

La línea de pensamiento que guiará el curso es: "La infidelidad del hombre no puede vencer la fidelidad de Dios".

1. - PRÓLOGO

Para entender bien el mensaje profético es absolutamente indispensable de tener continuamente presentes tres elementos; el mensaje e los profetas se desarrolla en el punto de encuentro de estos tres elementos:

- a) El primer momento se refiere al **pasado**; o sea, la antigua acción de Yhwh, las obras salvíficas cumplidas por Yhwh en la historia.
- b) El segundo momento se refiere al **presente** de los profetas; o sea, la situación del "hic et nunc", la condición en la cual se encuentran los hombres a los cuales los profetas son enviados.
- c) El **futuro**. Esto es, la nueva acción de Yhwh para Israel que Yhwh hace leer a los profetas sobre el horizonte de la historia universal del mundo de sus días.

CAPÍTULO UNO

LAS OBRAS SALVÍFICAS CUMPLIDAS POR YHWH EN LA HISTORIA

Este capítulo ofrece una de estas premisas necesarias para una mejor comprensión del mensaje profético, y precisamente el primer momento; o sea, las obras salvíficas cumplidas por Dios en la historia.

Notemos bien desde el inicio, en el mensaje profético nunca se ha prescindido del pasado; al contrario, desde los orígenes, la más grande crítica profética del presente, los más audaces proyectos proféticos sobre el futuro, están siempre ligados estrechamente a los fundamentos del pasado.

Israel ha entendido su historia no en sentido profano, como pura concatenación de eventos meramente humanos; Israel no es como los otros pueblos. Por consecuencia, no se puede indagar sobre la existencia de Israel basándose en un criterio puramente humano, sobre la base de nuestro criterio histórico y filosófico; Israel no puede ser comprendido en su esencia desde un punto de vista sociológico, biológico, psicológico u otro por el estilo. En todo esto, se intentaría de comprender a Israel en un modo en el cual Israel verdaderamente no existe; Israel se deja comprender sólo teológicamente, porque él es el único caso en la humanidad que existe por una razón teológica; en otras palabras, el acercamiento a Israel se puede hacer solamente sobre la base del pensamiento de la Revelación, y esto no es filosofía, ni biología, ni sicología, son palabras que vienen de otro mundo. Israel mismo ha entendido su historia siempre y solamente como el lugar de la relación Dios - hombre; la existencia de Israel se funda sobre el hecho que el Dios creador se ha hecho conocer en un modo específico a Israel. Así pues, sólo allí Dios se ha

manifestado en el tiempo y en el espacio, con su Palabra, con sus acciones: sólo allí se puede encontrar el sentido de la historia para Israel; Israel ha logrado entender el sentido de su historia solamente en el sentido de un subrayar un itinerario recorrido bajo la guía de Yhwh.

El punto de partida de este itinerario es el hecho que Dios dirige su דָּבָר a un hombre en particular: a Abraham; pero a un hombre en particular entre la multitud de los pueblos Gn 12, 1-4a ¹ Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de *entre* tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ² Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.

³ Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ⁴ Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho.

La elección de Abraham es el primer momento de la Historia de la Salvación, el primer *καίρως* es la elección de Abraham; desde este momento en adelante, se puede dividir la humanidad en dos grupos: por una parte el pueblo de Israel, y de otra parte, los pueblos paganos.

La elección de Abram de Gn 12, 1-4a es un NOCUM en absoluto, una iniciativa total de Dios, pero puede ser teológicamente bien interpretado solamente en su contexto: un hombre entre la multitud de los pueblos. Para valorar bien la máxima importancia de este texto es necesario dar una mirada al ámbito universal de la humanidad en medio de la cual se efectúa la elección de Abraham, ámbito universal en el cual se actúa la elección de Israel. La llamada de Abraham y de Israel es de entenderla a luz de un problema indisuelto, que es la relación de Dios con los pueblos, de las relaciones de Yhwh con la humanidad, problema que sale a la luz al final de la pre-historia, al final de la historia de los orígenes (Gn 1-11)

Así el primer capítulo del curso comienza con una introducción en la cual, para entender bien la extraordinaria novedad que Dios hace en Gn 12, se debe dar una visión a la pre-historia en medio a la cual se desarrolla este evento histórico-salvífico. Como se sabe, el libro del Génesis del capítulo 1 al 11 es el resultado de una redacción; este bloque está constituido por núcleos narrativos conectados entre ellos mediante genealogías y este conjunto de núcleos narrativos constituye un único grande cuadro en el cual cada narración es anillo de una cadena y a través de este conjunto de relaciones se extienden los hilos que anudan cada narración con la siguiente, y de esta manera expresan un programa teológico:

- La historia de los orígenes (Gn 1-11) en su redacción final tiene como finalidad, demostrar que Dios ha creado al hombre en un estado de bondad y de salvación (Gn 1-2), mientras que en el hombre sobresale la desgracia del pecado (Gn 3-11)¹; estos capítulos quieren demostrar la extensión progresiva del pecado; quieren demostrar que cada pecado desencadena una reacción en cadena, quieren demostrar que el mal tiene en sí una tendencia hacia un mal siempre mayor: pecado genera pecado. Cada narración se anuda con las otras narraciones ya que en todas ellas, desde un punto de vista teológico, se pueden distinguir tres momentos distintos² que se repiten de una manera idéntica:

---

¹ Y aquí encontramos el Qumram

² Excepto en la última narración.

- a) El hombre peca.
- b) Dios castiga.
- c) Dios demuestra su misericordia.

A. Primera narración: El pecado en el Jardín (Gn 3) וַיֵּרָא אֱלֹהִים כִּי־טוֹב Gn 1, 4.9.12.17.31.35 pero aún más, era muy bueno מְאֹד וְהָיָה־טוֹב (Gn 1, 31), pero el hombre no compartía la opinión del creador:

- Primer momento → El hombre peca.

El primer hombre, criatura de Dios niega la propia condición de criatura. Esto es el contenido más profundo de su pecado porque él no quiere aceptar la medida y el límite presente en esta condición de criatura, él no quiere ser medido, dependiente; el primer pecado es que renuncia a Dios a favor de una propia divinización, el primer pecado es que el hombre quiere eliminar la diferencia entre Dios y el hombre, el primer pecado es que el hombre se separa radicalmente de la potencia divina con la finalidad de ejercitar el puro y propio poder; el primer pecado, el hombre quiere libertad absoluta y autónoma la cual se vuelve para él única norma del bien, aunque la narración Yahvística de la caída no sea historiografía en sentido estricto, hay en la narración auténtica intención de proclamar que esta narración tiene contacto directo con la historia; esto es que la caída es un hecho real. Se nota bien en Gn 3 que el pecado del primer hombre no es descrito en términos generales, no es descrito como una posibilidad abstracta, el autor Yahvista describe el pecado como un hecho personal, como un dato de hecho, como el pecado de alguien que está al inicio de la humanidad, este alguien es CAPUS SIPITE de la humanidad. Gn 2, 5 lo dice claramente que antes de él no había ningún hombre; este primer hombre se decide libremente contra de Dios y rompe libremente el ligamen de amistad y de comunión con Dios. Este "no" del hombre con respecto a Dios, esta separación libre provoca una reacción de parte de Dios.

- Segundo momento → Dios castiga.

El hombre y la mujer deben abandonar el paraíso, y este es el castigo: la fatiga e la existencia y la lucha con el poder de seducción. Ante todo la separación de Dios comporta la pérdida de la vida; por su desobediencia el hombre merece la muerte³; pero no todo ha terminado aquí y viene el tercer momento.

- Tercer momento → Dios demuestra su misericordia.

Dios permite que la vida continúe, la bendición del inicio en la cual Yhwh promete la vida, continúa no obstante el juicio (Gn 4, 1), y luego, aunque el hombre ha sido expulsado del paraíso, la tierra continúa a dar el pan para la vida; y luego, la mujer es la madre de cada vida, y de esto la mujer recibe su nombre. La narración ha conectado del modo más

³ En el contexto de la narración Yahvística, la muerte adquiere razón de pena.

estrecho el término חַוְּוָה (Eva) con חַיָּה (vida). Es interesante el hecho de que la mujer recibe su nombre después de su pecado y del juicio de Dios; así propiamente la mujer conserva el misterio de la vida. Después del juicio la mujer conserva el misterio de la vida que es potencia antagonista de la muerte, y esto quiere decir que la mujer lleva la clave de la vida y quien lleva la clave de la vida, lleva en sí el misterio del Dios viviente.

Luego, el hombre no viene simplemente tirado fuera en el mundo, sino que Dios continúa a interesarse del hombre: el Dios traicionado promete al hombre su providencia (Gn 3, 21) y luego en 3, 15 el así llamado proto-evangelio, finalmente contiene la presencia de una perspectiva soteriológica: la gesta de la voluntad de Dios, una gesta inclinada a re-salvarlo ayudándolo a vencer al mal, del cual había permanecido víctima; ayudándolo a vencer el mal, le da la esperanza de que el poder del mal será un día destrozado (y esto se verá al final de curso).

B. Segunda narración: Gn 4, 1-16.

La narración de Gn 4 en su contexto se preocupa de poner en evidencia ante todo, dos cosas:

- Que la muerte de Abel va atribuida a la inclinación hacia el mal: consecuencia de la primera narración. Y Caín no se opone a esta tendencia del poder DIABÓLICO.
- La narración quiere mostrar que el egoísmo del primer pecado, se continúa en modo destructivo y disuelve no solo la comunión con Dios, sino que incluso, la comunión con el Otro, con el hombre. Así pues, de la ruptura del ligamen amigable con Dios (Gn 3), deriva lógicamente el desequilibrio de la convivencia humana (Gn 4); la fraternidad es destruida. "¿Dónde está tu hermano?" es la pregunta que resuena por primera vez en la narración de Gn 4 y la respuesta de Caín es "Soy yo acaso, el guardián de mi hermano" está entre las palabras más horribles que la humanidad jamás haya escuchado. La pregunta de Dios permanecerá actual en todo tiempo, un importante pregunta de Dios hacia los hombres, la pregunta con respecto al prójimo, que será incluso la pregunta decisiva que presenta el evangelio de Mateo 25 en el juicio final.

- Primer momento → Caín asesina al hermano.

Esto sucede porque lo envidia, pero la sangre y la vida pertenecen únicamente a Dios; Caín apunta directamente al derecho de propiedad de Dios, y para colmar, él la desgracia presenta a Dios una respuesta de irresponsabilidad, respuesta insolente y mucho más fuerte comparada a las excusas vergonzosas de sus padres en Gn 3. Caín no es solamente un homicida, sino también un mentiroso cínico.

- Segundo momento → El castigo de Dios.

Caín es expulsado de la tierra; como el pecado era muy grave, igualmente el castigo en Gn 3 y 4 es un castigo fuerte. Se ha visto que en Gn 3 el caso de Adán, aunque la tierra ha

sido maldecida, continúa a dar el pan para la vida; en cambio, Caín es totalmente expulsado de la tierra fértil y se ve obligado a iniciar una vida nómada; Dios le dice: "Tú serás errante y vagabundo", permanece así en una vida insegura, en exilio, lejos de Dios, y Caín lo ha entendido, toma conciencia de la atrocidad del pecado cometido y pide una disminución de la pena.

- Tercer momento → Dios demuestra su misericordia.

