

APUNTES PARA EL CURSO SOBRE LOS PROFETAS

Prof. Emilio G. Chávez

Introducción

Contenido y enfoque del curso. Este curso tratará de los profetas de Israel, principalmente los que tienen libros atribuidos a ellos en la Biblia. Comenzaremos con una discusión breve de los orígenes y naturaleza del profetismo en Israel, y veremos a los profetas Samuel, Natán, Elías y Eliseo, de los cuales sólo Samuel dejó un libro atribuido a él (o dos, en la Biblia cristiana). Después trataremos con la debida atención a los profetas con libros, vistos cronológicamente, comenzado con Amós. Finalmente, veremos a Daniel, que aunque no está puesto entre los profetas en el canon hebreo, sí lo está en el cristiano. Veremos que para los cristianos, Daniel es como el culmen de la profecía, pues para nosotros, la escatología que más y más figura en la profecía judía tardía se cumple en Cristo, y Daniel es el profeta máximo de la apocalíptica, de las etapas de la historia mundial que culminan en el reino de Dios, cuando le será dado todo el dominio a uno “como un hijo de hombre,” que significa cosas diferentes para judíos y para cristianos, pero que figura de manera importante en el primer evangelio escrito, Marcos, seguido después por los demás evangelios, si no en el mismo Jesús. Nuestra visión no pretenderá, pues, hacer caso omiso de que somos cristianos, y que nuestro canon difiere del canon judío. Tampoco ignoraremos el sentido original de estos textos, pero los leeremos, después de entenderlos según su *Sitz im Leben* (la situación en que fueron escritos), teniendo muy en cuenta el uso que se hizo de ellos en el Nuevo Testamento. La Biblia hebrea consiste en gran grado de relecturas de textos hechas por los mismos judíos, que constantemente releían, adaptaban y como que ponían al día los textos sagrados, siempre buscando que dijeran cosas nuevas para situaciones nuevas. Este proceso continuó en el primer siglo de la era común a judíos y cristianos, el siglo de Jesús. Los esenios o qumranitas pensaban que todas las Escrituras sagradas se referían a sus días, que se estaban cumpliendo en su vida. También Pablo pensaba esto (1 Cor 9:9-10; 10:11; Ro 15:4). Y Jesús mismo, según Lc 4:21, dice que la profecía de Isaías se cumplió en el “hoy” de su primer discurso. Por lo tanto, tendremos a la vez un

aprecio cordial por la tradición judía, que si no la conocemos empobrecemos nuestra comprensión, pero no tendremos un falso (y realmente, insostenible) pudor por la creencia cristiana de que si tenemos un “Antiguo Testamento,” éste no se comprende de verdad sin referencia a Cristo (2 Cor 3:14; *Dei Verbum* 16).

Los orígenes de la profecía israelita. En toda sociedad, hay personas que poseen un saber especial, casi siempre el resultado combinado de talento y adquisición por experiencia, contactos personales especiales o el estudio. A estas personas se les escucha con más cuidado, y en momentos de crisis se depende de lo que piensan y aconsejan. En el Israel antiguo, como en el cercano oriente, el fenómeno de lo que se llamaría “profecía” tenía mucho que ver con el poder de la palabra y con la creencia de que se podía entrar en contacto con el más allá. A pesar de ser un mundo de acción, de hechos más que de simples sentimientos —por ejemplo, “odiar” en la Biblia no es sólo aborrecer, sino excluir, como en Is 61:5— la “mera” palabra humana poseía (o podía poseer) una fuerza tremenda. Así, una vez que Isaac bendice a Jacob en vez de a Esaú su primogénito, no puede deshacer lo dicho para corregir su equivocación y el fraude cometido, Gn 27:32-38.¹ Los primeros “profetas” estaban caracterizados por dos cosas relacionadas: entraban en éxtasis y pronunciaban frases poéticas que se pensaba comunicaban lo que habían escuchado o aprendido durante su contacto con el más allá.² Es el caso de Balaam en Nm 22-24. Éste entraba en éxtasis cuando Dios entraba en él, 22:9,³ 20, o hablaba por él, 22:38; 23:12, o le “abría los ojos,” 22:31, es decir, le enseñaba cosas secretas, 24:3-4.⁴ Balaam caía al suelo, se desmayaba,⁵ cuando esto le

¹ ¿Realmente, o es que hay otras fuerzas en juego? Por otro lado, si YHWH es el que manda a uno a maldecir, no se puede hacer nada al respecto, 2 Sam 16:5-14.

² También se creía en la necromancia, la evocación de los muertos para recibir información. Es lo que hace el rey Saúl con el difunto Samuel, 1 Sam 28:3-19, cosa desaprobada por el historiador deuteronomista (“Dtr”).

³ “Dios,” *elohim*, y no “Yahveh,” como en la *Biblia de Jerusalén* (“BJ”) edición 1975 (corregido en la última edición del 1998).

⁴ Literalmente, Nm 24:3-4 dice: “y levantó su *marshal* (= proverbio, parábola, dicho) y dijo, oráculo de Bil’am de su hijo Be’or, oráculo del hombrón (*guéber*) que tiene el ojo abierto (?). Oráculo del que escucha los dichos de Dios que es la visión de Shadday, él tiene una visión cayendo, y se le descubre el ojo.” El verbo hebreo traducido aquí “descubre” lo traduce LXX por *apokekalumménoi*, “ha sido descubierto,” usando el verbo de donde viene *apokálipsis*. Del verbo hebreo “levantó” vendrá *massá*, “cosa que se levanta,” traducido “oráculo” en los títulos de las secciones que comienzan con Za 9:1; 12:1; Ml 1:1; cf. Jr 23:33-40.

⁵ Algunos traducen “*swooning*” (“desmayándose”) por el literal “cayendo” (BJ pone “obtiene la respuesta”). Incidentalmente, en 24:16, BJ pone “lo que le hace ver” Dios, que no es traducción literal (ver nota 4, *supra*), pero que sí lo es en Amos 7:1, 4, 7; 8:1.

sucedía, parecido a como le pasa a los santeros cuando lo posee el santo. Lo que pronunciaba un profeta así en ese estado se tomaba con toda seriedad. Por eso Balaq, el rey de Moab, que había contratado a Balaam para maldecir a Israel, viendo que Balaam bendecía a Israel porque así se lo mandaba Dios, se enfureció, 24:10.

Los que se desmayaban y actuaban de modo poco digno no eran sólo los profetas paganos. En la época de Saúl, el Espíritu de Dios invadía a los miembros de los gremios proféticos y éstos se ponían “en trance,” 1 Sam 10:10-13, y se desnudaban, 19:20-24.⁶ No tenían buena reputación, de ahí que la gente se sorprendiera que uno como Saúl, de buena familia, se mezclara con esos tipos. Los profetas de Ba‘al “danzaban cojeando” y se cortaban “hasta chorear la sangre sobre ellos,” 1 Re 18:26-29. La mala reputación del “profeta,” en hebreo *nabí*, duraría hasta época tardía. Za 13:2-6 (siglo IV o después), hablando de “aquel día” (frase que explicaremos pronto) dice que entonces no habrá profetas (plural *nebi'im*), que son equiparados a la idolatría y a la impureza; los mismos padres del profeta, que para ese entonces ya serán todos tenidos por falsos, lo traspasarán.⁷ Ya no vestirán el manto de pelo, que era como el uniforme profético, llevado por Elías, y después por Juan Bautista.⁸ Negarán ser profeta y darán, según Blenkinsopp, aun las más bochornosas explicaciones de sus heridas: “Las he recibido en casa de mis amigos” sería una referencia a la prostitución masculina.⁹ Pero ya en el siglo VIII Amós negaba ser tanto profeta como miembro del gremio profético, Am 7:14.¹⁰

El oráculo profético. Hemos hablado del poder de la palabra en el mundo bíblico. Los “profetas” (esta palabra viene del griego *prophétes*, “el que habla por otro”)¹¹ eran poetas cuyas maldiciones y bendiciones tenían eficacia (o así se creía). Por eso parte eminente de los libros proféticos son los “oráculos contra las naciones,” como

⁶ Lo que *BJ* traduce como ponerse “en trance” es una forma intensa (la Hitpael) del verbo hebreo “profetizar.” Otro verbo que se usa es, literalmente, “gotear, destilar” = “predicar,” Mi 2:6, 11; Am 7:16; 9:13.

⁷ Mismo verbo que en 12:10.

⁸ 2 Re 1:8; Mt 3:4.

⁹ JOSEPH BLENKINSOPP, *A History of Prophecy in Israel. Revised and Enlarged* (Westminster John Knox Press: Louisville, 1996), 235.

¹⁰ Aunque muchos dudan que esta parte de Am provenga de él.

¹¹ Ver Ex 7:1. El vocablo hebreo *nabí* se piensa puede significar “uno que ha sido nombrado o llamado;” ver *Theological Lexicon of the Old Testament*, vol. 2 (E. Jenni – C. Westermann, eds.) (Hedrikson: Peabody, 1997), 697, pero aún no se sabe.

en Am 1:3-2:3 (este “profeta” tiene el particular innovador de también profetizar ¡contra Judá e Israel!);¹² Is 13; 15-21; 23; So 2:4-15; todo el librito de Na; Jr 46-51; Ez 25-32. Fíjense cómo el texto de *BJ* pone los dichos de los profetas muchas veces como si fuese verso, es decir, con las líneas no “justificadas,” pues de hecho suele ser poesía hebrea (cuando cambia la presentación en el texto podemos pensar que se interrumpe el poema y se regresa a la prosa). Otras funciones de los oráculos de profetas estaban vinculadas al Templo u otros lugares santos, donde alguien —muchas veces alguno que habían maldecido, o echado el mal de ojo— buscaba que le quitaran el “trabajo,” es decir, que lo “despojara” de la maldición con alguna “palabra buena.” Un posible ejemplo puede ser Sl 109:17, 28. A veces la persona debía trasnochar esperando la respuesta, como Habacuc en Ha 2:1-4.¹³

La predicción del futuro. A menudo se oye decir que los profetas no predecían el futuro, o que ésta no era su función principal. En verdad todo profeta predecía el futuro, lo cual era una función muy importante si no principal de su “*job description*,” cualidades por la que fue “contratado.” En primer lugar, los reyes contrataban a profetas profesionales (uno de los cuales Amós negó ser) para que les dijeran si ganarían o no una guerra, o para que les aconsejaran sobre la voluntad divina para una acción futura. Cuando el rey de Israel le propone al rey de Judá ir a la guerra juntos, éste, Josafat, le pide al rey de Israel que primero consulte con los profetas, 1 Re 22:1-6. David consulta con Natán sobre su propósito de construirle una casa a YHWH, y Natán recibe el pensar de YHWH sobre este asunto, y se lo comunica a David, 2 Sam 7:1-17. Jeremías predice la muerte del profeta falso Jananías dentro de un año, “profecía” que se cumple, Jr 28:15-17. Isaías predice que Jerusalén se mantendrá a salvo durante la guerra siro-efraimita, Is 7:1-9.¹⁴ Pero mucho más importante que estas predicciones más o menos inmediatas son los oráculos acerca del futuro escatológico, tema que se encuentra en muchos profetas y que es de suma importancia para entender el cristianismo, todo él basado en este tipo de profecía y también orientado hacia la futura consumación. Un

¹² De nuevo, se puede discutir la proveniencia de estos últimos pasajes (2:4-5 es considerado Dtr).

¹³ Este texto en particular no habla de pasar la noche, pero en la antigüedad era frecuente el rito de incubación, en que se pasaba la noche en algún lugar para recibir una revelación preternatural; ver Is 65:4.

ejemplo es la visión de la paz escatológica en Is 2:1-4 || Mi 4:1-3. Es de notar que lo que se traduce frecuentemente como “en días futuros” es literalmente, “en el final de los días.” Ver también la adición escatológica en Am 9:11-15, señalada con otra expresión, “en ese día,” *bayom hahú*, frecuentísima en las partes últimas de Zacarías, culminando con su gran visión escatológica en Za 14, cuando por fin reinará YHWH, no habrá oscuridad, saldrán aguas vivas de Jerusalén y los gentiles subirán cada año a Jerusalén a celebrar Sukkot.

El verdadero y el falso profeta. Fue precisamente respecto a esta función de anunciar del futuro que Jeremías dio su criterio para distinguir al profeta falso del verdadero. El profeta falso profetiza por dinero,¹⁵ anunciando cosas buenas (bendiciones falsas): Jr 14:13-16; 27:9-10, 14-16; 28:1-4. Por eso, Jeremías dice que si se cumple la profecía del bienestar, entonces se sabe que ese profeta había sido enviado de verdad por YHWH, Jr 28:9.¹⁶ El criterio se modifica en Dt 18:21-22: si se cumple lo que dice el profeta, entonces era verdadero. El problema es que podía pasar mucho tiempo: ¿qué se debería pensar del profeta mientras tanto?¹⁷

El “problema” de los profetas es tratado por Dtr en Dt 18:9-22. Nótese de un inicio que el pasaje comienza con la mención de abominaciones paganas que tienen que ver con la adivinación; la Tierra no las tolerará. Si Israel quiere un profeta, éste será sólo como Moisés, el más grande de los profetas, 34:10. La razón por tener un intermediario así —y no escuchar a YHWH directamente— es el miedo de morir que tuvo el pueblo en el monte Sinaí cuando escuchaba a YHWH directamente, Ex 20:18-21. Moisés queda, pues, como un intermediario necesario y pedido por el pueblo mismo.

¹⁴ En su obra de 1956, *Die politischen Voraussagen der Propheten* (“Las profecías [o predicciones] políticas de los profetas”), Ernst Jenni da una lista de las que se cumplieron y no; entre las cumplidas está Is 7:7 y Jr 28:16, que citamos *supra*; entre las no cumplidas, Is 20:1-6; Jr 43:8-13.

¹⁵ Mi 3:11.

¹⁶ “Ser enviado” quiere decir auténticamente comisionado por YHWH como profeta. Esta es la defensa de Jeremías en Jr 26:12 cuando lo quieren ejecutar por hablar contra Jerusalén. El verbo hebreo “enviar” en griego es *apostel-lo*, de donde viene “apóstol,” en hebreo *shaliaj*. Para Dtr, Dios envió a sus “siervos los profetas” muchas veces, pero el pueblo no escarmentaba, 2 Re 17:13-14; cf. Jr 7:24-26; Mc 12:2-5. A la inversa, la acusación de no haber sido enviado equivale a ser un falso profeta, e.g., Ne 6:12; Jr 27:15; 28:15; Ez 13:6.

¹⁷ Miqueas en el siglo VIII predice la ruina de Jerusalén, que ocurrió sólo en 587, Mi 3:12. A Jeremías no lo mataron por intervención de los “ancianos de la tierra,” que recordaron el caso de Miqueas casi dos siglos antes, Jr 26:17-24.

Todo profeta verdadero es semejante a Moisés, o no es verdadero.¹⁸ Para algunos estudiosos, en una etapa de su movimiento, Dtr vio a Jeremías como este profeta de Dt 18:15, el último de una larga línea de siervos-profetas enviados por YHWH a Israel para advertirle de las consecuencias de su desobediencia. Jeremías sería el último dentro de la historia Dtr, que llega hasta el exilio babilónico (587).¹⁹ De ahí que el editor Dtr de Jr asemeje este profeta a Moisés, dándole un ministerio de cuarenta años (627-587) en la superscripción del libro (Jr 1:2, “en el año trece” del reinado de Josías) y presentándolo como tímido ante su vocación profética (Jr 1:6; Ex 4:10), entre otras cosas.²⁰ Sea como fuere, lo cierto es que para Dtr, la profecía, que de por sí deestabiliza el orden, debe de estar sometida a la Ley, es decir, institucionalizada, lo cual se logra incluyendo lo que Moisés legisla acerca de ella en esta parte de Dt, después de lo prescrito para los reyes y el sacerdocio.²¹ Esto se refleja en Ml 3:22-23, el final de los libros proféticos, que pone juntos a la Ley y a los Profetas, identificando a Elías con el “mensajero” precursor de la venida del Señor, “el ángel de la alianza,” 3:1.²² Esto refleja tanto las dos partes principales de las Escrituras del judaísmo como la tradición escatológica que se desarrolló que esperaba el regreso de Elías, el profeta que fue “asunto” al cielo, 2 Re 2:11.²³

¹⁸ Cf. nota de *BJ* a Dt 18:21.

¹⁹ Con la destrucción de Jerusalén y el exilio, habría una historia de Israel de setecientos años de pecado, desde el éxodo (1250) hasta 550, cuando cobra forma Dtr. Ver NORBERT LOHFINK, “The Theology of the Wilderness In the Book of Deuteronomy,” apuntes no publicados de su curso con el mismo título dado en el Pontificio Instituto Bíblico, Roma, primavera 1999, 34. Según Dtr, Israel en el exilio, “al final de los días,” Dt 4:29-31, se convertirá al Señor y podrá regresar a la Tierra (“Prometida”), como si fuera por primera vez (al menos como verdadero pueblo *de* YHWH), 29:12 [29:13], pues para entonces YHWH habrá circuncidado su corazón para hacerlo obediente, 30:6-10. Es esta realidad futura la que predice Jr 30:1-3, 31:31:34 (conversión —“los haré *volver* [a Dios], o “haré tornar a los cautivos,” o “cambiaré su suerte”— “los haré *volver* a la Tierra,” “cortaré una nueva alianza,” “pondré mi *torá* en su interior y sobre los corazones la escribiré, y seré para ellos Dios y ellos serán para mí pueblo,” “porque perdonaré su iniquidad etc.”).

²⁰ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 135-139.

²¹ Como ejemplos de profecías deestabilizadoras, comparar Is 56:3-8, que admite a extranjeros y eunucos a la asamblea cúllica con Dt 23:2-7, que los excluye para siempre. El Prof. Blenkinsopp describió esto, en clase (curso sobre Isaías 56-66, Pontificio Instituto Bíblico, primavera 1998), como una abrogación parcial de la Torá. Ver su *A History of Prophecy*, 198-199, 216. Las estrictas reglas que gobernaban quién era un sacerdote legítimo después del exilio se echan por tierra en Is 66:18-21, leídos sin el verso 20, que según Blenkinsopp es la glosa de un “editor nervioso” que corrige la increíble inclusividad de este profeta anónimo.

²² En hebreo como en griego, “mensajero” y “ángel” es la misma palabra. El verso dice “El Señor” (*ha-adón*), no “YHWH.”

²³ “Asunto” [elevado al cielo, como se dice de la Virgen] refleja la traducción LXX; cf. el mismo verbo en Lc 9:51; He 1:11, aplicado a Jesús. He 3:21 también aplica la idea de la restauración universal (tarea

Dt 18:15 dio lugar en la tradición bíblica a la idea del “profeta escatológico” que vendría al final de los tiempos. MI 3:23; Sir 48:10 lo identifican con Elías. En la obra lucana, es Jesús, Lc 6:16; He 3:22-24, del que por otra parte hablaron “todos los profetas.”²⁴ También los samaritanos esperaban un tal profeta, cosa que quizá se refleja en Jn 4:19.²⁵

Entonces, ¿qué define al auténtico profeta Yahvista? Lo principal que define al profeta auténtico es su “visión” o experiencia directa de la “mente de Dios,” incluyendo de modo especial sus planes futuros.²⁶ El nombre original de los “profetas” parece haber sido “vidente,” como indica 1 Sam 9:9.²⁷ Pero la palabra más intensa es “visionario,” *jozeh*, como se le llama a Amós en Am 7:12, 14.²⁸ De hecho, varios libros proféticos son descritos o titulados como la “visión” del profeta: Is 1:1, “visión de Isaías hijo de Amós que contempló etc.,”²⁹ 2:1, “la palabra que contempló Isaías hijo de Amós . . . y será que al final de los días etc.,” Am 1:1, “Palabras de Amós . . . que contempló etc.,” Na 1:1, “*massá* (“oráculo”)³⁰ de Nínive libro de visión de Nahúm etc.,” Ab 1:1, “Visión de Abdías etc.,” Ha 1:1, “El *massá* que contempló Habacuc etc.”³¹ Si es cierto que este aspecto no aparece en los otros libros, que hablan más bien de la palabra de YHWH que “viene” al profeta, pensamos que esta idea de la visión da la clave para definir al profeta auténtico de YHWH. Lo que contempla o ve ese profeta es en primer

de Elías según MI 3:24; Sir 48:10; Lc 1:17) a Jesús. Sobre la expectativa de Elías, ver Mc 15:36 y paralelos. En la tradición cristiana, Juan Bautista cumple este papel de Elías, Mt 17:9-13. Ver mi artículo, “La huída de Elías al Horeb,” *AnáMnesis* 23 (enero-junio 2002) 5-15 (está en nuestra biblioteca).

²⁴ Ver también Lc 24:27; He 3:18; 10:43.

²⁵ Ver la obra siempre estimulante pero a veces algo peregrina del gran biblista dominico MARIE-ÉMILE BOISMARD, *Moses or Jesus. An Essay in Johannine Christology* (Fortress Press: Minneapolis, 1993), 1-23.

²⁶ Cf. Ez 12:27.

²⁷ “Vidente” es “el que ve,” en hebreo *roeh*. Ver también 2 Sam 24:11. Otros nombres para “profetas” son “hombre de Dios,” 1 Sam 2:27; 9:6; 1 Re 12:22; 13:1/18; 2 Re 1:9-13; “hombre del Espíritu,” Os 9:7. En la tradición judía, Josué es un profeta (Sir 46:1), y tiene el Espíritu, Nm 27:18; cf. Dn 5:11. Quizá sea este el momento de decir que en la tradición judía, a la Torá (nuestro Pentateuco) le siguen los Profetas, comenzando por los “anteriores” (nombre que data del medievo), Jos, Jue, 1-2 Sam, 1-2 Re (o sea, la historia Dtr), seguidos por nuestros libros con nombres de profetas (para los judíos, “Profetas posteriores”). Los profetas anteriores se consideraban obra de profetas como Josué, Samuel (tenido por autor de Jueces, Rut y 1-2 Sam) y Jeremías (1-2 Re); ver ROLF RENTORFF, *The Old Testament. An Introduction* (Fortress Press: Philadelphia, 1986), 164.

²⁸ Ver también 2 Re 17:13.

²⁹ “Contempló” es la traducción del verbo que da lugar a “visión,” que no es el mero verbo “ver.”

³⁰ Ver nota 4, *supra*.

³¹ Ver también Is 13:1, “*massá* de Babilonia que contempló Isaías etc.”

lugar la corte celeste, donde YHWH delibera con sus íntimos —en hebreo *sod*.³² A esto se refiere Sl 89:8. La idea de un dios supremo que delibera con sus cortesanos está detrás del plural en Gn 1:26.³³ Jb 1:6-12 nos narra qué ocurrió en una de esas reuniones de YHWH, los “hijos de Dios” (divinidades inferiores, después entendidos como ángeles) y también el *satán*, el fiscal acusador. Escena parecida encontramos en Za 3:1-7 ([YHWH] “me hizo ver” etc.).³⁴ Es lo que contempló Isaías en el relato vocacional Is 6:1-11.³⁵ Isaías vio al Señor (*adonay*) sentado en su trono muy alto, con sus faldas llenando el Templo.³⁶ YHWH delibera con su *sod* (aunque la palabra no aparezca aquí), preguntándole sobre quién *enviar* (comisionar como profeta). Isaías puede hablarle, y es enviado (“ve”).

