtener una sociedad justa, que vive con creencia e igualdad en un país donde reine la justicia y la verdad.

La grandeza de la profecía, consiste en que nos entregó ideales importantes, que son hoy la base para una sociedad justa.

Si hacemos la pregunta: ¿la lucha de la profecía ayudó a cambiar este mundo cruel alejado de los ideales de la profecía?, podemos responder que mejoró nuestro mundo por causa de que la profecía por lo menos trató de provocar la lucha por la justicia y el bien. Y sus representantes, los profetas, fueron el ejemplo vivo para los otros. Los profetas, son el tipo clásico de los idealistas, pero también hay que recordar que ellos no estaban totalmente marginados de la Sociedad y de la realidad, porque siempre trataron de influir a su generación, dejaron su influencia a las generaciones del futuro.

No hay duda que una parte tradición es que los profetas siempre están de acuerdo para atacar y criticar al rey, al sacerdote y al secretario. En nombre de la justicia, la fe y la verdad, educan al pueblo a vivir con libertad espiritual y viveza, a presentir la aparición de una tendencia para destruir la libertad.

Algunos investigadores creen, que en las últimas generaciones del reinado de Judá, los profetas son los que formaron el concepto históriográfico del pueblo Israelí.

Los profetas son los que preparan al pueblo elegido por Yavé para el inevitable desastre por sus pecados y decadencia moral y religiosa. Pero también ellos son los que crearon el otro concepto, que el exilio será solamente un paso para el mejor futuro. Éste es el preludio donde el pueblo israelí se encontrará de nuevo a sí mismo y volverá a los ideales básicos y puros de su fe y vida social. La profecía entonces había preparado el pueblo para el exilio y de allí la salvación. Como el desastre vino por la decisión divina, así vendrá también la Salvación: por decisión divina.

8.- La estructura de la serie de los libros de los últimos profetas.

Esta parte en la Biblia está dividida también en dos partes principales:

- 1) los libros de los grandes profetas que son según el orden: Isaías, Jeremías y Ezequiel.
- 2) la colección de los profetas menores: Oseas, Joe, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageos, Zacarías, Malaquías.

La causa de que los profetas menores fueron incluidos en un libro, fue muy práctica: así aseguraron que no fueran perdidos. El orden de los libros en el Canon hebreo, no está según la cronología, sino según las tradiciones que los canonizadores tenían. También el libro de Isaías, no es el fruto de un solo profeta, por lo menos desde el capítulo 40 en adelante, es un otro profeta con el mismo nombre que vivió en Babilonia, y habló sobre la salvación que vendrá pronto, con la ayuda de los persas. Generalmente, como el profeta habla en nombre de Dios, y entrega las palabras del Dios, casi nunca trata la profecía sobre el profeta mismo.

Para nosotros, después de todo, la profecía es también una rica poesía, de hombres que eran grandes poetas. En verdad uno de los profetas, Jeremías nos cuenta algunos detalles sobre su vida, y estos capítulos contribuyen a la comprensión de la personalidad del profeta en general (Jer. 15: 10-21; 18:1; Cap. 26; Cap. 1; 4-19). Podemos decir también que en la misma forma que cada buena lectura, representa el verdadero espíritu y personalidad del escritor, así es posible descubrir y conocer según la profecía mucho del profeta, tales como: ideas, sus sentimientos y aun, algo de su personalidad.

La profecía escrita existió en Israel dentro de los años 750 ac. aproximadamente hasta 520 ac. y después desapareció.

"TEHILIM" SALMOS

La antigua tradición Judía relaciona este Libro con el Rey David pero no todos los Salmos pertenecen a este autor, así encontramos que 12 capítulos pertenecen a "Asaf" 19 llevan el nombre de "libney Korach" (a los hijos de Korai), uno pertenece a Salomón, uno a Moisés uno a Eitan y finalmente 73 salmos que llevan el nombre de David, con lo que suman en total 150 Salmos.

De esto se desprende que Salmos no fue escrito por una sola persona sino que este libro pertenece a varios autores y cada uno de diferente época.

Al revisar los diferentes temas de los cánticos se nos presenta una gran cantidad de cantares escritos a través de ciertos de años, algunos de ellos escritos durante los tiempos del primer templo, otros durante el exilio en Babilonia, en los días del segundo templo etc. Los Salmos son poesías religiosas en la que los autores describen diferentes corrientes, impresiones y sentimientos de la época.

Así como la Biblia es una recopilación o conjunto de libros escritos durante diferentes épocas, el libro de los salmos se fue formando a través de cientos de años y así como en la Biblia se manifiesta un sentimiento religioso, en el libro de los Salmos se manifiesta la unión de lo poético y de lo religioso.

Entre las diferentes colecciones de poesías antiguas que se encuentran en manos de los sacerdotes hay creaciones que son propias del pueblo de Israel el que estaba bendecido por el espíritu religioso de sus poesías. Los redactores realizaron una inspirada recopilación que le dio al Libro de Salmos un espíritu de unidad.

Los Salmos expresan los sentimientos del corazón y del espíritu de individuos de Israel ante su Dios; puede ser éste un sentir de carácter privado como lo puede ser nacional; este libro se convirtió en la expresión particular de algunos individuos y luego la expresión de millones de Judíos y Cristianos que buscaron a través de la oración el descanso y el consuelo.

Los poemas de los Salmos contienen temas tales como: La sublimidad de Dios, El individuo ante Dios, Cantares de Conquistas, Cantares de un pobre que busca solución a su problema económico, el arrepentido que busca a encontrarse a sí mismo y a Dios, etc.

Es lógico encontrar que hombres, pueblos y razas distintas y en diferentes épocas tuvieron un idioma común y una sola expresión.

El libro está escrito en forma lírica y las partes de los versículos casi siempre son paralelas, en cada parte trae la misma idea, en distinta forma, o que la segunda parte es la continuación de la primera.

En algunos salmos los versículos están arreglados según el abecedario; también hay poesías con una canción de un versículo que vuelve a repetirse dos veces. En la mayoría de los casos no se repite la canción con las mismas palabras, sino con un pequeño cambio.

El libro de Salmos se puede dividir, tal como la Tora, en 5 partes.- 1.- De los capítulos 1 al 42.- 2.- De los capítulos 43 al 72.- 3.- De los capítulos 73 a. 89.- 4. De los capítulos 90 al 106 y finalmente la quinta parte del capítulo 107 al 150.

El lector judío encontró siempre en uno de los capítulos del libro de los Salmos algo que se adaptaba a su situación en dicho momento, y leyendo este libro se llenaba de valor, consuelo y seguridad. Por ello el libro de Salmos se constituyó en el libro más popular dentro de la Biblia, y es usado por los judíos fieles a su tradición.

Gran cantidad de las poesías de los Salmos fueron traspasados a los libros de oración donde encontramos muchos versículos de los Salmos.

LA LITERATURA DE LA SABIDURIA

Los libros "Misley" (Proverbios), Cobelet (Eclesiastes), Iyob (job) algunos capítulos de Salmos pertenecen a la literatura de la Sabiduría. Esta literatura tiene un valor especial para la comprensión de la Biblia puesto que revisa la palabra de Dios con su inteligencia. En la literatura de la sabiduría el hombre es el que habla y es él quien entrega con sus palabras sus pensamientos sin ningún obstáculo y sin ninguna limitación. Esta literatura encierra en sí las pruebas que reconiló el hombre durante épocas de su vida y el mundo, y las conclusiones que surgieron de dichas pruebas para que se utilicen como consejo en la educación de las futuras generaciones.

La literatura del pensamiento no es una expresión espontánea como la poesía. Si la poesía expresa el hombre en ella sus inquietudes, en la literatura el pensamiento trata de resumir sus pensamientos. La causa básica que permite la existencia misma de la literatura del pensamiento explica que el hombre tiene inteligencia y por ello es lógico que la utilice y que piense y lo que diga lo que su razón le indica.

La inteligencia es un regalo de Dios y por ello debe utilizarla pues ello lo puede acercar más hacia el conocimiento de Dios. Podremos entender mejor la posición individualista de la inteligencia en la literatura del conocimiento si la comparamos con la posición del deseo privado del hombre en la Biblia. Así como la inteligencia individualista en la literatura del pensamiento es también libre e individualista el deseo humano en la Biblia.

Según la concepción de la Biblia es el hombre el que elige su camino en la vida, y sus deseos no están determinados de antemano por el determinismo del destino o del dios Calvinista.

Si el deseo del hombre estuviera determinado de antemano, no habría lugar a tal lucha moral que es la esencia de la Biblia. El genio de la concepción Bíblica, es el genio moral y por ello supieron sus pensadores dejar en mano del hombre el deseo pleno y lleno de libertad.

El hombre puede realizar el bien según la palabra de Dios y a la vez hacer el mal contradiciendo la palabra de Dios pero por este pecado será castigado.

Dios puede (según sus palabras en la Biblia), proponerle el camino del bien, pero no puede imponérselo, y si el deseo es libre ¿por qué no puede ser libre la inteligencia también?.

Dios puede (según las palabras en la Biblia) proponer una determinada concepción sobre Dios y el hombre, pero el hombre con su inteligencia libre, puede llegar también a concepciones distintas.