No obstante todo lo sucedido, la vida de Caín todavía es propiedad de Dios y no será abandonada de Dios; la vida de Caín será protegida en modo explícito: "Y el Señor Dios puso sobre Caín una señal de protección, así que cualquiera que lo hubiera encontrado, no lo pudiera asesinar"; Dios reserva la venganza a sí. Así, aunque ha sido maldito por Dios, Caín permanece en un estado de protección.

Luego, Dios demuestra su misericordia en un segundo modo y da a sus padres otro hijo: Set, el cual toma el puesto de Abel; y en Gn 4, 25 se expresa la esperanza de que el Dios creador, continuará la vida, y así la bendición de la creación.

C. Tercera Narración: el Canto de Lamec (Gn 4, 23-24)

²³ Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. ²⁴ Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete.

Se trata de un canto antiguo de venganza; el autor Yahvista ha introducido este antiguo canto en el contexto de Gn 4, 17-24 para mostrar una progresiva degeneración moral de la humanidad; quiere demostrar que los pecados de los hombres arruinan siempre más profundamente la convivencia humana.

- Primer momento → Lamec, de la estirpe cainita, asesina un joven porque lo había herido levemente.

Después de lo del jardín y después del fratricidio de Caín, el hombre pretende el ejercicio de la venganza que Dios había reservado para sí; el hombre levanta la venganza según su propia ley y luego no sólo venganza, Lamec se venga si medida e incluso se enorgullece de lo que ha hecho⁴, se ensalza de su coraje orgulloso mostrando así un desprecio por cualquier tipo de vida fuera de él.

- Segundo momento → El juicio de Dios.

El autor expresa el juicio divino mediante una técnica literaria especial, el **método de la eliminación**⁵; se debe notar que después del octavo anillo de la genealogía, el autor Yahvista deja perder la línea genealógica de Caín y no la vuelve a presentar: es eliminado Caín y su genealogía.

- Tercer momento → Dios demuestra su misericordia.

---

⁴ Al menos Caín había llorado su propia culpa.

⁵ Recordamos que Lamec es de la estirpe cainita.

La misericordia de Dios aparece en la nueva descendencia de Set, cuya genealogía viene presentada hasta con Adán: "Los descendientes de Set fueron hechos a imagen de Dios"; de esta manera reafirma la relación con Dios, y afirma la bendición de Dios que se expresa en una larga vida y una múltiple filiación (y).

Gn 4, 25-26 'autor Yahvista': "Y conoció Adán otra vez a su mujer; y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque, *dijo ella*: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. ²⁶ A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron *los hombres* a invocar el nombre del SEÑOR".

Gn 5, 1-11 'escrito sacerdotal': "¹ Éste es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ² Varón y hembra los creó; y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados.

³ Cuando Adán había vivido ciento treinta años, engendró *un hijo* a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ⁴ Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron ochocientos años, y engendró hijos e hijas. ⁵ El total de los días que Adán vivió fue de novecientos treinta años, y murió.

⁶ Y Set vivió ciento cinco años, y engendró a Enós. ⁷ Y vivió Set ochocientos siete años después de haber engendrado a Enós, y engendró hijos e hijas. ⁸ El total de los días de Set fue de novecientos doce años, y murió.

⁹ Y Enós vivió noventa años, y engendró a Cainán. ¹⁰ Y vivió Enós ochocientos quince años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. ¹¹ El total de los días de Enós fue de novecientos cinco años, y murió."

D. Cuarta narración: El diluvio (Gn 6, 1-4: 9, 1-17)

¹ Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,

² los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. ³ Entonces el SEÑOR dijo: No contendrá mi Espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días ciento veinte años. ⁴ Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Éstos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.

Se trata de una catástrofe todavía mayor es la que se produce expresado en este misterioso texto que se presenta como una unidad redaccional y que es una perícopa más oscuras de toda la Biblia, pero algunas cosas son evidentes:

- Este texto en su contexto ordinario quiere demostrar una degeneración todavía mucho más grave. Para entender este texto misterioso se debe distinguir entre la narración originaria fuera del contexto, y la posición que la narración tiene ahora en su contexto:

- El texto original.

Los protagonistas son los seres celestes, los habitantes del cielo, de los cuales se dice que han cometido un cierto pecado; luego, la narración originaria habla de una lucha de Dios contra estos seres, habla del juicio de Dios sobre estos seres.

- El texto dentro del contexto actual.

El autor Yahvista ha insertado esta narración originaria en la historia de los orígenes para demostrar el desarrollo y el crecimiento de los pecados de los hombres⁶. Para el Yahvista es importante sobresaltar todo aquello que estos versículos dicen del hombre; así, este texto en su contexto sirve para revelar la maldad del mundo terrestre.

- **Primer Momento** → mediante la unión de los seres celestes con las mujeres terrestres ha derivado al hombre un espíritu y una fuerza vital superior a aquella establecida al inicio con la creación. El resultado de esta unión es el surgimiento de una super – humanidad.

No se debe olvidar que Dios había separado el reino de los espíritus celestes de aquél reino de los hombres; dos cosas diferentes entre sí imposibilitadas de mezclarse. Pero el hombre no está contento con una genealogía terrestre, y en su arrogancia tiende hacia genealogía celeste, y esto significa una profunda fractura en los órdenes de la creación, aún más, una corrupción de todo el mundo creado por Dios.⁷

- **Segundo momento** → Yhwh se siente perturbado por la mezcla inadecuada entre lo celeste y lo humano, y está dispuesto a hacer desaparecer la humanidad.

En el contexto actual de este juicio es el diluvio, Dios ha decidido de extinguir al hombre con la condena del diluvio universal.

- **Tercer momento** → Noé y su familia serán salvados: Dios hace con Noé el renacer de una nueva humanidad.

El autor Yahvista describe cómo Dios se conmueve de benignidad hacia el hombre y promete en su corazón no maldecir nunca más la tierra, nunca volverá a enviar un nuevo diluvio (Gn 8, 20-22) y el escrito sacerdotal conecta expresamente esta promesa como el don de una alianza (Gn 9, 1-17) garantizando la protección y la continuación de la vida.

No obstante, el juicio del diluvio, la tendencia del hombre no demuestra cambios importantes:

E. Quinta narración: Gn 11, 1-9 → Babel.

Génesis 11: **1** Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. **2** Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. **3** Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. **4** Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y

⁶ Así, en su contexto original, esta narración habla sobre el pecado de los seres celestes, y en la reconstrucción realizada por el autor Yahvista, habla del desarrollo del pecado de los hombres.

⁷ Esta introducción se ha iniciado con la palabra Gn 1, 31 “Dios veía todo cuanto había hecho, y era una cosa muy buena. Pero el hombre no compartía la opinión del creador”, y el resultado de este comportamiento del hombre la vemos en Gn 6, 12: una terrible afirmación que remanda a Gn 1: “Dios vio la tierra y era corrupta, porque cada hombre había pervertido su conducta sobre la tierra”- El mal se ha difundido ampliamente.

hagámonos un nombre *famoso*, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. 5 Y el SEÑOR descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. 6 Y dijo el SEÑOR: He aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. 7 Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro.

8 Así los dispersó el SEÑOR desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el SEÑOR la lengua de toda la tierra; y de allí los dispersó el SEÑOR sobre la faz de toda la tierra.

Es otra hora fatal de la historia del mundo, el ápice de la maldad; esta narración es la última de la historia de los orígenes. Babel es la narración que cuenta la construcción de la torre y la ciudad. Casi todos los exegetas son del parecer que esta narración es en realidad la fusión de dos recensiones diversas y que un redactor las ha puesto como un solo conjunto sin preocuparse de eliminar las diferencias ya que la narración presenta duplicados: en el v. 4 se habla de una doble finalidad de la construcción (fama y no-dispersión); dos son las construcciones (torre y ciudad); en el v5 y el v7 se presenta una doble bajada de Dios a la tierra; también dos veces se habla de juicio (v. 7) una como **confusión** de la lengua y otra (v.8) como **dispersión**.

Gn 10 ha presentado la tabla de las naciones y generaciones que preceden inmediatamente la historia de la construcción de la torre y de la ciudad de Babel; en este texto que presenta la tabla de las naciones y generaciones se ve la dispersión del hombre sobre la tierra como fruto de la bendición dada por Dios a los hijos de Noé; mientras que la narración del capítulo 11 interpreta la dispersión de la humanidad como una punición por parte de Dios.

Como sea, en el contexto de la narración de los orígenes, esta historia debe entenderse como la conclusión de un camino pecaminoso, que presenta pecados siempre más graves y con puniciones siempre más graves.

Aquí encontramos dos partes claras:

Parte I.

- Vv. 1-4: hablan de la obra de la humanidad.
- Vv. 5-8: hablan de la obra de Dios.

- Primer momento → los pecados del hombre: Vv. 1-4:

"1 Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. 2 Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. 3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquémos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. 4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide *llegue* hasta los cielos, y hagámonos un nombre *famoso*, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra."

En este texto se distinguen dos dimensiones:

- a) Una horizontal: la construcción de la ciudad. Tanto Gn 1,28 como Gn 9, 1-8 ha presentado a Dios como el que da la orden de la dispersión de la humanidad por todas las partes de la tierra, y el mandamiento de la multiplicación para llenar la tierra; por tanto, Dios quiere que el hombre se difunda por el mundo entero. Luego, Dios había prometido su ayuda a los primeros hombres, pidiendo solamente

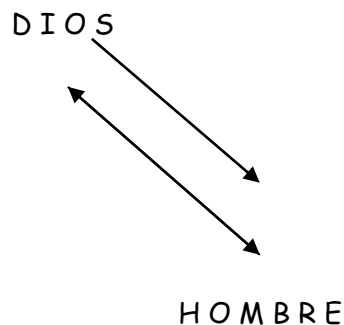
abandono y confianza en su providencia; en cambio, en nuestro texto de Gn 11, 1-9 se encuentra una tendencia exactamente contraria a la voluntad divina: los hombres quieren tomar en mano propia su historia, el mundo, la tierra, y no quieren dispersarse, se hacen un centro político para permanecer reunidos el mayor tiempo posible; se hacen un reino con un gobierno central que impide cualquier fuerza centrífuga querida por Dios; quieren vivir en su seguridad, sin riesgos, pero sin dejarse ayudar de la Providencia de Dios, por sí solos quieren desarrollar su propia vida.

- b) Una vertical. La construcción de la torre. Los hombres se mueven para alcanzar el cielo; la torre es el signo de la voluntad de vanagloria, una actitud en la cual el hombre quiere quitar la gloria a la Trascendencia de Dios y anular el confín entre creador y creación. Mediante la torre, los hombres intentan de llevar lentamente el cielo sobre la tierra y la tierra hacia el cielo; es la dimensión y la estructura de la torre la que como construcción humana expresa el deseo de dar, a una obra de origen humano, un atributo que pertenece a lo divino; con esta construcción, los hombres quieren construirse un nombre que dure para siempre, apropiándose así, de una prerrogativa que pertenece sólo al nombre santo de Dios. Una ambición más grande ya no es posible.

- Segundo Momento → El juicio de Dios.

“5 Y el SEÑOR descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. 6 Y dijo el SEÑOR: He aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. 7 Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. 8 Así los dispersó el SEÑOR desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.