El texto más ilustrativo del *sod* es 1 Re 22:1-38. El rey de Israel quiere atacar al rey de Aram, y busca la ayuda del rey de Judá, Josafat. Éste le pide que primero consulte a YHWH, para lo cual el rey de Israel cita a sus profetas profesionales, que todos se muestran optimistas, es decir, le siguen la onda. Josafat, más precavido, pregunta si no habrá ‘una segunda opinión’. El profeta que quedaba era un tal Miqueas, pero el rey de Israel lo odiaba, porque profetizaba el mal y no el bien. A instancias de Josafat, sin embargo, lo traen, mientras los demás profetas están profetizando (“en trance”). Uno de éstos hace una de esas “acciones simbólicas” —en realidad, magia simpática— por las cuales son conocidos otros profetas (ver Jr 28:10-14). “Todos los profetas” están de acuerdo en que YHWH dará la victoria. Miqueas, sin embargo, dirá lo que le diga YHWH, aunque al principio imita a los profetas falsos, 1 Re 22:14-16. Cuando el rey le insta a que diga la verdad, Miqueas cuenta lo que ha visto (debemos

³² Esta palabra puede significar mera agrupación, como en Jr 6:11; 15:17, pero principalmente se usa para indicar la intimidad, como en Jb 19:19; Sl 55:14; Pr 3:32. Indica intimidad con Dios en Sl 25:14; Jb 29:4; es éste el sentido de Jb 15:8, ya refiriéndose a la mente divina. Tiene el sentido de planes secretos en Sl 64:3 (“ocúltame del *sod* de los malvados”); 83:4; Pr 11:13; 20:19; 25:9. Este último sentido referido al plan divino se encuentra en el texto Dtr, Am 3:7, que interrumpe con su prosa el poema en que está inserto. Otra palabra, *etsá*, a menudo traducida “consejo, plan,” se refiere normalmente a los humanos, Dt 32:28; Jue 20:7; Sl 1:1 etc., pero puede referirse a Dios, Job 12:12 etc.

³³ Ver nota *BJ*.

³⁴ En este texto se le da acceso al *sod* al sumo sacerdote también, cosa sin precedente, según PAUL D. HANSON, *The People Called. The Growth of Community in the Bible* (Harper & Row: San Francisco, 1986), 265.

³⁵ También las voces en 40:3, 6 son las del *sod*, para que el profeta dé su mensaje.

³⁶ Ver nota *BJ*.

suponer que se lo ha enseñado el mismo YHWH, como en Am 7:1, 4, 7; 8:1)³⁷ y escuchado: Israel disperso, y YHWH diciendo que “no tienen señores,” 1 Re 22:17.³⁸ Es entonces que Miqueas les transmite la “palabra” de YHWH: “he visto a YHWH sentado sobre su trono y todo el ejército de los cielos de pie atendiéndole, a la derecha y a la izquierda.” Miqueas, como Isaías, ha asistido a las deliberaciones del *sod* divino, y ha escuchado lo que se discutía, 22:19-23. Se ha percatado de que YHWH ha decretado el mal para el rey de Israel (ahora identificado como Ajab), lo cual se efectuará mediante el engaño de los falsos profetas que emplea. Golpean y encarcelan a Miqueas, pero él se remite al mismo criterio de Dt 18:21-22 (recordemos que Re es parte de la historia Dtr), 1 Re 22:28.³⁹ Fíjense que se cumple la voluntad divina aunque Ajab trate de disfrazarse, 22:30, y aunque el arquero haya disparado al azar, 22:34.⁴⁰

Finalmente, el texto que claramente habla del *sod* como requisito para la auténtica profecía es Jr 23:18, 22. Fíjense que el 23:18 dice “vio y escuchó su palabra.” Aunque ciertamente algunos textos hablan sólo de la *palabra* de YHWH que le viene al profeta,⁴¹ la experiencia profética “completa,” por así decirlo, incluye el elemento visual, particularmente del *sod*, como hemos visto.⁴² A un gran profeta de la palabra recibida de parte de YHWH, Ezequiel, se le abren los cielos y ve las visiones (*marot*) de YHWH, Ez 1:1.⁴³ El primer profeta fue Abraham, Gn 20:7, y éste también recibió la palabra divina “en visión” (*majazeh*), 15:1.⁴⁴

Cuatro profetas dignos de mención

Samuel. De este profeta sólo veremos su vocación. Sabemos que su madre Ana lo consagró a YHWH como *nazir*, según había prometido, 1 Sam 1:10-11.⁴⁵ Cuando

³⁷ Ver también Ex 33:18; 2 Re 8:13; Jr 24:1; 38:21; Ez 11:25.

³⁸ Es decir, sin liderazgo apto. Cf. este verso con Mc 6:34.

³⁹ Por otra parte, la narración logra explicar cómo es que los falsos profetas son engañados y porqué engañan (cumplen así los designios de Dios).

⁴⁰ Ver nota de *BJ* a 22:38.

⁴¹ 1 Sam 15:10; 1 Re 18:1; Os 1:1; Jl 1:1; Jon 1:1; Mi 1:1; So 1:1; Ag 1:1.

⁴² Ver lo que dice Jr 23:25-31 acerca de los sueños de los falsos profetas.

⁴³ La visión que vio Ezequiel del misterioso carro de YHWH, en hebreo la *merkabah*, es objeto de estudio de la alta mística judía y de la cábala.

⁴⁴ Esta palabra se usa para las visiones de Balaam acerca de Israel en Nm 24:4, 16.

⁴⁵ Cf. nota *BJ* a 1:11.

nació el niño, Ana se lo dedica a YHWH, 1:27-28. Samuel sirve a Elí en el santuario de Silo. Fíjense que se dice que en ese tiempo “la palabra de YHWH era rara y no irrumpía la visión,” 3:1. De noche, YHWH llama a Samuel, dos veces, como suele hacer (e.g., Gn 22:1, 11). Como hacen los siervos de YHWH, Samuel responde “héme (aquí).”⁴⁶ No sabe que le llama YHWH, pues aún no se le había descubierto (o revelado —LXX usa el verbo del apocalipsis aquí— la palabra de YHWH, 3:7. YHWH le comunica a Samuel lo que piensa hacer, lo cual éste debe anunciar. Lo que ha sucedido se describe en 3:15 como una visión (misma palabra que se encuentra en plural en Ez 1:1). Desde entonces YHWH estaba con Samuel y no dejó caer a tierra ni una de sus palabras (es decir, todo se cumplió).⁴⁷

Natán. Es el profeta principal de la corte de David.⁴⁸ No podemos pasar por alto el hecho de que él le transmite a David la promesa divina de que su descendencia siempre reinará sobre Israel, 2 Sam 7:1-17.⁴⁹ Es la “profecía mesiánica” por excelencia: de aquí derivan todas las expectativas del mesías que debería venir.⁵⁰ David, gozando de paz y bienestar por todos lados, consulta con Natán acerca de su proyecto de por fin construirle una casa (un templo) a YHWH. Natán no le pone objeción, pero en la noche, “le viene la palabra de YHWH,” anunciándole a David que será YHWH quien le edificará una “casa,” es decir, una dinastía, de modo que cuando muera David, sólo descendientes suyos se sentarán sobre el trono de Israel, 7:12. 7:14 es una fórmula de adopción: Dios será un padre para este descendiente (se piensa en Salomón), y éste será un hijo para Dios.⁵¹ En 7:15-16 se declara que YHWH jamás le retirará su *jésed* a estos descendientes mesiánicos: la dinastía davídica durará para siempre. Esta promesa es

⁴⁶ El hebreo *hinmeni* se puede traducir literalmente en italiano, *eccomi!*

⁴⁷ Ver casi la misma expresión en Jos 21:45; 23:14; 1 Re 8:56, todo en la historia Dtr.

⁴⁸ *The Oxford Companion to the Bible* (Bruce M. Metzger – Michael D. Coogan, ed.) (Oxford University Press: New York – Oxford, 1993), 549.

⁴⁹ Fíjense que lo que anuncia Natán de parte de YHWH se llama “todas estas palabras y toda esta visión.” Podemos afirmar que “visión” equivale a “revelación divina,” muy parecido al “misterio” paulino, como en 1 Cor 15:51; Ro 11:25, cuyo antecedente son los términos arameos *jezú*, como en Dn 2:19, y *raz*, como en 2:30.

⁵⁰ Lc 1:32-33 es como un paráfrasis de 2 Sam 7:16.

⁵¹ Ver el Sl 2, salmo mesiánico, donde se anuncia lo que ha decretado YHWH, que el rey (el ungido o “mesías” de 2:2) es el hijo de YHWH. Este salmo se aplica a Jesús en He 4:25-27; Heb 1:5 (junto con 2 Sa 7:14). Está detrás de Mc 1:11; 9:7, y del concepto de Jesús como el Hijo de Dios. En la tradición judía (el midrash) se le unía al Sl 110 y a Dn 7:13-14, lo que se refleja en Mc 14:62. Jesús corrige la interpretación común del Sl 110 en Mc 12:35-37. Ver EMILIO G. CHÁVEZ, *The Theological Significance of Jesus' Temple Action in Mark's Gospel* (Edwin Mellen Press: New York, 2002), 98-99.

incondicional, pues aquí se habla tan solo del castigo del descendiente que se porte mal; no se pierde la garantía dinástica.⁵² Pero esto se tuvo que “releer,” poner al día según nuevas circunstancias, específicamente la desaparición de esta dinastía “eterna” durante el exilio. Así, Sl 132:12 hace la permanencia del trono davídico depender de la observancia de la alianza.⁵³ En el exilio, el Segundo Isaías extenderá estas promesas hechas a David a todo el pueblo, como alianza eterna, Is 55:3.

Sin poder dedicarle más espacio, debemos notar que Natán tiene suficiente valor y entereza —y suficiente confianza en el buen corazón de David— como para reprocharle por su adulterio con Betsabé y asesinato de su marido Urías; 2 Sam 11-12.

Elías. Pasamos del siglo décimo al siglo noveno. Hay que decir algo de la gran figura de este profeta tan misterioso,⁵⁴ que pasó a ser el representante de todo el profetismo en Israel. Elías, cuyo nombre significa “(Mi) Dios es YHWH,” es un apasionado (o “celoso”) yahvista, 1 Re 19:9, 14, que se enfrenta con los seguidores del dios cananeo Ba‘al en el reino norteño de Israel. Ahí el rey Ajab se había casado con una sidonia, Jezabel de Sidón, y ésta adoraba a Ba‘al, y promovió su “devoción” entre los israelitas. La lucha le cuesta a Elías una gran depresión suicida, 19:4, que termina, según el historiador Dtr, con un peregrinaje que requiere cuarenta días de camino al Horeb, donde recibe una suave manifestación divina, que contrasta con lo que sucedió en Ex 19:16-19; Dt 5:10-11, 15. La palabra de YHWH “era verdadera” en la boca de Elías, 1 Re 17:24, pero sus luchas lo minaron, y YHWH lo relieves, haciendo que nombre a Eliseo (= [mi] Dios es salvación”) en su lugar, 19:15-16.⁵⁵

Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego, sin morir, 2 Re 2:11, como antiguamente Henoc en Gn 5:24. Esto contribuyó grandemente en el período tardío del Segundo Templo⁵⁶ —ya con Malaquías, siglo cuarto— a la espera escatológica de Elías

⁵² Ver también Sl 89:27-38.

⁵³ Ver también 1 Re 2:4; 8:25; 9:4-5 (textos Dtr).

⁵⁴ Ver CHÁVEZ, “La huída de Elías,” 5-15.

⁵⁵ Sería inverosímil que se ungiera a Eliseo como profeta, aunque el texto podría entenderse así. Una unción (en hebreo, esta palabra involucra oleo, y se aplica a reyes y después al sumo sacerdote, cuando éste reemplaza a los reyes en la época postexílica, pero cf. Ex 28:41 y la nota *BJ*) metafórica (por el Espíritu) de un profeta es la de Is 61:1.

⁵⁶ Se designa como “del Segundo Templo” el período que corre desde 520 (fecha en que se pone la primera piedra del segundo Templo que reemplaza el Templo que hizo Salomón y que fue destruido por los caldeos en 587 A.E.C. = antes de la “era común” a judíos y cristianos, en inglés B.C.E.) hasta 70 E.C. (= “era común”, en inglés C.E.), fecha en que el segundo Templo fue destruido por los romanos. Estas

como precursor del terrible Día de YHWH, Mt 3:1, 23-24.⁵⁷ Para los cristianos esta expectativa se cumple en Juan Bautista, Mt 17:10-13, que se vestía como Elías, 3:4; 2 Re 1:8. Puede ser muy significativo y evocador el hecho que Juan Bautista bautizaba a la gente (incluyendo a Jesús) en el Jordán, pero desde el otro lado del río, es decir, fuera de la Tierra Prometida, Jn 1:28. El arrepentido o convertido al Señor, pues, cruzaba el río y entraba o regresaba a la Tierra ya preparado para la venida escatológica del Señor, reproduciendo así no sólo el primer éxodo de Egipto, sino también el mayor segundo éxodo del exilio babilónico del Israel convertido, de la otra o nueva alianza, como vimos en el curso sobre el Pentateuco.

Tanto Elías como Eliseo hicieron milagros, como resucitar al hijo único de una viuda (Elías), 1 Re 17:17-24, “multiplicar panes” (Eliseo, 2 Re 4:42-44) y sanar a un leproso, Eliseo, 2 Re 5, que proveen un trasfondo para el ministerio de Jesús, Lc 4:25-27; 7:11-16), aunque lo que hace Jesús se presenta en una escala mucho mayor. Según John P. Meier, Jesús en primera lugar fue percibido según el modelo profético de Elías.⁵⁸

Eliseo. Además de lo dicho *supra*, de Eliseo hay que señalar que representa un tipo de “profeta” que se inmiscuye mucho en la política de su tiempo, e incluso en la guerra, de un modo que no es típico de otros profetas —que eran más bien contestatarios, como Amós y Jeremías, o aislacionistas, como Isaías de Jerusalén.⁵⁹

expresiones reemplazan las anticuadas y chauvinistas “judaísmo tardío” (implicando claramente que con la llegada del cristianismo se moriría el judaísmo o era reemplazado) y “antes o después de Cristo,” más o menos imponiendo una referencia a Cristo a quienes no creen en él. Los judíos son más neutrales al contar las fechas desde la “creación del mundo,” *anno mundi*, al menos para los occidentales.

⁵⁷ También Sir 48:10; Mc 15:35.

⁵⁸ *A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. Volume Three. Companions and Competitors* (Doubleday: New York – London etc., 2001) 47. Ver Mc 8:27-28. Se puede consultar el librito algo aventurado del dominico THOMAS L. BRODIE, *The Crucial Bridge. The Elijah-Elisha Narrative as an Interpretive Synthesis of Genesis-Kings and a Literary Model for the Gospels* (The Liturgical Press: Collegeville, 2000). Brodie me parece se sobrepasa, pero ese intento de ver las cada vez más sorprendentes interconexiones entre pasajes bíblicos (lecturas intertextuales) es en esencia el mismo que trato de hacer en mi estudio bíblico. Por otra parte, visto como una variedad del acercamiento canónico, es una nueva manera de estudiar la Biblia que promete dar grandes frutos. Ver el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, *La interpretación de la Biblia en la Iglesia* (Libreria Editrice Vaticana: Città del Vaticano, 1993), I.C.1.

⁵⁹ Otro profeta político, que apoyó a un pretendiente mesiánico-insurreccionista, fue Ageo. Eliseo tenía a su disposición a los “hijos de los profetas,” una organización de “profetas” que dependía de él, 2 Re 2:7, 15; 4:1, 38; 5:22; 6:1; 9:1.

Eliseo aconseja al rey de Israel como estratega militar en 2 Re 6:8-23.⁶⁰ Está involucrado en el asesinato (o, al menos, eutanasia) del rey de Aram, 8:7-15.⁶¹ Su rol más controversial fue respecto a la masacre cometida por Jehú, que acabó con la dinastía de Omri, es decir, con el rey Ajab y todos sus descendientes, 2 Re 9-10.⁶² Eliseo, por mandato divino (1 Re 19:16-17), ungió a Jehú, que eliminó también al liderazgo de Judá, 9:27. Esto ocurrió en Yizreel, 9:16; 10:11, lugar bíblico de batallas que figurará grandemente en la apocalíptica.⁶³ Aunque el historiador Dtr aprueba estas masacres por su posición purista contra los omridas,⁶⁴ el profeta Oseas pensó que se le había pasado la mano a Jehú, y las condena, Os 1:4-5.

Amós

Amós levanta su voz en el reino del norte contra el lujo de los ricos que explotan a los pobres, y predice la ruina del reino, a pesar de la gran religiosidad de éste.

*Situación histórica.*⁶⁵ Cronológicamente, este es el primero del *corpus propheticum* con libro, datado al 760. Se trata del reinado de Jeroboam II, rey de Israel, el último gran rey de este reino del norte. Asiria había sometido a sus vecinos del norte, los arameos, pero estaba en un momento débil, permitiendo que Jeroboam II extendiera sus fronteras, como reconoce como a regañadientes el historiador Dtr en 2 Re 14:23-29.⁶⁶ Israel gozaba de la mayor prosperidad de su historia, pero ésta estaba muy mal

⁶⁰ Dice CHRISTOPHER T. BEGG, “1-2 Kings,” *New Jerome Biblical Commentary* (Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1990) (“*NJBC*”), 177, que “el conocimiento clarividente de Eliseo de acontecimientos a distancia le daban gran valor como inteligencia militar para Israel.”

⁶¹ Esto corresponde a su mandato divino en 1 Re 19:15. Por otro lado, Eliseo era bastante intolerante del humor contra él (ver 2 Re 2:23-24).

⁶² BEGG, “1-2 Kings,” 178, señala que el verdadero iniciador de todo lo que sigue es Eliseo, y no “uno de los hijos de los profetas.” La huída del que unge al rey usurpador es para evitar el arresto por rebelión. Begg considera los versos 9:7-10ª una inserción Dtr legitimando divinamente este golpe de estado contra la dinastía de Omrí, odiada por Dtr por su idolatría (2 Re 9:22).

⁶³ Ver nota *BJ* a Os 1:5.

⁶⁴ Ver nota *BJ* a 1 Re 16:23.

⁶⁵ Para esta exposición de los profetas, especialmente hasta Isaías de Jerusalén inclusive, he tenido en cuenta, y a veces seguido más o menos de cerca, la útil obra, recomendaba por Msgr. Steve Bosso, de JAMES D. NEWSOME, JR., *The Hebrew Prophets* (John Knox Press: Atlanta, 1984). Una gran influencia en general es BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*. También he consultado a WERNER H. SCHMIDT, *Old Testament Introduction. Second Edition* (Walter de Gruyter: Berlin – New York/Westminster John Knox: Louisville, 1999²), Part III. The Prophets, 171-295.

⁶⁶ Cuando el o los imperios dominantes, especialmente Asiria, están en un momento débil, Israel y Judá tienen más libertad para actuar en el terreno político o religioso. Tal será el caso con la reforma de Josías. A la inversa, cuando estos imperios están fuertes, ejercen gran presión para que Israel incorpore elementos de su religión pagana, lo que lleva al sincretismo, por ejemplo, en el caso de Manasés.

distribuida, de modo que los niveles económicos estaban polarizados, todo en medio de una flamante actividad religiosa. Los ricos no ven contradicción entre tomar prendas de sus pobres deudores, no devolverlas antes del anochecer en violación de la costumbre ética (si es que todavía no era ley) prescrita en Dt 24:12, y por colmo usar estas prendas para acostarse junto a los altares donde adoraban a sus dioses, Am 2:8.

El “profeta.” Nunca se le llama así, y él niega que lo sea, 7:14.⁶⁷ Tenía su empleo y hasta un segundo trabajo.⁶⁸ Fue llamado por YHWH a profetizarle al reino del norte, aunque él era del sur. Es un poeta poderoso, usando muchas imágenes de animales, 3:3-6, 8, y puede ser bien mordaz, 4:1-3 (el famoso pasaje de las “vacas de Basán”).⁶⁹

Su mensaje. Su mensaje es que Israel ha rechazado a YHWH, a pesar de su religiosidad, por haberle dado la espalda a la justicia “social;” por eso Israel irá al destierro.⁷⁰ El libro (bastante editado por varias manos, incluyendo la Dtr) comienza con los típicos oráculos contra las naciones, sólo que Amós hace una gran innovación: ¡incluye a Israel en la lista de condenados!⁷¹ Aunque Dios escogió a Israel de entre los demás pueblos, esto implica una mayor responsabilidad moral, 3:2.⁷² La paciencia de Dios ha llegado a su fin.⁷³ Esto se ve en las visiones de Amós en Am 7-9. Las primeras dos son vivas imágenes de desastres naturales (la lluvia y las cosechas eran vitales para estos pueblos). Amós, como buen profeta, intercede,⁷⁴ y YHWH se arrepiente del mal que pensaba hacerle a Israel. Con la tercera, ya Amós no intercede,⁷⁵ y la cuarta habla

⁶⁷ Se le llama “vidente” en 7:12, aunque se le aplica el verbo “profetizar,” 7:15.

⁶⁸ En 1:1, se dice que era uno de los “pastores, o criadores de ganado;” en 7:14, él dice que era ganadero y cuidaba sicómoros.

⁶⁹ El campo alrededor de Samaría era conocido por su fertilidad, de ahí que el ganado era bien robusto. Ver los “toros de Basán” en Sl 22:13.

⁷⁰ Cabe señalar que Amós está prediciendo correctamente algo que sólo sucederá cuarenta años después, y en un momento cuando el ejecutor de este castigo futuro estaba débil. También Jesús predecirá la destrucción del Templo cuarenta años antes de que sucediera.

⁷¹ Yendo en contra de toda la razón primigenia del profetismo profesional, que era apoyar al poder nacional. Se piensa que un editor Dtr incluyó a Judá en 2:4-5. HANSON, *The People Called*, 318-319, cita a Am 1-2 entre los oráculos contra las naciones que son de origen pre-exílico, aunque muchos son del postexilio. Considera que Jonás, que veremos después, le da un giro teológico a estos oráculos, situándolos dentro del plan de Dios de que se conviertan todas las naciones.

⁷² Los judíos son únicos en incluir estas grandes autocríticas y exigencias en su literatura sagrada.

⁷³ Fue el gran bibliista Joachim Jeremias quien dijo que los libros de Amós y Oseas muestran cómo la paciencia de Dios llega a su fin.

⁷⁴ Orar e interceder es función profética más que sacerdotal en la Biblia Hebrea; ver Jr 27:18.

⁷⁵ Llega el momento en que la intercesión es inútil; ver Jr 7:16; cf. 1 Jn 5:16.

del fin de Israel como si fuera una canasta de fruta podrida, usando un juego de palabras entre *qayits* (“fruta de verano, madura”) y *haqets*, “el fin.” La quinta visión es tremenda: Amós ve a YHWH parado sobre el altar ordenando que sea destruido y que se rompan sus umbrales sobre las cabezas de todos ellos; los que quedan los perseguirá el mismo YHWH, dondequiera que vayan, 9:1-4.