Claro, que ello puede llevar a la herejía o a la duda. ¿Y quién sabe si aquí no está la grandeza de la Biblia? Si hay algunas veces experimentos de sobreponerse a la actividad individualista inteligente del hombre, se puede realizar por el camino de los libros y de su contenido y no por medio de la expulsión y el alejamiento del canon bíblico.

Es posible dividir la literatura del pensamiento en dos partes:

1.- La literatura del pensamiento del libro Mishley (Proverbios) que es una literatura grupal (de grupos) de pensadores y conocedores que desean enseñar a otro el camino verdadero de la vida, basado en bases de experiencias grupales.

2.- La sabiduría individual que se refleja en el libro Cohelet y Job.

Aquí tratan de dar expresión a la literatura del pensamiento problemático.

El hombre que se encuentra frente a la realidad gris, se enfrenta a veces con el hecho de que todos sus cálculos racionales fallan y toda tentativa del pensamiento humano no ayuda a resolver sus problemas, y es entonces cuando el hombre trata de encontrar en los secretos del mundo de la creación, y trata de enfrentarse con el concepto de la justicia que impera en este mundo.

EL LIBRO DE PROVERBIOS "MISHLEY"

El pensamiento del libro Mishley, incluye conclusiones del conocimiento en base a la experiencia de la vida diaria del hombre, y sugerencias sobre cómo comportarse para triunfar (sabiduría pacífica), además, conclusiones del saber en la ciencia antigua sobre la Naturaleza.

Ella dibuja el cosmos tal como se ve ante los ojos del hombre y muestra cómo se presentan en ella las actividades de Dios (sabiduría cósmica). Los sabios ocupan una función central en la vida y ella es la educación de la juventud. Ellos enseñan lo que aprendieron de la experiencia y entregan a los jóvenes los atributos con los cuales ellos vivirán en el mundo. La sabiduría diaria, la de utilidad. Ella dice: "Comportate así, pues ello te ha de ser útil". El que se comporta así, triunfa.

El que no se comporta así, fracasa en la vida. Un hecho útil, significa que es correcto, y por ello es correcto de hacerlo, al que cumple sus obligaciones como es debido. Lo útil (lo correcto) se mide según los atributos de la sociedad, que creó la sabiduría. Cada sociedad tiene una escala de valores que se consideran útiles. El sabio enseña a los jóvenes aquellos va-

lores que se consideran útiles. El sabio enseña aquellos valores que son los hechos correctos y le advierte acerca de las cosas incorrectas.

Según la enseñanza encontramos cuáles son los valores de la sabiduría. El sabio se opone a la borrachera, a la prostitución, la flojera; pero ensalza la laboriosidad, la vida familiar, y la rectitud.

Es denigrante a sus ojos el engaño, el robo, el orgullo y el cinismo. El advierte ante la mala mujer, aprecia el conocimiento o sea el entendimiento de una forma de vida.

El conocimiento ayuda al hombre a enfrentarse ante los atractivos de la vida, el sabio advierte ante el peligro de la incorporación a las bandas de ladrones que aseguran el fácil enriquecimiento aunque el fracaso, tarde o temprano es seguro. El sabio es por eso, también el santo y el hombre que triunfa. Los hombres que no viven según los valores de la sabiduría, el hombre malo, el pecador, el tonto y el estúpido son personajes negativos a los ojos del pensamiento. El pensamiento se convirtió en Torá la cual estudiamos y según ella vivimos.

La experiencia confirmó la hipótesis respecto al triunfo y al fracaso pues el atributo de ella y sus valores fueron atributos y valores de los hombres o hijos de la sociedad. Ellos fueron los que dieron forma a la vida. El santo consiguió el triunfo y el malo el fracaso en la vida, pues estaba colgado en el aire y no aguantó esta situación. El pensamiento del libro Misley, tiene la peculiaridad de la literatura internacional, las indicaciones y las sugerencias que hay en ella no se refieren a un determinado pueblo, y no se detiene en los preceptos especiales que le fueron impuestos al pueblo judío. El sabio tiene miedo y respeto a Dios y cuida de los preceptos.

Según el comienzo del libro Proverbios, podemos pensar que el escritor del libro fue solamente Salomón, hijo de David y rey de Israel pero no fue así ya que en el mismo libro encontramos colecciones posteriores que pertenecen a otras generaciones y a otros sabios.

En el capítulo 25:1, leemos sobre una colección de proverbios. Algunas otras colecciones comienzan, "las palabras de los sabios".

EL LIBRO DE JOB (IYOB EN HEBREO)

El libro de Job es uno de los libros de la Sabiduría, y su intención es la averiguación del eterno problema: "al justo le va mal y al malvado le va bien", problema que ocupa a los profetas, a los sabios y a los poetas en Israel de la época antigua.

El libro se divide en 2 partes que son distintas desde el punto de vista literario y del tiempo de composición. La primera parte incluye los caps. 1-2, 42 : 7-17; La parte narrativa. La segunda parte incluye los otros capítulos (3-41, 42; 1-7) que son discusiones en forma de discurso entre Job y sus 4 compañeros.

En la primera parte, nos presentan a Job del país Hus como (una región en Edenia-Edón en hebreo) un hombre recto y justo, temeroso de Dios y apartado del mal (job 1:1) Dios fue bueno con él; lo bendijo con 7 hijos varones y con 3 hijas y le dio fortuna. En la segunda parte de este relato vemos un cuadro que sucede en los cielos. Se relata que los hijos del Dios se presentaron ante él para entregarle un balance de los hechos y actividades de su vida. Entre ellos viene también el Diabolo que relata a Dios las maldades de los hombres que están bajo su reinado.

Dios le demostró que no debe confiar en su gobierno del mal y pone como ejemplo a Job que nunca hizo delito alguno. Pero el Diabolo alega ante Dios que Job es un santo porque le va bien; que se le confisquen sus propiedades y riquezas, que sea como todos los hombres y entrará a insultar a su Dios. El diablo recibe entonces permiso de Dios para probar a Job, para ver si él podrá enfrentarse a los problemas y a los castigos del diablo y a pesar de todo seguir siendo santo y bueno. Se realizó así la prueba: Las hijas y los hijos de Job fueron muertos, su fortuna fue destruída y saqueada y el mismo fue atacado con una ulceración maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Lo provoca su esposa diciéndolo :Aún sigues tú aferrado a tu integridad? Bendice a Dios y muera (cap 2:9).

Sus 3 compañeros vienen a consolarlo al verlo en su dolor se sentaron junto a él sobre la tierra y no hablaron ni una palabra. Por el hecho de haber cumplido con la ley de Dios le fue devuelta toda su fortuna y propiedades, hubo nuevos hijos y vivió muchos años. (42:71)

Esto es sólo el relato narrativo. Dentro de él se agregó la discusión entre Job y sus compañeros, en base a la pregunta : ¿Al santo le va mal"?

Los compañeros de Job representan la concepción tradicional que existía en Israel y entre los pueblos antiguos. Su base tiene contacto con la idea de la recompensa. Según este concepto seguramente Job pecó, y por eso fue castigado. El destino del hombre en este mundo, según este concepto, es criterio de su inocencia o en contrario de su injusticia. Los éxitos del hombre o sus fracasos demuestran la calidad y valor de sus acciones. El hombre peca con conciencia o sin conciencia, y por eso él debe confesarse y arrepentirse a Dios, y solamente entonces mejorará su situación. Así piensan también los compañeros de Job. Durante largas discusiones patéticas tratan de demostrarle que él había pecado, y por eso su castigo es justo. Job rechaza las pruebas

de sus compañeros sobre sus pecados secretos por los que fue castigado. Según su opinión, no hay relación entre la desgracia y el pecado. La experiencia le enseñó, que existen sufrimientos también sin pecados y que la tierra es entregada a manos de los impíos (Job 9-24). Job de repente tiene dudas sobre la justicia divina. No es seguro que Dios dirija su gobierno con justicia y rectitud. Job tenía confianza en la justicia divina, y por eso él se asombró cuanto la justicia de Dios no apareció cuando debía de aparecer.

El no entiende por qué él y muchos otros santos inculpables deben sufrir, cuando los malvados ven el éxito. Sus compañeros tratan de convencerlo que el éxito de los malvados es temporal, y finalmente cada uno recibe lo que debe recibir. El sufrimiento del santo tiene el papel de purificarlo. Job no estaba de acuerdo con esas ideas. Él sabe que él es justo, y por eso tiene el derecho de demostrar a Dios su justicia. Si él pudiera discutir sus argumentos ante Dios, él se habría justificado o por lo menos Dios le explicaría la razón por qué le castigó. Pero al mismo tiempo, cuanto piensa sobre la posibilidad de llamar a Dios a un juicio, y aún así, cómo va hablar en la presencia de Dios. Es dudoso si va a tener bastante conciencia y perspicacia, por eso Job pierde la esperanza y pide salvación en las manos de la muerte. Cuando sus compañeros no tienen más respuestas a sus ataques contra todos los fenómenos injustos de este mundo, llega el momento de la respuesta de Dios.