La acción de Dios se contrapone al movimiento iniciado por los hombres de queriendo alcanzar el cielo; ya que en realidad existe una larga distancia entre el cielo y la tierra. Por eso, lo que Dios hace es descender, respondiendo antitéticamente al deseo del hombre, pues antes de que el hombre pueda llegar al cielo, Dios ha llegado a la tierra:

Dios toma la iniciativa y baja hacia el hombre⁸ y es Dios quien llama al hombre a ir hacia él; por tanto, si el hombre puede ascender hacia Dios, es sólo por la gracia de Dios mismo. En cambio, en Gn 11, 1-9 se encuentra un movimiento contrario, es el hombre que toma orgullosamente la iniciativa y quiere subir hasta Dios.

Cuando el texto dice que Dios desciende, no significa en este caso, que se trate de algo realmente positivo; en su juicio Dios hace entender al hombre que una autonomía arbitraria y emancipada del creador, no es verdadera libertad, sino una autonomía ilusoria, un engaño, una mentira; Dios hace saber al hombre que él es el arquitecto de la historia.

El juicio de Dios se concretiza en una actitud contraria al orgullo humano, destruye la unidad aparente y superficial a la cual se quiere amparar el hombre, los dispersa y confunde su lenguaje; de esta manera la construcción del proyecto humano no se concluye según el fin propuesto.

- Tercer Momento → En esta narración no hay una manifestación de la misericordia de Dios.

Este elemento falta silenciosamente. Aquí, al final de la historia de los orígenes falta la voluntad de gracia por parte de Dios; así, la historia de los orígenes se cierra con una fuerte disonancia; la ira de Dios ha caído sobre las naciones.

Llegando al final de la historia de los orígenes, el lector atormentado se pregunta ¿qué se puede esperar del destino de una humanidad que ya desde el comienzo ha consumado la paciencia de Dios? Se puede preguntar si la Gracia de Dios se ha, por fin, acabado; o si Dios ha repudiado para siempre los pueblos. A estas preguntas el final de la historia de los orígenes no da una respuesta; el autor quiere que el lector se haga estas preguntas para que esté verdaderamente preparado a acoger el punto crucial de la historia, la extraordinaria novedad que Dios está preparando. Esta novedad la encontramos en Gn 12, a este punto, la pre-historia ha terminado y se da inicio a la historia de la salvación.

PRIMERA SECCIÓN LOS PATRIARCAS Y LA TIERRA PROMETIDA⁹

Se ha dicho al inicio de este curso, que Israel ha podido entender su historia sólo como un itinerario recorrido bajo la guía de Dios. En este contexto se ubican dos secciones¹⁰.

---

⁸ Este es el principio fundamental de toda religión monoteísta.

⁹ BIBLIOGRAFÍA PARA ESTA SECCIÓN:

C. WESTERMANN *Gn 12-3b BK I/2*, Neukirchen, 1981, 91-118; 128-138 (traducido al inglés).

H. D. PREUS *Theologie des Alten Testament, 2*, Stuttgart, 1992. 1-18 (Traducido al inglés).

R. RENDTORFF, *Theologie des AT: Ein kanonischer Entwurf, Neukirchen*, 1999. Traducción al italiano: *Teologia dell'AT*, Torino, 2001. P 33-45

¹⁰ Para captar su significado teológico, para la exégesis histórico-crítica, para el análisis filológico-literario o para la investigación de la historia de las formas, se debe ver cualquier introducción general al AT y así tener una visión de conjunto más clara.

La primera sección contiene cinco párrafos:

1) LOS PATRIARCAS. PUNTO DE PARTIDA DEL ITINERARIO

Gn 12, 1-4a

"1 Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de *entre* tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. 2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.

4 Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho".

Mientras los pueblos se dispersan, Israel comienza a recogerse, preparará la luz en la cual el mundo disperso encontrará su centro definitivo. En medio a la multitud de los pueblos, Dios dirige su בְּרַחֲמָיו un particular hombre; los capítulos 12-50 y muchos otros pasos del AT ponen desde el inicio en el primer plano, la intervención de Dios: Dios actúa siempre primero, aquí Dios dirige su palabra a Abram como lo recalca Nehemías 9, 7: " Tú eres el Señor, el Dios que ha elegido a Abraham"; interpreta la acción de Dios como un acto de elección¹¹. El hecho que Dios dirige la palabra a Abram emerge de un misterio: donde quiera que Dios aparezca dentro del mundo, aparece como un misterio ante las naciones; la elección de Abram por parte de Dios es absolutamente un acto de iniciativa divina sin una motivación de tipo natural, es un acto de gracia, una elección soberanamente libre, elección sin condiciones, es una gracia unilateral: el único motivo que mueve a Dios a tal elección es solamente su amor divino.

Desde la elección de Abram en adelante, existe ya Israel, y aquello que no es Israel, será considerado como "pagano", que bíblicamente hablando, es todo aquello que ha tenido ningún tipo de contacto con la revelación de Dios en la historia.

La elección de Dios no es un privilegio para Abram, bíblicamente la elección es siempre con un objetivo, una misión, para algo concreto que el elegido debe hacer; es como si Dios quiere reservar un individuo para sí y para su plan histórico. Abram ha sido llamado y elegido por Dios para ser instrumento del plan de Dios, por este motivo la Biblia da a Abram el título de "Profeta". Gn 12, 1-4a es un paso usado incluso para el estudio de la vocación profética, todo ha tenido su origen aquí, en la palabra divina de elección dirigida a Abram, palabra que guía toda la historia, y esta palabra dirigida a Abram se constituye en el inicio de una relación continua y cercana.

- La elección es reforzada por una promesa.

Las narraciones del autor Yahvista y el Elohista cuentan que Dios ofrece a Abram dos promesas: a) una grande **descendencia**, y b) la posesión de una **tierra** buena. Ambas promesas van juntas, porque tanto la descendencia como la tierra aseguran la vida, la existencia.

---

¹¹ בְּרַחֲמָיו es el término técnico para indicar una elección.

1ª promesa.

Dios, el dador de la fertilidad (Gn 1, 28) ofrece una primera promesa: el crecimiento y la multiplicación de los hijos de Abram hasta formar una gran nación: Dios hace de Abram "Cabeza de generaciones".

2ª promesa.

Dios arranca a Abram de su tierra en Ur de Caldea, ubicada en el actual Golfo Pérsico, y lo pone en viaje, no sin meta, la Palabra de Dios habla de un "Salir de..." para un "ir hacia..." La diferencia de la tierra prometida con relación a la tierra que Abram ya tenía, es que él tiene que ir a una tierra querida por Dios: ya desde el inicio encontramos un programa de una vocación profética = Abram no es elegido para habitar en su casa, sino para habitar en terreno divino, el hombre llamado es destinado a habitar en terreno sagrado que se encuentra en este mundo, pero que no es de este mundo.

A estas dos promesas se agrega una tercera promesa; la tradición que habla de Gn 15, 1 que es el autor Yahvista, presenta a Dios como un "protector" אֲנִי מִגֵּן לְךָ "Yo seré un escudo para ti". El escrito sacerdotal expresa lo mismo en Gn 17, 8 con las palabras: וְהָיִיתִי לָהֶם לְאֱלֹהִים:

" Y Yo seré su Dios"; según el autor sacerdotal, Dios ha dado, a través de Abram, una guía especial para Israel, que inicia una relación especial con el pueblo, esta la primera parte de la fórmula de la alianza en el Sinaí: " Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo". De esta manera, Gn 12 presenta ya una promesa en vistas al futuro del pueblo, que será considerado para siempre como el pueblo de la alianza.

- La alianza tiene dimensión universal.

La palabra dirigida a Abram no se limita a Israel, notamos esto desde el inicio: Israel no ha sido llamado para sí mismo, sino que tiene un puesto en el proyecto de redención por parte de Dios para toda la humanidad. Israel reviste un interés general en el proyecto salvífico de Dios para el mundo: la llamada viene dentro de una dimensión salvífica universal; así, desde el inicio, Abram fue elegido desde la humanidad para la humanidad; en la versión de los LXX dice: "Σε καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς" (En ti serán benditas todas las familias de la tierra); de esta manera, la bendición de Abram alcanza una dimensión universal; no se hace referencia a ningún tipo de religión practica por los hombre fuera de Dios, pero se sabe desde el inicio que Dios es el Dios todos y que Abram será fuente de bendición para la entera humanidad.

De este modo, el texto subraya dos cosas:

a) La elección de Israel con una posición especial de frente a los demás pueblos.

b) Lo relativo de esa posición especial de Israel, en el sentido que los demás pueblos no están fuera del proyecto de Dios.

- Iniciativa divina y respuesta humana.

Tanto el Yahvista, como el Elohista y el Sacerdotal subrayan el hecho de la iniciativa de Dios en este proyecto, pero no se limitan sólo a esa presentación; resaltan también la actitud de **acogida** y de **fe** por parte del que ha recibido la llamada y la elección; por una parte la elección-vocación del hombre por parte de Dios, y por otra parte, la acogida y la fe del elegido son los dos elementos que construyen esta dinámica, y en la llamada de Abram ambos están presentes. Para todos los autores dentro de las tres tradiciones, el aspecto fundamental de la actitud de Abram es su obediencia al imperativo "Deja tu tierra..." que Dios le dirige. De Abram es exigida una ruptura total con todos los ligámenes naturales: país, tribu, parentela, padre, familia, etc. es una empresa casi absurda ya que debe dejar todo lo que le da sentido y seguridad a su vida, y su único apoyo, de ese momento en adelante, será exclusivamente la palabra de יהוה; debe prescindir de los ligámenes naturales para aceptar la voluntad divina; debe tomar lo humanamente incierto, abandonando lo que le da seguridad. De aquí no hay más una vida privada para Abram, él inicia su misión, su vida es misión, **anticipo de la iglesia** donde el individuo puede tener una vida personal, pero también donde ya nada es exclusivamente personal o privado.

El Yahvista presenta de modo sublime la respuesta de Abram; el primer versículo comienza con וְיָצֵא (vete...), y en 12, 4 dice: וַיֵּלֶךְ "Se fue..." Retoma el mandamiento de "ir" en conformidad con la acción de Abram que está listo y dispuesto a realizar lo que le ha sido ordenado: por su parte no hay dudas, no se detiene a reflexionar sobre el asunto, no cuestiona ni pregunta nada; con esta actitud él acepta el mandamiento y la promesa. Él debe aceptar una promesa inverosímil por sus condiciones humanas, y luego la tierra es humanamente incierta: Abram debe vivir sólo y exclusivamente de una promesa: el Yahvista quiere subrayar desde el inicio que lo único que importa es confiarse en la palabra del Señor, en su promesa, acogerla y actuarla.