Debemos hacer mención especial del texto típico de Amós, 5:21-25. Con toda osadía profética, YHWH a través de su portavoz dice que odia las fiestas religiosas, *jaggim* (como la Pascua, Pentecostés, Tiendas), de los israelitas, y que ignora sus sacrificios y ofrendas: lo que quiere es *mishpat* (aquí, “justicia social”) y *tsedaqah* (la cualidad salvífica del que vive rectamente ante Dios). Hasta dice que en el período del desierto no se ofrecían estos sacrificios.⁷⁶ Am 5:24 fue citado por Martin Luther King en un famoso discurso. ¿Qué pensaría P, el autor de textos como Gn 8:21; Ex 29:18, 25, 41 y tantos otros así del Pentateuco, acerca de Am 5:21?⁷⁷ Algunos estudiosos piensan que tanto Amós como Oseas están en contra del culto (el sistema sacrificial) en sí.⁷⁸ Pero textos como Pr 15:8; Sl 24:3-4 indican que lo malo es combinar la maldad con la “devoción,” como veremos respecto a Jr 7:5-7.

Injusticia social y su castigo. Los ricos construían casas de verano e invierno, 3:15, y plantaban viñas para pasarla bien bebiendo, 4:1, pero no las disfrutarán, 5:11. Corrompen los procesos legales, 5:7, 10, 12, y le cobran excesivos impuestos a los pobres, 5:11. Con todo, están ansiosos por el “Día de YHWH,” alguna gran fiesta, que el innovador Amós también trastoca: el deseado Día será oscuro, no luminoso, un peligro mortal, 5:18-20. Con esto, Amós da comienzo a toda la gran tradición sobre el Día escatológico, de juicio para los malvados, de salvación para los justos.⁷⁹ La destrucción de Israel será tal que los que se salven se pueden asemejar a la patita del animal que el pastor saca a última hora de la boca del león para mostrar que en verdad mataron al animal (y que no lo vendió o se lo robó), 3:12. Aquí podemos ver la noción de un

⁷⁶ Más fuerte aún Jr 7:22-23.

⁷⁷ “Reuniones solemnes” (*BJ*), en hebreo *‘atsrot*, aparece en los textos P Lv 23:36; Nm 29:35, pero no es su término usual, *mo’adim*, como en Gn 1:14; Lv 23:2, 4, 37, 44; Nm 10:10; 15:3; 29:39.

⁷⁸ Ver, por ejemplo, respecto a Oseas, la obra del jesuita argentino HORACIO SIMIAN-YOFRE, *El desierto de los dioses. Teología e Historia en el libro de Oseas* (Ediciones El Almendro: Córdoba, 1992), 126-127. Jesús, tal como lo presenta Marcos, reemplaza el sistema sacrificial del Templo; es toda la tesis que se expone en CHÁVEZ, *Theological Significance, passim*.

⁷⁹ Hasta en el Nuevo Testamento, 1 Te 5:2; 2 Pe 3:10.

pequeño resto en germen, pero la idea es más bien de destrucción total, si bien se piensa que redactores que vinieron después suavizan este mensaje original de Amós.

La adición más clara a la obra de Amós es Am 9:11-15, pasaje postexílico. Habla de levantar la “choza” de David, es decir, su casa = dinastía, pero usando una imagen a la vez más humilde y evocadora de las chozas de la fiesta de Sukkot.⁸⁰ Los montes destilarán vino, y no habrá colinas;⁸¹ YHWH “hará volver el cautiverio/restaurará la suerte” de su pueblo, puro lenguaje de vuelta del exilio, como en Sl 126:1.⁸²

Teología de Amós. YHWH, Dios soberano que no se puede sobornar, no tolera la injusticia, hasta el punto de acabar con buena parte de las tribus de Israel. No hay lugar donde no llegue el poder de Dios, Am 9:2 (cf. Sl 139:7-12).

Oseas

Oseas ve en su matrimonio con una prostituta un reflejo de la relación de YHWH con Israel, que le es infiel a su verdadero esposo para ir tras otros esposos que al fin no podrán cuidarla.

Situación histórica. Los ministerios de Amós y Oseas coinciden en parte, sólo que el de Oseas es bastante más largo. Ambos profetizaron durante parte de la estabilidad política y bienestar polarizado del largo reinado de Jeroboam II (786-746), pero mientras que el ministerio de Amós fue corto, el de Oseas se extendió hasta después de la muerte de este rey,⁸³ cuando comienza un período de gran inestabilidad y muchos asesinatos políticos, terminando con la misma caída del reino de Israel en 722.⁸⁴ Durante este período surge el dinámico rey asirio Teglathfalasar III, llamado Pul en la biblia hebrea, 2 Re 15:29. El rey de Israel, Pecaj, se alió con el rey de Aram (Damasco) para desafiar a Pul, y atacaron al reino de Judá, buscando arrastrarla a su coalición militar.⁸⁵ El rey de Judá, Ajaz, le pidió ayuda a Pul, que conquistó a Aram y

⁸⁰ Ver el interesante *peshet* (= interpretación) de los qumranitas (Esenios, “monjes” de los rollos del Mar Muerto) combinando este pasaje con 2 Sam 7 en 4QFlorilegio (4Q174 [4QFlorilegium]) Frag. 1-3 col. I, en *Textos de Qumrán* (Florentino García Martínez, ed. y trad.) (Editorial Trotta: Madrid, 1993⁴), 183-184.

⁸¹ Es decir, será fácil hacerse el camino; ver Is 40:4; Za 14:10.

⁸² Y de corte Dtr, como la adición en prosa ya mencionada en 3:7.

⁸³ Ver nota *BJ* a Os 1:1.

⁸⁴ Ver 2 Re 15:8-31; 17:1-6 (las fechas de *BJ* difieren de las que damos aquí).

⁸⁵ Se trata de la guerra siro-efraimita (= Siria [Aram] unida a Israel [Efraín siendo el territorio al cual había quedado reducido el reino], que figurará de manera importante en el ministerio de Isaías de Jerusalén, ca. 735. Ver 2 Re 16:5-9.

aceptó (después del hecho) un nuevo rey para Israel, imponiéndole un tributo grande, como también hizo con Judá.⁸⁶ Hubo deportaciones. El nuevo rey de Israel, Oseas (no el profeta), aprovechó la muerte de Pul en 727 para sublevarse, pidiéndole ayuda a Egipto.⁸⁷ Después de haber arrestado al rey Oseas, el sucesor de Pul, Salmanasar V, asedió a Samaría por tres años, finalmente capturándola y destruyéndola su hijo Sargón II en 722/721.⁸⁸ Es el fin del reino del norte.⁸⁹

El profeta. El libro comienza con un mandato divino a Oseas a que se case con “una mujer de prostituciones,”⁹⁰ lo más probable, una aficionada al culto fértil de Ba‘al, si no una prostituta cultual.⁹¹ Tomando las cosas a “valor nominal” (*face value*), diríamos que Dios manda a Oseas a hacer una acción simbólica (típica de los profetas) muy personal, como es casarse y tener hijos. Los nombres que le ha de dar a sus hijos representan lo que sucederá: YHWH por fin juzgará a la dinastía de Jehú, rey del reino del norte, por toda la sangre que ha derramado “en Yizreel.” A la niña le pone “No-compadecida,” y finalmente, al tercero le pone “No-mi-pueblo,” pues Israel ya no es pueblo para Dios, que ya no será *ehyeh* (= “yo soy,” o mejor, “yo estoy” [contigo]) para Israel.⁹²

El reino del norte llevaba una tradición de culto a Ba‘al por lo menos desde el casamiento de Ajab con la sidonia Jezabel, que promovió su culto ancestral. Las cosechas, las lluvias, la fertilidad de los humanos, animales y campos, era de importancia vital para Israel, como lo había sido y era para sus vecinos cananeos. El yahvismo proclamaba que sólo YHWH era el Dios de Israel, sólo él le daba (o quitaba) el bienestar y el sustento (Os 2:9^b-11,14).⁹³ “Ba‘al” quiere decir “señor, esposo,”⁹⁴ y por tanto es muy apropiado que la imagen de adulterio o prostitución se use en este libro,

⁸⁶ Ver J. MAXWELL MILLER – JOHN H. HAYES, *A History of Ancient Israel and Judah* (Westminster Press: Philadelphia, 1986), 332.

⁸⁷ Ver 2 Re 17:1-4.

⁸⁸ 2 Re 17:5-6.

⁸⁹ Ver las reflexiones Dtr sobre lo mismo en 2 Re 17:7-18.

⁹⁰ Misma palabra que en Nm 14:33 (*BJ* “vuestra infidelidad”); 2 Re 9:22, respecto a la “idolatría” de Jezabel (bueno, ella adoraba a sus ba‘ales nativos), vinculada a la hechicería. Interesantemente, “Jezabel” puede que quiera decir “esposa de Ba‘al,” pero esto es incierto; ver *BDB*, 33.

⁹¹ Ver Os 4:12.

⁹² Recordar lo que se dijo sobre el nombre de Dios en los apuntes del Pentateuco, páginas 30-31.

⁹³ En este tiempo aún no hay una doctrina clara de monoteísmo, es decir, de la existencia de un solo Dios, algo que vemos claramente sólo con el Segundo Isaías (fin del exilio). Pero ciertamente ya en Oseas vemos al menos la intuición de que el que realmente alimenta a Israel es sólo YHWH.

pues Israel debe ser fiel a su único, o primer, marido, YHWH.⁹⁵ En vez de prostitución sagrada, lo que Israel debe hacer es *conocer* a YHWH, tener intimidad con su Dios (con connotaciones sexuales, pero sólo eso). Lo que busca Oseas, su misión, es hacer que Israel *vuelva* a YHWH.⁹⁶ Para este propósito, recurre al lenguaje del amor: YHWH volverá a enamorar a su pueblo, llevándola a un lugar aparte y hablándole al corazón y dándole regalos, 2:16-17. Se casarán de nuevo para siempre en “justicia” (*tsedaqah*) y “derecho” (*mishpat*), en “amor” (*jésed*) y “compasión” (*rajamim*), en “fidelidad” (*emúnah*); así Israel “conocerá” (= tendrá verdadera relación íntima con) YHWH, 2:21-22.⁹⁷

El pensamiento y mensaje de Oseas. Oseas conoce las tradiciones de Israel en un estado más primitivo que lo que encontramos en el estado final del Pentateuco. No tiene una buena opinión de Jacob, 12:3-5, o, al menos, así pinta las cosas en su polémica contra Israel.⁹⁸ Conoce el éxodo, 2:17; 11:1; 12:14, y predice precisamente que Israel regresará a Egipto, 8:13; 9:3, 6; 11:5,⁹⁹ es decir, al destierro y peor, pues Israel ha roto la alianza, y se han rebelado contra la *torá* de Dios, 8:1.¹⁰⁰ Oseas mantiene su polémica más feroz contra los sacerdotes de Israel (no son los de Ba'al), que caracteriza de asesinos (6:9) que arrastran al pueblo a la idolatría: 4:4-10; 5:1-2. Según Simian-Yofre,¹⁰¹ también son culpables de lujuria, y embriaguez, 4:10-14; 7:3-7. En fin, desvían al pueblo, como en MI 2:1-9. Oseas arremete contra la monarquía, a la que se opone, considerando que Dios comenzó a odiar a su pueblo cuando pidieron un rey, 9:15 (Gilgual representa a Saúl, el primer rey de Israel).¹⁰² Pero el pleito —el *rib*, querrela legal— es contra todo el pueblo también, principalmente por su idolatría, 2:4-

⁹⁴ Ver nota *BJ* a 2:18(b).

⁹⁵ Ver 2:18.

⁹⁶ Ver 2:9; 6:1; 7:10; 12:7; 14:2 para casos del verbo hebreo *shub* usado en el sentido de “arrepentimiento, vuelta a YHWH, conversión.” Este verbo figurará de manera importante en Dtr. Un texto claramente posterior es 3:4-5, que habla de la situación en que Israel no tendrá ni monarquía ni culto, hasta que *vuelvan* a Dios “al final de los días.”

⁹⁷ Ver la magnífica nota de *BJ* a 2:21(a).

⁹⁸ Ver notas *BJ* a 12:4 a 12:8.

⁹⁹ En su restauración, Israel de nuevo saldrá de Egipto, 11:11; 12:10; 13:4. Oseas contiene, como todos los profetas, textos añadidos que reflejan situaciones posteriores.

¹⁰⁰ No nos pronunciamos sobre la autenticidad oseana de estos términos de sabor Dtr. Recordar que según Dtr jamás se debe regresar a “Egipto,” Dt 17:16.

¹⁰¹ Curso sobre Amós y Oseas en el Pontificio Instituto Bíblico, primavera 1997. Ver también “sacerdotes” en el índice de su *El desierto de los dioses*.

¹⁰² 1 Sam 11:15; cf. 8:6. Os 3:4-5 es una adición mesiánica posterior.

15. Adoran a un becerro en Samaría —recordar los dos becerros de oro de Ex 32; 1 Re 12:28-30— y lo besan, Os 13:2. No será difícil pensar que lo que originalmente fue la dudosa representación del estrado de YHWH pronto se confundió con el símbolo de Ba‘al, el fuerte toro.¹⁰³

El famoso texto Os 6:1-6, citado a veces como referente a la resurrección, es en verdad un reproche de lo superficial y pasajero que es el arrepentimiento de Israel. Resuelven, muy a la ligera, volver a YHWH, confiando que éste, después de haberlos castigado, dentro de un breve tiempo (“al tercer día”) los perdonará y restaurará, y todo estará muy bien. Pero esta decisión es como el rocío que se evapora pronto.¹⁰⁴ Lo que quiere (o prefiere) YHWH es *jésed* y *da‘at*, “amor y conocimiento” de Dios, en vez de sacrificios.¹⁰⁵

Israel será castigado: Dios no tendrá compasión, 1:6; 13:14. Hay incluso consecuencias ecológicas, 4:3; 14:15. Israel será destruido, 13:9-11; 14:1,¹⁰⁶ pues se ha acabado la paciencia de YHWH. Pero según los editores del libro, que así concluyen cada sección, un día será restaurado Israel: 3:4-5; 11:8-11; 14:2-9.¹⁰⁷

Con Oseas termina el reino del norte (Israel), y de ahora en adelante sólo nos ocuparemos de profetas que tienen que ver de modo directo con el reino del sur, Judá.

Isaías de Jerusalén

Isaías tiene una visión del excelso rey YHWH de los ejércitos y capta que es el santísimo y omnipotente Señor de la historia ante el cual se debe callar y confiar.

Las partes del libro de Isaías. Es común —y necesario para estudiarlo adecuadamente— dividir este libro en tres partes. Los capítulos 1-39 corresponden *grosso modo* a este profeta del siglo VIII, con las siguientes excepciones notables: Is 24-27 es tardío, quizá después del siglo V, y lo trataremos más adelante. Is 34-35 también es tardío y será tratado más adelante. Finalmente, notar que Is 36-39 está en

¹⁰³ Un toro pujante es el símbolo de la bolsa (*stock market*) de Wall Street; ver Col 3:5.

¹⁰⁴ Cf. Mc 4:5-6.

¹⁰⁵ Citado dos veces por Mateo, Mt 9:13; 12:7.

¹⁰⁶ Cf. Am 1:13; 2 Re 8:12; 15:16 para otros casos de abrir el vientre a las mujeres embarazadas.

¹⁰⁷ La expresión en 14:3, literalmente “los novillos de los labios,” significa la confesión de YHWH y alabanza en un momento en que no hay Templo para sacrificar animales.

prosa y corresponde a 2 Re 18-20; de hecho es un suplemento biográfico del profeta que no trataremos aquí. La segunda parte de Is son los capítulos 40-55, la obra del profeta anónimo del exilio tardío (hacia 540) conocido como el Segundo Isaías,¹⁰⁸ tan importante para los cristianos, y que trataremos más adelante, seguido por el Tercer Isaías (Is 56-66), del postexilio temprano.

Situación histórica. El título del libro indica que la “visión” de Isaías se sitúa durante varios reinados en Judá, comenzando con el fin del reinado de Ozías (Is 6:1, *ca.* 740); el de Jotam va hasta 735, el de Ajaz hasta 715 y el de Ezequías hasta 687, aunque Isaías sólo llega hasta el 701.

El ministerio de Isaías comienza durante el reinado de Jeroboam II en el norte, que ya hemos visto. Asiria estaba débil y los reinos de Israel y Judá estaban optimistas, fortaleciéndose y extendiendo sus fronteras. La cosa sigue así con Jotam, el sucesor de Ozías, pero cuando sube Ajaz al trono de Judá, en Asiria ha surgido Teglathfalasar III (Pul), que amenaza a Siria y a Samaría. Estos dos se unirán contra Judá en la guerra siro-efraimita, ya mencionada, y que ocasiona una famosa intervención de Isaías. La guerra fue costosa para Judá, que perdió tierra. Ajaz puso sus ojos en Pul para que le ayudase, lo cual hizo, a cambio de que se convirtiera Judá en su vasallo. Esto causó que Judá cayera en idolatría, teniendo que adorar a los dioses asirios, como le sucedía a los estados vasallos.¹⁰⁹ De ahí que profetas como Isaías estuviesen tan opuestos a alianzas militares con extranjeros. El siguiente rey de Judá, Ezequías, es uno de los pocos alabados por Dtr por su reforma precisamente en contra de la idolatría y sincretismo (mezcla de religiones),¹¹⁰ pero su reforma fue precaria (como lo será la de Josías después). Cuando sucedió al trono asirio Senaquerib en 705, hubo disturbios en el imperio asirio, de lo cual se aprovechó Ezequías, cooperando con los neo-babilonios (caldeos) que ya estaban en el escenario —pueden ver el patrón: débil imperio extranjero, reformas y optimismo israelita; fuerte imperio, vasallaje después de la derrota de cualquier intento de sublevación, y gran influencia del imperio sobre el culto,

¹⁰⁸ O “Deutero-Isaías,” abreviado Dt-Is. El Tercer Isaías es “Trito-Isaías,” Tt-Is.

¹⁰⁹ Ver 2 Re 16:10-18.

¹¹⁰ Ver 2 Re 18:1-8; cf. lo que se dice sobre Josías en 23:25.

pago de tributo, etc. Al fin, Senaquerib resometió a Judá, y Ezequías continuó como vasallo.¹¹¹

Vocación del profeta. Is 6 es uno de los capítulos más sublimes de la Biblia. Se trata de la visión que tuvo Isaías del Señor (*adonay*, “mi Señor”) y de su *sod*: vio al Señor sentado en un trono (como rey) exaltado y elevado,¹¹² con sus faldas cayendo hasta la parte del Templo llamada *hekal*.¹¹³ Unos serafines (seres ardientes) se gritaban unos a otros, *kadosh kadosh kadosh* (“santo santo santo”) YHWH *tsebaot*, toda la tierra está llena de su gloria.” Fue una experiencia tremenda, e Isaías teme quedar destruido, pues es demasiado impuro para contemplar al rey YHWH de los ejércitos, 6:5. Un seraf (singular de *seraphim*) le toca los labios y el (estado de) pecado de Isaías queda expiado. Está listo para su misión (= “envío” profético, o en griego, “apostolado”). El Señor le pregunta a su *sod* a quién debe enviar, e Isaías, presente en estas deliberaciones, se ofrece. Se le confía una ardua misión: hablarle a un pueblo que no lo escuchará, que no se convertirá al Señor.¹¹⁴ La pregunta de Isaías, “¿hasta cuándo?”, recibe una respuesta muy dura. Lo que *BJ* traduce en 6:11 como “desolada” son dos palabras hebreas (un verbo y un sustantivo que sirve como adjetivo) que tendrán connotaciones terribles; *tishsha’eh sh^emamah* quiere decir, aplicado al suelo (o a “la campiña” de *BJ*), “horriblemente devastada.” *tishsha’eh* es un verbo de la raíz de donde viene *shoah*, la palabra hebrea que designa el holocausto nazi (texto clásico: So 1:15, “día de devastación y desolación” [*BJ*], en hebreo *yom shoah umshôah*). *sh^emamah* es de la raíz de donde vendrá la expresión *shiqtsim m^eshomem*, “la abominación de la desolación,” Dn 9:27.¹¹⁵ Lo que quedará será tan solo un tocón,¹¹⁶ pero éste será “semilla (o descendencia) santa,”¹¹⁷ designando el Resto santo.

Ministerio de Isaías. Podemos distinguir tres períodos, que ahora veremos.

¹¹¹ Se puede leer la historia de estos reyes en 2 Re 15:1-7, 32-38; 16:1-17:6; 18:1-20:21.

¹¹² Misma expresión que en Is 57:15^a, por alguna razón (!) traducida por *BJ* “Excelso y Sublime.”

¹¹³ Ver nota a Is 6:1 (b) en *BJ*.

¹¹⁴ De ahí que este texto seas el más utilizado por los evangelios para explicar el hecho de que los judíos en su mayoría no aceptaron el mensaje y la persona de Jesús; ver Mc 4:10-12 y paralelos; Jn 12:39; también al fin de la obra lucana, He 28:26-27.

¹¹⁵ También expresiones parecidas en Dn 8:13; 11:31; 12:11; usada en Mc 13:14.

¹¹⁶ Diferente palabra que en 11:1.

¹¹⁷ La misma expresión se encuentra en Esd 9:2, así distinguiendo al pueblo (o raza) que no debe mezclarse con otros pueblos o razas. Pablo usará la expresión “raíz santa” en Ro 11:16, probablemente en

Primer período: desde su llamado a la guerra siro-efraimita, 740-735. Yotam es rey de Judá. La situación en el sur es parecida a la del norte: estabilidad política y riqueza mal distribuida. Isaías acusa a la nación, especialmente a los ricos, a quienes vincula con la magia y los adivinadores, y la borrachera.¹¹⁸ YHWH no acepta su culto religioso,¹¹⁹ y los castigará el enemigo.¹²⁰ Sólo un resto quedará.¹²¹ Isaías favorece a la monarquía davídica,¹²² pero ésta deberá proteger a los pobres.¹²³ De esta época viene Is 1-5, incluyendo el famoso “cántico de la viña,” Is 5:1-7.¹²⁴ Es una denuncia de todo el pueblo,¹²⁵ de arriba a abajo: Dios había cuidado de él, esperando buenos frutos, y sólo recibió uvas podridas. El final es un buen ejemplo de poesía hebrea. Dice Is 5:7: “esperaba *mishpat* (justicia social), y he aquí, *mispaj* (violencia), *tsedaqah* (buen comportamiento), y he aquí, *tse‘aqah* (el grito de auxilio del pobre).¹²⁶

Segundo período: la guerra siro-efraimita, ca. 735. De aquí viene Is 7:10-14, el famoso pasaje del Emmanuel.¹²⁷ El contexto refleja la posición de Isaías de que Judá y su rey deben confiar en YHWH (“Emmanuel” es una señal divina) y no en las alianzas militares, en un momento en que ya no estaba tan débil Asiria (de hecho, Ajaz miraba hacia Pul).¹²⁸ También de este tiempo vendría el anuncio de la caída del reino del norte

referencia a los Padres (Patriarcas), que son el árbol legítimo que sostiene a las ramas, tanto naturales (los judíos que creen en Cristo) como las salvajes (los gentiles que creen en Cristo).

¹¹⁸ Ver 3:14-15; 5:8-12, 20-23; 10:1-4. Ver las semejanzas con Amós. Isaías también critica satíricamente a las mujeres ricas, 3:16-24.