LA RESPUESTA DE DIOS Y EL EPILOGO

Dios aparece a Job dentro de un temporal y le pregunta los fenómenos de la naturaleza. Dios demuestra a Job, que él no tiene ningún verdadero conocimiento sobre la estructura del mundo, y cómo fue creado. Todos los fenómenos están ante la mano del hombre y él puede conseguirlos, pero existe la profunda sabiduría que él hombre nunca conseguira, y nunca aún va a encontrar su lugar. Dios es el dueño de la sabiduría verdadera y Él sabe su lugar y de ahí la respuesta de Dios, a los argumentos anteriores de Job: "y dejó al hombre el temor de Dios, esa es la sabiduría; apartarse del mal, esa es la inteligencia. (Job 28:28)

La respuesta de Dios no responde a los argumentos básicos de Job, y retorna el libro hacia los conceptos tradicionales de temor de Dios, el que domina el mundo, es sobre todo la base de la sabiduría humana. También Cobelet llega finalmente a la misma idea. La discusión termina con la respuesta de Job, y su arrepentimiento. El reconoce, que habló sobre cosas que no entendió y no tenía bastante conocimiento sobre ellas.

Con la aparición de Dios, reconoce Job que hay fenómenos que son superiores y el hombre nunca podrá entender por ello que son superiores. El arrepentimiento es la idea básica tradicional de la Biblia, y de aquí el perdón divino.

Aunque Job discute contra Dios y su dominio, Dios reconoce a su santo y ordena a los compañeros efectuar sacrificios y pedir perdón a Job por culparle. El libro termina con el relato donde cuenta que Dios había retornado a Job toda su fortuna y aún más, Dios le bendijo con 7 hijos y 3 bellas hijas y vivió después de estos acontecimientos 140 años más y murió anciano.

Pero la respuesta de Dios, no da cuenta del fundamental problema del libro: el problema del "malo que le va Bien". Este problema fue sacado de las manos de los hombres, porque esta cuestión pertenece al mundo divino superior.

LAS IDEAS DEL LIBRO

Según el final del libro, encontramos que aunque Job había maldecido a su Dios, reconoce Dios su sanctitud, porque todo lo que hizo fue porque creía y era religioso de verdad. En cada religión existe el peligro de que la base moral cambie por un factor exterior, sirviendo a personas ambiciosas que no creen en la verdadera base moral. Los compañeros de Job representan la gente que realiza las leyes y costumbres exteriores de la religión.

La oposición dramática entre Job y sus compañeros es en verdad la oposición que hay entre la base exterior de la fe y la base interna. Job expresa en sus palabras y discusiones, a la interna fe y lo más verdadero, que no tiene miedo aun de maldecir a Dios, cuando está seguro de sus axiomas. Los compañeros de Job expresan y representan la fe exterior y superficial. Sin embargo, el libro de "Job", con sus ideas extremas, es una crítica contra Dios y contra ideas básicas de la Biblia. Tenemos que recordar, que la mayor parte de la Biblia trata de demostrar la grandeza de Dios y su justicia. Así la Biblia muestra que el monoteísmo tiene razón, y las concepciones de los profetas son la cumbre de la verdadera fe. Seguramente entendieron los sabios judíos que conservar las ideas tradicionales de la Biblia significa en verdad paralizar la religión judía. Si los profetas fueron la última evolución de la fe, existe el peligro de que su fe cambiara y representara no la renovación ni la rebeldía sino, de representar a los conservadores, parte de la fe exterior de los sacerdotes y de los sabios conservadores. Sin duda que los compañeros de Job fueron los representantes de la fe regular. Ellos son los que están apurados en criticar a su amigo, cuando está en medio de su desastre, porque ven como su papel defender

la religión y justificar a Dios de la crítica de Job. En los momentos de la discusión, ellos olvidan totalmente el papel de amistad y de consolar a su buen compañero, que está en desgracia. La grandeza de Job se ve en su insolencia al rebelarse contra Dios, pero su rebelión no es contra la fe. Para encontrar de nuevo a Dios, Job le busca en su corazón. Job discute con Dios, trata de entenderlo y sobre todo quiere sentirlo y encontrarlo. Solamente el hombre que cree y es tan religioso grita y protesta así contra los cielos.

Con la aparición de Dios en el temporal, vuelve Job inmediatamente a su fe y hacia su Dios, que en verdad nunca le dejó. El libro de Job tiene valores educativos, Job nos demuestra y enseña que el individuo tiene el derecho y el deber de buscar el camino que lo dirigirá hacia la completa conciencia y seguridad espiritual interna, el camino que nos dejará encontrar nuestra alma.

Es claro, que la religión que tiene su sagrada tradición y costumbres tiene gran valor para cada sociedad; pero el libro de Job nos demuestra, que es negativo elevar la autoridad de la fe hasta un grado que no quede lugar para la crítica o la renovación. El individuo tiene el derecho de pensar y criticar, aún la fe, porque la crítica es fruto de pensamiento y sentimientos del individuo.

El poder de pensar, averiguar y criticar, es lo que salva a las ideas y a la religión del proceso de petrificación. Como dijimos, el libro "Job" es una crítica contra la idea central de la Biblia, que ve en Yavé el Dios del Universo, y el que lo dirige en forma armónica.

Con la anexión de los libros de la sabiduría al Canon Bíblico fue descubierta la idea central de la Biblia, para la crítica de la razón hacia los valores de la Tradición.

El movimiento racionalista es lo más peligroso para el pensamiento religioso, porque su base está en contraste con la religión tradicional. El racionalismo exige la libertad del pensamiento y la independencia en el desarrollo de los ideales humanos.

En el libro de Job, la profecía conquista la sabiduría, porque "Job" volvió a su fe y a su Dios cuando Él apareció ante él en el temporal. Él encontró su Dios de nuevo. Pero la pregunta queda, si la fe tradicional tuvo una victoria de verdad. Es importante recordar, que la concepción bíblica central había pagado un caro precio para la victoria sobre la sabiduría. El hecho que Dios no responde directamente a las preguntas que Job le preguntó, declara que las ideas bíblicas son sin prueba racional. El problema personal de Job llegó a solucionarse, pero con esto no fue solucionada la crítica contra Dios. Las preguntas de Job están retrasadas, pero de todos modos, queda la duda si es justo. La sabiduría había atacado a la profecía con apoyo de la razón y el discurso. La idea tradicional gana la batalla (Así cree) porque la batalla toma lugar en la escena superior: la escena divina.

La idea tradicional ganó, porque no permitió la discusión nacional; y por esto también no ganó la discusión. La idea superior tradicional, no tiene prueba de carne y hueso, y por eso la sabiduría forma parte separada dentro del canon bíblico.

En épocas posteriores, en el Judaísmo, veremos experimentos nuevos para encontrar la síntesis entre los dos conceptos. Famoso será el experimento del sabio rabino Meimomis (Rabino Moshe Ben Meimon) en su gran obra "More Nebujim" (la guía para los confusos). Este libro es un experimento extraordinario para conseguir la síntesis entre las verdades eternas de la biblia, y el deseo del hombre de entender la fe y la base de la fe. Con razón simplemente, este libro es un experimento y demuestra que no hay contraste entre la base espiritual y sentimental de la religión judía, y la filosofía racional de los griegos, o que se puede explicar la religión judía con axiomas racionales.

La biblia misma termina el conflicto con el hecho que los 2 conceptos quedan entre el Canon uno al lado del otro, cuando la idea tradicional declara su victoria, y que ella es la única manera correcta de vivir feliz, cuando el camino de la sabiduría no soluciona nada, y deja al hombre no más que el cinismo, pesimismo, nihilismo y la falta de la fé en algo.

EL LIBRO Y EL ESTILO

Según la descripción del libro, Job es del país de Hus que es una región de Edonia. También sus compañeros fueron Edomitas. No encontramos ningún ambiente israelí típico en el libro, y ni el nombre de Yavé, los nombres divinos son: Elohim, Eloha, Shaddai, que son todos nombres generales que expresan al Dios.

De aquí que se explica que Job fue conocido como Noé y Daniel (Ezéquiel 14:13-14, 20 Daniel) Sabios famosos por eso lo incluyeron a su experiencia personal en la Biblia y lo adecuaron al espíritu monoteísta israelita.

El estilo del idioma del libro es muy difícil y algunos versículos y capítulos son casi imposible de entender.

Los investigadores creen hoy, que el libro fue traducido del idioma arameo, y por las dificultades que tuvo el traductor, cayeron en errores de traducción.

El hombre Iyob fue explicado en distintas interpretaciones.

Hay quienes creen que Iyob viene del verbo "ayob" que significa "que está amado por Dios". Otros dicen que Iyob tiene la misma raíz del verbo árabe "ovalo" que significa volver, regresar, y aquí tendríamos la señal de su levantamiento después de la caída; el hombre que vuelve a ser nuevamente rico. En la traducción de los sabios (Septuaginta) agregan, que el hombre de Iyob era Yob uno de los reyes de Edonia antes de la época del reinado israelí. (Gen 36: 31-33)

Existe una tradición de los sabios de Israel, que ve en Moisés al escritor del libro.

EL LIBRO DE DANIEL

El libro de Daniel está dividido en 2 partes:

1.- Primera parte, entre los capítulos 1 - 6 donde encontramos una colección de 6 leyendas, todas escritas en Arameo, sobre las aventuras de Daniel y sus 3 amigos: Chananias, Mishal y Azaria. Nos hablan sobre las experiencias que ellos tuvieron en la diáspora de Babilonia.