Gen 14, 1-4a es el inicio de los dos casos elección-respuesta): ἀρχή, notamos bien que este término no se refiere sólo al aspecto temporal; ante todo ἀρχή indica el origen de todo; no sólo al nivel cuantitativo, sino principalmente cualitativo: el principio de donde todo se origina. Así, el ἀρχή de Gn 12, es el origen de una elección **riv in fieri**, o sea que una vez iniciada, se articula en un proceso de crecimiento en todo el recorrido de la historia; el ἀρχή de Gn 12 constituye también para el hombre que da su respuesta, un inicio, una decisión originaria que encierra en sí todas las decisiones que vendrán después. Ciertamente, esta elección es una cosa única, vemos bien que desde el inicio es una cosa única, pero que después se constituye en una cosa normal; así, la vida de Abram será dejar a sus espaldas su vida pasada, a sí mismo y sus propias cosas. Las tradiciones desde el inicio quieren demostrar que abrirse a una llamada es adherirse a un **movimiento** que va de una llamada a otra, que no es un momento puntual que se cumple y basta que no se repite más, sino que es algo que viene siempre actuado y actualizado a lo largo de toda la vida, desde el punto de inicio se abre a todo el futuro. Por ello, en todo el ciclo de Abram se le presenta como el

"hombre del riesgo"; desde el inicio Dios no deja de probar la fe de los hombres que le pertenecen y ver cómo se comportan en los momentos críticos. La fe de Israel y de la iglesia tienen su origen en la fe de Abraham, y en su renuncia está sustentada la fecundidad, sea del pueblo de Israel como de la iglesia, y en la fe de Abraham está ya anticipada la fe de María (Jn 8, 56¹² y Hb 11, 20-26¹³) Romanos y Gálatas expresan la influencia de la fe de Abraham en el cristiano, presentándolo como modelo de fe.

- Renovación y actualización de la promesa.

Las promesas hechas a Abraham vienen renovadas a Isaac y a Jacob, aunque ellos no son los destinatarios de la meta en la historia de los padres. La historia de los patriarcas narra a grandes líneas episodios familiares profanos, pero Dios opera en silencio produciendo su diseño histórico en la sombra; a través de la vida simple de los patriarcas, Dios va orientando la historia hacia un futuro claro, aunque todavía lejano.

- La historia de José: anillo a una nueva etapa.

En la historia de José como ampliación de la vida de los patriarcas, encontramos como un anillo que une la historia de los patriarcas con el libro del Éxodo. Constituye el paso de la historia de la familia de los patriarcas, a la historia del pueblo de Israel que se abre con la salida de Egipto.

En la redacción final se indica que este paso es provocado por dos motivos prácticos:

- a) Una carestía (frecuentes en el área Mediterránea) la cual obliga a Jacob y su familia a refugiarse en Egipto, el cual ya se había convertido desde muy antiguo, en signo de socorro en los momentos de necesidad.
- b) Uno de los hijos de Jacob termina en Egipto vendido como esclavo, logra convertirse en un personaje en la corte del faraón y que luego porta consigo a toda su familia.

II) EL ÉXODO.

---

¹² “Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día; y lo vio y se alegró”.

¹³ **20** Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras. **21** Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, *apoyándose* sobre el extremo de su bastón. **22** Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel, y dio instrucciones acerca de sus huesos. **23** Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. **24** Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, **25** escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, **26** considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta en la recompensa.

En los escritos de los profetas son numerosas las alusiones al Éxodo de Egipto. Oseas 12, 10 llama a Yhwh el Dios de Israel en Egipto; en Oseas 11, 1 Dios dice: "De Egipto he llamado a mi hijo" ¿Cómo Israel puede ser llamado hijo y precisamente relacionado con Egipto? Isaías 40, 55 en la predicación hecha por el profeta en Babilonia, habla de la futura liberación del pueblo en esclavitud regresando a su patria, parangonándola con la liberación de Egipto; así, la salida de Egipto es modelo, pero para interpretarlo correctamente es necesario conocer el significado teológico de esta liberación realizado por Dios a través de Moisés.

1º.) Éxodo 1, 1-7

¹ Éstos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob; cada uno fue con su familia: ² Rubén, Simeón, Leví y Judá. ³ Isacar, Zabulón y Benjamín; ⁴ Dan, Neftalí, Gad y Aser. ⁵ Todas las personas que descendieron de Jacob fueron setenta almas. Pero José estaba ya en Egipto. ⁶ Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. ⁷ Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos.

La fuente sacerdotal re-envía el libro del Éxodo hasta la época patriarcal: v. 8 "Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José"; no se sabe cuanto tiempo había pasado entre la llegada de la familia de Jacob a Egipto, y el surgimiento de este nuevo faraón¹⁴ que no había conocido a José; pero el texto en 1, 7 da la impresión que había transcurrido mucho tiempo, porque los hijos de Israel se habían multiplicado y era ya un pueblo numeroso: da la impresión de un largo tiempo. Acumulando estos verbos: fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos, el escritor sacerdotal quiere subrayar que los hijos de Israel terminaron por ser excesivamente numerosos en el país de Egipto. Estamos en la cúspide del cumplimiento de la primera promesa de Dios a Abram, la promesa de Dios se ha cumplido ya que la descendencia de Abram se ha convertido en un pueblo numeroso. En Éxodo 1, 1-7 Israel aparece por primera vez como un pueblo, la primera promesa se ha cumplido, pero faltan la segunda y la tercera.

2º.) Los primeros dos capítulos del libro del Éxodo que ofrecen cuentas de la esclavitud, son desde el punto de vista teológico, de máxima importancia. En el punto anterior hemos visto que la primera promesa se ha cumplido, pero todavía falta ver qué sucede con la segunda y la tercera.

El cumplimiento de la segunda promesa (de la tierra) y el cumplimiento de la tercera promesa (Yo estaré con ustedes) son fuertemente puestas en duda, en los primeros dos capítulos del libro del Éxodo; la promesa de la tierra es puesta en duda, ya que esta promesa era rica de expectativas para el futuro; la permanencia en Egipto les parece como la ruina de estas expectativas, en Egipto los descendientes de Jacob son un pueblo sin tierra, sin derechos conectados con la posesión de una tierra, ellos se encuentran en una condición servil, son trabajadores dependientes. La amenaza era particularmente grave porque el Egipto era una de las grandes potencias en el mundo antiguo e Israel afrontó la tierra egipcia propia en la tierra de Egipto. Así surge la pregunta ¿Cómo se cumplirá, en tal situación, la promesa de la tierra, y cómo Dios es la garantía de ese cumplimiento? La

---

¹⁴ Posiblemente Ramsés II (1294-1223 AC)

respuesta a esta pregunta se delinea lentamente en el libro del Éxodo y en los libros siguientes, y encuentra su pleno cumplimiento en el libro de Josué.

La promesa "Yo seré su protector", presentada por el Yahvista, y la promesa "Yo estaré con ustedes", presentada por el escrito sacerdotal, es puesta en duda en Ex 1-2; estas promesas habían dado a los patriarcas la fuerza y el coraje para afrontar siempre de nuevo la vida, había creado, como aparece en Gn 12-50, una atmósfera de confianza y seguridad; propiamente esta promesa del Dios protector a la cual el pueblo de Israel estaba íntimamente ligado, indica la manera cómo deben ser leídos los pasos correspondientes a la esclavitud, o sea, Ex 1, 8-14:

⁸ Después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el cual dijo a su pueblo: ⁹ "He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. ¹⁰ Procedamos astutamente con él para que no se multiplique; no suceda que, en caso de guerra, también se una a nuestros enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país." ¹¹ Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. ¹² Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel.

¹³ Entonces los egipcios los hicieron trabajar con dureza, ¹⁴ y amargaron sus vidas con el pesado trabajo de hacer barro y adobes, aparte de todo trabajo en el campo; y en todos los tipos de trabajo les trataban con dureza.

Esta promesa del Dios protector debemos leerla sobre el fondo de este texto; los pasos correspondientes a la esclavitud no deben ser considerados solamente desde el punto de vista sociológico, antes que nada deben ser vistos desde el punto de vista teológico desde el cual el mal profundo de la esclavitud no consiste en las difíciles condiciones de vida, porque desde el punto de vista histórico, las expresiones que describen la condición de esclavitud, esto es: les impusieron jefes, los oprimieron con sus cargas, trabajar con dureza, amargaron sus vidas, les trataban con dureza, etc. Desde el punto histórico estas expresiones son terriblemente exageradas, naturalmente se trata de servicios bastante duros, pero se sabe por la literatura extra-bíblica, que el pueblo egipcio no era bárbaro, en Egipto no se encuentran en ningún modo, las crueldades y las brutalidades que eran habituales en Asiria y en el imperio romano¹⁵; en realidad los descendientes de Jacob no eran tratados peor que los comunes trabajadores egipcios. La opresión, desde el punto de vista histórico y sociológico, era simplemente la integración de elementos extranjeros en el sistema estatal egipcio, y luego, independiente del paso de Ex 16, 3 y Nm 11, 4-6 conservan una tradición que dice que los israelitas en el desierto se recordaban del período en Egipto como un tiempo de abundancia de bienes.

Desde el punto de vista teológico, el mal profundo era que los hijos de Jacob parecían haber perdido su identidad religiosa, ellos pertenecían al faraón, eran su posesión, y en este punto sobre saliente, el faraón fue considerado en Egipto un hijo de los dioses, e incluso, la misma divinidad encarnada: los hijos de Jacob estaban bajo el dominio y la posesión de un dios egipcio. Deben trabajar para las construcciones egipcias, para la realización estatal egipcia, de la cual la divinidad egipcia era la garantía: las divinidades

---

¹⁵ La Bibliografía que se propone para esta afirmación son:

- FISCHER WELTGESCHICHTE, Bd3, Frankfurt, 1966, pág. 206.
- J. BOTERO, *Le Problème des Habirou*, París, 1934.

que dominan a los hombres con su arbitrariedad y caprichos; los hijos de Israel en Egipto se habían convertido en objeto del arbitrio y del capricho de los dioses egipcios. Así, en lugar de tener una atmósfera de confianza y seguridad, no se ve cómo en tal situación se pueda cumplir la tercera promesa, ya que la garantía del Dios de los padres que había dicho "Yo soy tu Dios..." (no el faraón), Yo! el Dios que te ha elegido solamente por un motivo, el motivo de mi amor.

A esta pregunta responden los capítulos 3 al 15 del Éxodo. Estos capítulos expresan y quieren demostrar que la afirmación "Yo soy su protector..." no se detienen en el plano de la promesa sino que viene convalidada por intervenciones reales; los capítulos 3-15 hacen ver cómo Dios realiza su promesa contra toda resistencia humana. Desde el punto de vista teológico se debe ver el **contenido** de la promesa y la **realización** de la promesa.

Notamos desde el inicio que los capítulos 3 a 15 no dicen que Israel se ha liberado por cuenta propia, se trata de Dios que ha abierto benévolamente una mano; estos capítulos quieren ilustrar la absoluta necesidad de la obra de Yhwh, el Éxodo no es una LIBERACIÓN, el Éxodo es una REDENCIÓN, porque el hombre podrá liberarse a sí mismo, pero nunca podrá redimirse a sí mismo; sin la intervención de Yhwh, cualquier esfuerzo de los israelitas para liberarse de las cadenas de la potencia egipcia hubiera sido un seguro fracaso aún antes de poder comenzar. Los autores no se cansan de demostrar que el Éxodo no puede ser confundido con cualquier acto de auto-liberación o con un hecho de emancipación; los autores de estos capítulos, como todas las otras tradiciones fuera del Pentateuco como en los Salmos, no se cansan de re-llamar la atención sobre la absoluta **unilateralidad** y sobre la absoluta **gratuidad** de la redención cumplida por Yhwh para con Israel; el hecho histórico del Éxodo es presentado como un acto de Redención que viene sólo de Dios.

En nuestro contexto no podemos tratar todas las narraciones de Ex 3-15, pero se han elegido algunas narraciones que cuentan las escenas más expresivas respecto a la acción de Yhwh; por ejemplo:

- Ex 14, 10-31 el cual narra la victoria sobre el faraón en **יַרְדֵּן** o sea, en el mar de los juncos.¹⁶ Cuando Israel en todas sus tradiciones: en la profesión de fe, en las oraciones, en los salmos, en los profetas, etc. regresa al Éxodo, es propiamente este episodio de Ex 14, 10-31 lo que está en el centro de su atención.