¹¹⁹ Ver Is 1:10-17, 21-23.

¹²⁰ Ver Is 3:25-4:1; 5:25; 6:11-13; 10:28-34. Tampoco faltan en Is oráculos contra las naciones, Is 13; 15-23, con otros oráculos también entremezclados.

¹²¹ Ver Is 10:20-23.

¹²² Ver Is 9:6 [7]; 16:5; 37:35; 38:5, sin que nos pronunciamos sobre la autenticidad isaiana de todos estos textos.

¹²³ Ver Is 3:14-15; 11:1-5.

¹²⁴ Le deben de seguir Is 10:1-4, y después de esto, Is 5:8-30.

¹²⁵ Ver también 1:4-9, 21-23; 3:1-15; 29:1-12.

¹²⁶ Otro buen ejemplo es el importante dicho en 7:9, “si no se mantienen firmes, no se mantendrán,” *im lo ta’aminu, ki lo teamenu*, usando diferentes formas del verbo hebreo *amán*, que en sus diferentes formas quiere decir “creer, confiar, estar firme, ser constante, fiel.” De este verbo o raíz viene “verdad/fidelidad” (es el mismo concepto en hebreo) y “amén.”

¹²⁷ Lo más probable es que la “señal” del nacimiento del niño (posiblemente Ezequías, hijo de Ajaz) y de su “dieta” (ver JOSÉ LUIS SICRE, *Profetismo en Israel* (Verbo Divino: Estella, 2000, 498) se refiera más que nada a un plazo relativamente corto de tiempo antes de que venga el castigo (la partición del país, ver SCHMIDT, *Old Testament Introduction*, 215). Cf. Mt 1:22-23.

¹²⁸ Ver nota BJ a Is 7:1 (b).

(Samaría), Is 28:1-4. Ajaz no escucha a Isaías, y el profeta se retira de la vida pública por un tiempo.¹²⁹ Su ministerio es continuado por sus discípulos, 8:16.¹³⁰

Tercer período: regreso a la vida pública bajo Ezequías. Ya Damasco (Siria) no es un problema, pero Judá es vasallo de Asiria. Ezequías quería rebelarse, con la cooperación de los neo-babilonios (también Egipto parecía poder ayudar),¹³¹ contra lo cual profetiza Isaías con una acción simbólica: anda desnudo tres años por Jerusalén como señal de lo que le pasará a Judá en caso de rebelión, Is 20.¹³² En 701, Senaquerib, el nuevo rey asirio, vuelve a someter a Judá. Queda devastado el campo.¹³³ De este último período vendría, según Sicre, Is 2:1-4.¹³⁴

Otros dos pasajes importantes. Is 11:1-9, el famoso texto que dio lugar a los “siete dones del Espíritu Santo,”¹³⁵ es postexílico, según Sicre.¹³⁶ Ya no hay monarquía, y sólo le queda un tocón a Jesé,¹³⁷ el padre de David, es decir, la dinastía ha sido cortada y sólo se puede esperar una renovación que tendrá orígenes humildes. El rey mesiánico esperado cumplirá con su función de cuidar a los pobres (Sl 72), protegiéndolos de los malvados. En ese día futuro, se regresará a la paz paradisiaca: no habrá violencia en el monte del Señor, los animales hasta entonces feroces convivirán juntos y hasta los recién nacidos estarán seguros, porque toda la tierra estará llena del conocimiento (*da‘at*, esa palabra que tanto significaba para Oseas) de YHWH, es decir, estarán en relación íntima con Dios.

Is 8:23^b-9:6 viene de poco después de la “crisis siro-efraimita,” y se refiere al sucesor de Ajaz, Ezequías, de quien se esperaba la liberación de las tribus del norte del dominio asirio.¹³⁸ El “distrito de los Gentiles” es, en hebreo, *gelil haggoyim*; de *gelil*,

¹²⁹ Ver SICRE, *Profetismo*, 290, 293.

¹³⁰ De ahí vendrá toda la gran tradición de los discípulos y seguidores de Isaías (los “siervos”), tanto en el exilio babilónico (Dt-Is) como después (Tt-Is). Ver Is 54:17; 65:13-15; 66:14.

¹³¹ Ver Is 30:1-7.

¹³² Ver JOSEPH JENSEN, “Isaiah 1-39,” *NJBC*, 242; NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 66.

¹³³ Ver NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 67.

¹³⁴ *Profetismo*, 466, con la debida cautela acerca de la procedencia de este importantísimo pasaje escatológico y su paralelo en Mi 4:1-3.

¹³⁵ Los seis del texto hebreo se vuelven siete según LXX; ver JENSEN, “Isaiah 1-39,” 238.

¹³⁶ *Profetismo*, 512-514.

¹³⁷ Aunque también se puede traducir “tronco” o “vástago.”

¹³⁸ Según JENSEN, “Isaiah 1-39,” 236; para NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 76, puede ser Ajaz o Ezequías. Para SICRE, *Profetismo*, 512-514, viene de un siglo después y se refiere a Josías. BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, dice que este tipo de relectura anti-asiria en la época de Josías es “enteramente plausible,” 102.

“círculo, región,” viene “Galilea.”¹³⁹ Fijarse en las “acolladas” (señales de distinción) que se le dan al niño, con referencia al trono de David, 9:5-6.¹⁴⁰

Teología de Isaías. La visión inaugural del profeta marcó profundamente toda su manera de ver a Dios y las cosas. YHWH para Isaías será por antonomasia (nombre intercambiable) el *Santo* de Israel. Inseparables de su santidad están la “justicia social,” *mishpat*, y *tsedaqah*, término difícil de reducir a la tradicional “justicia” (como en Gn 15:6), porque está muy relacionado con la “esfera de salvación,” como en Is 56:1; 59:17. Podemos decir con san Agustín (en *De Trinitate*) que Dios es puro acto y simplicidad: su amar no es diferente que su conocer, ni su justicia es diferente que su salvación, etc.¹⁴¹ El pecado —de lo cual, como consecuencia de su visión, estaba agudísimamente consciente Isaías— es rebelión contra YHWH.¹⁴² Todo depende del rey YHWH, que es Señor de la historia: de ahí que confiar en las potencias militares es desconfiar de YHWH.¹⁴³ El juicio es consecuencia de este pecado. Como hijo de su tribu, Isaías mantiene la promesa dinástica a David, pero piensa que sus sucesores (Ajaz y aun Ezequías) dejan mucho que desear.

Miqueas

Este líder de la nobleza agraria defiende los derechos y valores tradicionales de “su gente” en los campos de Judá a mediados del siglo VIII.

¿Quién era Miqueas? No es un juego de palabras (*pun*) con su nombre, que quiere decir “¿quién como Yah(vé)?” Se trata de situar a este personaje en un contexto social. En esto brilla el profesor Blenkinsopp, que opina que Miqueas era de la

¹³⁹ Este texto lo cita Mt 4:13-16 como cumplido por Jesús al mudarse a Galilea con sus padres después de salir de Egipto.

¹⁴⁰ Ver Lc 2:14. Josías fue hecho rey siendo un niño, 2 Re 21:23-22:1-2.

¹⁴¹ En lenguaje agustiniano, los atributos de Dios son esenciales; Dios es espíritu incompuesto; en la simplicidad absoluta de Dios el ser sabio *es* (simplemente) ser; Dios no tiene cualidades o accidentes, Dios es todo lo que es en substancia.

¹⁴² El editor final del libro lo unió con una gran *inclusio* utilizando las palabras cielo, tierra y rebelión, 1:2; 66:22, 24.

¹⁴³ La máxima en Is 30:15, “por el volver (la “conversión”) y la quietud se salvarán, está en estar tranquilo y la confianza,” forma parte de la regla primitiva del Carmelo.

provincia (estaba agriamente en contra de las capitales, 1:5).¹⁴⁴ Citemos (traduciendo) al erudito inglés:

Miqueas es un feroz defensor de los derechos de los pequeños agricultores (*farmers*) cuyos ancestros en muchos casos habían estado labrando el mismo terreno, garantizado por costumbre antigua (2:5), por siglos. Su denuncia, por tanto, se dirige a las clases gobernantes en la capital, quienes, según piensa él, fragmentaban el antiguo orden y aventaban de su tierra al campesino independiente. Las maneras de lograr esto son tristemente conocidas: cercar los campos (2:2, 4); ejecutar hipotecas después de la quiebra (2:2, 9) —literalmente arrancándole la ropa de encima (2:8; cf. Amós 2:8); la falsificación de los pesos y medidas (6:11); sobornos y corrupción del sistema judicial (3:11), y así. Debe de entenderse que la vena de resentimiento expresado por Miqueas y otros contra el ciclo interminable de sacrificios de animales (6:6) probablemente tenía que ver menos con convicciones religiosas liberales . . . que con la carga económica que el sistema sacrificial suponía para la clase agraria. En fin, nadie, ni Amós, iguala a Miqueas en su protesta contra la explotación de los sin-poder:

Ustedes que odian el bien y aman el mal,
que le arrancan la piel a mi gente,
y la carne de sus huesos
que se comen la carne de mi gente,
y los despellejan,
rompen sus huesos en pedazos,
los cortan como carne (*meat*) en la caldera,
como carne (*flesh*) en el caldero . . . (Miqueas 3:2-3)¹⁴⁵

Blenkinsopp hace notar cuán personalmente involucrado está este profeta que acaba de pintar a los explotadores como caníbales. Se ha pensado que Miqueas pertenecía él mismo a esa clase explotada y en peligro de perderlo todo.¹⁴⁶ Blenkinsopp piensa que se puede ser aun más específico, y colocarlo entre la “gente de la tierra,” los ‘*am ha-arets*, “esos propietarios que labraban la tierra en vez de simplemente vivir de ella”¹⁴⁷ . . . que eran conservadores en lo social y político, sospechosos de las burocracias civiles y religiosas y apegados a la dinastía nativa.”¹⁴⁸ Blenkinsopp cita los golpes de estado contra idólatras y a favor de los daviditas hechos por este “pueblo de la tierra” en 2 Re 11:18-20; 14:21; 21:24. Significativamente, son los “ancianos de la tierra” en Jr 26:17-19 los que recuerdan

¹⁴⁴ Ver *A History of Prophecy*, 93.

¹⁴⁵ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 94.

¹⁴⁶ He traducido la palabra hebrea ‘*am* por “gente” en vez del usual “pueblo” para expresar mejor el sentido de los versos. En Mi 6:3,5 claramente hay que traducir “pueblo,” en referencia al pueblo de Israel.

¹⁴⁷ Los terratenientes ausentes también eran odiados en tiempos de Jesús.

¹⁴⁸ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 94. El primero que tuvo esta intuición fue el alemán Hans Walter Wolff, *ibid.*, 96.

por el año 609 lo que había dicho nuestro Miqueas más de un siglo antes.¹⁴⁹ Dice Blenkinsopp que Miqueas representa el tipo de conservadurismo que alimentó el movimiento de reforma deuteronomista.¹⁵⁰ Sin embargo, no está en contra de la monarquía en cuanto tal, sino sólo contra sus abusos.¹⁵¹

El mensaje de Miqueas. Aparte de la denuncia de los abusos socio-económicos que hemos visto, Miqueas arremete también contra los líderes políticos y religiosos (sacerdotes y profetas), motivados por el dinero, Mi 3. Predice la ruina total de Jerusalén, 3:12, lo que no se cumplirá sino más de un siglo después. Anuncia la destrucción de Samaría, 6:16, y el exilio, 1:16, como castigos. Las manos posteriores hablan de la restauración de Sión, 4:6-7, ahora en términos del Resto y del reinado de YHWH (también en 2:12-13). La profecía mesiánica por excelencia se encuentra en 5:1-3; es ésta la que da lugar a que se espere que el Mesías nazca en Belén, tradición que cumple Jesús en Mt 2:1-6; Lc 2:1-7.¹⁵² Finalmente, entre los pasajes más bellos de la Sagrada Escritura está Mi 6:8, “te ha enseñado, Adán, qué es bueno, y qué está buscando YHWH de ti, sólo que hagas *mishpat* y ames *jésed*, y ser humilde mientras caminas con tu Dios.”

Tres profetas del siglo séptimo

Sofonías: “Yo haré que quede (*hisharti*) en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y se refugiarán en el nombre de YHWH, el Resto (*sh^eerit*) de Israel.” Desde el 700, cuando ascendió Senaquerib, Asiria aumentaba su poder e influencia. Poco antes de que el “pueblo de la tierra” pusiera al niño Josías en el trono de Judá, los reyes Manasés y Amón habían deshecho las reformas de Ezequías (muerto en 687).¹⁵³ Sofonías ejerció su ministerio en tiempos de Josías, antes de su reforma (o sea, entre 640 y 622), cuando la influencia asiria sobre las élites de Judá era grande.

¹⁴⁹ Miqueas es más o menos contemporáneo de Isaías de Jerusalén (últimas décadas del s. VIII). Los “ancianos de la tierra” serían los líderes del “pueblo o gente de la tierra.” Esta interpretación se ofusca con la traducción de *BJ*, “algunos de los más viejos del país,” Jr 26:17. Literalmente, dice “se levantaron hombres de los ancianos de la tierra.”

¹⁵⁰ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 95.

¹⁵¹ Es decir, está a favor de una monarquía constitucional, donde el rey está bajo la ley, no por encima, lo que se refleja en Dt 17:14-20.

¹⁵² Tradición desconocida u omitida por razones teológicas y/o políticas en Mc. Cf. Jn 7:42.

Lo que más critica Sofonías es la arrogancia de estas personas, mientras que la palabra clave para comprender su visión es “humildad,” del verbo hebreo ‘*anah*, “afligir, humillar,” de donde viene ‘*anawim*, “humillados, afligidos.”¹⁵⁴ Sofonías critica duramente a los ricos, 1:18, opresores, 3:1-4, a los “alegres orgullosos” (3:11, *BJ*), también a las naciones arrogantes, 2:10. Los líderes de Israel, 1:8-9, incluyendo a los sacerdotes idólatras, 1:4-6, son condenados por su sincretismo y costumbres extranjeras. Les gustan los banquetes, y YHWH les tiene tremendo banquete preparado para el Día de YHWH: ¡sólo que son ellos mismos los sacrificados!, 1:7.¹⁵⁵

Sofonías desarrolla la descripción del Día de YHWH como ningún otro en 1:14-2:3,¹⁵⁶ lo que dio lugar al himno medieval *Dies irae* (= día de cólera, tomado de 1:15).¹⁵⁷ Es uno de esos pasajes de *uncreation*, la vuelta al caos de la pre-creación. Como vimos, de ahí viene la misma expresión para el holocausto nazi, *ha-shoah*, la devastación. Esto lo dice todo. Según algunos autores, marca la transición a la apocalíptica.

La última parte de So es una adición postexílica muy importante por el desarrollo teológico que muestra. Es un pasaje “escatológico,” en cuanto anuncia un tiempo (3:9, 11, 16, 19, 20) en que los pueblos todos, limpios de pecado (los labios puros de 3:9 recuerdan a Is 6:5-6) alabarán a YHWH y le rendirán culto,¹⁵⁸ e Israel volverá del cautiverio, será reunida y terminará la Diáspora, 3:10, 20.¹⁵⁹

¹⁵³ 2 Re 21.

¹⁵⁴ No precisamente “pobres,” para lo cual hay otros vocablos hebreos, uno en So 3:12, *dal*, el pobre “normal,” no tan mísero como el *ebyón*. Pero ‘*anawim* probablemente está detrás de los felices “pobres de espíritu” de Mt 5:1. En el judaísmo del Segundo Templo este verbo ‘*anah* llegó a ser sinónimo de ayunar, es decir, hacer penitencia, algo que cobró gran importancia y que marcó la espiritualidad del judío, que se veía (y muchas veces realmente era) pobre. Lo que *BJ* traduce “ayunaréis” en Lv 16:29 es este verbo. La versión griega de “humillarse” (que viene del latín *humilis*, “bajo,” de *humus*, el suelo, lo que corresponde bien al verbo ‘*anah*, que significa en primer lugar “estar abajado, oprimido, doblado, bowed down), *tapeinōō* o el adjetivo o el sustantivo, se encuentra en Mt 11:29 (“*tapeinós* de corazón”); Lc 1:48 (“ha mirado la *tapeinōsin* de su esclava”), 52 (“enaltece a los *tapeinoús*”); Flp 2:8 (“*etapeinōsen* a sí mismo”). Esta espiritualidad de pobreza marca la carta de Santiago. El singular de ‘*anawim* es ‘*anaw*.

¹⁵⁵ Ver también 1:12-13.

¹⁵⁶ SCHMIDT, *Old Testament Introduction*, 228, lo coloca entre los “grandes” profetas.

¹⁵⁷ Partes de este terrible poema se usan en las misas de difuntos.

¹⁵⁸ Ver nota *BJ* a 3:10.

¹⁵⁹ Esta es una gran esperanza escatológica, razón por la cual Jesús la simboliza escogiendo doce discípulos; ver también Mt 10:6; 15:24.

Vemos un buen ejemplo de lo que se llama la teología de la restauración de Sión en 3:14-18: YHWH reina en medio de Jerusalén.¹⁶⁰ Ya no será confundido ni estará abatido el pueblo escogido, salvado por su Dios de todos sus opresores, pero esta salvación es la de un pueblo depurado, corregido, vuelto humilde, dócil y justo, 3:11-13. Esto se ve en términos de ovejas cojas y descarriadas, 3:19, que recuerdan a Ez 34:16, pasaje que está detrás de escenas como la de Mc 2:15-17.

Nahúm. El nombre del profeta de este oráculo (*massá*) y visión es significativo: quiere decir “consuelo, confort.” La fecha de su profecía es incierta, pero no la fecha en que ocurrió lo anunciado, la destrucción de Nínive, la capital de Asiria, en 612.¹⁶¹ Todo este librito trata del fin de un gran enemigo de Israel, que había destruido al reino del norte. De eso se trata el “aplauso” de 3:19,¹⁶² señal de burla triunfante.¹⁶³ El mensaje teológico es que Dios juzga y destruye a los malvados.

Habacuc. Lo más probable es que sea después de la muerte de Josías en 609,¹⁶⁴ que representó un problema muy serio para la teodicea (la justificación de Dios a vista del mal que parece triunfar).¹⁶⁵ Los caldeos (babilonios) derrotaron a los egipcios (el otro imperio del cual debía preocuparse Judá en ese tiempo) en Karkemish en 605, y le impusieron el pago de tributo a Judá. Un buen hombre que había buscado seguir a YHWH junto con su pueblo había muerto: había que hacerle

¹⁶⁰ Los pasajes que hablan de YHWH rey son importantes para el concepto del “reino de Dios.” Estos versos son la base de la linda canción que dice “Hija de Sión, alégrate, porque el Señor está en ti, salvador y rey;” también Is 60, donde la presencia gloriosa de YHWH dentro de la Ciudad santa la hace resplandecer.

¹⁶¹ Algunos ponen la fecha de Nahúm justo antes, otros (SCHMIDT, *Old Testament Introduction*, 225) unas décadas antes, cuando este imperio estaba aún fuerte. No es antes del 663, la fecha de la destrucción de Tebas, ciudad egipcia, presupuesta en 3:8.

¹⁶² “Aplauso” viene del latín *applausus*, “ruido que ocurre cuando se bate algo, *clashing noise*.”

¹⁶³ Como en Ez 21:14, 22; 25:6; de lamento en Ez 6:11; de alegría y alabanza en Sl 47:1; 98:8; Lm 2:15; Is 55:12.

¹⁶⁴ Pero antes de 598/597, ya que no hay atisbo de la primera conquista de Jerusalén en esa fecha; SCHMIDT, *Old Testament Introduction*, 226.

¹⁶⁵ Josías, recordemos, fue el gran rey-reformador del movimiento Dtr en el siglo VII. Según esta teología, le debería haber ido muy bien, pero salió a batallar al rey de Egipto y lo mataron, 2 Re 23:29, con lo cual se vino abajo su reforma. Por eso, aunque el historiador Dtr lo alaba más que a cualquier otro rey en 2 Re 23:25, no pudo decir, como hizo con Ezequías en 2 Re 18:5-7, que Josías hubiese tenido éxito en todas sus empresas. El verbo hebreo “tener éxito, prosperar,” *sakal*, se usa en Dt 29:8; Jos 1:7-8; 1 Sam 18:14; 1 Re 2:3. Después se le aplicará al Siervo de YHWH, Is 52:13, y tomado de aquí y vuelto participio (sustantivo) plural, llega a ser el nombre *maskilim*, que designa a los que animan al pueblo a permanecer fieles al Dios de Israel en Dn 11:33, 35; 12:3 (“doctos,” en *BJ*, viene de LXX y la Vulgata).

unas cuantas preguntas a Dios, 1:2-4, 13.¹⁶⁶ La primera respuesta divina es que va a lanzar a los caldeos para ejecutar su juicio contra los asirios, 1:5-11. Pero entonces el profeta pregunta: ¿qué pasa si se les va la mano a los caldeos y se sobrepasan?¹⁶⁷ Habacuc se sienta en su puesto de guardia sobre el muro de la ciudad,¹⁶⁸ esperando el oráculo divino. Finalmente, YHWH responde con una visión, 2:2, que el profeta deberá escribir en letras tan grandes que aun el que pasa corriendo la pueda leer.¹⁶⁹ Aunque tarde en cumplirse, hay que esperarla, pues tiene fecha y no defraudará: “el que (está hinchado?) no tiene su alma recta,¹⁷⁰ pero el justo por su fidelidad vivirá.”¹⁷¹ Quiere decir que habrá un final bendito, que se verificará en un futuro no indefinido. Este es un ejemplo de esos oráculos o respuestas divinas que se esperaban en el Templo, a veces trasnochando.

Ha 3, parte de lo cual se recita en laudes los viernes de la segunda semana de la liturgia de las horas (y también en viernes santo), se titula “oración” (*tʿfil·lah*), y es un hermoso himno sobre la teofanía de YHWH como Dios guerrero, en estilo arcaico.¹⁷² El Dios santo viene de Temán, del monte Parán, es decir, de Edom (del sur).¹⁷³ De su mano salen cuernos o rayos, 3:4;¹⁷⁴ Ba‘al, el dios cananeo de la

¹⁶⁶ El judío desde siempre (Abraham regateando con YHWH en Gn 18:16-33) ha tenido una familiaridad y un trato íntimo únicos con su Dios. Cuenta el folklore judío que un santo abuelito judío estaba tan entristecido por los sufrimientos de los judíos y las injusticias del mundo que decidió enjuiciar a Dios. Designó a nueve amigos como jueces, que junto con él constituyeron el número requerido para un *minyán* (quórum), y citaron al Todopoderoso a que compareciera. Lo procesaron por tres días y noches, presentando cargos, ideando defensas, ponderando, ayunando, orando, consultando la Torá y el Talmud. Finalmente, en consenso solemne, dieron su veredicto: Dios era culpable de dos cargos: había creado al espíritu maligno, a quien soltó entre gente inocente y plegable, y claramente no proveía a las pobres viudas y huérfanos de comida y albergue decentes; tomado de LEO ROSTEN, *The Joys of Yiddish* (Pocket Books: New York, 1968), 5.