2.- Segunda parte, entre los cap. 7 - 12, hay 4 visiones apocalípticas y mientras en la primera parte se cuenta sobre Daniel, en la segunda parte Daniel es la persona que habla.

Daniel y sus amigos cuidaron de no comer comidas prohibidas ni vinos extranjeros. (Esto lo encontramos en el capítulo 1 versículo 8 y 9). Ellos rezaban 3 veces al día con sus caras vueltas hacia Jerusalem. (Esto está en el cap. 6 versículo 1)

El escritor ve en la antigua predestinación, la causa principal de las persecuciones religiosas. En este libro hay nombres especiales para referirse a Dios. Por ejemplo, es el que cambia las estaciones del año y las circunstancias. (Esto está en cap. 2 versículo 21).

(7:22) "Hasta que vino al anciano de muchos días"

En esta libro se usan nombres especiales para referirse a los ángeles y una manera especial para describirlos. Se describe el ángel como "hombre" (cap. 8 versículo 15) El hombre también se llama Gabriel. (cap. 8 versículo 16; cap. 9 ver. 21) Hay un ángel llamado Miguel, que cuida al pueblo Judío. (Cap. ver. 13-21; cap. 12 vers. 1).

En el libro hay una concepción sobre la posibilidad de tener una vivión del futuro, y también predicciones sobre su fin. El climax es la escatología del libro, es el comienzo de la creencia en la resurrección de los muertos.

Los nombres de los ángeles Gabriel y Miguel, pasan a ser en la Edad Media una parte de los términos fundamentales del estudio del misticismo judío, llamado la Kabbala.

ESTIMACION DEL LIBRO DE DANIEL

En este libro encontramos por primera vez el judaísmo de la Diáspora con su concepción de la vida y con los problemas típicos de ella.

La ley de la Diáspora, es la victoria sobre el peligro de asimilación con las otras naciones y las torturas por el nombre de Dios que no hacen perder la esperanza en la llegada del Mesías que permitirá una existencia mejor.

También en este mundo del exilio, que tiene menos vitalidad que el mundo de Abraham, Moisés y David, hay heroísmo y visión, y lo que es más importante, obstinación y continuidad. En la parte se cuenta que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, manda fuera de Judea a las familias nobles. La gente capaz la llevó a Babilonia, para que puedan servirlo. Para su mejor educación, les puso a los mejores profesores y emasculates. Entre estos niños estuvieron Daniel, Chananía, Mishal y Azaria, jóvenes sabios y miedosos ante Dios. Ellos sobresalieron en todo, pues se negaron a comer las comidas prohibidas para los judíos. Fueron fieles empleados del rey, pero en el momento en que debían hacer algo malo para la tradición religiosa, se encontraban listos para suicidarse pues no querían pecar, por eso Dios los ayudó y los salvó de los problemas.

Entre ellos el más sobresaliente fue Daniel que era capaz de resolver los sueños y visiones del rey; parte de los sueños resolvieron problemas que el rey tuvo durante su vida. Es claro que aquí vemos la descripción típica de los judíos de la Diáspora que tenían éxito y el favor de los reyes, a pesar de lo cual, cuidan el respeto de la tradición judía religiosa y sagrada.

En el capítulo 2, hay una descripción de la visión de la destrucción de los reinos que dominan nuestro mundo, y del comienzo del reino de los cielos y del eterno reinado. Los reinados del oro, cobre, y plata van a ser destruidos y en lugar de ellos va a llegar el reinado verdadero. No está claro el momento en que este reinado llegará. Por eso el judaísmo tiene una idea optimista, y cree en el futuro y en la esperanza.

Como el judío siempre sufría, necesitaba mucho optimismo y esperanza en el futuro. De este modo podía soportar sus difíciles experiencias. El hecho de poseer esta creencia en el futuro, a pesar de la difícil realidad, les dio a los judíos una razón para existir y la posibilidad de encontrar nuevos caminos para seguir viviendo.

El capítulo tercero, es un cap. típico que explica el tema de la santificación. Daniel y sus compañeros no cuideren inclinarse ante la imagen de oro que hizo el monarca. Ellos prefieren morir a hacerlo.

Desde el punto de vista simbólico, tenemos un ejemplo de los miles de judíos que murieron por su fe. Lo más importante aquí no es la abnegación en sí misma, sino la fe, que justifica esta abnegación. La consecuencia de todo esto fue que esta fe por la que miles murieron asegura la existencia de los que vivirán. En el libro "Daniel", domina la idea de que al final la religión de Israel conquistará al paganismo, que su papel ya terminó en nuestro mundo. Por eso podemos ver monarcas como NABUCODONOSOR de Babilonia y DARIO de Persia, que están para recibir la fe de Daniel, que es la fe de los judíos.

EL LIBRO DE NEHEMIAS

El libro de Nehemías, como dijimos, estaba no al comienzo sino en la segunda parte del libro "Ezra". En la traducción de los 70 sabios (traducción que se llama septuaginta) incluyó el libro Ezra segundo y la traducción romana de la Biblia, llamada "La Vulgata" que también está separada del Ezra primero, y así entró más tarde en la tradición judía. La mayor parte del libro está escrita en primera persona, incluyendo las memorias personales de Nehemías. Este hecho da al libro un carácter especial. Es posible ver aquí una de las primeras autobiografías de la historia de la literatura humana.

La mayoría de los investigadores ven en las palabras Nehemías un documento auténtico, escrito por él, aún cuando este documento no está completo. Nehemías cuenta sobre su actividad como gobernador de Judá en nombre del monarca Persa Artajshata. Nehemías fue el ministro de bebidas del rey y cuando supo de la difícil situación de la población judía en Judá y Jerusalem recibió permiso del rey para ir a Judá y ordenar nuevas leyes (año 495). En su relato autobiográfico, podemos encontrar una persona activa y poderosa que sabe lo que debe hacer. Ezra, como hombre de espíritu, no fue bastante fuerte para realizar su reforma, que fue positiva para asegurar la existencia nacional. Nehemías es el hombre que va a realizar la reforma con su capacidad y con la ayuda recibida por las autoridades del monarca persa. Nehemías fortaleció las murallas de Jerusalem, y enseñó a su pueblo cómo debe defender su honor y sus riquezas. Con estas actividades pudo el pueblo conseguir esa síntesis fantástica que necesitaba en horas críticas, pues recibió de él una visión espiritual realista. Ezra tenía el espíritu y la visión, pero necesitaba alguien que lo guiara en el aspecto realista. Por esto necesitó tanto la ayuda de Nehemías. Debido a esto, Nehemías ocupa un lugar honorífico en la larga historia del pueblo judío a través de los tiempos.

CRONICAS

Es el último de los 24 libros de la Biblia. Su contenido es un relato desde el comienzo de la humanidad, hasta la destrucción del reino de Judea. El nombre "crónicas" lo encontramos en las traducciones de la Biblia, enraizado a través de Herónimos.

En la traducción de los 70, al griego, este libro se llama "Paralifomina", que significa emisiones, porque era solamente como una manera de completar los libros de "Samuel" y de los "Reyes".

Podemos encontrar en el libro relatos que no están en los libros de "Samuel" y "Los Reyes". En realidad podemos encontrar en este libro, un nuevo relato de la historia del Génesis, hasta la declaración del rey Persa Ciro, que permitió a los Judíos retornar de Babilonia a Judea. El libro nos cuenta mucho sobre los monarcas justos especialmente los reyes David y Salomón.

Esta es una época ideal, según su descripción del rey David y de Salomón, en cuanto a su papel fortalecedor en la religión. Es claro que como obra literaria, tiene menos valor que los libros "Samuel" y "Los Reyes". El libro fue escrito a comienzos del siglo cuarto AC. Se divide en 4 parte fundamentales:

- 1.- Desde el comienzo del mundo hasta el rey David.
- 2.- La época del rey David.
- 3.- La época del rey Salomón.
- 4.- La época de los reyes que dominaron después del rey Salomón, hasta la destrucción del templo y el retorno de los judíos de Babilonia a Israel.

EL CANTAR DE LOS CANTARES

(Shir Hashirim en hebreo)

Se lee en Pesaj (Pascua judía). Esta fiesta según la tradición judía no es sólo la fiesta de la libertad en recuerdo de la salida de Egipto, sino es también la fiesta de la primavera y el principio de la cosecha. Es interesante el paralelo entre el cantar y la época de la primavera pues es sabido que la primavera simboliza en la literatura a la juventud y el despertar de la tristeza del invierno. Según la tradición judía "el Cantar de los Cantares" fue escrito por el rey Salomón y se atestigua en el comienzo del libro "Cantar de los Cantares de Salomón" (ver. 1). Ya dijimos también que el libro "Aclesiastés" está relacionado con el rey Salomón. También entonces mostraremos que hay dudas si Salomón era el verdadero escritor. Pero, seguramente podremos entender por qué los 2 libros pertenecen a un hombre según la tradición. Porque la tradición ha encontrado entre los 2 libros los 2 extremos que existen dentro del alma humana: el amor eterno y el contrario, el pesimismo, la opresión, y la tristeza de la vejez.