Esta narración es el resultado de la fusión de tres fuentes, cuyos elementos se pueden distinguir fácilmente uno de otro; las fuentes más importantes son:

- El Escrito sacerdotal.
- El Yahvista.
- El Elohista, pero muy fragmentariamente¹⁷

---

¹⁶ Llamado comúnmente según la traducción de los LXX Mar Rojo; la LXX ha traducido *ἐρυθρὰν θάλασσαν* y muy probablemente se trata de las zonas llenas de juncos en la costa septentrional a las proximidades del delta del Nilo.

¹⁷ Muchos autores actuales no aceptan la presencia del Elohista en la narración, pero según los conocimientos y las investigaciones más actualizadas de Habets, este es un problema de ellos que a él no le interesa en absoluto.

No debe sorprender el hecho que las diferentes narraciones no concuerden en los detalles, no tenemos que ver con un protocolo o con un servicio periodístico, la redacción de las tres fuentes¹⁸ ha conservado todos los elementos peculiares y todos los matices significativos de las tres tradiciones, así que desde el punto de vista teológico, ningún elemento se haya perdido.

a) Tradición Sacerdotal.

Es la más fácil de identificar y se encuentra más o menos en los versículos: 10a, 10c, 15, 16, 17, 18, 21a, 21c, 22, 23, 26, 27a, 28a, 29. Esta tradición cuenta la comunicación de Dios sobre su plan de dividir las aguas; con este propósito Moisés debe alzar su bastón, el mar se divide constituyendo dos muros a derecha e izquierda, entre los cuales un camino estrecho conduce a través del mar, los israelitas entran en las aguas divididas y pasan a través del corredor, el ejército egipcio los persigue y mientras los israelitas alcanzan la otra orilla, los egipcios se encuentran todavía dentro del corredor; Dios comunica su plan de hacer recaer las aguas y con tal propósito Moisés debe alzar de nuevo su bastón, las aguas recaen, el mar se une y anula el ejército egipcio¹⁹. Esta simple versión revela claramente la teología del sacerdotal, ¿Cuál es la cosa más profunda en esta versión sacerdotal? Dos veces encontramos en esta versión la fórmula **וַיֹּאמֶר יְהוָה** "Y Dios dijo..." en el escrito sacerdotal, esta fórmula adquiere un sentido muy claro: en el sacerdotal esta fórmula expresa el **pensamiento** y la **voluntad** de Dios que se vuelven **realidad** ya en el mismo **hablar** e Dios: esto quiere decir que la Palabra de Dios causa la realidad. Esta fórmula la encontramos frecuentemente en los primeros capítulos del Génesis (Gn 1,1-2,4a) obra del sacerdotal²⁰ el hablar de Dios ha llamado al mundo a su existencia, basta una simple expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, basta una palabra para que el mundo exista. La creación se ha realizado por la palabra de Dios, pero esta palabra no determina solamente la creación, esta palabra determina también las acciones divinas en la historia, basta una sola Palabra para que el evento se realice; el hablar de Dios produce y causa todos los eventos histórico-salvíficos según la teología del sacerdotal; así también en Ex 14, 10-31 que presenta en su simple versión el advenimiento de una forma de salvación que puede venir solamente de Dios, y más precisamente mediante su palabra, mediante su hablar: en la versión teológica del sacerdotal, la Palabra de Dios domina el viento hacia el mar de los Juncos, y nada sucede fuera de su Palabra.

El sacerdotal expresa esta idea mediante una técnica muy refinada; se ha notado que el Sacerdotal no ofrece ningún diálogo entre Dios y Moisés, no se trata de un diálogo, se trata sustancialmente de un discurso de Dios; Moisés no cuenta nada en el Sacerdotal, es solamente un medio acústico para el discurso de Dios; el sacerdotal presenta el evento sólo desde el punto de vista de Dios:

---

¹⁸ El sacerdotal del año 450 AC; el Yahvista del 950 y el Elohist del 750.

¹⁹ Aquellos que han visto la película "Los Diez mandamientos", pueden constatar que el director ha elegido la versión sacerdotal para su representación. Si el director ha entendido la Teología del sacerdotal, eso es ya otra cosa.

²⁰ Gn 1, 3 **וַיְהִי-אֹרֶךְ אֶת-אֵלֶּהִם יְהוָה וַיֹּאמֶר** "entonces dijo Dios: sea la luz, y la luz fue..."

14, 16.26: 16 “Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar, en seco”. 26 “Entonces Adonai dijo a Moisés: --Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes”.

En este discurso de Dios el lector viene ya introducido en el diálogo de Dios y conoce así el curso exacto de los acontecimientos, mucho antes de que éstos se vuelvan visibles, es una técnicamente verdaderamente refinada. Luego, en los Vv. 22 y 28 se confirma que todo se ha cumplido verdadera y exactamente tal y como Dios lo había ya dicho anteriormente:

14, 22. 28: 22 “Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda”. 28 “Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo”.

En el hablar de Dios todo se ha cumplido como el lector lo sabía ya. Encontramos así una profunda identidad entre el **actuar** de Dios y su **hablar**; en este modo el acontecimiento emerge en su clara trascendencia. Interesante es la relación de esta sección con el paso de Gn 1,3-8 precisamente por cuanto se refiere al **dominio de Dios sobre las aguas**. Cuando el sacerdotal habla de las “aguas”, estas aguas son entendidas en su concepto como **símbolo del caos**; en el acto de la creación mediante el hablar de Dios, las aguas del caos vienen delimitadas y así incluso en nuestro texto del mar de los Juncos, la palabra de Dios domina el agua del mar, alcanzando así la salvación de su pueblo: Dios ha salvado su pueblo, Dios ha demostrado ser verdaderamente el Dios de Israel = “ Yo seré su Dios...” La promesa se ha cumplido.

b) **Tradición Yahvista:** Vv. 10b, 11, 12, 13, 14, 19b, 21b, 24, 25b, 27bc, 28b, 30-31.

En la inmediata cercanía del mar, los israelitas y los egipcios han acampado: dos campamentos que están uno frente al otro; el campamento de los egipcios cerca del mar aunque no se sabe cómo fue que llegaron allí; el campamento de los israelitas más al interno de tierra. Los dos campamentos son separados por la columna de nube en el día y columna de fuego por la noche. Esto es importante, porque esta columna volvía imposible cualquier recíproco acercamiento, vuelve imposible un eventual ataque de sorpresa entre ambos campamentos. En la versión del Elohista es el ángel que está entre ambos campamentos (Vv. 19a, 20a²¹)

Durante la noche Yhwh hace retirar el mar por medio de un viento oriental, el cual seca toda la parte del mar más cerca al campamento de los egipcios ampliando la playa; luego, hacia el final de la noche, Yhwh dirige su mirada hacia el campamento de los egipcios y causa un terror, un pánico en todo el campamento; los egipcios presos del pánico, comienzan en completa confusión a huir desorientadamente por la playa, o sea, por aquella

---

²¹ Es la única vez que aparece la redacción del Elohista en esta narración.

parte de mar que Dios había secado, ya que en la dirección opuesta estaba la columna; propiamente en aquel momento, a la orden de Dios, las aguas del mar regresan de nuevo a su lugar original arrastrando a los egipcios, los cuales perecieron sumergidos en las aguas. Los israelitas no saben nada de aquello que ha sucedido, sólo al alba los israelitas vieron aquello que había sucedido ya que los cuerpos de los egipcios flotaban en las aguas por la playa. Aquí el pueblo se da cuenta que Dios ha mantenido su promesa "Yo soy tu Dios..." "Yo estaré contigo y soy un escudo en torno a ti..." de esta manera, la tercera promesa se ha cumplido y no queda otra alternativa que creer en Dios, pero para Israel no será por mucho tiempo.

Es obvio que incluso en la versión del Yahvista habla un gran teólogo; este autor quiere demostrar que a través de los eventos actúa el único redentor Yhwh. De este punto de vista, incluso para el Yahvista es claro que Israel no ha tenido una parte activa en los eventos; Israel estaba en el campamento, Yhwh ha conducido la batalla y lo único que ha hecho Israel es el estar contemplando el resultado: Yhwh ha hecho todo él solo; ha **actuado al puesto de Israel**, no sólo ha dado una ayuda, él ha actuado solo; de esta manera el Éxodo es una manifestación de la soberanía absoluta de Yhwh. Y ahora terminamos incluso el profundo significado teológico de los primeros dos capítulos del Éxodo: desde el inicio los autores ponen de relieve la absoluta impotencia de Israel, los autores han expresado que es Dios quien ha transformado la situación y no el pueblo; Dios es el arquitecto del Éxodo, Dios es el constructor del Éxodo que anuncia ya el PRO NOBIS que confesamos en nuestra iglesia: Dios no actúa solamente por nosotros, a nuestro favor, sino aún más, Él actúa a nuestro puesto; el pro-nobis es ante todo un "en vez de nosotros". En Ex. 14 tenemos el inicio del pro-nobis que profesamos en el credo diciendo que el Hijo ha descendido del cielo, ha muerto y ha sido sepultado por nosotros, o sea, a nuestro puesto. En el Éxodo Dios no sólo ha operado a favor de Israel, sino, por Israel, al puesto suyo.

CONCLUSIÓN

En el Éxodo la fe de Israel ha visto siempre la garantía absoluta de la voluntad salvífica de Yhwh, una garantía para todos los tiempos; el Éxodo es la hora del nacimiento de Israel como "Pueblo de Dios" y puede ponerse en viaje hacia la tierra prometida, será un largo viaje.

III) EL DESIERTO

La historia de los años de peregrinación en el desierto se encuentra en Ex 15, 22-19,1 (sección antes del Siná) Nm 10,10ss (sección después del Siná) recordemos que el Éxodo era el tiempo del nacimiento del pueblo, Israel había nacido en virtud del Éxodo pero sigue

el desierto, que es el **período de la juventud**; en la Biblia el desierto no es sólo una extensión de terreno; en la Biblia el desierto es ante todo un **hecho existencial**.

¿Cómo han visto esta época del desierto, las Tradiciones de Israel?
Encontramos diversos modos de considerar las cosas:

1º. - el desierto es el período de la **juventud**, y la juventud es el período del **primer amor**.

Los profetas, especialmente Jeremías 2, 2-9 y Oseas 2, 16-18 presentan en retrospectiva al desierto como ocasión privilegiada del encuentro de los enamorados: Dios e Israel, Dios es el esposo, el amante, e Israel es la "mujer" infiel. La primera inclinación, según estos profetas, es al era ideal, el período de la relación más pura, son los años del silencio, de un acercamiento especial, los años de una inmediatez recíproca. Allí Israel ha visto a Dios, ha hablado con Él, ha sentido sobre él su mano afectuosa: para los años en el desierto vale decir que "El amor hace pasar el tiempo"²². En este desierto están solamente estos dos, otro no hay y no puede haber; Dios no acepta otro porque Dios es un amante y un amante es celoso.

Entonces, en la tierra "inculta" Israel era todo de Yhwh, Israel no estaba todavía sometido a las tentaciones de la "tierra cultivada"; no se habían entrometido los **בְּעַלֵּי** de las divinidades cananeas entre Yhwh e Israel.