¹⁶⁷ En los profetas se da el caso que se le va la mano a la nación que es el instrumento punitivo de Dios, por lo cual a su vez tiene que ser castigada. Esto se ve en los ayes de 2:6^b-19. Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 126; SICRE, *Profetismo*, 469.

¹⁶⁸ Imagen que también encontramos en Is 62:6-7. *hammazkirim* (“los que hacen [a YHWH] recordar”) cumplen una de las típicas funciones del profeta, la intercesión.

¹⁶⁹ Interesante manera de entender esto en la interpretación (*peshet*) de Ha de los qumranitas, 1QPesher Habacuc (1QpHab), Col. VII, 3, en FLORENTINO GARCÍA MARTÍNEZ, *Textos de Qumrán* (Editorial Trotta: Madrid, 1992), 251: “Para / que corra / el que lo lee.”

¹⁷⁰ Literalmente, “he aquí, inflada, no recta, es su alma en él;” ANTHONY R. CERESKO, “Habakkuk,” *NJBC*, 262.

¹⁷¹ Verso de suma importancia para san Pablo, Ro 1:17; Ga 3:11. Recordar los significados del verbo *amán*, nota 126, *supra*. Mismo concepto de estar firmes y tranquilos en Is 7:9; 30:15.

¹⁷² Es decir, que imita el estilo antiguo. Es un añadido que desconocían los qumranitas (ver nota a 3:1 [a] BJ). Otros pasajes tardíos sobre YHWH guerrero en Is 63; Za 14.

¹⁷³ En Jb 37:22, Dios viene del norte.

tempestad y el trueno, era representado con el relámpago saliendo de una mano (y una maza de la otra).¹⁷⁵ Es un pasmoso espectáculo, y Habacuc tiembla, pero esperará tranquilo el día de angustia que le sobrevendrá al pueblo que los ataca, 3:16. Aun en la carestía de todo, Habacuc saltará de gozo en su salvador YHWH, que es su fuerza y le da pies como de cierva y le hace caminar sobre las alturas.

Jeremías

Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén y del Templo por los babilonios, debido a la desobediencia de Judá. Pero llegarán días en que YHWH hará una nueva alianza con Israel, escrita en su corazón y que sí cumplirán, y su pecado será perdonado y volverán a la Tierra.

Situación y fechas del profeta; vínculos con Dtr. Este libro es de los que más se ven claros indicios de labor editorial por parte de los Dtr, comenzando por el título, que no habla de visión, sino de *palabras* (frecuente en Dt), y que, al dar la fecha del principio de su ministerio como el año trece de Josías (627), quiere decir que Jeremías tuvo un ministerio de cuarenta años (hasta 587), como Moisés. Esto nos hace pensar que los Dtr quizá quisieron representar a Jeremías como el profeta como Moisés anunciado en Dt 18:15, a quien el pueblo debe escuchar. Jeremías sería, pues, según Dtr, el último en una serie de profetas enviados por Dios para advertirle al pueblo que estaban pecando y que incurrirían en las maldiciones de la alianza.¹⁷⁶ Con el fin del ministerio de Jeremías viene el exilio babilónico como castigo por romper la alianza, pero también el anuncio de una nueva alianza que Israel sí cumplirá, para volver a su Tierra.¹⁷⁷ Con esta espera de la *conversión*, del cambio de fortuna, del fin de la cautividad, y de la *vuelta* a la Tierra (todo lo cual se significa con el verbo hebreo *shub*, “volver, hacer volver, etc.,” según sus formas,

¹⁷⁴ De la ambivalencia (vale por dos o más cosas) de este verbo hebreo en Ex 34:29 vino la representación de Moisés con cuernos. Ver nota a 3:4 (b) BJ.

¹⁷⁵ Ver *Oxford Companion to the Bible*, 70, y la nota BJ a 3:5.

¹⁷⁶ Ver 2 Re 17:13; Jr 7:25; 26:5; 29:19; 35:15; 44:4; Ez 38:17; Za 1:6; BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 135-140.

¹⁷⁷ Ver Jr 31:31-34, pasaje que comienza en 30:1-3 (la promesa del regreso a la Tierra), según NORBERT LOHFINK, *The Covenant Never Revoked. Biblical Reflections on Christian-Jewish Dialogue* (New York – Mahwah 1991), 49. Cf. Dt 28:69 y ver el Apéndice “Pasajes Paralelos de Jeremías y Deuteronomio.”

verbo de importancia capital para Dtr), daría por terminada su obra Dtr, al menos en una de sus principales etapas.¹⁷⁸

Josías hizo su reforma Dtr en 622, 2 Re 22:22:3. Jeremías, si hubiese comenzado a predicar en 627, debiera haber vivido toda la reforma. Pero no dice nada acerca de ella, y parece estar en contra de una clase que subió a raíz de esta reforma, la burocracia de escribas expertos en leyes, “quizá ligados al Templo.”¹⁷⁹ De Josías, sólo hay una alusión indirecta, en Jr 22:15-16 (sin nombrarlo, pero comparándolo favorablemente con Yoyaquim). De modo que es más probable que Jeremías comenzase su ministerio después de la muerte de Josías, en 609, cuando se vino abajo su reforma (con la cual Jeremías estaría básicamente de acuerdo, sin apoyar todos sus elementos o consecuencias).¹⁸⁰ Jeremías comenzaría su ministerio con su famoso discurso en el Templo, Jr 7,¹⁸¹ el cual es un buen resumen de su mensaje primario, el castigo inminente de Judá. Un pasaje de claro corte Dtr del que se ha dicho que contiene un meollo de Jeremías es Jr 11:1-8, donde se habla de “escuchen las palabras de esta alianza,” 11:2;¹⁸² “el que no escuche las palabras de esta alianza que mandé a vuestros padres etc.,” 11:3-4;¹⁸³ “horno de hierro,” 11:4;¹⁸⁴ “como este día,” 11:5;¹⁸⁵ “tierra que mana leche y miel,” 11:5; 32:22;¹⁸⁶ “terquedad de su corazón malo,” 11:8; 16:12¹⁸⁷ etc., todas ellas expresiones Dtr.

Al morir Josías, le sucedió brevemente Joacaz, depuesto por el faraón Nekó, quien puso en su lugar a otro rey, Yoyaquim, después de cambiarle el nombre

¹⁷⁸ Ver, por ejemplo, el uso del verbo *shub* en sus varios significados (comparar traducciones de la Biblia, especialmente en inglés), en Dt 4:30; 30:2-3, 8, 10; Jr 12:15; 16:15; 24:6; 29:14; 30:3 (lugar clásico en Jr); 32:37; 33:7, 11; 34:22; Jl 4:1; Am 9:14; Sl 126:1; Jb 42:10; aplicado a otras naciones, Jr 48:47; 49:6, 39; Ez 16:53; 29:14.

¹⁷⁹ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 139, citando Jr 2:8 y 8:8-9.

¹⁸⁰ Por ejemplo, su nacionalismo: veremos que Jeremías será acusado de traidor y desmoralizador de las tropas, Jr 38:4, o apego al Templo (Jeremías anuncia su destrucción, 7:14, por lo cual es enjuiciado, 26:1-15. La centralización del culto por Josías dio lugar a sobreestimar el significado del único Templo.

¹⁸¹ La fecha 609 está apoyada por Jr 26:1, que indica el principio del reinado de Yoyaquim. Ver el juicio Dtr sobre él en 2 Re 23:36-37. Al contrario de Josías, Yoyaquim gustaba del lujo y no protegió la pureza del culto.

¹⁸² Cf. Dt 29:8, 18; 2 Re 23:3.

¹⁸³ Cf. Jue 2:20

¹⁸⁴ Cf. Dt 4:20; 1 Re 8:51.

¹⁸⁵ Cf. Dt 2:30; 4:20, 38; 8:18; 10:15.

¹⁸⁶ Dt 6:3; 11:9; 26:9; 27:3; Jos 5:6.

¹⁸⁷ Cf. Dt 29:18.

(como señal de vasallaje).¹⁸⁸ En Babilonia reinaba Nabucodonosor, quien sometió a Yoyaquim por tres años, suprimiendo sus rebeliones; ni Egipto volvió a “salir de su tierra,” 2 Re 24:1-7. Luego subió al trono Joaquín, que se rindió a Nabucodonosor, siendo deportado él, su familia y “todos los jefes y notables” a Babilonia, en la primera deportación del 597.¹⁸⁹ Nabucodonosor entonces puso por rey, después de cambiarle el nombre, a Sedecías, quien se rebeló contra el imperio babilonio, en contra del parecer de Jeremías.¹⁹⁰ Sitiaron a Jerusalén por un año y medio, durante lo cual hubo gran hambre, pues estaban sin pan por no labrar los campos, 2 Re 25:1-3. Finalmente, los caldeos capturaron a la ciudad, quemándola y llevando a todos excepto los más pobres al exilio, en la segunda deportación, la grande de 587, 25:8-12. A Sedecías lo hicieron ver la muerte de sus hijos antes de que le sacaran los ojos, 25:7 || Jr 39. Los babilonios nombraron a un gobernador judío, Godolías, del partido pro-babilonia (amigos y defensores de Jeremías).¹⁹¹ Pero un pretendiente davídico, Ismael, asesinó a Godolías, y se fugó con su grupo a Egipto, llevándose a Jeremías.¹⁹² Es lo último que sabemos del profeta. Ahora veremos sólo algunos pasajes de este complejo libro.¹⁹³

Vocación de Jeremías. Jr 1:1 indica que era de una familia sacerdotal, pero no un sacerdote, a diferencia de Ezequiel.¹⁹⁴ Muchos han pensado que su vocación, Jr 1:4-19, como sus “confesiones,” han sido “estilizadas,” es decir, conformadas a estilos típicos de esta clase de relato. Lo principal sería asemejar su vocación a de

¹⁸⁸ Ver 2 Re 23:31-35.

¹⁸⁹ 2 Re 24:8-16.

¹⁹⁰ Jeremías le aconsejaba a Sedecías, según la palabra de YHWH, a entregarse a los babilonios; ver Jr 21:1-7; 27:12; 34:1-7; 38:3-10, 14-28. Consejeros del partido anti-babilonio, mirando a veces a Egipto por ayuda, le aconsejaban lo contrario.

¹⁹¹ Es interesante ver quiénes apoyan a Jeremías. En el juicio contra Jeremías por vaticinar contra el Templo, cuando lo quieren matar los sacerdotes y profetas, 26:11, le salva la vida Ajicam, hijo de Shafán, 26:24. Como nos dice la nota *BJ* aquí, esta familia había apoyado la reforma Dtr, 2 Re 22. El nieto de Shafán fue el gobernador Godolías. Shafán fue “secretario” del rey. En otras palabras, era gente poderosa e influyente (“the powerful Shaphanite clan,” BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 141). Ver también Jr 29:3; 36:10; 39:14; 40:5; 42:1. Pero hasta uno de ellos cayó en la idolatría, Ez 8:11.

¹⁹² 2 Re 25:22-26; Jr 43:6-7.

¹⁹³ El hecho que LXX es un tercio más pequeño indica cuánto ha sido reelaborado este libro, además de que a partir de Jr 26, el orden de los capítulos en el texto hebreo difiere del orden en LXX. Baruc, secretario del profeta, ciertamente tuvo un papel importante en la preservación y transmisión de las palabras del Jeremías; se ha llamado Jr 36-45 la biografía de Jeremías escrita por Baruc. Jr 45:5 regaña la arrogancia de Baruc, quien fue llevado con el profeta a Egipto, 43:4-7.

¹⁹⁴ SCHMIDT, *Old Testament Introduction*, 239. Los sacerdotes de Anatot habían sido exiliados allí después de la destrucción del santuario en Silo, 1 Re 2:26-27, mencionada por Jr 7:12, 14; 26:6, 9.

Moisés (no sabe hablar, Ex 4:10), y le tocan la boca como en Is 6:6-7. Como el siervo de YHWH en Is 49:1, 5, desde el seno materno fue destinado para su misión (es *enviado*, Jr 1:7), ser profeta de o para las naciones, los *goyim*, 1:5, 10.¹⁹⁵ Esta expresión es interesante, pues sugiere un interés en las naciones que quizá va más allá de meros oráculos en contra de ellas, aunque sí los hay, Jr 46-51.¹⁹⁶ Jeremías tomará una posición respecto a Babilonia demasiado positiva para los nacionalistas de Judá, que lo acusarán de traición, 38:1-6, llegando a llamar a Nabucodonosor “siervo” (de YHWH), 25:9. Más allá que él irá el Segundo Isaías, que llamará al persa Ciro “mesías.” Quizá por ahí vaya el significado de “profetas de o para las naciones.” Como que ya comenzaba la globalización.

Sufrimiento del profeta. Jeremías, el último profeta de la historia Dtr (aunque misteriosamente no se menciona),¹⁹⁷ fue el prototípico profeta perseguido y sufriente, que dio lugar al modelo que conocemos.¹⁹⁸ Según Blenkinsopp, con Jeremías el mensaje es tanto la persona como sus palabras.

Lo que parece suceder es que la idea profética básica de la instrumentalidad, de ser llamado y usado para un propósito trascendente, se vuelve cada vez más una cuestión no sólo de hablar sino de un servicio que tiende a una inversión (*investment*) total de la vida. Aunque no detectamos una trayectoria directa hacia este punto, el creciente énfasis en Jeremías en la oración, la lamentación, el sufrimiento, la interioridad, la identificación con la pena y la ira de Dios, son indicativos en este sentido y sugieren una ampliación notable en cómo se percibe la función profética.¹⁹⁹

La misión y el mensaje de Jeremías en su época y lugar lo llevan a ser un verdadero “bicho raro,” que no encaja en su sociedad.²⁰⁰ En Jr 16:1-13, se dice que fue la palabra de YHWH la que mandó al profeta a no casarse ni tener hijos (como otros

¹⁹⁵ Por eso Pablo verá su misión según este antecedente, Gal 1:15-16; cf. Jr 1:10; 2 Cor 10:8; 13:10.

¹⁹⁶ Puede que se vea la misión de Jeremías en términos internacionales, que puede incluir tanto la destrucción como la construcción, Jr 1:10; 18:7-8 (la *BJ* da referencias a Ez 18:21-24; Jon 3:10, sobre la conversión del malvado, incluso el extranjero). Ver HANSON, *The People Called*, 318-319, y la nota 71, *supra*. Sin duda más claramente positiva respecto a los gentiles es la misión del Siervo en Is 42:1-4; 49:1-6.

¹⁹⁷ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 136-137.

¹⁹⁸ Ver, sólo en el Nuevo Testamento, Mc 12:1-8 (los siervos repetidamente enviados representan a los profetas de la historia de Israel); Mt 23:34-35; Lc 13:33; He 7:52.

¹⁹⁹ *A History of Prophecy*, 146.

²⁰⁰ Ver Jr 15:17.

profetas),²⁰¹ ni a participar en las actividades más básicas de su pueblo, pues todo eso se va a acabar cuando venga la destrucción y el destierro. Fíjense en el lenguaje Dtr de las preguntas/respuestas en 16:10-13; cf. Dt 29:21-27. Jr 16:16-18, pasaje que viene justo después del anuncio de un nuevo éxodo superior al primero (como en el Segundo Isaías), es interesante por dos cosas: primero, la mención de pescadores en sentido negativo contrasta con su sentido positivo en los llamados de los discípulos en los evangelios sinópticos. Segundo, la amenaza que YHWH le pagará (o cobrará) doble por la culpa de Israel se cumplirá en Is 40:1-2, donde este profeta del exilio tardío dice que el pueblo ha pagado doble por su culpa (aún otra relectura en Za 9:12).

El discurso contra el Templo. Este discurso es un buen ejemplo de la prédica de Jeremías, de la cual sólo podemos ver algunos aspectos. Probablemente fue su discurso inaugural en 609. En tono Dtr, exhorta al pueblo a convertirse de sus malas acciones, y a no fiarse de que tienen un Templo en medio de ellos. Fíjense que como Dtr, es sólo el Nombre de Dios, y no su gloriosa presencia (como en la tradición sacerdotal), la que mora en el Templo (a veces llamado “Lugar,” como en Dt 12:5, 11, 21 etc.). Hay que hacerle justicia al forastero, al huérfano y a la viuda (como en Dt 10:18; 14:29; 16:11 etc.), y no derramar sangre inocente en el Templo (!), ni “andar en pos de otros dioses” (típica frase Dtr), dejándose engañar por palabras falsas (de los falsos profetas; ver Jr 6:13; 8:10, o también sacerdotes, 14:18; ver Jr 28 etc.).²⁰² ¿O es que la casa que se llama por el Nombre de YHWH se ha vuelto, según creen ellos, en cueva de violentos?²⁰³ Al único Templo le puede pasar lo que le sucedió al de Silo: la destrucción.

Si bien es posible que en algún momento temprano Jeremías haya podido pensar en la conversión del pueblo, esto parece quedar en el terreno de lo meramente posible. Dios le dice al profeta que no haga una acción fundamental del profeta, interceder, 7:16. Lo que sigue es una de las descripciones más gráficas de la idolatría por la que cayó Judá. Hacían tortas a la Reina de los Cielos, la gran Ishtar (de donde viene “Ester”), también conocida como Afrodita/Venus, diosa de la pasión, de la guerra y del amor, con

²⁰¹ Pero cf. Eliseo en 1 Re 19:19-21.

²⁰² La predicción de Jeremías que el falso profeta Jananías se moriría ese mismo año se cumplió dos meses después, Jr 28:16-17.

²⁰³ Esta frase de Jr 7:11 la cita Jesús en su acción contra el Templo en Mc 11:17.

un culto bien difundido.²⁰⁴ Jeremías critica el culto sacrificial en términos similares a los de Amós, cf. Jr 7:21-28; Am 5:21-27. En 7:30, el profeta dice que los hijos de Judá han puesto sus “abominaciones” en el Templo; esta palabra se unirá a la idea de “desolación” en 7:34 para formar la frase “la abominación de la desolación” en Dn 9:27; 11:31; 12:11.²⁰⁵ Más aún, han construido “lugares altos” (donde se cometía la idolatría) para quemar a sus niños al dios Mólek,²⁰⁶ en el “valle del hijo de Hinnom,” en hebreo *guy ben-hinnom*, de donde viene “Gehenna.”²⁰⁷ Por tanto, Dios acabará con toda esa tierra, Jr 7:20, 32-34.²⁰⁸

La persecución de Jeremías. Jeremías es arrestado después de dar este discurso, y lo quieren matar, Jr 26:7-11. Jeremías se defiende alegando que ha sido *enviado* por YHWH, y abre una “ventana de oportunidad” para que el mal que anunció no se cumpla, si el pueblo se convierte de su mala conducta, 26:12-15. Defienden a Jeremías de los sacerdotes y profetas unos “líderes” del pueblo;²⁰⁹ los “ancianos de la tierra” citan el precedente de Miqueas, quien también profetizó contra el Templo, pero no lo mataron, más de 130 años antes.²¹⁰ Gracias a la influencia de la familia de Shafán, se salva también Jeremías, 26:24. Pero no fue el único problema de este tipo que tuvo nuestro profeta. En 20:1-2, el sacerdote Pashjur le dio una paliza y lo metió en un calabozo; en 38:6, lo echan en una cisterna sin agua; en 18:18, conspiran contra él; él mismo habla de calumnias en 20:10; lo quieren matar en su pueblo natal, Anatot, 11:18-23.²¹¹

Todo esto no dejó de afectar a nuestro profeta. Siente que YHWH lo ha seducido (mismo verbo que se usa para el crimen este en Ex 22:16), Jr 20:7, que lo ha engañado como un espejismo, 15:18. Lamenta haber nacido, 15:10, quiere venganza, 15:15;

²⁰⁴ La Reina de los Cielos es una mezcla sincretista de varias diosas; *Oxford Companion to the Bible*, 64. Por esta razón habría que tener algún recelo en referirse a la Virgen María como “Reina del Cielo,” al menos frente a los que conocen la Biblia. Ver también Jr 44:15-19. Cf. Ez 8:3 y la nota de *BJ*.

²⁰⁵ Cf. Jr 22:5; 25:11; 44:6, 22. La “desolación” en Dn es un verbo diferente en hebreo que en Jr 7:34, pero es el mismo verbo en griego (LXX); ver también 1 Mac 1:54; Mc 13:14.

²⁰⁶ Ver la nota a Jr 7:31 en *BJ*, con referencia a Jr 32:35.

²⁰⁷ Ver la interesante información en *Oxford Companion to the Bible*, 243.

²⁰⁸ Con “la voz del novio y la voz de la novia,” etc. (también en 16:9; 25:10; en 33:11, con el cambio de fortuna). Esta frase la usó un judío llamado Jesús ben Ananías respecto a la destrucción del Templo cuatro años antes de la guerra del 66-70 (ó 73) E.C. (= era común a judíos y cristianos).

²⁰⁹ LXX traduce “falsos profetas” en vez de “profetas,” y algunos ven esta versión detrás de los que testifican falsamente en Mc 14:56-57.

²¹⁰ Estos ancianos de Jr 26:17 (*BJ* traduce “algunos de los más viejos del país”) pueden muy bien ser los líderes del “pueblo de la tierra” que puso a Josías en el trono para hacer la reforma Dtr; 2 Re 21:24; 22:1-13. La familia de Shafán estaba vinculada a esta reforma, y defendía a Jeremías.

18:20-21,²¹² recuerda el tiempo en que tenía entusiasmo por las palabras de YHWH, 15:16. Por eso tiene que convertirse también él, y YHWH le promete que si se convierte (*vuelve*), hablando cosas de valor en vez de viles, será como la boca de Dios, y triunfará él, no el pueblo, 15:19-20. Y así finalmente ha sido.

El mensaje de esperanza de Jeremías. Aquí hablaremos no de lo ya visto, sino del mensaje de esperanza que el libro de Jeremías le da al pueblo después de su desgracia.²¹³ Comenzaremos con pasajes que están *incluidos* (= encerrados) por referencias a David: después de una invectiva contra los malos pastores que nos recuerda a Ez 34, Jr 23:5 anuncia días venideros en que YHWH le levantará a David un “brote (vástago) justo,”²¹⁴ un rey que actuará “prudentemente”²¹⁵ y que hará justicia en sus sentidos social y religioso (*mishpat* y *tsedaqah*), es decir, total.²¹⁶ El dar nombres nuevos (Jr 23:6) es característica de la escatología (Is 61:6; 62:2-4). Notar también el tema del Nuevo Éxodo, Jr 16:14-15; 23:7-8, como en el Segundo Isaías, Is 40:3; 43:16-21; 48:20-21; 49:8-12; 52:7-12 (el salir sin prisa supera al primer éxodo, Ex 12:39). En Jr 33:14-26, tenemos un pasaje muy interesante que comienza hablando de una “buena palabra” (= “promesa,” como en Jos 21:45; 23:14) hecha a las dos partes de Israel (norte y sur). Lo que sigue promete que tanto los reyes davídicos como los “sacerdotes levitas” gozarán de los beneficios de una alianza inquebrantable, asemejada a la hecha con Abraham en Gn.²¹⁷ Las “dos familias” (“linajes”) de Jr 33:24 parecen referirse a dos entidades que han recibido promesas inquebrantables de Dios: el pueblo de Israel (“Jacob”) y la dinastía davídica. Pero parecen también adumbrar los dos componentes de Israel en Za 4:14, los dos “hijos del óleo” (= ungidos), representando por una parte el

²¹¹ De aquí puede venir el dicho de que ningún profeta es honrado en su propia tierra, Lc 4:24; Jn 4:44.