De aquí según la tradición el joven rey, el amado, cantó canciones de amor, y el viejo habla sobre la vanidad de la vida. Lo más importante para nosotros es el hecho de que el libro y el tema se encuentran en el Canon Bíblico. En la Biblia, donde la mayor cantidad de sus páginas están llenos de espíritu religioso nos encontramos con un libro compuesto de poesía profana; poesías en que su tema son el amor entre una joven y su amado. Tenemos una explicación alegórica de por qué fue incluida este libro entre el Canon Bíblico, porque el amor entre la mujer y el hombre simboliza el amor entre Dios y su pueblo. Pero, desde nuestro punto de vista, fue incluida simplemente por su calidad artística y porque querían incluirlo pues el amor natural está comprendido siempre y este sentimiento existirá siempre. Debemos mencionar sin embargo, que el espíritu de la Biblia no es contrario al espíritu de este libro. Todos los libros de la Biblia atestiguan que la fe bíblica no trata de alejar la alegría de la vida sino que está de acuerdo de vivir una vida completa y llena. La Vida es un regalo divino por eso hay que estar feliz y tomar placer; claro que todo es correcto, cuando el hombre queda justo. Tenemos que recordar que la religión judía no está de acuerdo con el aislamiento. Según la ley de la Torá (Num. 6,1-21), el monje debe hacer sacrificios para que Dios le perdone y dejar de ser monje. De todos modos, el aislamiento sexual no existe entre los monjes israelitas. Ej. podríamos mencionar a Sansón.

"El amor en el libro "Cantar de los Cantares " ."

No encontraremos dentro de este libro el amor moderno, tan psicológico y tan relacionado con las enfermedades del alma complicada. No encontraremos en este amor una malura de alma o el sufrimiento espiritual; tampoco encontraremos la idealización de la mujer y del hombre, ni la descripción de las cualidades de los amantes. Por la falta de amor espiritual podemos decir que el libro describe el amor físico sexual y nada más. Pero esta explicación será un análisis demasiado moderno. Si pudiéramos liberarnos de axiomas modernos podríamos encontrar aquí la ingenuidad en el amor natural y sincero. Podemos ver cómo el amado y la amada toman placer juntos muy simplemente en un ambiente natural y están alegres por su poder de estar contentos. Vemos también aquí un espíritu de alegría, juego, dentro de sus canciones de amor. Los amantes quieren jugar, correr y reír uno con el otro. Vemos la ironía en las palabras de la joven y sus compañeras cuando ellas quieren ayudarlo a encontrar su amado que ya está en su jardín y colecta rosas. (Cap. 6:2). Sentido de burla vemos en la descripción de la Shulamit (comienzo del cap. 7) o en sus discusiones sobre la hermana menos que no está bastante atractiva desde el punto de vista sexual. (cap. 8:11-12) Sin embargo, sube también en el libro eterno y profundo sentimiento del amor, la nostalgia, el dolor de amar, el deseo de ser siempre querida por el amado. "Ponme como sello sobre tu corazón; ponme en tu brazo como sello; que es fuerte el amor como la muerte, y son como el sepulcro duro los celos; son sus dardos saetas encendidas; son llamas de Yavé. No pueden aguas copiosas extinguirlo ni arrastrarlo los ríos. Si uno ofreciera, por el amor toda su hacienda sería despreciado." (Cap. 8: 6-7)

El deseo de amar es fuerte especialmente en la joven. En su cama durante la noche se despierta el amor y el deseo de amar. Sale afuera, en la vacía oscuridad y camina a buscar a su amado; y cuando finalmente lo encuentra ya no le deja alejarse. (Cap. 3:1-4) En la noche viene el amado y ella no le deja entrar a su pieza. Luego quemada de deseo, sin vergüenza, sale a buscarlo por toda la ciudad. "Está enferma de amor". (Cap. 5: 2-7) La risa y la seriedad sirven en el libro mezclados, y al fin no son más que la reflexión del placer de un lado y al contrario, la reflexión de un sentimiento profundo. "Fuerte como la muerte el amor" y el contrario "Qué hermosa eres, qué hechicera, qué deliciosa amada mía" (7:7).

No tenemos amor espiritual, ni tampoco solo sexual sino un amor fuerte, sencillo, natural y radical, cuya fuente es la fuente de toda la vida. El amor en este libro está atado a una vida de engrandecimiento, crecimiento y despertar. De aquí que su verdadera

expresión sea la primavera pues la primavera es el símbolo del despertar de la naturaleza. El amor está al despertar de la vida y de la naturaleza que toca al hombre en su cuerpo y alma, y ésta es la causa de por qué el amor es parte de la naturaleza y puede realizarse también en ella. Con el florecimiento de la primavera el amado llama a la amada a salir afuera y amar en la naturaleza (2:10-14) y ella le responde que saldrán al campo, dormirán en las aldeas y se levantarán muy temprano en las viñas para ver el florecimiento de los árboles frutales. Ella dice: "te daré mis amores en el florecimiento" (7:12-13). En el Cantar de los Cantares se encuentran por primera vez juntos el amor, la naturaleza y la primavera, desde entonces fundamentos tradicionales de las canciones de amor.

En ningún otro lugar de la Biblia encontraremos la misma identificación del hombre con la naturaleza y con el "Cantar de los Cantares". En este libro encontramos el verdadero sentido de la naturaleza y no una ideología ni idealización de ella. La naturaleza no es un ideal lejano sino el mundo real donde los jóvenes aman y viven.

El amor y la primavera son el despertar de la vida y esto se puede ver y sentir cuando se puede sentir el sentimiento de la belleza.

Generalmente no encontramos muchas pruebas en la Biblia de describir la belleza. En este libro al contrario, la joven enamorada y el joven amado tratan de expresar sus sentimientos, de describir la belleza del otro, que son las partes bonitas del cuerpo. Es difícil entender su modelo de belleza, es difícil decidir porque no sabemos exactamente dónde está la descripción humorística y donde la sería. Ambos amantes tienen ojos de paloma, pero comparan el cuerpo del amado con fortalezas, árboles, piedras o con montes del Líbano etc., es decir tratan de encontrar lo grande, lo completo, lo armonioso, aunque poco serio al gusto del hombre moderno. Generalmente podemos decir que lo bello de la naturaleza en el Cantar de los Cantares es la belleza suave de las flores y frutas de los jardines y fuentes.

No vemos aquí el sentimiento típico de lo bello en la Biblia que casi nunca trata de describir lo delicado, lo suave, lo tranquilo, la belleza miniatúrica. Al contrario trata de describir la belleza de lo grande, lo salvaje, lo enorme, lo tempestuoso y asombroso. Este sentido de lo bello crece del paisaje del desierto israelí y de los países alrededor. El sentido de la belleza forma parte de los sentimientos religiosos del hombre bíblico. Lo bello en la Biblia no es el lugar donde encuentra el hombre descanso y tranquilidad, sino lo que lleva al hombre a algo superior, hacia lo infinito, despertando también la emoción religiosa. En la poesía bíblica está lo bello, igual que lo sublime y la elevación tiene relación con la aparición divina y los fenómenos relacionados. Como ya dijimos, este libro no busca la elevación y el éxtasis religioso sino, simplemente trata de despertar dentro de nosotros los sentimientos delicados, los sentimientos de belleza, de amor, de juego, de juventud, de la fragancia de la primavera que ha despertado y de aquí terminaremos el libro con sentimientos mejores.

GENESIS

Los libros Exodo, Levítico y Números, se refieren a la formación y organización de las tribus israelíes, a la base de su constitución y a la historia del vagabundeo a lo largo y ancho del desierto, casi hasta la entrada a la tierra de Israel. El libro Deuteronomio, es un resumen de los 3 libros antes descritos y el Génesis es una introducción al libro de la Torá.

En la introducción se cuenta sobre la creación del cosmos y del hombre, y sobre las cosas principales que sucedieron a la humanidad desde el principio del mundo hasta la muerte de Jacob y José, y antes de la creación del pacto de las tribus israelitas. La introducción sirve como fondo para los capítulos siguientes. El fondo ayuda al hombre de Israel a ubicarse en el mundo, a ubicarse en la historia y a entender la importancia que la unión de las tribus Israelíes tuvo en el mundo y en la historia.

Cada hombre hace preguntas del siguiente modo: ¿Qué es lo que había antes de lo que hay ahora? , ¿Cuál es mi lugar en el mundo? , Anduvo alguien antes que yo por este camino por el que yo voy? ¿Qué puedo aprender del pasado?.

En el libro Génesis, puede el hombre de Israel, y también de otros pueblos encontrar respuestas a esas preguntas. En el libro puede encontrar hechos, generaciones y personajes extraordinarios, sobre personas que dan ejemplo negativo y personas que dan ejemplo positivo.

La estructura del libro Génesis.-

Seguramente este libro es el resultado de antiguas fuentes, según las cuales fue escrito. El relato está interrumpido con listas genealógicas (cap. 5, 10, 11-32 cap. 22, 20-24 cap. 25, 12-18 cap. 36, 46, 8-27) y también está interrumpido por el cap. 49, que es un capítulo poético (la bendición de Jacob). Esos capítulos estuvieron compuestos en el lugar adecuado, mas o menos en el marco real del relato de este libro.