2º. - El desierto es el período de la **juventud**, y la juventud es el período de la **educación**.

Para el nuestro educar se usa en hebreo el verbo **יָסַר** en la forma piel **יָסַרְתִּי** que es una forma intensiva; así la educación de Israel es un proceso intensivo²³. Según algunas tradiciones, especialmente en los profetas, Dios es el educador, Dios es el paterno pedagogo e Israel es el educando. Pero ¿qué hace un educador?

Según las tradiciones de Israel, las funciones del educador son cuatro:

Primera actividad: **אָהַב** amar.

Segunda actividad: **נָתַן** dar.

Tercera actividad: **לְיָמַד** Enseñar. Al piel.

Cuarta actividad: **נִסָּה** examinar, poner a prueba (también al piel).

+ **AMAR**: Este pensamiento es conservado de un modo bellísimo en Oseas 11, 1ss que comienza "Cuando Israel era joven, yo lo amé..." un texto que habla de la educación dada por Dios a Israel en el desierto que pone el acento en el amor porque el primer principio de la pedagogía es el amor.

+ **PROVEER, DAR**: Diversas tradiciones tienen a presentar la experiencia en el desierto como el tiempo de las obras maravillosas, como el tiempo de los prodigios con los cuales

---

²² Como veremos en el siguiente capítulo del curso, que después en el tiempo de los profetas se invierte el dicho y vale "El tiempo hace pasar el amor".

²³ La LXX ofrece el verbo **παιδεύω** que es educar.

Dios acompañaba, precedía, explanaba el camino de su pueblo²⁴. Dios provee protección contra los enemigos, provee el alimento, el maná, el agua salida de la roca: Dios da todo lo necesario a Israel e incluso sus zapatos y vestidos según Dt 29, 4²⁵.

+ ENSEÑA: Dios provee el alimento, pero notamos inmediatamente que este alimento no es un alimento de lujo; en el desierto toda la existencia es reducida a lo estrictamente necesario, y con ello Dios quiere enseñar a Israel que el camino hacia la verdadera libertad no es un seguimiento de gozos y placeres, no es un hacer nada, sino que se trata de un programa exigente que se cumple sólo en un clima de austeridad, porque la libertad es una empresa difícil, una empresa que se aprende a través de una serie de experiencias dentro de las cuales el desierto desenvuelve una función pedagógica exclusiva: no hay pedagogía sin desierto porque éste es el verdadero maestro de la libertad.

Dios no quería procurar comodidad al pueblo, a su hijo; Dios da siempre, pero Israel debe entender que Dios da aquello que es necesario para las circunstancias momentáneas, no da menos, pero tampoco de más: da sólo el pan cotidiano. Dios quiere enseñar a Israel que Israel debe vivir de pan, pero no sólo de pan porque el pan no es la cosa decisiva ya que el centro el hombre no es el estómago; en otras palabras, Dios quiere antes que nada, enseñar a Israel que las manifestaciones de su providencia no son solamente prodigios o demostraciones de su potencia divina, sino signos con los que quiere enseñar (Ex 16, 1-36 "Dios había mandado el alimento del cielo no solo para demostrar su potencia, sino, para impartir una enseñanza"); los dones de Dios son signos de la providencia de Dios y el pueblo debe aprender a confiarse completamente de la providencia de Dios. Por tanto, Dios pide una fe incondicional, el contenido de la enseñanza así es: Yhwh es la parte que da, Israel es la parte que recibe. Esto implica para Israel que al puesto de la confianza en la propia fuerza, debe dar confianza la fuerza de la providencia de Yhwh; esto quiere decir que al puesto de la propia voluntad, el pueblo debe dar obediencia a la voluntad de Yhwh. El desierto es un camino peligroso, pero un camino peligroso permanece siempre un camino; un camino peligro no es impracticable, pero requiere un equipaje particular, y este equipaje es la fe en la providencia.

+ PONE A LA PRUEBA: ¿Qué quiere decir 'poner a prueba'? A esta pregunta responde un versículo bellísimo 2ª Cr. 32, 31b "Dios abandonó a Ezequías para ponerlo a prueba y conocer completamente su corazón"; el corazón es en la Biblia, la sede no sólo de las emociones, sino también del conocimiento y de las decisiones de la voluntad²⁶; y Dios quiere conocer qué hay en el corazón de su hijo, Dios conduce a Israel a través del desierto para explorar las intenciones del corazón de Israel: en otras palabras, Dios quiere saber si Israel es fiel. Para poner a la prueba, el hebreo tiene la palabra פִּדּוּל en la forma piel como suceso intensivo, y en griego se tiene la palabra περᾶω y a veces περᾶξω de la cual viene la palabra "experiencia" y literalmente significa "verificar viajando", "acertar viajando",

---

²⁴ Este punto es claro en el Deutero Isaías y en el salmo 105; 135; 136.

²⁵ "Yo os he conducido cuarenta años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros zapatos se han gastado en vuestros pies."

²⁶ Este discurso se profundizará al final del curso, cuando se estudie el profeta Jeremías capítulo 31.

"penetrar algo para conocer esa cosa". Por tanto, la palabra latina ex-per-ientia es experiencia ganada haciendo tentativos; en este sentido, en ningún paso de la Biblia se habla de una experiencia de Dios por parte del hombre; el hombre no puede penetrar a Dios, no puede viajar a través de Dios, el hombre no puede explorar a Dios. Desde este punto de vista son ilusas aquellas formas de espiritualidad que sobre la propia iniciativa y con medios y técnicas propias, quieren dar inicio a una experiencia religiosa; estos tentativos no tienen en ningún modo, fundamento en la Biblia. En la Biblia no es el hombre que debe experimentar a Dios, sino Dios que experimenta al hombre.

El tema de la experiencia del hombre recorre toda la Biblia; Dios experimenta al hombre mediante una prueba ¿qué cosa quiere decir saber? Dios que exige una confianza incondicional de Israel, quiere saber si él le basta, si su providencia con los signos de sus milagros le bastan a Israel; así Dios quiere explorar a Israel para verificar la fidelidad de Israel. Es como cuando el maná, el agua de la roca y todos los dones de la providencia han sido los medios mediante los cuales Dios ha probado a Israel y así Él ha podido conocer qué cosa quiere de Israel, pero desgraciadamente, en la prueba Israel ha fallado: Salmo 95, 8-10 ⁸ no endurezáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masah en el desierto, ⁹ cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. ¹⁰ Por cuarenta años me repugné *aquella* generación, y dije: Es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos"

3º. - El período del pecado.

Israel demuestra qué cosa verdaderamente tiene en su corazón; no hay fidelidad en su mente, a Israel no le interesa el "Ser", a Israel le interesa sólo ver su conveniencia, el pecado del hombre de todos los tiempos. Israel no quería entender el Ser, la esencia de las grandes obras maravillosas, no quiere entender que estas obras son signo de una realidad más alta y más profunda, no quiso entender que el maná es el pan caído de cielo, Israel no se interesa por el Ser, no se interesa por la cualidad, a él sólo le interesa la cantidad y así Israel pide más continuamente manifestaciones de la potencia divina; Ps 78, 18-20 ¹⁸ Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. ¹⁹ Hablaron contra Dios, y dijeron: ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? ²⁰ He aquí, hirió la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron; ¿podrá también dar pan?, ¿Proveerá carne para su pueblo?

Es el pecado del que nunca está contento, el que siempre quiere tener más, nunca está satisfecho. Propiamente para Israel, los dones de la providencia de Dios se vuelven causa del pecado de Israel: "nuestra garganta está seca...", "nuestros ojos no ven el maná" (Nm 11, 4-6) "estamos cansados de un alimento sin cuerpo" (Nm 21,5) Cada evento en que Dios había manifestado su providencia, se ha convertido contemporáneamente, ocasión de pecado para Israel. Y esto es el mal que emerge cuando al pueblo Dios le parece insuficiente. La Biblia llama a este pecado לוין (Ex 16, 2; 17, 3; Nm 11,1) "murmurar"; y es propiamente significativo que el verbo נסע (en el griego de los LXX es el verbo περιάζω) pueda tener a Israel como objeto y a Dios como objeto²⁷; esto quiere decir que Israel

---

²⁷ Solamente en este contexto este verbo tiene a Israel como sujeto, generalmente su objeto es Dios porque es él quien pone a la prueba; en esta ocasión ha sido Israel que ha probado a Dios.

tienta a Dios, o sea, lo reta como a un adversario. La murmuración es llamada "tentar, probar" como lo atestigua el salmo 78, 18-19 diciendo que es Israel que ha tentado a Dios. El pecado se verifica en el acto de examinar y desvalorizar el don salvador de Yhwh (mayor arrogancia no es posible). El pecado principal de Israel está en haber provocado a Dios con la incredulidad, pues el Señor mismo lo ha prohibido en el decálogo; Dt 6, 16 dice: "No tentarás a Adonai tu Dios". Cosa de la que Dios se había ya dado cuenta, pero Israel lo hace y de esta manera Israel ha fracasado completamente en la prueba por el desierto, pero la infidelidad del hombre no puede vencer la fidelidad de Dios; Yhwh quiere mantener la promesa de la tierra hecha a los patriarcas; pero antes de llevarlos a la tierra de Canaán el pueblo tendrá que detenerse en el Sinaí.

IV.) EL SINAÍ

Nm 9, 11: "La celebrarán a los catorce días del segundo mes
al atardecer; la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas."

Al tercer mes de haber partido de Egipto, Israel llega al Sinaí, y permanece allí un año; allí Israel se convierte en **pueblo de la alianza**. "Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo"
La tercera promesa hecha por Dios a los patriarcas según el escrito sacerdotal "Yo seré su Dios..." se cumplirá plenamente sobre el Sinaí; quien dice Sinaí, dice בְּרִית.

- Alianza como Don y como Empeño. En el sentido Teológico, בְּרִית indica la nueva relación entre Dios y el hombre:

Para evitar confusiones, se debe, desde el principio, subrayar que la relación entre Dios y el hombre que el AT llamada בְּרִית, es única en el verdadero sentido de Alianza. No obstante la semejanza externa que podría existir entre las diversas formas de la בְּרִית profana²⁸ se debe resignarse al hecho que la בְּרִית teológica no tiene analogía, porque es absolutamente ÚNICA, y lo que la hace única es la absoluta SANTIDAD de Dios. Esto quiere decir que la acción del Dios santo es totalmente diferente a cualquier acción que se mueva sólo dentro del ámbito humano; Os 11,9 "No ejecutaré el furor de mi ira; no volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor." Es propiamente por la santidad de Dios, entendida como única de Dios, Dios es el totalmente "OTRO"; por su santidad, por aquella realidad esencialmente divina, Dios es contrapuesto a todo aquello que es "criatura". Su santidad indica su exclusividad, su trascendencia, su majestad, su omnipotencia de ser Dios.

En la Biblia encontramos diversos pasos en el AT que describen las diversas reacciones del hombre cuando se encuentra con la Santidad de Dios:

---

²⁸ Sea en el AT o sea en los textos orientales.

1ª Sm. 3, 20: "Entonces vino el SEÑOR y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: ¡Samuel, Samuel! Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha".

Ex 34, 8: "Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró."

1ª Reyes 19, 13: "Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?"

Ez 1, 28: "Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del SEÑOR. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba."