²¹² En esto difiere de Jesús, Lc 23:34, y Esteban, He 7:60.

²¹³ No nos importa aquí distinguir siempre entre lo que es auténticamente de Jeremías y lo que no es. Claramente, de nuevo, hay una buena dosis de deuteronomismo en los pasajes que vamos a ver que no puede proceder del mismo profeta.

²¹⁴ Este “brote” se refiere a la salvación que se espera en pasajes tardíos (exílicos o postexílicos) como Ez 29:21 (cf. Lc 1:69, “cuerno de salvación”); Is 4:2 (con tono mesiánico); 45:8; 58:8; 61:11, y con clara referencia al mesías en Za 3:8; 6:12.

²¹⁵ Lo que se traduce “prudentemente” es una forma del verbo *sakal*, aplicada al Siervo en Is 52:13 (“prosperará”), y que forma el nombre de los “doctos” (*maskilim*) en Dn 11:33, 35; 12:3, 10.

²¹⁶ La misma idea se encuentra en Ez 34:23-25; 37:24-28, sólo que Ez evita hablar de un rey, prefiriendo hablar de un “príncipe,” con la posible excepción de 37:24. Cf. Jr 30:9, 21.

²¹⁷ “Sacerdotes levitas” es expresión Dtr.

poder civil y por otra el poder religioso.²¹⁸ Los qumranitas esperarán dos mesías, el de Israel (civil) y el de Aarón (sacerdotal).²¹⁹

Jr 24, fechado por algunos al 597 (ya estaríamos en la época de Ezequiel), es el famoso pasaje de los higos buenos (los exiliados de Judá) y los higos malos, los pobres que se quedaron en la Tierra. Son los higos buenos, los judíos, los que recibirán un corazón para conocer a YHWH (fórmula Dtr, Dt 29:3) y que serán el pueblo de Dios y YHWH será su Dios (fórmula P), pues *volverán a YHWH con todo su corazón* (fórmula Dtr, Dt 30:2, 10; cf. 4:29-30).

Jr 25:9 es de notar por llamar a Nabucodonosor “siervo” de YHWH, algo así como el Segundo Isaías llama a Ciro “mesías,” Is 45:1. Es decir, tanto el caldeo como el persa son meros instrumentos del Señor de la creación y de la historia, para traer contra Israel las maldiciones de la alianza, Jr 25:13. Se cumplirá la profecía de Jr 7:34, y los israelitas servirán al rey de babilonia setenta años, Jr 25:10-11, después de lo cual ¡le tocará el castigo a los babilonios!²²⁰

En Jr 29, tenemos la carta del profeta a los deportados, que contiene las famosas consignas de “edificar casas y habitarlas etc.” y de orar por el bien del lugar donde están, pues su bien será el vuestro, 29:4-7. Esto será el lema medieval para la actitud de los “desterrados hijos de Eva” en este mundo, y también lo ha sido para el pueblo judío, que vivió sólo en el exilio hasta 1947. En 29:13-14, de nuevo vemos la exhortación/promesa Dtr; notar la promesa del recogimiento (*in-gathering*) de los dispersos de Israel desde todas las naciones y su regreso a la Tierra. “Mis siervos los

²¹⁸ En una etapa de Za, dos individuos concretos tenían estos poderes, el pretendiente mesiánico Zorobabel y el sumo sacerdote Josué; Za 3:1-8; 6:12. “Germen” en *BJ* es la misma palabra hebrea que el “brote” de Jr 23:5; 33:15. Ver la nota a Jr 33:14-26 en *The Catholic Study Bible* (Donald Senior, gen. ed.) (Oxford University Press: New York – Oxford, 1990), 992. Jr 33:14-26 falta en LXX, donde la extensión de Jr es unas dos terceras partes de lo que es en el texto hebreo. Esto indica que LXX tenía delante un texto hebreo más corto, es decir, sin las adiciones que están en el texto hebreo tradicional (texto masorético, “TM”). Además, los oráculos contra las naciones en TM están al final, mientras que en LXX están en el medio. Por eso la enumeración de los capítulos a partir de Jr 26 es diferente en TM y LXX.

²¹⁹ Ver, p.e., 1QRegla de la Comunidad (1QS), Col. IX:11, en *Textos de Qumrán* (Florentino García Martínez, ed. y trad.) (Editorial Trotta: Madrid, 1994⁴), 60.

²²⁰ Estos “setenta años,” que originalmente designaba un período bastante largo, llegarán a ocupar la mente apocalíptica de Daniel, que quiere saber cuándo por fin terminará el *verdadero exilio* de su pueblo, es decir, el tiempo de su peor persecución, bajo Antíoco IV Epífanos. Ver Dn 9:2. La solución la encuentra por revelación: se trata en verdad de setenta *semanas* de años, 9:24. En 2 Cr 36:21, se basa este tipo de interpretación en el hecho de que la Tierra tiene que cumplir o pagar sus sábados, es decir, todos esos años sabáticos en que no pudo descansar porque los israelitas no la dejaron; cf. Lv 26:34-35.

profetas que os envié asiduamente” y que los israelitas desobedecieron (29:19) es lenguaje Dtr puro.

En esta misma línea está Jr 30-31, que debemos ver como una unidad. Es importante para los cristianos, pues (casi) termina con el famosísimo pasaje de la Nueva Alianza, 31:31-34. Pero notemos que en su sentido original el texto se refiere a la conversión (*vuelta*) de Israel obrada por Dios (según la teología Dtr), y conjunta e inseparablemente, a la *vuelta* (también obrada por Dios) a la Tierra que Dios juró a los Padres. Notar todo el lenguaje de restauración en Jr 30:12-18, y la repetición de la fórmula P, “vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.” Jr 30:24 dice literalmente “al final de los días lo comprenderán;” es una expresión que apunta a la escatología, como Dt 4:30, es decir, a un estado definitivo de estar con Dios de pleno corazón. En Jr 31, se vuelve a la noción de la gracia que halló Israel en los días primeros del desierto; el amor de YHWH por su pueblo es *‘olam*, “eterno” (pero también, “desde muy antiguo,” o “desde siempre”), 31:2-3. Dios volverá a recoger a Israel, junto con los cojos y ciegos, 31:8 (cf. Is 35:5-6, pasaje tardío, del exilio o después). “Hay esperanza para tu futuro,” 31:17, “me corregiste y corregido fui” . . . “hazme volver y volveré,” 31:18.²²¹ Otro tema jeremiano (1:10, “extirpar y destruir etc.”) se retoma en 31:27-28, ahora en el sentido de restauración futura. Esto es un ejemplo de la relectura continua de textos de que está compuesta la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. También 31:29-30, que sigue a Ez 18.²²²

Y así llegamos a nuestro gran pasaje de la Nueva Alianza. Será diferente a la que se hizo en el Horeb, que los israelitas *rompieron* (es decir, esta no era la alianza eterna de Noé o Abraham).²²³ La nueva alianza consistirá en que Dios pondrá su Torá dentro de Israel y Judá, y la escribirá en sus corazones, “y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.” Ya no habrá necesidad de *instrucción* (Torá) impartida por otros, pues todos *conocerán* (estarán en una relación íntima de amor y obediencia) a Dios, porque

²²¹ Recordar que “volver” = “conversión.” Cf. Jr 15:19.

²²² Ver también 2 Re 14:6; Dt 24:16; cf. Ex 34:6-7.

²²³ Jr 31:32^d (TM “y yo era señor/esposo de ellos,” LXX “y yo los descuidé/rechacé”) es un texto difícil; *BJ* “y yo hice estrago en ellos,” enmendando el texto (cosa que a veces se hace, con más o menos acierto). Es decir, en este caso, uno puede mantener el TM *ba’alti*, “yo fui señor/esposo,” o enmendar a *ga’alti*, como lee el aparato crítico de la *Biblia Hebraica Stuttgartensia*, siguiendo LXX, o enmendar a *bala’ti*, “yo devoré, destruí,” (de este verbo viene “hijo de destrucción,” “malvado” en *BJ*, e.g., 1 Re 21:10, y después Belial/Beliar, el diablo), como optó por hacer *BJ* (ver la nota a 31:32).

Dios les habrá perdonado su pecado, y no se acordará más de su culpa, 31:31-34.²²⁴ El texto continúa con otro pasaje de la restauración de Jerusalén, y después, en Jr 32, con el relato de la compra de un campo por Jeremías, en un acto de confianza en la vuelta a la Tierra. En Jr 32:36, después de otro pasaje sobre el recogimiento del pueblo disperso y la vuelta a la Tierra, tenemos otro texto sobre un nuevo (“otro”) corazón y “otro camino” (= modo de proceder), y entonces una mención de la *alianza eterna*, incorporando esta idea de P, Ez y el Segundo Isaías a Jr. Jr 33 sigue con más sobre la restauración de Jerusalén y Judá, para que no olvidemos las esperanzas del pueblo que nos ha dado estas Escrituras.

Sólo dos palabras sobre Jr 34-35. Un poco antes de la conquista del 587, cuando Jerusalén estaba sitiada por los babilonios, el rey Sedecías, tratando de congraciarse con el pueblo más pobre, decretó un *d'ror*, la manumisión de Lv 25 (el año del jubileo), librando a los esclavos. Sólo que después se arrepintieron los príncipes y el pueblo, Jr 34:8-16.²²⁵ Lógicamente, sigue el pasaje sobre los rekabitas, Jr 35, que ni bebían vino ni habitaban en casas ni poseían nada, sino que vivían en tiendas como los forasteros que eran.²²⁶ YHWH elogia su obediencia y la contrasta con la desobediencia del pueblo a sus siervos los profetas que YHWH les envió, 35:13-16. Y con esto terminamos nuestro examen de Jeremías.

Ezequiel

“Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro.”

Situación y visión de Ezequiel. Ezequiel, sacerdote, va a Babilonia en la primera deportación del 597, con las clases altas.²²⁷ Se estableció en Tel Aviv con los demás

²²⁴ Aquí estamos en la teología y el lenguaje del corazón circunciso, Jr 4:4; Dt 10:16; 30:6. También de la palabra (Torá) que está no lejos, sino en el corazón, Dt 30:10, 14, y de esa otra alianza *aparte* de la que se hizo en el Horeb, 28:69, que Israel no había podido cumplir “hasta el día de hoy,” 29:3. Es en ese día “al final de los tiempos” que finalmente Israel puede verdaderamente ser el pueblo de Dios, 29:12; ver LOHFINK, “Theology of the Wilderness,” 47, 52, 54.

²²⁵ Cf. Ne 5 para un ejemplo de perdón de deudas en un momento en que hasta los hijos se hipotecaban para conseguir con qué comer.

²²⁶ Forasteros fueron todos los Padres (“patriarcas”); Gn 23:4; 47:9; Ex 2:22; 6:2-3; Heb 11:13. Ver mi artículo aún no publicado titulado “‘You are Immigrants and Aliens No Longer.’ The Immigrant and Migration in the Bible: A Biblical Theology View.”

²²⁷ Ver 2 Re 24:10-16.

exiliados, junto al río Kebar, Ez 3:15.²²⁸ Allí, por el 593/592, tiene su famosa visión de Dios, Ez 1, es decir, de una carroza misteriosa (llamaba *merkabah*, “war-chariot,” en la tradición judía) que se puede mover en las cuatro direcciones sin “dar la espalda.”²²⁹ Hay relámpagos y viento por todas partes, como en la teofanía del Sinaí, Ex 19:16, y mucho ruido y resplandor. Dios llama al profeta en Ez 2 y lo *envía* (como profeta) a la nación rebelde de Israel.²³⁰ Lo invade el Espíritu, y oye lo que le dice la visión, 2:2. Podemos ver muchos “lugares comunes” (expresiones o ideas típicas) de la Sagrada Escritura en este pasaje: “no les tengas miedo,” Ez 2:6; cf. Jr 1:17, “yo he hecho tu rostro duro,” Ez 3:8; cf. Is 50:7; Lc 9:51.²³¹ Muchos han querido especular sobre el condición mental de Ezequiel, y han propuesto que alucinaba y hasta sufría de estados catatónicos (Ez 3:15).²³²

Primer período de Ezequiel: tomar conciencia del pecado. La metáfora principal para su ministerio es la de centinela, palabra vinculada con el profetismo en Os 9:8. Ezequiel tiene la misión de advertirle al pueblo de su maldad para que se convierta; de esto es responsable con su vida, 3:16-21. Fíjense en las acciones simbólicas tan frecuentes en este libro, 3:25-26; 4:1-5:4, hasta el punto de que se le manda a cocinar con excrementos humanos.²³³ El propósito es que se queden pasmados los israelitas y se consuman por sus culpas, 4:17. Israel ha contaminado el santuario de YHWH, y YHWH los castigará sin piedad, 5:11.²³⁴ En 6:9-10, se habla de los “escapados” (“supervivientes”) de los que fueron dispersados (la dispersión, o Diáspora, es el aspecto principal del castigo, de ahí que el “recogimiento” al final sea una descripción

²²⁸ Tel Aviv le da el nombre a la que hoy es capital del Estado de Israel. Significa “la colina de la mazorca (de maíz).” Aviv (o Abib, pero se pronuncia de manera labio-dental, con v, como también *shub*), era el antiguo nombre hebreo del primer mes, después llamo Nisán; cf. Ex 23:15; 34:18; Est 3:7.

²²⁹ Este misterioso vehículo divino, que tenía en su centro “como una forma de cuatro seres,” cuyas caras eran, según el lado, cara de hombre, de león, de toro y de águila, constituye para el judaísmo místico el más alto objeto de contemplación. De las cuatro caras vienen los cuatro Vivientes de Ap 4:6-7, y los símbolos de los evangelios: Mt = hombre (por Mt 9:9); Mc = león (por las bestias de Mc 1:13); Lc = toro (por los sacrificios del sacerdote Zacarías en Lc 1:5, 8); Jn = águila, por lo elevada que es su teología.

²³⁰ Le llama *ben-adam*, “hijo de hombre,” = “ser humano,” lo que “subraya la distancia entre Dios y el hombre,” según *BJ* nota a 2:1. La expresión pasará a ser un título en el judaísmo intertestamental (los “apócrifos” del AT) y en el NT a partir de su uso en Dn 7:13.

²³¹ El texto griego de Lc dice “puso firme su rostro para ir a Jerusalén.”

²³² Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 167, con mención de un artículo del filósofo Karl Jaspers que sugirió que este profeta padecía de esquizofrenia.

²³³ Algo terriblemente impuro para un sacerdote; cf. Mi 2:1-3.

²³⁴ Notemos de una vez la gran preocupación sacerdotal por la pureza, especialmente en lo que atañe al Templo, como vemos en Lv, obra P.

preeminente de la salvación). Dios le quebrantará el corazón adúltero a éstos, de modo que tendrán horror de sí mismos, “y sabrán que yo (soy) YHWH etc.”²³⁵

La profundidad del pecado, de la ofensa a Dios, tiene que ser bien conocida. Ezequiel recibe un *tour* visual de las abominaciones cometidas *en el Templo*, Ez 8. Primero, en el pórtico interior, donde estaba puesto un ídolo “de la pasión,” probablemente la imagen de la diosa Asherah-Astarte.²³⁶ Estas abominaciones que comete Israel harán que YHWH se vaya de su Templo, 8:6, lo que más querrán evitar los sacerdotes para que no venga el caos. Siguen las visiones de las abominaciones; podemos suponer que Ezequiel está viendo o imaginándose desde el exilio lo que está aún sucediendo en Jerusalén antes de su destrucción en 587. Más abominaciones: las mujeres haciendo duelo ritual por Tammuz-Adonis, 8:14, y luego, lo peor, ya cerca del altar de YHWH, adoradores del sol (*shemesh*, lo que ni se atrevería nombrar el autor P de Gn 1:16).²³⁷ Como consecuencia, la “gloria de Dios” —la manera sacerdotal de concebir y referirse a YHWH, que está realmente presente en medio de Israel— se va por grados del Templo, comenzando por Ez 9:3.²³⁸ La culpa de Israel es mucho muy grande, y hasta ellos se dan cuenta de que Dios ha abandonado la Tierra, aunque interpretan mal las consecuencias, 9:9. La Gloria se sigue apartando, 10:3-4, 18. Ezequiel, que sigue profundizando sobre el pecado de Israel, teme que sea totalmente destruido su pueblo, 11:13.²³⁹ Finalmente, YHWH se detiene encima del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, 11:23; es decir, va en dirección a Babilonia para acompañar a los exiliados.²⁴⁰

²³⁵ Recordar que la fórmula de reconocimiento “yo (soy) YHWH es típica de P, e.g., Ex 7:5.

²³⁶ Ver las páginas 34-35, y la nota 204, *supra*.

²³⁷ Ver las interesantes observaciones en LAWRENCE BOADT, “Ezekiel,” *NJBC*, 314. Sugiere que los 25 hombres pueden representar a los 24 turnos de sacerdotes junto con el sumo sacerdote, es decir, a todos los sacerdotes, los cuales ¡tienen que darle la espalda a YHWH para adorar al sol! (¡no hay ejemplo más gráfico de lo que es la necesidad de *volverse* = convertirse!).

²³⁸ Sobre la cruz en la frente que protege a los así marcados, ver *BJ* nota a 9:4.

²³⁹ “Pelatías” quiere decir “YHWH libra,” nombre formado con el verbo hebreo “escapar,” y pudiera ser simbólico, dada la frecuencia de este verbo en Ez; ver el sustantivo y el verbo en 7:16; cf. 24:26-27. Este es uno de los verbos hebreos que se puede traducir también por “salvar.” Un “escapado” es el que le reporta a Ezequiel la toma de Jerusalén en 587, 33:21-22. Ya en 11:17-20 encontramos lenguaje tipo Dtr sobre la vuelta a la Tierra después de recibir un corazón nuevo (de carne, expresión típica de este profeta; ver Ez 36:26). También encontramos en Ez 44:7, 9 la idea del corazón circunciso, o más bien, incircunciso, aplicado casi como refrán a los extranjeros, especialmente en Ez 32; cf. 6:8-10. Notar por estos pasajes cómo la circuncisión es signo por excelencia del judío del exilio.

²⁴⁰ La presencia real de YHWH estará con los exiliados. Esta idea se encuentra en Ez 11:14-16 como respuesta a los que se quedaron en la Tierra y piensan que ésta es ahora de ellos, porque los exiliados han

Varios pasajes de Ez están entre los más chocantes de toda la Biblia por su crudeza y crítica despiadada de su propia gente. Este libro fue uno de los que tuvo alguna dificultad para entrar en el canon hebreo, y el hecho de que se encuentra allí es como un monumento a la capacidad judía de autocrítica. Veamos a Ez 16, uno de los recorridos históricos del profeta para humillar a Israel. En 16:3, 45, les dice que es de origen cananeo, con padre amorreo y madre hitita; daba repugnancia al nacer, y nadie cuidó de ella, 16:4-5. Sólo YHWH la cuidó y la esposó, 16:6-8. Pero Israel se prostituyó vilmente, 16:15. Aquí comienzan pasajes que el profesor Blenkinsopp ha descrito como pornográficos: Israel se hizo “imágenes de hombre,” 16:17, para su prostitución; algunos han interpretado la expresión como refiriéndose a la representación de un falo. Pero lo más degradante es que a diferencia de las prostitutas normales, ¡la prostituta Israel era la que pagaba!, 16:34. Se ha roto la alianza, 16:59, aunque en seguida se habla de la primera alianza y de la alianza eterna que Dios hará con Israel, una vez que ésta se avergüence y sea perdonada, 16:60-63.

Ez 20 está fechado en 591 (aún no ha caído Jerusalén). Aquí vemos una escena del exilio temprano: los ancianos, líderes del pueblo, vienen a consultar al profeta. Lo que éste debe hacer es hacerles saber “las abominaciones de sus padres,” 20:1-4. Se está elaborando la toma de conciencia de Israel a medida que reflexionan sobre su historia de infidelidad. Dios dio a conocer sus “estatutos y decretos” por los que el ser humano vive si los hace,²⁴¹ incluyendo el sábado como señal, 20:11-12, 20.²⁴² Muchas veces Dios quiso “derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera,” pero detuvo su mano, 20:8, 13, 21-22, (sólo) en consideración a su santo Nombre, para que las naciones (paganas) no lo profanaran.²⁴³ Israel ha querido ser como las demás naciones, 20:32, rechazando el reinado de YHWH (1 Sam 8:4-7), pero YHWH les impondrá de todos modos su reinado, Ez 20:33; los liberará de nuevo en un nuevo éxodo y los

perdido sus derechos a la misma por estar “lejos de YHWH.” La legitimación de las reclamaciones de los exiliados se basa en que YHWH estuvo presente con ellos en Babilonia. Ver mi pequeño artículo no publicado titulado “Paralelos entre dos experiencias de exilio: la de los cubanos y la de los judíos en Babilonia.” Ez 11:23 dio lugar a la tradición judía sobre la importancia escatológica del Monte de los Olivos. Ver Za 14:4, y el papel escatológico que tiene este monte en los evangelios (desde ahí Jesús dará su discurso sobre el fin, Mc 13:3; Mt 24:3). Es el lugar donde los judíos esperan que se aparecerá el mesías. El regreso de Dios (“desde el este”) se encuentra en Ez 43:2.

²⁴¹ Cf. el enigmático verso 20:25, y la nota al mismo en *BJ*.

²⁴² Misma palabra que describe lo que es la circuncisión en Gn 17:11.

²⁴³ Ver Ez 36:21-23. Cf. Ex 32:12; Nm 14:13-17; Dt 9:28-29; 32:27-30.

devolverá a la Tierra, y de nuevo aceptará sus sacrificios como “calmante aroma,” 20:34-41.²⁴⁴ Es entonces que Israel tendrá verdadero dolor por todo el pecado que cometió, y sentirá asco de sí misma, y sabrá de verdad quién es YHWH, 20:42-44.

No falta la denuncia del pecado social en este profeta: derramar sangre, no honrar a los padres, oprimir al forastero, al huérfano y a la viuda, 22:1-13. Todos los líderes han violado el derecho y faltado a sus responsabilidades, y también ha pecado el pueblo, 22:25-31. El “fuego de la furia” del señor YHWH la vierte también el profeta con otro ataque a las capitales prostitutas, Samaría y Jerusalén, esta vez satirizando con los términos sexuales más gráficos sus alianzas con las potencias paganas (Ez 23). Estas hermanas comenzaron a prostituirse en Egipto, y se “enamoró perdidamente” de los asirios, “todos ellos jóvenes apuestos,” a quienes “les otorgó sus favores.” Los egipcios ‘desahogaron con ella su lascivia’. Oholibá se enamoró de los caldeos simplemente viendo sus pinturas en la pared, y envió mensajeros a ellos, y se acostó con éstos también. Hemos seguido la traducción de *BJ*, bastante gráfica dentro de lo que cabe, pero traduciremos más literalmente sólo un verso para dar una idea de lo crudo que puede ser el texto hebreo al menos en algunos lugares de este capítulo. Refiriéndose a las prostituciones de esta hermana cuando era joven en Egipto, y usando imágenes hípicas (los egipcios eran conocidos por su caballería, 1 Re 10:28; Is 31:1; Ez 17:15), satiriza así Ez 23:20: “y lujurió por sus prostitutas cuya carne es carne de asnos y sus emisiones emisiones de caballos.”²⁴⁵

La responsabilidad moral personal. Sin entrar en cuestiones de cronología, podemos dar el paso temático al mensaje de esperanza de Ezequiel para Israel diciendo algo de Ez 18, el gran capítulo sobre la responsabilidad individual de cada uno por su propio pecado. Ya el dicho “los padres comieron las uvas duras (no maduras), y los dientes de los hijos están gastados” era conocido (p.e., Jr 31:29), y la fórmula antigua sobre YHWH, Ex 34:6-7, extendía su amor más que su castigo, pero éste alcanzaba hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, en el exilio (aunque la referencia es a la Tierra de Israel en Ez 18:2-3), Ezequiel declara que cada uno pagará por su propia culpa,²⁴⁶ y

²⁴⁴ El “calmante aroma” de los holocaustos es una expresión sacerdotal; Gn 8:20-21; Lv 1:9, etc.