En el libro domina el sistema de ir de las cosas generales a las particulares. Al principio se relata sobre cierto problema en general y después sobre sus detalles más importantes para el interés del cuento. Otro sistema es en el cuento Genealógico que pone atención sobre las ramas de las familias que no interesan al escritor del Génesis, entonces no los repetirá.

Pero le da mucha atención a la rama de la familia en la que el escritor está interesado. En la primera descripción se relata cómo creó Dios el mundo en general, hecho de creación. Y en la segunda descripción relata con detalles sobre la creación del hombre y su destino en el mundo (el cuento del paraíso).

De los hijos de Adán se recuerda brevemente a Caín el mayor y a Abel el segundo, que no tuvo vástagos. Después viene un corto relato sobre los hijos de Caín que después no van a ser recordados en la Biblia. Después viene una lista Geneológica larga, del tercer hijo de Adán, Set, hasta el siglo X, que es el siglo de Noé, y aquí van a contar en detalles la historia de Noé, su familia y su milagrosa salvación del diluvio. La siguiente descripción describe en forma breve la historia de los hijos de Noé y sus vástagos, y otra vez se extiende sobre el hijo de Noé, Sem y sus vástagos hasta la décima generación de Abraham, que fué elegido el primer padre del pueblo de Israel.

Hasta aquí el libro da su atención a los asuntos de la humanidad en general y a las tradiciones que reflejan en el libro (sobre ellos vamos a hablar más adelante). La mayoría de esas tradiciones, pertenecen al estilo de las tradiciones específicas de él.

Al principio se relata sobre Abraham y lo que le sucedió. En el cuento de su vida, está trenzada la historia de su hijo Isaac. Sobre Ismael el relato es breve, el cuento sigue después de la muerte de Abraham. Igual sucede con la descripción de los hijos de Isaac.

Se relata brevemente sobre Esaú, pero sobre Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, se habla más. El personaje principal entre los hijos de Jacob es José, y la descripción sobre la decadencia de la familia judía en Egipto tiene relación con el nombre de José.

El libro se divide en las siguientes partes:

- a) Las diez generaciones desde Adán hasta Noé.
- b) Las diez generaciones desde Noé hasta Abraham.
- c) La historia de Abraham.
- d) Abraham e Isaac.
- e) Isaac y Jacob.
- f) Jacob y sus hijos.
- g) Los últimos días de Jacob y José.

Los conceptos del génesis.-

Dios es el Dios del mundo material que creó todo y reina sobre todo. Por eso se identifica con personajes superiores, los más sublimes entre los dioses conocidos en el antiguo oriente que son llamados con adjetivos tales como Dios superior, que se-

gún la creencia de los Canaanitas está elevado por sobre todos los dioses; Dios de Pecho, Dios de la fertilidad y las fuerzas de la vida. Pero El es también el Dios del mundo moral que castiga o premia a la gente, según sus acciones.

Esquema ideológico e histórico del libro.-

Desde el comienzo dominan dos aspiraciones fundamentales en la humanidad.

a) La aspiración humana que atrae al hombre a hacer el mal, y que ya empezó con Adán el primer hombre, sigue con el pecado de Caín, pasa al siglo del diluvio y al siglo de la confusión, a Sodoma y a Egipto. Esta aspiración lleva a declinar la vida humana y amenaza la existencia humana en el aspecto espiritual y físico.

b) Aspiración para la elevación.

Se comenzó con el hombre de antes del pecado. Se pasó a Noé y en especial a Abraham. De Abraham se pasa a sus vástagos.

El camino que dirige al hombre, es la lucha por la elevación.

El camino de la primera comunidad de Israel, tiene contacto con la segunda aspiración humana que es la aspiración de Adán, Abraham, Moisés, cual es el mundo. Su forma de vida es diferente a la de los egipcios y Canaanitas cuyo camino es el camino de Caín y también del siglo del diluvio y la confusión. De ahí el lugar central que tiene Abraham en el Génesis, porque con él llega el cambio después de la época de la decadencia.

Así Yacob es la figura central del libro Génesis porque será el padre de la comunidad elegida.

Durante el libro Génesis encontramos que la pelea no es solamente de diferentes personas, sociedades y pueblos, que luchan uno contra el otro, sino que esta lucha existe en el corazón de cada hombre. Esta lucha es lo más importante en la vida. Esas son las fuerzas que lo tiran en varias direcciones y el hombre fue creado a la imagen de Dios.

La conciencia ocupa un lugar importante en su alma, él es responsable por sí mismo. Pero también la astucia y el orgullo ocupan un lugar importante para él y no es algo seguro. Si no va a aprovechar correctamente su sabiduría y su poder podrá destruir el mundo.

También el hombre elegido, como Abraham, tiene una época de elevación y de decadencia y por eso es seguro que encontramos entre la gente que lo más importante es desear y tratar de sublimarse e ir en los caminos de Dios. Este hecho es lo que deja el sentimiento más profundo en nuestro mundo.

La relación del hombre de nuestra época al relato del libro Génesis.

Es obvio que el hombre de hoy día encontrará difícil recibir las verdades del libro Génesis. Esta dificultad resulta cuando compara el tema del Génesis con las teorías científicas tal como se enseñan en clases de historia, física y química. Sobre temas como la creación y formación del mundo, el principio o el comienzo de la humanidad, la historia de los pueblos en el oriente antiguo. El hombre de nuestros días es natural; por lo que resulta natural que él pregunte:

a) ¿Tiene que relatar las cosas que tiene el libro Génesis como la verdad, como un hecho?.

b) ¿Son los conceptos que están recordados en el libro, como el paraíso, y si son símbolos, "¿Qué significan esos símbolos?.

c) Las personas que aparecen en el libro, Adán, Caín, Noé, Abraham, Jacob, etc. ¿Son personas privadas o corrientes que representan pueblos y sociedades?.

Para poder contestar a esas preguntas, tenemos que separar entre las respuestas que hubieran dado los escritores del libro y entre la respuesta que nosotros damos.

Desde el punto de vista de los creadores, la gente de la comunidad antigua de Israel seguramente: a) suponían que el libro describe hechos verdaderos; b) vieron en los conceptos, como paraíso, culebra, arca, etc. realidad y símbolo; c) vieron en los personajes como Jacob, Esaú, Ismael, etc., un aspecto personal y un aspecto nacional.

Desde nuestro punto de vista, tenemos que separar entre los detalles y entre la idea que expresa el detalle.

Por ejemplo el orden de la creación del mundo y el tiempo que duró esta creación, no es más que un detalle, pero la idea del comienzo del mundo, tiene importancia fundamental. Los ríos en el paraíso y sus nombres son detalles; el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y el mal son expresiones de ideas fundamentales. Cada cosa que podamos entender sintiendo su significado profundo que tiene relación con nuestra vida, nuestra alma, también tienen valor para nosotros.

Supongamos que conceptos tales como el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, la torre de Babel, etc. son símbolos. Entonces esta hipótesis nos ayuda a acercarnos y aprender los símbolos. Por eso desde nuestro punto de vista esto es razonable.

Respecto a los personajes del libro podemos ver en ellos el lado personal y colectivo pudiendo entenderlo en los dos aspectos.

La creación del mundo y del hombre.-

Los primeros capítulos del libro Génesis, contienen tradi-

ciones antiguas de las tribus hebreas, hablan sobre el comienzo del hombre. Parecidas tradiciones podemos encontrar también entre los Babilonios, Egipcios, Hindúes, Chinos, Griegos, etc. Las tradiciones tienen diferencias en algunos detalles y en cosas importantes, pero todos responden a las preguntas fundamentales que molestaban a la gente especialmente respecto a los problemas de la creación y al significado de la vida y al lugar del hombre en el mundo. Cuentos de este tipo tratan de facilitarle al hombre la comprensión de sí mismo y del mundo en el que vive.

El libro no trata de dar respuestas científicas. Este parece un laboratorio que puede explicar de manera científica y puntual en qué sistema palpita el corazón y la circulación de la sangre, cómo podemos ver y cómo cesa el ojo de ver. Pero jamás podremos poner nuestra alma en el laboratorio, ni a sus secretos. Así es el estilo de este libro. No quiere descubrir una verdad científica, no es esta la cosa importante, sino que la profundidad, la contemplación del alma del hombre.

La prueba de la verdad no es científica, sino que es como la recibe el hombre, como impresiona al hombre con los pensamientos y los sentimientos que tenemos después de leer el libro.

La Creación.-

Los primeros capítulos del libro relatan, tal como lo dijimos antes, sobre el comienzo. El mundo se creó con el espíritu de Dios sobre la materia. Este espíritu empujó lo confuso y creó las formas de vida que son el cielo y la tierra, el mundo de arriba y de abajo; y todo lo que está entre el cielo y la tierra. El hombre tiene un lugar y un papel especial en la creación. El reina sobre la creación y tiene también la responsabilidad por el mundo (Génesis cap. 1-28-26 cap. 2:7)

A diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo del espíritu de Dios. Tiene y posee alma e imagen, y el hombre sabe lo que posee, conoce su capacidad espiritual.

En realidad, los capítulos a y b son diferentes formas de describir la creación del mundo y del hombre, pero no hay contraste con las ideas, por que su intención es la misma, aunque la descripción es diferente.