Is 6,5: "Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el SEÑOR de los ejércitos"

Dn 7,13: "Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de Días y fue presentado ante Él"

Mt 17, 6: "Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor."

Act 9,6: "Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo; y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"

Ap. 1, 17: "Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último."

No hay hombre que pueda resistir cerca de Yhwh, este Dios es Santo. En todos estos textos, el hombre ve sus límites, el hombre casi llega a sufrir como muerto; a través de toda la Biblia va una tradición que dice que el hombre no puede ver a Dios y permanecer con vida.

2º.) Es este carácter divino de ser el Totalmente Otro, lo que demuestra la incomprensible fuerza creadora de su amor que abre al diálogo con los hombres (**El descensus dei**) Dios que se inclina hacia el hombre y abre el diálogo; es la palabra de la divina majestad que abre el diálogo: λογος του θεου; de aquí la palabra Teología, indica la "Palabra que Dios habla al hombre", indica la palabra que viene de Dios, y que por lo tanto, si no viene de Dios, no puede ser teología.

Abrir el diálogo quiere decir en Teología Bíblica que Dios ofrece una alianza al hombre, la cual es ante todo un don de Dios, un acto unilateral de parte de Dios: es el **don de una alianza**. Dios da esta בְּרִית gratuitamente, y no la da a condición de nada que el hombre deba hacer, no impone nada al hombre; la alianza es pura Gracia investida. La realización de la בְּרִית tampoco está ligada condicionalmente a ningún deber ya pre-existente por parte del hombre; Dios no dice al hombre: "si tu haces esto para mí, yo te doy una alianza"; no funciona así. Para el hombre este discensus Dei es una gracia inmerecida.

En hebreo hay diversas expresiones que indican esta gratuidad divina, pero la palabra que más importante es la palabra **חֶסֶד**. Que es una palabra muy difícil de traducir; vendría a significar la combinación de gracia, benevolencia, amor²⁹.

3°.) El acto divino inicial es el fundamento para la **בְּרִית** como **comunidad de vida** o relación bilateral entre Dios y el hombre.

Cuando el hombre acepta el don de Dios, es entonces cuando la **בְּרִית** se vuelve una realidad **bilateral**. Del don de Dios nace para el hombre la obligación de **responder**³⁰ debido a la bilateralidad. Así, encontramos dos puntos focales:

- Dios Santo que dona
- El hombre que responde.

Un obrar de Dios requiere un obrar del hombre; el hombre en la comunión de la **בְּרִית** debe reflejar el obrar de Dios, reflejar el contenido de este don de Dios. Reflejar el don de Dios que da su **חֶסֶד**. Al hombre quiere decir que el hombre debe dar su **חֶסֶד** a los demás; así podemos hablar también de una **חֶסֶד**. Del hombre, porque en la comunión de alianza, Dios pide al hombre un comportamiento, una mentalidad en conformidad a la **חֶסֶד** que pertenece a Dios. **חֶסֶד**. De parte del hombre debe significar ante todo gratitud, donación de la vida, fidelidad a la primera respuesta. Desde este punto el don de Dios en el ámbito de la comunión de vida con la **בְּרִית** se vuelve para el hombre un compromiso.

Ahora, ¿cómo sabrá el hombre de cual manera concreto debe demostrar su **חֶסֶד** y hacer de sí mismo un don de Dios? ¿Cómo sabrá el modo concreto con el cual pueda demostrar su fidelidad?

En la comunión de la **בְּרִית** el Dios Santo permanece siendo el mismo, no abandona su ámbito divino, el hombre es sólo un huésped; esto quiere decir que Dios puede establecer las reglas para la permanencia en esa alianza bilateral, y si el hombre quiere permanecer en este ambiente de comunión en una **בְּרִית** donde Dios le ha dado espacio, el hombre debe vivir según las reglas que la divina voluntad ha establecido, debe conformarse a lo habitual vigente hacia la santidad, y es aquí donde entran los mandamientos: el decálogo, la ley dentro del concepto de la **בְּרִית**. los mandamientos indican como el hombre debe vivir y empeñarse, son las reglas para la permanencia; los 10 mandamientos indican como el hombre debe vivir, cómo debe integrarse a la alianza, cómo el hombre debe demostrar su fidelidad. La **חֶסֶד** del hombre se concretiza en la obediencia a la ley de la permanencia que Dios ha establecido en los diez mandamiento; sólo a través de ellos el hombre puede permanecer en este ambiente de Gracia.

---

²⁹ En alemán, la palabra HOLD da el significado más cercano al original hebreo.

³⁰ Aunque esto en realidad jamás indica una igualdad de condiciones entre el hombre y Dios; Dios sigue siendo el Totalmente Otro.

4º.) Se debe notar que en hebreo los mandamientos son llamados **דְּבָרִים** en la comunión de la **בְּרִית**, la palabra de gracia con los que Dios ha abierto el diálogo, se vuelve para el hombre palabra con la cual Dios revela su voluntad; de este modo la palabra no sigue siendo indicativa, sino, **imperativa**. Lv, 19, 2 “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: “Seréis santos porque yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo.” Revela la profunda dimensión de esta palabra como expresión de la voluntad de Dios; el título del capítulo viene ligado mediante los versículos **3a**: “Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre”, **3b**: “Y guardaréis mis días de reposo”; **4**: “No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición; yo soy el SEÑOR vuestro Dios” y **11**: “No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros” ya que prácticamente contienen todas las palabras del decálogo: ser santo como Dios es santo es igual a cumplir las diez palabras.

Mediante esta palabra imperativa, en 10 formas, Dios llama al hombre a su divina Santidad, y esto es el ASCENSUS HOMINIS, el cual es posible sólo porque Dios antes ha ya hecho su DISCENSUS y con la gracia de este discensus, el hombre puede hacer su ascensus hacia Dios, escuchando la palabra “Sean Santos...” Las palabras del decálogo piden al hombre una pureza y una inocencia moral equiparables a la pureza inmaculada de Dios = la Santidad de Dios se vuelve norma para la vida práctica del hombre. En la comunión de la alianza se ve que Dios no es sólo el trascendentemente santo, sino, incluso el moralmente Santo, y que en la comunión de alianza, el hombre es llamado a la santidad moral, y a través de esta llamada, él realiza su salvación: la Palabra indicativa de Dios, para el hombre se vuelve palabra imperativa.

V.) LA TIERRA PROMETIDA: META DEL ITINERARIO.

El don de la tierra es el acto salvífico de Dios, con el cual completa el Éxodo³¹; los estudiosos llaman a este período de Josué “la conquista de la tierra por parte de Israel”; teológicamente se debe llamar “La entrega de la tierra de parte de Dios a Israel”.

En Deuteronomio se refleja la más antigua interpretación teológica, según la cual, Israel entró en posesión de la tierra; es una fórmula fija que viene repetida constantemente: “**La tierra que el Señor tu Dios te dará**”. Esto indica que Israel obtiene la tierra sólo sobre la base de un don de Dios; el Deuteronomio subraya que el derecho de Israel a la tierra es dado exclusivamente bajo el don y promesa de Yhwh y nada más; y para escribir esta idea, el Deuteronomio usa la palabra **נַחֲלָה** sustantivo que significa “heredad” viene del verbo **נָחַל** que en la forma qal indica la acción de recibir algo como posesión; de este verbo, Israel es sujeto porque es él quien recibe la tierra. En cambio, si este verbo es conjugado en la forma piel (**נִחַל**), entonces sólo Dios puede ser sujeto, porque indica aquél que da la tierra; el verbo quiere decir, “volver a alguien poseedor”. Por tanto, la palabra **נַחֲלָה**

---

³¹ Se puede hablar de Éxodo en sentido estricto (Ex. 14) y se puede hablar de Éxodo en sentido amplio (Ex. 14 hasta el libro de Josué).

indica que Dios es propietario de la tierra y es también el propietario de aquél que recibe la tierra en beneficio (Israel). Israel recibe la tierra y puede cultivarla³².

Propietario y poseedor no son lo mismo; Dios es el propietario y el poseedor es Israel, y esto es un principio que el libro del Deuteronomio subraya continuamente debe recordar que cada día en la tierra es un don de Dios; así la tierra es un signo que asegura el amor de Dios por Israel, un signo que asegura la pertenencia de Israel para con Yhwh. Sólo desde aquí se puede entender en verdadero significado de la tierra y de Egipto.

El amor de Dios está siempre en primer plano; el don de la tierra no ha hecho a motivo de la justicia de Israel, el don de la tierra no se ha hecho a motivo de cualquier cualidad positiva de Israel:

Dt 9, 4-8: "No digas en tu corazón cuando el SEÑOR tu Dios los haya echado de delante de ti: "Por mi justicia el SEÑOR me ha hecho entrar para poseer esta tierra", sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el SEÑOR las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el SEÑOR tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el SEÑOR juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.

Comprende, pues, que no es por tu justicia que el SEÑOR tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate; no olvides cómo provocaste a ira al SEÑOR tu Dios en el desierto; desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra el SEÑOR. Hasta en Horeb provocasteis a ira al SEÑOR, y el SEÑOR se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos"

Este texto resalta el hecho que Israel tiene dentro de sí una larga historia de infidelidad, y si bien es cierto que en la tierra prometida Israel debe vivir la relación del Sinaí, Israel es huésped en la tierra santa, y si quiere permanecer en la tierra santa, debe vivir la fidelidad a la alianza, debe practicar el decálogo dado por Dios y enseñado por Moisés. Por tanto, Israel debe expresar su reconocimiento por el don de la tierra, sobre el plano de su comportamiento moral.

De esta manera, con el conferir de la tierra a Israel, Dios ha cumplido la tercera promesa hecha a los patriarcas.

CONCLUSIÓN

La historia de la relación de Dios con Israel es un itinerario: desde los patriarcas hasta la tierra prometida, donde las secciones principales son: patriarcas, éxodo, desierto, Sinaí y tierra. Todas son obras salvíficas realizadas por Yhwh y no hechos aislados que no tienen relación uno con otro, son parte integrante de un todo, de un único plan de salvación por

---

³² **Dt 6, 10-12** "Y sucederá que cuando el SEÑOR tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies; entonces ten cuidado, no sea que te olvides del SEÑOR que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre". Y también **8,7** "Porque el SEÑOR tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas; **8** una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados; una tierra de aceite de oliva y miel; **9** una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará; una tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes puedes sacar cobre. **10** Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado".

parte de Dios. Este itinerario que hemos seguido es un todo dirigido de la voluntad del arquitecto del mundo, el constructor de la historia.

SEGUNDA SECCIÓN

Después del conferirle la tierra, Yhwh ha continuado a mantener su relación con Israel, a operar en su pueblo. Las grandes novedades de la historia después de conferirle la tierra son: el **Reino** Davidico y la construcción del **Templo** de Jerusalén en Sión.

a) La Monarquía.

La tradición de David es de grande importancia para el mesianismo de cual se hablará al final de curso; la monarquía israelita es un fenómeno bastante complejo, ya que desde el inicio los autores expresan juicios divergentes con respecto a la monarquía; de una parte encontramos una tradición que presenta grande oposición a un monárquico³³, según la cual, institución de la realeza humana es definida como una **violación a la realeza de Yhwh**.

Las doce tribus de Israel se habían opuesto por largo tiempo a la introducción de la monarquía; habían visto los ejemplos de los reyes del oriente que se revelaban casi todos, como déspotas explotadores; se veía en la monarquía como amenaza para la soberanía de Yhwh.