²⁴⁵ LXX, hecha en Egipto (Alejandría), refiere este verso a los caldeos, no a los egipcios.

²⁴⁶ Ver Dt 24:16.

pone en claro que la conversión del mal lleva a la vida, y esto es lo que más desea YHWH, 18:20-23, 27-32. Y el justo no puede fiarse de su estado si se vuelve al mal, 18:24-26. Este mensaje acaba con cualquier fatalismo que pudieran tener los exiliados, a quienes tanto se les había hecho patente su pecado, que desesperaban de vivir: 33:10; 37:11.

Los malos pastores y el buen Pastor. Ez 34 es uno de los pasajes del AT más importantes para entender el ministerio (y la misión escatológica) de Jesús de Nazaret. Ezequiel profetiza contra los líderes de Israel, metafóricamente llamados “pastores,” y sus súbditos son “ovejas.” La relación debería ser de cuidado solícito, pero los pastores se apacientan a sí mismo, aprovechándose del rebaño para comer y vestirse a su costa, 34:2-3.²⁴⁷ Han descuidado a las ovejas más débiles y enfermas, no las han curado,²⁴⁸ ni han hecho *volver* a las descarriadas y perdidas (o excomulgadas, pues esto quiere decir el verbo *nadaj* en hebreo mishnaico).²⁴⁹ Las ovejas andan errantes como si no tuvieran pastor.²⁵⁰ Por eso, YHWH les quitará el rebaño a estos pastores corruptos, 34:7-10.²⁵¹ YHWH mismo se ocupará de su rebaño, buscará a las dispersas y perdidas, las reunirá (recogerá), las hará reposar, es decir, recostarse para comer, 34:14-16.²⁵² Lo que *BJ* traduce como “tornaré a la descarriada” en 34:16 es literalmente “haré *volver* (el verbo de la conversión) a la expulsada (o excomulgada).” Esto describe el ministerio de Jesús.

Pero hay más. YHWH se enfrenta con los malos pastores, y juzga entre las ovejas y machos cabríos, 34:17-22.²⁵³ *Salvará* a su rebaño (el “rebaño” incluye el ganado menor, ovejas, carneros, cabras y chivos). Suscitará a un solo pastor davídico, siervo

²⁴⁷ Jesús acusó a los escribas, los líderes religiosos de su tiempo, de andar “con amplio ropaje” y de “devorar la hacienda de las viudas,” Mc 12:38-40. “Comer, beber y vestir” eran términos técnicos rabínicos para el abuso cometido por los administradores de la propiedad de viudas y otras personas que confiaban sus bienes a ellos; ver J.D.M. DERRETT, “Eating Up the Houses of Widows’: Jesus’s Comment on lawyers?,” *Novum Testamentum* 14 (1972), 4.

²⁴⁸ Jesús dice en Mc 2:17 que son los enfermos, y no los sanos, los que necesitan al médico. Los enfermos son los pecadores, y los sanos los justos. “Sanar” es sinónimo de “ser perdonado después de la conversión,” como vemos comparando a Mc 4:12 con Is 6:10 (aquí Mc sigue la interpretación del Targum, la traducción aramea del AT, y no LXX, que es igual al TM).

²⁴⁹ Cf. Is 66:5. Jesús vino a las “ovejas perdidas de la casa de Israel,” Mt 10:6; 15:24. Ver Lc 15:4-7.

²⁵⁰ Ver Mc 6:34.

²⁵¹ Cf. Mc 12:9, 12.

²⁵² En Mc 2:15, la primera comida de Jesús con los pecadores y publicanos, encontramos dos veces el verbo griego para reclinarse o acostarse para comer (apoyándose con el codo); se trata de una comida festiva judía.

²⁵³ Ver Mt 25:31-46.

suyo, como uno “elevado” (“príncipe”) en medio de ellos, 34:23-24.²⁵⁴ No será un rey, sino algo así como el *primus inter pares*, el primero entre parejos.²⁵⁵ Dios pactará una alianza de paz, por la cual ya no habrá más guerra, ni “bestias,” referencia a las naciones paganas que siempre oprimían a Israel (cf. 2 Sam 7:10-11), y la naturaleza responderá propiciamente, 34:25-30.²⁵⁶ Esta alianza de paz es otra manera de hablar de la alianza eterna (Ez 16:60; 37:26), la alianza-Promesa de ya no volver a destruir más hecha con Noé en Gn 9, como vemos por su uso en Is 54:9-10.²⁵⁷

El corazón nuevo y la revivificación de Israel. Ez 36 comienza con una profecía para los montes y la Tierra de Israel, objeto de la codicia y del escarnio de las naciones, especialmente de Edom, el enemigo por antonomasia de Israel, 36:5.²⁵⁸ Se ha visto un vínculo entre Ez 36:3, “la difamación del pueblo,” que consiste en decir que la Tierra “devora a los hombres,” 36:13, y Nm 13:22; 14:36, el reporte difamatorio de los exploradores de la Tierra; quizá esto tiene que ver con la resistencia de muchos exiliados de regresar una vez que Ciro les da el permiso.²⁵⁹ Se comienza a anunciar la restauración de Israel y el castigo de las naciones que fueron el instrumento de la ira divina.²⁶⁰ En Ez 36:16-19, se da la razón, con sabor sacerdotal, del exilio: Israel con sus pecados contaminaron la Tierra, su conducta era “como la impieza de una menstruante” ante YHWH. Por eso Dios los dispersó, pero en consideración a su santo Nombre —para que no digan las naciones que él no los puede hacer vivir en la Tierra, sino para que

²⁵⁴ Del siervo de YHWH en Is 52:13 se dice que será “elevado.” Sobre Zorobabel como siervo (Ag 2:23; Za 3:8), ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 155, 191, que dice que Dtr usa este término para gobernantes y profetas, poniendo énfasis en el servicio y la instrumentalidad. Cf. Mc 10:35-45.

²⁵⁵ Ez evita hablar de un rey humano, con la posible excepción de 37:24. Esta noción de humildad, dado que solo YHWH es rey, resultó en que en el judaísmo del período tardío del segundo Templo, se evitara que nadie se declarase “mesías,” puesto que sería Dios el que revelaría esto dándole éxito al pretendiente; ver CHÁVEZ, *Theological Significance*, 23, nota 53.

²⁵⁶ El mal afecta a la naturaleza; ver Os 4:3, pues Dios la arrasa, 2:8-14, y es el que la restablece, 2:23-24.

²⁵⁷ Ver también Is 55:3; 61:8; Jr 33:20-21. Cf. Nm 25:12; Jb 5:23; Sir 17:12.

²⁵⁸ Recordar que Edom descende de Esaú, el hermano de Jacob. Sobre Edom, ver NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 180-181; Sl 137:7. El librito de Abdías está dedicado todo a la ruina de Edom. Irónicamente, la familia de Herodes el Grande, idumeos (descendientes de los edomitas) gobernarían buena parte de Palestina hasta casi el fin del primer siglo E.C.; ver *Eerdmans Dictionary of the Bible* (David Noel Freedman, ed.) (William B. Eerdmans Publishing Co.: Grand Rapids – Cambridge, 2000), 584.

²⁵⁹ Así, un crítico bastante escéptico como Niels Peter Lemche ha podido describir al Segundo Isaías como “propaganda” de viaje para que el éxodo de Babilonia fuese masivo.

²⁶⁰ Ez también tiene oráculos contra las naciones, Ez 25-32. El oráculo contra Tiro (al norte de Palestina), 28:1-19, es interesante por su mención de Edén, el jardín primordial, junto con la rebelión de una criatura perfecta que cree ser Dios, lo que hace de este rey un tipo de Lucifer, además de recordar el pecado

vean que “yo (soy) YHWH”— YHWH les hará saber a las naciones quién es él, santificando así su gran Nombre (al contrario de lo que hicieron los israelitas, como en Nm 20:12). Los recogerá y los hará volver a su Tierra, arrojando agua pura sobre ellos y purificándolos de su impureza (notar el lenguaje sacerdotal).²⁶¹ YHWH les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo: es una nueva creación,²⁶² que nace de la *conversión* de todo corazón a YHWH, y que conduce, como en Jr 30-31, a la *vuelta* a la Tierra, al fin de la cautividad y a un total cambio de suerte, es decir, a la *salvación*, Ez 36:26-29.²⁶³ La naturaleza misma cambiará, e Israel sentirá asco de su conducta anterior, 36:30-32. Será un volver al estado paradisiaco de Edén, 36:33-35.²⁶⁴ La abundante multiplicación (mismo verbo que en Gn 1:28) del pueblo va unida a las “fiestas solemnes” (misma palabra que en Gn 1:14), en el relato P de la creación; Ez 36:37-38.

Para un pueblo post-catástrofe, que se consideraba tan muerto como huesos completamente secos, sin esperanza de volver a la vida, que decía “estamos acabados,” Ez 37:11, Ezequiel le cuenta su visión del valle lleno de huesos muy secos, pero que el Señor YHWH puede hacer revivir por su Espíritu (“de vida,” dice LXX en 37:5). Y es el mismo profeta el que ordena al Espíritu en nombre del Señor YHWH, “profetizando,” y el Espíritu entra en esos seres muertos, que (re)vivieron, levantándose de pie como una fuerza (o ejército) muy, muy grande, 37:9-10.²⁶⁵ Israel sabrá que “yo (soy) YHWH” cuando YHWH abra sus tumbas y los revivifique y los asiente en su Tierra, 37:13-14.²⁶⁶

primordial de Adán y Eva. También se menciona un “querubín protector” junto con el fuego (cf. Gn 3:24), etc. Ver también Is 14:11-15.

²⁶¹ El verbo hebreo para “arrojar” indica un salpicar más abundante que el mero “rociar,” el verbo que se usa en Lv 16:14; Is 52:15.

²⁶² En Gn 2:7, YHWH Dios le “insufla” aliento (*nishmah*, no *ruaj* como en Ez 36:26). Cf. Ez 11:19-20; Sl 51:12; 1 Cor 15:45.

²⁶³ Hemos señalado más de una vez la polivalencia del verbo hebreo *shub*, que se ve claramente en la diferentes traducciones de Sl 126:1.

²⁶⁴ Tenemos aquí quizá el albor del pensamiento escatológico, en el que el final salvífico corresponderá a la intención primigenia del creador. Hay un cierto paralelismo entre Ez 36:36 y Jr 1:10.

²⁶⁵ Es probablemente el primer pasaje bíblico que apunta a la creencia futura en la resurrección. Jesús “resucita” (etimológicamente, quiere decir “volver a levantarse o despertarse”) a la hija de Jairo diciéndole que se pare, Mc 5:41. Ver el juego de palabras en el texto griego de He 3:22, 26 entre “suscitar” y “resucitar.” Por cierto, “talitá” = “ovejita,” es la versión aramea de las “ovejitas” de Is 40:11 que YHWH recogerá en sus brazos.

²⁶⁶ Lo que traducimos como “asentar” quiere decir “hacer reposar o descansar;” de ahí viene el sustantivo *menujah*, término Dtr en Nm 10:33 (*BJ* “donde hacer alto”). Cf. Dt 12:9, que combina este importante término con otro, *najalah*, “posesión, herencia.”

Lo que sigue será la reunificación de los dos reinos de Israel, simbolizada por dos leños. Se trata del *recogimiento* (*in-gathering*) de las doce tribus de Israel, lo que pasará a ser una gran esperanza escatológica (de ahí que Jesús escoja a los Doce).²⁶⁷ Será un Israel convertido, con un solo rey. El rey es probablemente YHWH, y su siervo David su príncipe-lugarteniente, aunque en 37:24 se lee “rey” en TM (se pudiera leer el verbo, como hace *BJ*; LXX tiene “príncipe o líder”). Entonces Israel sí que residirá en la Tierra para siempre, como sus Padres,²⁶⁸ con David como príncipe, bajo un alianza de paz que es eterna, y Dios los multiplicará, recordándonos la alianza con toda carne después del diluvio, Gn 9:1, 7, 9-10, 16-17. Sólo que —ahora sí— la Morada de YHWH estará en medio de ellos, y él será su Dios y ellos serán su pueblo, para siempre, de modo que las naciones sabrán que YHWH es el que santifica a Israel, Ez 37:25-28.²⁶⁹

Escatología. Con el misterioso pasaje sobre Gog, Ez 38-39, tenemos un fuerte paso hacia la apocalíptica. Según un autor, los exiliados temieron que las profecías que acabamos de ver no se iban a cumplir, y los discípulos de Ezequiel (pues de eso se trata, en cuanto a autores) “comenzaron a ver su cumplimiento sólo al final del tiempo como parte de un gran acto cósmico de salvación divina.”²⁷⁰ Y así llegamos a la parte final de este libro, Ez 40-48, francamente escatológico. Sólo podemos ver algunas cosas interesantes. Lo primero de que se trata es del nuevo Templo; notar la fecha exacta tipo P en 40:1. Al profeta le muestran los planos, pero no hay orden de edificar el nuevo Templo, como en Ex 25:8.²⁷¹ La tradición escatológica de Qumrán, p.e., ve en este Templo el Templo hecho no por mano humano, sino por Dios (Ex 15:17).²⁷² YHWH entonces regresa a su Templo (es decir, su Gloria, Ez 43:2), para habitar para siempre,

²⁶⁷ Cf. Ez 48:31; Ap 21:12-14. Notar los grandes paralelos entre estos dos libros, e.g., Ez 40:2; Ap 21:10 (ver los márgenes de *BJ*).

²⁶⁸ Ver mi artículo “You are Immigrants and Aliens No Longer.” En la Tierra sólo se reside por permiso, Lv 25:23. En Ez 37:25, el verbo “residir” es *yasab*, cuyo sustantivo es el que en Lv 25:23 *BJ* traduce como “huésped.” Así se describen los Padres en Gn 23:4; 47:9. Pero puede ser que la visión escatológica de Ez cambie este estado de cosas; por ejemplo, en 47:22-23, los “forasteros” se incorporarán a las tribus y tendrán parte en la heredad (*najalah*) de Israel, con paridad de derecho.

²⁶⁹ Aquí tenemos otro trastocamiento divino interesante. Aunque los seres humanos deben santificar el Nombre de YHWH, Nm 20:12-13; Ez 36:21-23, no lo hacen, de modo que el que tiene que hacerlo es YHWH mismo. También en el caso del deseo de David de construirle una casa, es YHWH el que le construye la casa a David, 2 Sam 7. En el Padrenuestro, “santificado sea tu Nombre” es un pasivo teológico, es decir, el que lo santificará es Dios Padre. Cf. Jn 17:1-6, 17, y los paralelos con el Padrenuestro (e.g., 17:15) que se encuentran allí.

²⁷⁰ ROBERT R. WILSON, “Ezekiel,” *HarperCollins*, 621.

²⁷¹ Ez 43:12 lo llama la “Torá de la Casa.”

pues los israelitas ya no contaminarán su santo Nombre jamás. En esta adición a Ez se establece el sacerdocio sadoquita como único legítimo para officiar en el altar, 40:46; 43:19, pues se dice de los levitas, reducidos (*demoted*) a “monaguillos,” que apostataron, 44:10 (cf. 44:15; 48:11).²⁷³ Entonces sí enseñarán al pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano, y la diferencia entre puro e impuro, 44:23.²⁷⁴ Es un programa definitivamente exclusivista, anti-extranjero, 44:7, 9. El “príncipe” tiene acceso especial a lo que parece ser una comida cultural, 40:3; ¿será este “elevado” el sumo sacerdote líder de Israel en el período persa?²⁷⁵ Se repartirá la Tierra, y el pueblo estará libre de impuestos, Ez 45:9, ¡deseo universal! Volverán a celebrarse las fiestas y el jubileo, 46:17. Habrá agua abundantísima, relacionadas, como indica la nota *BJ* a Ez 47, con la bendición que trae la presencia de Dios en Ez 43.²⁷⁶ Esta agua da lugar a muchos árboles, 47:7, y “sana” al Mar Muerto, 47:8.²⁷⁷ Abundan los peces y habrá árboles que dan fruto cada mes y cuyas hojas son medicinales, 47:9-12.²⁷⁸ Ez termina con un apéndice, de nuevo sobre la Tierra, Ez 47:13-48:35. Sus últimas palabras son estupendas: el nombre jebuseo de *y^erushalam* (“Jerusalén,” según 2 Sam 5:6) se cambia por *yahweh-sham*, YHWH (está) allí.²⁷⁹ Nada expresa el renacer escatológico mejor que un nombre nuevo.

El Segundo Isaías

“Sobre una montaña alta súbete, ve, evangelizadora Sión, eleva con fuerza tu voz, evangelizador Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ‘Miren a vuestro Dios.’” Is 40:9.

²⁷² Ver CHÁVEZ, *Theological Significance*, 110-111.

²⁷³ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 179-180, que señala que Ezequiel critica a los sacerdotes (Ez 7:26; 22:26).

²⁷⁴ Ver 43:11-12; 44:5, 24; recordar 22:26. Como *BJ*, con acierto, llama a esta parte escatológica del libro, Ez 40-48, la “torá” de Ezequiel, yo he visto un cumplimiento de esta “torá,” es decir, “enseñanza” (sacerdotal), en la “enseñanza nueva según autoridad,” *didajé kainé kat’ exousía* de Jesús en Mc 1:27, y una aplicación particular en su distinción entre lo puro e impuro en 7:15. Para más particulares, ver mi libro *Theological Significance*, 35-62 (el capítulo dos sobre lo puro e impuro).

²⁷⁵ Cf. Za 3:1-7.

²⁷⁶ Ver Ez 43:2.

²⁷⁷ Llamado Mar de (la) Sal en Gn 14:3.

²⁷⁸ Cf. Ap 22:1-3, ya al final de la revelación (*apocalipsis*) del profeta Juan. El agua abundante y purificadora figura también en la parte final de Zacarías, Za 13:1; 14:8-9, 16-17 (Sukkot, Tiendas), lo que se refleja en Jn 7:2, 37-39. Ver la relación entre agua y Espíritu (vida).

²⁷⁹ Ver nota *BJ*. La presencia de YHWH lo es todo para la teología P, tan relacionada con Ez. El cambio de nombres, como hemos visto, es típico de la escatología.

Situación de este profeta anónimo. Aún no ha sido capturada Babilonia por los persas —es poco antes del 539, cuando caerá Babilonia “sin que se dispare un tiro”— pero este profeta de la “consolación de Israel,” como se titula esta parte del libro (Is 40-55), ya ve lo que está ocurriendo en el escenario mundial, y anuncia el fin del destierro. La situación es obviamente muy distinta de la de Isaías de Jerusalén, pero esta segunda parte del libro de Isaías (dicha del Segundo o Deutero-Isaías, abreviado Dt-Is), está en cierta continuidad temática con el profeta del siglo octavo, que dejó escuela (ver Is 8:16), y los varios editores del libro han tratado de darle una cierta unidad (lo que cada vez se está estudiando más). Algunos distinguen entre una primera parte optimista y vuelta hacia fuera, Is 40-48, y una segunda, 49-55, triste y vuelta hacia problemas internos, en que vemos que el mensaje de este profeta no fue bien recibido, y él mismo fue perseguido y muere, según parece.²⁸⁰ Las “inclusiones” del “Libro de la consolación,” Is 40:1-11 y 55:10-13, se dan por los temas de la palabra de Dios y del regreso.

El mensaje consolador del Segundo Isaías. El libro comienza con la orden de consolar al pueblo, diciéndole “bien alto” al corazón de Jerusalén que ya ha cumplido su “servicio militar,” ha pagado doble por su culpa.²⁸¹ Así se identifica Dios en 51:12-15. El profeta está presente ante el consejo divino, como lo había estado Isaías. Ve y escucha en el cielo el desenlace de lo que está ocurriendo en la tierra. Hay que prepararle el camino a Dios, que está por conducir a Israel devuelta a su Tierra, revelando así su Gloria.²⁸² El profeta entra en el coloquio, pues se le manda a gritar que

²⁸⁰ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 185-186. Dice CARROLL STUHLMUELLER, “Deutero-Isaiah and Trito-Isaiah,” *NJBC*, 330: “En cuanto que hay un cambio dramático entre los caps. 41-48 y 49-54, tanto en ánimo (*mood*) como en temas importantes, los caps. 49-54 representan la profunda desilusión (*disappointment*) del profeta con los que dominaron el primer regreso a Palestina en 537, y su eventual rechazo por ellos. Los cuatro cánticos principales del Siervo Sufriente derivan del repudio de Dt-Is [el Segundo Isaías] por los que regresaron. Encabezados por Ag y Za, el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel, prefirieron la teología del otro profeta del exilio, Ez. Tt-Is [el Tercer Isaías] continúa el mismo distanciamiento de los regresados, un grupo mucho más estrecho en sus puntos de vista, ni siquiera abiertos a los israelitas que permanecieron en la tierra y nunca fueron al exilio (Hanson).” Respecto a la susodicha diferencia entre estos capítulos de Dt-Is (Deutero o Segundo Isaías), he opinado, en mi tesina de licencia (1998, no publicada) para la universidad Gregoriana, “The Salvific *Kenosis* of the Kingly Servant. Analysis and Interpretation of Isaiah 52, 13-53, 12,” 36, que esta división se debe más que nada a la presencia de los últimos tres poemas acerca del Siervo en Is 49-53. Es decir, en todo el Segundo Isaías tenemos temas de consuelo y ánimo para Israel.

²⁸¹ Ver también Is 51:17, 21-23. Recordar Jr 16:18; cf. Za 9:12.

²⁸² En 52:12, se dice que YHWH va ¡tanto al frente como en la retaguardia!, lo que me recuerda al bello estribillo de la linda canción de George Harrison inspirada en el hinduismo, “Hear Me Lord,” que dice:

la “carne” (el mero ser humano) ante Dios y su palabra no es nada (como experimentó Isaías en 6:5). La palabra hebrea que *BJ* traduce “alegre mensajero” en 40:9 significa uno que trae una buena noticia: según la palabra griega, “evangelizador.”²⁸³ Este concepto, tan importante en la prédica de Jesús (el “evangelio”), viene del Segundo Isaías: 41:27; 52:7; también en 60:6; 61:1.