El primer capítulo empieza relatando el paso del estado de la materia prima de lo confuso y de la obscuridad, a la creación de los cielos y la tierra, que ellos forman el mundo y todo lo que hay en él, con la luz, oscuridad, todo está confuso, en cambio con la luz del día, el mundo nos pareciera. Esa es la clarificación de la existencia durable, como la clarificación de la conciencia en el alma del niño.

El libro no hace ningún énfasis entre el paso del vacío a la creación. También en lo confuso existía la materia y el viento que estaba incubando sobre la superficie de las aguas. La novedad está en la clarificación y formación de lo deformado. Es el comienzo del mundo.

El primer versículo del Génesis podemos comprenderlo en otro sentido: "Al principio creó Dios los cielos y la tierra, para la existencia del hombre".

El hombre mira hacia arriba, a los cielos y ellos representan para él las fuentes de la bendición, la riqueza y la inspiración (la lluvia y la luz).

Los cielos no son solamente el aire o la masa azul que vemos con los ojos. Ellos no son los cielos de la ciencia. Para muchos de nosotros, los cielos expresan el mundo superior que está sobre nosotros, al que miramos con nuestros ojos de carne y hueso que también reflejan nuestro espíritu.

Los cielos son la fuente superior que nos engrandece y nos da gusto en todo. Los cielos son tanto para el niño como para el adulto, la fuente de la esperanza y de la fe en el futuro. Y la tierra no es una masa de polvo solamente, porque ella es el fundamento sobre la que nos paramos, el lugar donde encontramos la estabilidad. Por un lado evita la desintegración, la muerte.

La tierra es para el hombre una necesidad para conseguir un sentido de seguridad y existencia. La tierra es el paisaje de la persona y la comunidad; en el fondo es para su integración en el universo. De la tierra sacamos el pan, que no es solamente un elemento para el cuerpo, sino que también significa el sentido de la existencia humana.

El comienzo es la acción de modelar lo que existe en el mundo en un período de seis días (los seis días hasta el séptimo, que no es día de acción y aun es parte inseparable de la creación).

El tratado del mundo y de la vida, se completa cada seis días. La semana universal es la base de la semana humana, su reacción y finalmente su descanso.

La creación es una continuación maravillosa. La luz en la oscuridad, los cielos reflejados en el agua, la tierra que es parte del agua y que se encuentra bajo ella, las plantas en la tierra, las luces en los cielos, los animales en el agua y sobre la tierra, y el hombre que fue creado como un ser especial entre los animales.

Así el hombre va comprendiendo al mundo, a sí mismo, y así se alumbra en la vida, de un aspecto a otro, llegando así hacia la clarificación, el conocimiento, el descanso del día Sábado. Con el descanso llega la hora de la satisfacción. La satisfacción que tiene el Creador que cumplió con su gran creación. Así podemos ver en las palabras de Dios, este gran sentido.

Génesis 2:2-3; "Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su cortejo, rematando en el sexto día, toda la obra que había hecho. Descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera; y bendijo el día séptimo y lo santificó porque en el descanso Dios de cuanto había creado y hecho".

La creación del hombre.-

El hombre es el último ser creado por Dios; y se cuenta que fue creado a imagen de Dios.

(Génesis 1:26-27) ¿Qué es la imagen de Dios? Es la división y la igualdad entre el hombre y Dios. El escrito no lo explica pues es claro y razonable sin explicación. El punto de vista de este concepto es comprendido por nosotros. Es un concepto humano natural que pone al hombre en el centro del universo, pues ya se entiende que el hombre lo sabía pues él es superior, está sobre el animal.

El hombre es diferente a las otras criaturas del mundo, está parado entre los cielos y la tierra, y no está mirando abajo como los otros animales. El tiene el poder de hablar y tiene conciencia de su lugar en el mundo. Han dicho: él conoce su poder, piensa en sí mismo y puede sentir por sí mismo.

El hombre puede elegir por sí mismo la dirección correcta, puede dominar sobre sí mismo, dirigir su orientación con conocimiento. El puede saber exactamente qué es lo que quiere hacer, igual como Dios. El es el único que puede entender el significado de la eternidad y desde este punto de vista ser como Dios mismo.

El poder dominar sobre sí mismo, le da al hombre el poder de dominar sobre los otros seres; dominar a los peces en el mar y a las aves en el cielo, pero sobre todo, dominar a todos los animales que hay sobre la faz de la tierra.

Este poder del hombre, o sea la fuerza del dominio, lo lleva también a grandes peligros. En la vida de los animales que no tienen conocimiento individual, nunca hay cambios, por lo que son siempre los mismos.

El animal no tiene la capacidad de evolucionar su inteligencia, o cambiar su forma de vida, por lo que su vida es estática. Pero el hombre puede elegir su sociedad y su característica, por lo que esta sociedad puede ser superior y también peor. La sociedad humana puede ser mejor y superior cuando el significado de su existencia es conocido por esta sociedad; y así podemos encontrar una sociedad baja que es una multitud con sentido moral menor que el de los animales.

La creación que se relata en el capítulo II, es diferente en su estilo y en sus detalles, del capítulo de la creación relatada en el capítulo I. En el capítulo I, la creación es como la elevación de la luz desde la obscuridad, como la clarificación del mundo durante la mañana. En el capítulo II, la creación se describe como el comienzo del invierno.

El hombre fue creado primero pues hacía mucha falta en el mundo. Sin el hombre no hay nadie que cuide de la tierra, que la riegue, que sea el responsable de ella.

El destino del hombre es diferente en el capítulo A, del destino que tiene en el capítulo B; no conquista y reina, sino que trabaja la tierra.

En este capítulo se le da atención a la desolación y a la necesidad de sacar al hombre de ella. Dios crea los animales y el hombre le da a cada uno su nombre; pero todavía se siente solo, necesita algo parecido a él, con quien pueda comunicarse y que sea un amigo para él. Por eso Dios crea a la mujer sacándola de su costilla, y la comunicación que se produce entre ellas salva al hombre de su desolación.

Podemos distinguir aquí varias concepciones de vida:

a) El hombre es una criatura social; necesita de una sociedad que tenga valores parecidos, fondo similar y el poder de hablar y de entender. La mujer es una parte integral de la sociedad; ella crea la balanza social, porque su naturaleza es diferente a la del hombre. Aún cuando hay contrastes entre el hombre y la mujer, se produce una armonía necesaria para el hombre.

b) La mujer fue creada de una parte del hombre, por lo que es natural la relación de la concepción del hombre del oriente, quien no quiere dejar su superioridad masculina en relación a la mujer a quien ve como de su propiedad. Pero la concepción principal se describe en el capítulo II, 24, donde dice "por ese dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer viniendo a ser los dos una sola carne". Aun cuando esas palabras fueron creadas sobre el fondo de una sociedad patriarcal en el que los padres tienen un papel principal, reconoce el escritor antiguo el valor superior de los casamientos y de la vida matrimonial entre el hombre y la mujer.

La intimidad entre el hombre y la mujer es lo más importante para el hombre. La intimidad no tiene expresión solamente en cuanto a las relaciones sexuales que son naturales.

c) El escritor se refiere a algo más que eso "Y van a ser una sola carne", significa no solamente asonancia biológica que tiene mucha importancia en el casamiento, sino que a la vez a la asonancia espiritual que quizás es más importante. Una vida matrimonial feliz, es el resultado de una asonancia sexual y espiritual. Para conseguir la asonancia espiritual, el hombre necesita mucho sacrificio y tiene que dar pasos el uno hacia el otro.

Todos tenemos la tendencia de actuar, de ponernos una máscara y sacarla aun en los momentos más íntimos entre un hombre y una mujer. Y es una regla muy importante en la vida, que si la personalidad no sale hacia afuera, no sublima, no da, entonces tampoco recibe y queda solo hasta la muerte. Aquí hay una ley en la existencia de las almas, que dice que sólo el que da y no tiene apuro por conseguir la fijeza ficticia, puede salvarse de la desolación y el que junta el amor de los otros sin darlo él mismo, será destruido, pues su manera de vivir va contra las leyes del cielo y de la tierra.

Expulsión del paraíso y su significado.-

Según el relato simple del Génesis, la mujer fue seducida por la serpiente y comió del árbol de la sabiduría, cosa que Dios había prohibido. Al comer de este árbol, la mujer le dijo al hombre que vale la pena comer su fruto. La consecuencia de esto fue que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, escondiéndose entre los árboles del Paraíso. Al huir, el espíritu de Dios voló sobre el jardín.

La consecuencia de este pecado fue la expulsión del hombre del Paraíso. Cerca de las puertas del jardín del Edén, puso Dios a sus ángeles con espadas, para evitar la entrada e impedir el paso del hombre a este jardín.

Ahora trataremos de explicar el significado simbólico de este relato. Para nosotros significa la expulsión, el tránsito catastrófico de la dependencia a la libertad, a la independencia, cosa que el hombre no tiene la fuerza de aceptar. Por eso se domina y se independiza, controlando su vida, su conocimiento que es la nada, su conocimiento de la muerte.