Por otra parte, encontramos una corriente a favor de la monarquía (filo-monárquica) por ello es difícil concluir un concepto unívoco; se puede decir que una parte de Israel consideró la monarquía como querida y legitimada por Dios, y ésta parte filo-monárquica domina la concepción monárquica en AT; su voz principal resuena en 2ª Sam 7 con la profecía de Natán³⁴, el cual es un texto que al principio existía como texto independiente,

---

³³ **Jueces 9, 8-17:** "8 Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: "Reina sobre nosotros. 9 Mas el olivo les respondió: "¿He de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles?" 10 Entonces los árboles dijeron a la higuera: "Ven, reina sobre nosotros." 11 Pero la higuera les respondió: "¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ondear sobre los árboles?" 12 Después los árboles dijeron a la vid: "Ven tú, reina sobre nosotros." 13 Pero la vid les respondió: "¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles?" 14 Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: "Ven tú, reina sobre nosotros." 15 Y la zarza dijo a los árboles: "Si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano." 1 **Samuel 8, 7** "Y el SEÑOR dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos".

³⁴ **8** Ahora pues, así dirás a mi siervo David: "Así dice el SEÑOR de los ejércitos: 'Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. 9 'Y he estado contigo por dondequiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. 10 'Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les afligjan más los malvados como antes, 11 y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel; te daré reposo de todos tus enemigos, y el SEÑOR también te hace saber que el SEÑOR se edificará una casa. 12 'Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, **levantaré a tu descendiente después de ti**, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. 13 'Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. 14 'Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, 15 pero

pero que posteriormente fue introducido en la historia deuteronomista. Esta profecía adquiere la máxima importancia para toda la historia de la salvación, no sólo para la historia de la salvación en el AT, pues a esta promesa se interesa incluso el NT.

b) Consolidación davídica

Hasta 2ª Samuel 7, la grande potencia política de David se había consolidado **sin conexión** con las **tradiciones religiosas** de Israel; en otras palabras, como todos los reyes del oriente, David era rey de un pueblo y nada más; pero es con 2ª Samuel 7 que David se vuelve rey del pueblo de Dios. Así, la monarquía con 2ª Samuel 7 recibe la aprobación divina; con la profecía de Natán el rey recibe un significado religioso y Teológico que no existían antes de este capítulo. La monarquía se vuelve una institución eminentemente religiosa y teológica, pero incluso aquí es Dios quien toma la iniciativa.

¿Cuál es la esencia de este capítulo?

El texto dice que es David quien busca de tomar la iniciativa, pues decide construir una casa para Dios (y casa quiere decir, evidentemente, tierra) pero él debe saber que en Israel es Yhwh que toma la iniciativa: Yhwh y no el rey es quien está en primer plano; no es David quien construye una casa para el Señor, sino que es Yhwh quien construirá una casa a David con su dinastía. El contenido de la promesa de Yhwh a David es:

- Yhwh dará a David un hijo.
- Yhwh dará la consolidación de la casa de David para siempre, David tendrá una dinastía eterna.
- Yhwh quiere ser un Padre para cada rey singular de la posteridad davídica, y este singular rey, será para Dios un hijo.

Esta promesa de paternidad-filiación divina debe ser entendida con claridad: en diversas culturas del antiguo oriente, el rey siempre ha pertenecido a la esfera divina como en Sumer y en Egipto. El país de Sumer fue gobernado desde sus orígenes por un rey bajado de cielo ($\pm$ año 3,000 AC); y en Egipto cada faraón era retenido como hijo de dios en sentido físico y mítico; incluso, el faraón era considerado como un dios y fue llamado en los textos "el dios bueno". Esta es la radical diferencia con el modo monárquico de Israel, que nunca ha tenido la noción de un rey que fuera un dios, ya que la fe en Yhwh es la de un Dios único, trascendente y por lo tal le era imposible cualquier divinización del rey; por tanto, Padre e hijo se deben entender en sentido metafórico; se trata más que todo de una típica fórmula de adopción que expresa un afecto particular que Dios tiene hacia el rey, y se ve

---

mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. 16 "Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí; tu trono será establecido para siempre."

claramente que a pesar de esta adopción, Israel no realza al rey por encima del nivel de los otros; él sigue siendo como todos los demás, no recibe jamás atributos sobre-humanos: porque a pesar de 2ª Sm 7, Israel sabe que es Dios que está siempre en primer plano y no el rey.

II.) SIÓN.

1º) El contexto histórico

Después de la conquista-otorgamiento de la tierra (± 1,200 AC), y todavía durante el período de los jueces, (± 1,200-1,030 AC) y durante el reinado de Saúl (±1,030-1,000) Jerusalén había permanecido independiente, no era parte de Israel, estaba ocupada por los antiguos habitantes que eran los jebuseos; viene David el año 1,000 y conquista la ciudad jebusea poniendo allí su residencia, por lo cual fue llamada "la Ciudad de David". Esta ciudad está ubicada al centro, entre el norte y el sur (Israel y Judea) pero no era capital de ninguna de las partes. Sin embargo, Jerusalén viene destinada a ser la metrópolis para el doble reino de Judá y de Israel. Este es el primer paso importante en la Biblia, el hecho que David pusiera su residencia en Jerusalén, es el primer factor para que esta ciudad haya adquirido su significado en el AT.

El segundo hecho importante para que Jerusalén adquiriera su importancia en el AT, es hecho importante es que David trasladaba el Arca de la Alianza³⁵ a Jerusalén³⁶ y la instalaba bajo la tienda³⁷. Al Arca de la Alianza estaban **unidas las más antiguas tradiciones del pueblo**, el arca significaba para Israel la **presencia de Yhwh** donde quiera que el Arca estuviera allí estaba Yhwh. Y David, astuto, conocía este gran significado el arca para el pueblo, y sabía que mediante el Arca podía unir su reino con las antiguas tradiciones de Israel, y así con una solemne procesión acompañada de danzas y ritmos, David trasladaba el Arca a la ciudad de Jerusalén, y con ello estaba atribuyendo a la ciudad, la dignidad de **Centro Religioso Sagrado** para todo Israel; por este motivo, esta acción de David no puede pasar inadvertida ni sub valorada para el pueblo.

La posición que Jerusalén ha tenido en la historia de la salvación hasta hoy, deriva de este acto de David; así Jerusalén ha sido primero ciudad del rey, y luego ciudad del Arca.

- El desarrollo.

---

³⁵ La cual se encontraba en Kiryat-Jea'rim.

³⁶ **2ª. Samuel 6, 2** "Y David se levantó y fue con todo el pueblo que *estaba* con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el Nombre, el nombre del SEÑOR de los ejércitos, que está sobre los querubines". **3** Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. **4** Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. **5** David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del SEÑOR con toda clase *de instrumentos hechos* de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos... **17** Metieron el arca del SEÑOR y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del SEÑOR.

³⁷ Del arca sabemos que existía origen y controversia, unión y controversia, finalidad y controversia: existen tantísimas opiniones que entre ellas son inconciliables.

Se deben notar tres cosas fundamentales:

- a) El significado de Jerusalén como sede cultual del *Arca* no está ligada necesariamente a Jerusalén como ciudad del rey; por tanto son dos aspectos: Jerusalén como ciudad del rey y como ciudad del arca. La conexión de estos dos aspectos vale para el tiempo de David y de Salomón, e incluso después de la muerte de Salomón (922), las diez tribus del norte se separan de la soberanía davídica que continuó sólo en el sur; pero a pesar de ello, el significado de Jerusalén no cambió como centro religioso; el culto en Jerusalén continúa a atraer a los pueblos del norte. De esta manera, las tribus del norte no aceptan Jerusalén como ciudad del rey, pero continúan a aceptarla como ciudad del *Arca*, como sede del culto.
- b) Salomón construye el templo y traslada el *Arca* al templo. El significado del Arca como presencia de Yhwh viene ahora aplicado al templo, y al mismo tiempo, viene aplicado dicho significado incluso al monte Sión, lugar sobre el cual había sido construido el templo. El desarrollo se ve claro en **2ª Samuel 6, 2**, y es prolongado en los profetas como lo atestigua **Is 8, 18** “He aquí, yo y los hijos que el SEÑOR me ha dado estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del SEÑOR de los ejércitos que mora en el monte Sión.” Por tanto, el significado de Sión se ha vuelto independiente del Arca, de ella no se hablará más, ni siquiera sabemos cual fue su final.
- c) En el año 587, el templo construido por Salomón fue destruido bajo las llamas; es el fin del templo, pero no el fin de la presencia de Dios: Sión permanece como centro religioso y mantiene para siempre su significado religioso.

2º) La fe de Israel.

Ahora es parte de la fe de Israel que Sión es el lugar de la demora de Yhwh, Yhwh habita en Sión porque Él mismo ha elegido Sión, la ha querido como demora.

- a) La primera expresión de esta fe se encuentra en los libros históricos (2ª Sm. 6 y 2ª Sm 24) donde se habla del primer altar construido en Jerusalén y dedicado a Yhwh: donde está el altar, está Yhwh.
- b) Especialmente el Deuteronomio³⁸ ha desarrollado la fe en la elección de Sión. Importante es aquí el Rey Josías (640-609 AC) que ha sido el único rey fiel a Yhwh dentro de la dinastía davídica. Después de su reforma Jerusalén permanece como el **único lugar** donde mora el nombre de Yhwh, puesto que con la reforma ha abolido todos los lugares sagrados del país: se puede adorar a Yhwh solamente en Jerusalén; Jerusalén es el centro del culto. El Deuteronomio no permite ningún tipo de sacrificios fuera de aquellos ofrecidos en Jerusalén; el Deuteronomio insiste en la centralidad y la unicidad del Santuario del Señor; para él sólo vale un Dios, un

---

³⁸ Que como sabemos, el Deuteronomio se presenta como un movimiento de restauración.

pueblo, un santuario, y esto vale incluso para la celebración de la pascua, que al principio fue instituida como una celebración familiar, doméstica, con el Deuteronomio fue transformada en una fiesta de peregrinación que debía ser celebrada en Jerusalén: todo esto se basa en la fe de que Yhwh ha puesto su demora solamente en Sión. En el Deuteronomio se encuentra siempre que Jerusalén es el lugar que Dios ha elegido.

- c) La misma idea se encuentra en los salmos: 68,16 "¿Por qué miráis con envidia, Oh montes de *muchos* picos, al **monte** que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el SEÑOR habitará *allí* para siempre." **Salmo 132**, "13 Porque el SEÑOR ha escogido a **Sión**; la quiso para su habitación. 14 Éste es mi lugar de reposo para siempre; aquí habitaré, porque la he deseado, 15 Su provisión bendeciré en abundancia; de pan saciaré a sus pobres." **Salmo 48** "Grande es el SEÑOR, y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su **santo monte**. 2 Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el **monte Sión**, en el extremo norte, la ciudad del gran Rey. 3 Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte" **Salmo 78** "67 Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, 68 sino que escogió a la tribu de Judá, al **monte Sión** que Él amaba. 69 Y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. 70 Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas; 71 lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. 72 Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos."

En todos estos salmos se ve claramente que desde el monte Sión, Dios protegerá a su pueblo para siempre; y el significado de la tradición del Sión presentado por los profetas lo estudiaremos en el siguiente capítulo de este curso.