Para entender este significado, podemos ver un ejemplo de la vida humana en la tierra. El niño a pesar de sus problemas internos, de sus dificultades de crecimiento, aunque su débil cuerpo no está bastante defendido está todavía en una época de purificación sin muchos combates internos, vive en un mundo de imaginaciones y de primera apreciación del universo, vive bajo la sombra de Dios. Pocos de nosotros tenemos la suerte de pasar una infancia sana y madura y de entrar en forma positiva en la época de la libertad, independencia y actividad personal independiente. Con el conocimiento de la libertad, el hombre se vuelve independiente, entiende el significado de la vida, abre para sí mismo el camino correcto de la vida. Tiene ideales, una creencia fuerte y en sus manos la fuerza interna que dirige y realiza las metas que se ha dado a sí mismo. Pero si el tránsito de la infancia a la mayoría termina en forma negativa, la entrada del hombre a la época de libertad, a la época del conocimiento de la libertad, trae sólo una independencia ficticia.

El hombre no tiene objetivo ni meta, no es más que una criatura miserable que no sabe qué hacer con la libertad.

Es el tipo de hombre típico que se extravía en los caminos de la vida, el que fue expulsado de Dios y del hombre mismo.

Para entender nuestro tema, es importante el relato de la serpiente que instiga a la mujer. Muchos querrían saber qué tipo de criatura es la serpiente. Muchos respondieron que la serpiente fue al comienzo una criatura más inteligente que el hombre, pero debido a su pecado fue castigada y condenada a arrastrarse en su vientre y perder sus aptitudes.

Para nosotros es claro que no se trata de una simple serpiente. Es importante el carácter que simboliza, que es la astucia, porque el principio del fracaso del hombre tiene contacto con la astucia, o ser más inteligente de lo que es en realidad. La astucia le da al hombre el sentido de la independencia. El es libre y puede hacer todo lo que quiere. Pero para la mayoría de nosotros, esta independencia se cambia a una independencia ficticia y con el correr del tiempo se domina el sentido de la insignificancia, de la confusión que llega a su fin en el sentido de perdición y muerte.

Y así se realiza el versículo 4 Gen: 3,19. "Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado: ya que polvo eres y al polvo volverás."

Gen. 3:4 "Y dijo la serpiente a la mujer: No, no moriréis: es que sabe Dios que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal".

Según nuestra opinión, aquí no es la sabiduría lo más importante, sino también el poder comprender, estudiar y crear. Lo importante aquí es el poder elegir en el bien y en el mal al hombre independiente que tiene el poder de selección entre ellos.

Esto significa elegir lo que es deseable para el hombre y ante todo elegir correctamente y creyendo lo que elige. O puede elegir el mal y lo negativo, en rebelión a los principios de la moral y de la justicia divina. El poder de seleccionar, aparece como el punto central de la decisión en la vida humana.

Gen. 3-7 "Abriéronse los ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones."

Es interesante el hecho de que desde el momento en que el hombre comió de la fruta del árbol de la sabiduría, abrió sus ojos, y lo primero que vio fue que estaba desnudo y parece que le dio vergüenza, por lo que cosió cinturones de hojas de higo para esconder su desnudez. Todo el tiempo en que el hombre vivió en un ambiente natural, pudo evitar su pureza. Durante su permanencia en el jardín del Edén era ingenuo con sí mismo. Por eso era natural y no tenía nada que esconder. Desde el momento en que la astucia se vuelve en una aptitud fundamental del hombre, nace la vergüenza. Esta actitud fundamental nació con la sociedad cultural. Es obvio que la vergüenza no es una cualidad natural, sino que es el fruto de la influencia del ambiente y de la sociedad. Porque si tomamos por ejemplo al niño, podemos ver que uno de sus agrados más grandes es quitarse los vestidos que la sociedad le obliga a usar y quedar desnudo, o sea, libre de cadenas. También en el corazón de la jungla, en el corazón de la sociedad primitiva, el hombre no necesita vestidos para tapar su desnudez porque no existe este hecho cultural que la sociedad llama moral.

Allí el hombre vive vida natural como la naturaleza cuyo alrededor es natural y puro. La vergüenza, en realidad no es la

vergüenza de mostrar partes del cuerpo que es mejor que no se vean. En todos los siglos y generaciones, había mujeres y hombres a los que la naturaleza bendijo con lindos cuerpos e imagen impresionante. Presentan a los otros su lindo cuerpo a pesar de que la sociedad lo prohíbe por la moral. La vergüenza significa en realidad la hipocresía, la huida, el deseo de esconderse. Desde el momento en que el hombre llegó a la sabiduría y a la astucia, fue dejando la primera ingenuidad y se puso una máscara sobre su cara, máscara que no se saca desde entonces, ni siquiera durante las más íntimas relaciones que hay entre el hombre y la mujer. Cada uno de nosotros tiene algo que esconder, cada uno de nosotros tiene necesidad de las hojas de higo para esconder sus faltas. Es interesante también, la continuación de este relato. "Oyeron a Yavé Dios, que se paseaba por el jardín al frescor del día, y se escondieron de Yavé Dios, el hombre y su mujer en medio de la arboleda del jardín".

Desde el momento que fueron abiertos los ojos del hombre éste comenzó su huida. La huida de Dios simboliza la eterna huida del hombre de su Dios, de sí mismo, de su conciencia, la huida de las acciones que debe hacer y no hace, y cuando fue pillado al no hacer lo correcto. A pesar de haberse escondido de Dios no tiene el coraje de responsabilizarse sobre lo que ha hecho.

Es interesante aquí la respuesta de Adán: Génesis C-12-13 "Y dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí", preguntó pues Yavé Dios a la mujer: "¿Por qué has hecho eso?", y contestó la mujer: "La serpiente me engañó y comí". El hombre no acepta su culpa aun cuando fue engañado. Su huida de sí mismo, de Dios y de la verdad, dura hasta el fin y siempre podemos encontrar a alguien que va a echar el peso de la culpa sobre él, pues para una conciencia que sufre esto es más cómodo. Siempre vamos a encontrar una autoridad más alta sobre la cual vamos a echar la culpa de nuestros hechos. Siempre una y otra vez huímos y nos escondemos de Dios, justificándonos, pues estamos desnudos.

El cuento del Génesis, termina con las maldiciones de Dios a Adán el pecador. Capítulo C. 16-19. Esas son las maldiciones que tienen conexión con la existencia, el pan y los hijos.

Ya dijimos antes que el pan representa la existencia y los hijos representan la duración y continuación de la existencia, la realización de la eternidad. La existencia y la eternidad tiene relación con el hombre, con la tristeza, el trabajo duro y el sufrimiento. Tres son los factores dominantes en el estado de la mujer; el sufrimiento de dar a luz que a veces trae peligro de morir, el desear al hombre y el dominio del hombre sobre ella. Les tres van a destruir el sentimiento de eternidad en el parto que hace inmortal a la mujer; el estado de sufrimiento, el desear al hombre y el dominio que el hombre tiene sobre ella, dependen del

sentimiento de la eternidad (el nacimiento del niño), es un estado complejo, demoníaco, difícil de soportar.

Este estado se parece al del hombre: la posibilidad de la existencia depende del trabajo eterno sin descanso "con el sudor de tu rostro comerás el pan".

El trabajo de la tierra, el trabajo básico del hombre que da la posibilidad de existir físicamente, no es siempre bendecido, a veces es en vano, "te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo".

Los ángeles con espadas que cuidan el camino al árbol de la vida (al fin del capítulo), ellos son los que salvan al hombre de la infinitud negativa. Es debido al favor de Dios que el hombre no vive para siempre. Si el hombre hubiera comido desnudo del árbol de la vida, sería acusado de vivir con el sentimiento de cesantía eterna, porque entonces la maldición sería extendida sin final y no tuviera fin la tragedia y el demonio.

/ ooooooooooooooooooooo

LITERATURA BIBLICA. CURSO PRIMERO

Profesores: Rotblat-Pereira

P R E S E N T A C I O N

Prof. Oscar Pereira García

Ofrecemos estos apuntes a nuestros alumnos como una necesidad pedagógica y como un acto de gratitud de parte de nuestro Centro al que fue uno de los profesores en los inicios de nuestra vida como un centro más de nuestra Facultad de Filosofía, que se distingue en América por su amplio abanico cultural. Me refiero a Samuel Rotblat Shummacher.

Rotblat vino de la tierra de Israel (Eretz) con una especialidad en Historia además de profundos conocimientos en Literatura Bíblica. Todo ello logrado en la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Cuando trabajó entre nosotros (años 68 y 69) tenía unos 30 años de edad reflejados con intensidad y bondad humanas en sus ojos muy azules de judío askenazí.

Desgraciadamente para nosotros, regresó a su patria y ahora vive en Nahariya.

El gran aprecio que se ganó de parte de alumnos y colegas quedó manifestado en la fiesta de despedida que se le ofreció. Varios alumnos no judíos danzamos entonces por vez primera algunos de los bailes folklóricos judíos, enseñados por Rotblat mismo, trenzados fraternalmente con manos judías, en un testimonio de fulguraciones bíblicas que señalan hacia la meta profética en que los hombres danzarán juntos como verdaderos hermanos.

Sus apuntes de clase fueron mimeografiados bajo su cuidado personal, pero como no dominaba idealmente el castellano, y no hubo asesoría de un nacional, estas notas adolecen de defectos formales. Para obviar en alguna medida esto,