El mensaje del Segundo Isaías es que YHWH es el creador del universo, el único Dios (aquí sí se trata del monoteísmo explícito) que está a cargo de la historia. Lo que le ha sobrevenido a Israel no fue por la falta de poder de su Dios,²⁸⁴ sino que su justicia y santidad requerían un castigo para su pueblo rebelde, pero ahora que ya había pagado según había amenazado YHWH, YHWH ahora estaba a punto de recrear a su pueblo con un nuevo éxodo más glorioso que el primero;²⁸⁵ Israel ya no debe mirar hacia atrás. Y el nuevo acto del creador repercutará en beneficio de todas las naciones.

Esta redención de Israel está ligada al poder creador del único Dios,²⁸⁶ que no tiene rivales,²⁸⁷ y que ha elegido a Israel.²⁸⁸ Dios actúa en la historia (ahora, a través del rey persa Ciro, aunque él no lo sepa),²⁸⁹ y todos verán lo que va a hacer.²⁹⁰ La misma naturaleza se alegrará.²⁹¹ Lo que le ha sucedido a Israel ya lo había anunciado YHWH, era por su propio designio,²⁹² pero el nuevo éxodo hará que se olvide el primero.²⁹³ Israel está perdonado (Dios nunca se había divorciado de su esposa),²⁹⁴ y se le invita a las demás naciones a convertirse a YHWH.²⁹⁵ De hecho, los lugares más remotos del orbe esperan la salvación de YHWH.²⁹⁶ Vemos también aquí despuntes de escatología: la

“At both ends of the road / to the left and the right / above and below us / out and in there’s no place that you’re not in”

²⁸³ Se usa la forma femenina en Is 40:9 porque el sujeto es feminine, Sión, Jerusalén.

²⁸⁴ Ver Is 50:2-3.

²⁸⁵ Notar en lenguaje de creación en Is 45:8, que nos recuerda a Gn 1.

²⁸⁶ Ver Is 41:21-29; 43:10-13; 44:6-19.

²⁸⁷ Ver Is 41:22-23; 45:9-13.

²⁸⁸ Ver Is 44:2, 24, 26; 43:1-3. Los estudiosos han notado que es sólo en el exilio que se comienza a hablar de Abraham: Is 29:22 (que no es del primer Isaías); 41:8; 51:2; 63:16 (Tercer Isaías).

²⁸⁹ Ver Is 41:2-5; 43:14-15; 44:28; 45:1-5 (hasta se le llama “mesías,” y “amigo o amado,” 48:48:14, como Abraham, 41:8, y “pastor,” 44:28); 48:14-15.

²⁹⁰ Ver Is 45:6; 52:10.

²⁹¹ Ver Is 43:20; 44:23; 49:13; 52:9; 55:12-13.

²⁹² Ver Is 41:26; 43:12; 48:3-11.

²⁹³ Ver Is 43:16-21; 48:20-21; 49:10-11; 52:11-12.

²⁹⁴ Ver Is 44:21-22; 49:14-16; 50:1; 54:5-8.

²⁹⁵ Ver Is 45:14 (con sumisión); 20-25, para gloria de Israel (cf. Lc 2:32, que cita a Is 49:6). Sin embargo, no faltan oráculos contra Babilonia, Is 46-47. La razón la encontramos en 52:1-5.

²⁹⁶ Ver Is 51:5.

mención del jardín de Edén, 51:3, junto con temas de la creación de Gn 1, sugieren el retorno al principio (*reductio ad principium*, o *restitutio principii*). Is 51:9-10 evoca la victoria primordial sobre el caos, como en las cosmogonías orientales.²⁹⁷ Es un regreso a los tiempos de Noé, a la alianza eterna, 54:9-10. También es de notar que se comienza a hablar mucho de YHWH como rey, 41:21; 43:15; 44:6; 52:7.²⁹⁸ Será el tiempo en que *todos* serán enseñados por YHWH, 54:13,²⁹⁹ y sus *siervos* serán salvados, 54:17.³⁰⁰ Pues entonces se le extenderá a todo el pueblo la alianza incondicional hecha con David, 55:1-3, una alianza eterna, pero con repercusiones a otros pueblos, 55:4-5. La segunda parte de la inclusión de este libro en 55:10-11, además de ser uno de los más bellos pasajes sobre la palabra de Dios, también evoca la acción creadora de su palabra en Gn 1.

*Los poemas del Siervo de YHWH.*³⁰¹ Incrustados en esta segunda parte de Isaías están cuatro poemas que, para los cristianos, si no para el mismo Cristo, son desde el primer momento la referencia más importante del AT sobre la misión y, especialmente, la pasión de Jesús. Digo “incrustados” porque esta palabra se refiere a menudo a los diamantes puestos (*set or inlaid*) en otra superficie preciosa, y así se encuentran estos poemas (no son canciones). De hecho, el “siervo” de YHWH en Dt-Is es siempre Israel-Jacob, excepto en nuestros cuatro poemas, que se encuentran en: Is 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12.³⁰² En estos poemas, el Siervo es un individuo, no la colectividad Israel.

²⁹⁷ Ver nota BJ a 51:9 y 10, pero mejor, las observaciones de BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 187-189.

²⁹⁸ Sobre la relación entre la victoria primordial de Dios sobre el caos y su reinado, dice un gran biblista en *Frank Moore Cross. Conversations with a Bible Scholar* (Hershel Shanks, ed.) (Biblical Archaeology Society: Washington, D.C., 1994), 46: “La religión del oriente cercano, y en especial la religión semita occidental, tiene como su meollo un ciclo de mitos sobre el establecimiento de reinado (*kingship*) entre los dioses. Las cosmogonías y ritos tienen dos niveles: (1) la celebración de la victoria del dios de la fertilidad, de la vida y del orden sobre las antiguas potencias indóciles (*unruly*) del caos y de la muerte, y (2) el establecimiento del reinado terrenal según el modelo celeste, un intento ritual de hacer que el rey, la nación y el pueblo entren en armonía con los dioses, y al Estado en los órdenes eternos de la creación.”

²⁹⁹ BJ traduce “discípulos.”

³⁰⁰ Este verso parece ser ya del Tercer Isaías, que usa el plural de siervo como uno de los nombres de su grupo, como veremos. La palabra hebrea que está detrás de lo que llamamos aquí “salvados” es *tsedaqah*, “justicia,” pero aquí en sentido de “salvación;” BJ, “las victorias.” Esta palabra hebrea se refiere a una relación con Dios que pone a uno en la esfera de salvación, y así usa la versión griega Pablo, e.g., en Ro 3:21-26.

³⁰¹ “Siervo de YHWH” como tal aparece sólo en 42:19 refiriéndose a Israel ciego.

³⁰² Sigo, como en mi tesina, al gran estudioso judío HARRY M. ORLINKSY, “The So-Called ‘Servant of the Lord’ and ‘Suffering Servant’ in Second Isaiah,” *Vetus Testamentum Supplementum* 14 (1967), 94.

A diferencia del pueblo de Israel, que no mantuvo el silencio frente a la destrucción y el exilio, que no fue extirpado (*cut off*) del país de los vivos, y que mereció el castigo divino de la destrucción y el exilio por violar la alianza, el siervo en [Is] 53 es uno que aparentemente no se quejó, que evidentemente no sobrevivió, y que experimentó el sufrimiento sin ninguna culpa propia.³⁰³

La única dificultad con esta manera de ver los poemas es 49:3, donde encontramos “Israel” después del “siervo” en casi todos los manuscritos. El proceso de interpretación de estos misteriosos poemas fue constante, y así encontramos “Israel” como una glosa (“aclaración” de un escriba) inserta en 49:3.³⁰⁴ Veamos, pues, estos poemas que tanta importancia tienen para los cristianos.³⁰⁵

El primer poema, 42:1-4, se encuentra en los caps. 40-48, y aún no refleja el gran conflicto que tendrá el Siervo en los siguientes poemas. Habla YHWH de su Siervo electo, a quien apoya y quien goza de su beneplácito. Le ha puesto su Espíritu (lo que encontramos de modo más fuerte aún en 61:1, que algunos consideran el quinto poema del siervo), y el Siervo “hará salir” (¿anunciará?) *mishpat* (el derecho divino) a los *goyim* (naciones paganas). Hará esto no aparatosamente, sino con delicadeza, pero será fiel al “hacer que brote” (una posible traducción de este verbo) *mishpat*. En esto no desmayará ni se rajará (cf. Jr 1:17), hasta que se establezca *mishpat* en la tierra, y las islas (= los lugares más remotos del orbe) están esperando su *torá* (= instrucción, doctrina, especialmente la sacerdotal). Notemos que la misión de este Siervo es “implantar el derecho” en toda la tierra, función normalmente del rey (ver en este sentido Za 9:9-10; Sl 72), pero no desvinculada del profeta (cf. Jr 1:5, 10).

El segundo poema, 49:1-6, se dirige a las islas y pueblos lejanos, y habla el Siervo de su vocación desde el vientre materno (como en Jr 1:5) para ser el Siervo de YHWH con una boca que es como una espada afilada (así es la Palabra de Dios en Heb

“Siervo” aparece en clara referencia a Israel en 41:8-9; 42:19 (dos veces); 43:10; 44:1-2, 21 (dos veces); 45:4; 48:20; 49:7 (*BJ* “esclavo”). Orlinksy añade 52:13, pues él separa 52:13-15 de Is 53, en lo que no lo seguimos, ni lo siguen sino muy pocos judíos o cristianos. El único problema se encuentra en 49:3, que veremos.

³⁰³ ORLINSKY, “The So-Called ‘Servant,’” 20-21.

³⁰⁴ *BJ* lo pone entre paréntesis. ORLINSKY, “The So-Called ‘Servant,’” 80-88, aduce poderosos argumentos a favor de que es una glosa que causa problemas “sintácticos y contextuales,” es decir, estropea el poema y no tiene sentido en vista de 49:5-6, donde este Siervo tiene una misión de hacer que Israel se convierta (o “vuelva”) a YHWH. Orlinksy también aduce algo que considera significativo: la omisión de “Israel” en un manuscrito hebreo medieval (los mejores manuscritos son medievales), en Kennicott 96.

³⁰⁵ También la tienen para los judíos, como veremos respecto al cuarto poema.

4:12; cf. Ap 1:16; 19:5), guardado por Dios como “saeta aguda.”³⁰⁶ Esto probablemente se refiere a las duras palabras que lanzan los profetas, e.g., Am 7:10; Jr 20:8; 26:11). YHWH se “gloriará” en su Siervo, pero éste ya se queja de que quizá su labor ha sido en vano. A este desánimo Dios responde dándole una misión aún mayor: su vocación desde siempre no es sólo que Jacob vuelva a su Dios, pues restaurar a Israel es demasiado poco para él.³⁰⁷ YHWH le pone como luz de los *goyim* “para que ocurra mi salvación (*y^eshuati*) hasta el fin de la tierra.”³⁰⁸

En el tercer poema, el Siervo habla de nuevo de su ministerio profético, que describe como “apoyar al agotado (o cansado)” con su palabra.³⁰⁹ Vemos aquí que este Siervo, que se describe dos veces como “discípulo,” quizá de Isaías (ver 8:16), tiene un cuidado especial por, y probablemente su audiencia entre, los más pobres y abatidos de espíritu (ver la continuación de este ministerio en 57:15; 58:7; 61:1-3; 66:1-2).³¹⁰ Cada mañana el Señor le amaestra, pero es perseguido y maltratado.³¹¹ No se echa para atrás, sino que pone su cara como piedra dura (cf. Lc 9:51, donde Jesús “pone firme” su cara para ir a Jerusalén). Confía en la ayuda de YHWH, vencerá sobre sus enemigos y saldrá reivindicado.

En el famoso cuarto poema del “Siervo Sufriente,” no habla el Siervo, como en el primero, sino YHWH (al principio y al final) y el grupo que le tocó reflexionar sobre lo que le aconteció a este Siervo, y sobre el significado de su sufrimiento. Primero YHWH da como un resumen de la trayectoria del Siervo: enaltecimiento, abajamiento, admiración que causará.³¹² El primer verbo que se le aplica al Siervo aquí, *yaskil*,

³⁰⁶ La imagen es normalmente de la guerra, contra los enemigos. Pueden ser palabras hirientes, también, Sl 63:4, o los relámpagos que desata Dios, 77:17; en 127:4, son los “hijos de la juventud” que protegen a uno.

³⁰⁷ En 49:6 se habla de “hacer que se levanten” la tribus de Jacob y “hacer volver (convertirse) a “los preservados” de Israel. La misión de Jesús se expresa tanto en términos de sólo “las ovejas perdidas de la casa de Israel,” Mt 10:6; 15:24, como de “otras ovejas,” Jn 10:16, probable alusión a los gentiles (cf. 11:52).

³⁰⁸ LXX traduce: “para que sirvas de (literalmente, “*for you to be unto*”) salvación hasta el fin de la tierra.”

³⁰⁹ Este adjetivo viene de la raíz que aparece varias veces en 40:28-31, y que también puede significar “desmayarse”(pero no es el mismo verbo que en 42:4).

³¹⁰ Para no añadir los “eunucos” y extranjeros, 56:3-7.

³¹¹ Los evangelistas verán el mismo trato en Jesús, Mt 26:67; 27:30.

³¹² No entramos en los múltiples problemas textuales y de otro tipo que presenta este difícilísimo pasaje; ver mi susodicha tesina, “Salvific *Kenosis*, 3-13. Hoy no haría las emendaciones tan ligeramente. El rollo de Qumrán, 1QIsa^a, el único completo de Is, presenta cosas muy interesantes, entre otras, una base para traducir el verbo en 52:15 como “rociar” en vez de “admirar,” en referencia al ritual de Yom Kippur (ver

normalmente traducido “prosperará,” se refiere a la persona “prudente” (Am 5:13) que enseña y sirve de ejemplo. De ahí que el participio masculino plural, *maskilim*, denote a los líderes (“doctos”) de Dn 11:33, 35; 12:3, 10, en lo que se ha llamado “la interpretación más antigua del Siervo Sufriente.”³¹³

El poema trata de la paradoja que es la vida del Siervo,³¹⁴ que le pareció increíble al que habla por el grupo que llegó a reconocer el significado de la misma. Nadie tomó en cuenta a este personaje, que creció en la presencia de YHWH (como profeta, cf. 1 Re 17:1), como mero brote en tierra árida, Is 53:2;³¹⁵ era un ser despreciable que vivió en el sufrimiento, y era como “un esconder del rostro” —de él o de nosotros, pues el adjetivo posesivo tiene estos dos significados, es decir, puede significar que el Siervo escondía su rostro ante los demás (como un leproso), o que los demás se tapaban el rostro al ver a uno que estaba tan desfigurado que no tenía aspecto humano.³¹⁶ Pero su oprobio lo soportaba en lugar del pueblo, que pensaba que era un maldito de Dios; eran las culpas de otros las que él llevaba,³¹⁷ y por la disciplina divina (*musar*) nos ha venido *shalom*, aquí en el sentido de bienestar definitivo o “salvación.”³¹⁸ Se nos sanó a través de sus “rayas” (*stripes*).³¹⁹

Lv 16:15; cf. Heb 9:13-14. Sobre todo esto hay bastante información y referencias en mi libro *Theological Significance*, 28-29. Esta trayectoria del Siervo, intimada en este poema, es más explícita en Flp 2:6-11 y en Jn, donde el Verbo divino se hace carne para revelar la esencia de Dios a los seres humanos y después volver al Padre.

³¹³ Ver H.L. GINBERG, “The Oldest Interpretation of the Suffering Servant,” *Vetus Testamentum* 3 (1953) 400-404, y CHÁVEZ, *Theological Significance*, 19, 57. El *maskil* ocupa una posición de liderazgo prominente en Qumrán.

³¹⁴ *Parádoxos* en griego quiere decir “inesperado, increíble, maravilloso, extraño, asombroso,” KARL FEYERABEND, *Langenscheidt’s Pocket Greek Dictionary. Greek-English* (Langenscheidt – Hodder and Stoughton: Berlin – Munich, sin fecha), 287.

³¹⁵ “Raíz” se encuentra en conexión con el Resto en 2 Re 19:30; Is 37:31; cf. Is 11:1, 10; 27:6.

³¹⁶ La tradición vio al Siervo como un leproso; ver Lv 13:45-46. CLAUS WESTERMANN, *Isaiah 40-66*, (Westminster Press: Philadelphia, 1969), 20, dice que el lenguaje de los poemas del Siervo lo revelan y encubren a la vez.

³¹⁷ En Is 53:5, se habla de nuestras “rebeldías” y de nuestras “iniquidades,” esta última palabra (*‘awon*) significando en hebreo algo que deforma. ¿Explicaría ésto la “desfiguración” (*mishjat*) del Siervo en 52:14? IQIsa^a parece aprovechar el problema gramático que representa el uso del sustantivo *mishjat* (en vez de un adverbio) para convertir el texto en “tanto ungi (*mashajti*) tu apariencia más que un hombre;” ver WILLIAM H. BROWNLEE, “The Servant of the Lord in the Qumran Scrolls I,” *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 132 (Dec. 1953) 10-11. Por otra parte, “llevar” el pecado (Is 53:4, 12), verbo hebreo *nasá*, “levantar” (52:13), a veces significa “asumir” el pecado (Lv 19:8), y está relacionado con la expiación en 10:17, por lo que se puede traducir “perdonar” (como en Mi 7:18; Jb 7:21); ver MARGARET BARKER, “Atonement: The Rite of Healing,” *Scottish Journal of Theology* 49 (1996) 1-20.

³¹⁸ El concepto bíblico de “corrección” (en hebreo, *musar*, del verbo *yasar*) divina es importante; cf. Heb 13:5-7. Se encuentra el verbo en Lv 26:23, el sustantivo en Pr 3:11; 6:23; 13:24 (el famoso verso del “castigo corporal”), y frecuentemente en Pr. En Is 53:5, se dice que “el *musar* (“disciplina”) de nuestro

El narrador confiesa que “todos nosotros” como el rebaño nos habíamos desviado, y YHWH puso sobre él la culpa de todos nosotros. El Siervo fue una víctima de la opresión y se “abajó” o humilló (verbo de donde viene *anawim*),³²⁰ sin abrir la boca, como un cordero o una oveja ante los que la van a matar (cf. Jr 11:19).³²¹ El Siervo “fue arrebatado” con fuerza y sin derecho (*mishpat*) de la tierra de los vivos, “por las rebeldías de mi pueblo,” y enterrado entre malvados. Fue el “beneplácito” (otra palabra que en 42:1) de YHWH aplastarlo, pero al ofrecerse como “sacrificio por el pecado” (*asham*, uno de los sacrificios que se ofrecían para expiar pecados, e.g., Lv 7:5; 14:21),³²² se cumplirá el “beneplácito” de YHWH y el Siervo tendrá su recompensa.³²³ El Siervo “justificará a muchos” (= hará que una multitud sean justos, como Abraham en Gn 15:6).³²⁴ Se dice que el Siervo “derramó su alma (*nefesh*) hasta la muerte,”³²⁵ y fue contado entre los rebeldes, cargando con el pecado de muchos e intercediendo por los “rebeldes.”³²⁶ Y así llegamos al final del Segundo Isaías. No es difícil ver por qué los autores del NT, y muy probablemente el mismo Jesús, entendieron lo que le pasó al Cristo, y su destino final, en términos del Siervo de YHWH.³²⁷

shalom (“bienestar”) [cayó] sobre él.” En el bellissimo Sl 16:7, se dice literalmente “aun de noche me corrige en mis riñones” (= “en lo más íntimo de mí”).

³¹⁹ “*Stripes*” son los golpes que se dan con una vara o látigo, es decir, golpes que cortan la piel, o heridas. Mt 8:17 “traduce” Is 53:4 así: “él *quitó* (este es el sentido de *élaben* aquí; ver 5:40; 15:26) nuestras enfermedades,” en el contexto de las curaciones de Jesús.

³²⁰ Jesús se describe en Mt 11:29 como *praús* y *tapeinós*, dos adjetivos griegos que a menudo traducen el hebreo *anaw*, “humilde, abajado.” Ver Nm 12:3; Za 9:9 (*anaw* o *ani*, *praús*); Sl 25(24):9; 37(36):11 (*anawim*, *praéis*, formas plurales); So 2:3 (*anawim*, *tapeinoi*); Is 14:2 (*aniyei*, *tapeinoi*).

³²¹ Jesús le causa asombro a Pilato por su silencio, Mc 15:5.

³²² La LXX traduce *perí hamartías*, misma expresión que en Ro 8:3 (BJ “en orden al pecado,” pero en verdad el contexto indica que se trata de un uso técnico, cultural, de esta expresión).

³²³ Lo de la “luz” y estar “saciado” en 53:11, según G.R. Driver, citado en mi tesina, “Salvific *Kenosis*,” 9-11, van juntos (cf. Jr 31:14; Lm 3:15), de modo que se traduciría “estará inundado de luz;” ver. ¿Será esto lo que significa Jn 12:41?

³²⁴ La palabra hebrea *rabbim*, “muchos” (“grandes” en 53:12) aparece cinco veces en este poema, constituyendo algo así como un *shibboleth*, un lema basado en una palabra de por sí insignificante, pero que tiene gran importancia para los “de adentro” del grupo o secta particular (*shibboleth* es la contraseña en Jue 12:5-6). Esta palabra *rabbim* será asumida en Dn 11:33-34; 12:2-3, 10 (“muchos, multitud”) en el contexto de los *maskilim*, y así la usará Mc 10:45; 14:24. También la adoptan los qumranitas.

³²⁵ El verbo hebreo que traducimos “derramó” equivale muy bien al “vació” de Flp 2:7 (BJ “se despojó de sí mismo”). *Nefesh*, “alma, vida,” puede traducirse aquí también como “sangre,” según WESTERMANN, *Isaiah 40-66*, 268.

³²⁶ “Rebeldías” tienen el sentido de ofensas muy deliberadas, faltas muy culpables, como las que sólo se pueden perdonar (si eso) en Yom Kippur, Lv 16:16; cf. Nm 15:30.

³²⁷ Es la base de aseveraciones como Lc 24:25-27; He 3:18.

Isaías 34-35. Estos capítulos están en el estilo y línea del Segundo Isaías.³²⁸ Is 34, el oráculo contra las naciones y Edom (vuelto enemigo por antonomasia de Judá tras la derrota babilónica, ver Sl 137:7), tiene rasgos apocalípticos que también veremos en el Tercer Isaías y después (cf. la emborrachada [de sangre/vino] espada de YHWH después de la gran matanza en Is 34:5-7 con 63:1-6; ambos pasajes mencionan a Bosrá, la capital de Edom). El fuego eterno de 34:9-10 es como el de 66:24. Is 35 “pertenece temática y lingüísticamente con los poemas del Segundo Isaías. Basta con notar el tema de Sión restaturada, Israel como ciega y sorda, los nuevos milagros en el desierto (*wilderness*), y la *via sacra* sobre la cual los exiliados han de volver a casa (35:8-10; cf. 40:3-5).”³²⁹ Notar que la salvación del pueblo escogido, vista de modo realista, tiene como otro lado de la moneda la venganza sobre sus enemigos opresores, 35:4. La profecía sobre los ciegos, sordos, cojos y mudos en 35:5-6 se vieron como mesiánicas, “obras del mesías” que éste mostraría curándolos (ver Mt 11:2-6), junto con el ánimo a los abatidos, Is 35:3-4 (cf. Lc 4:18-18, citando a Is 61:1-2). Notar que 35:10 es lo mismo que 51:11.

Hemos llegado al fin del exilio babilonio. En 538 el rey persa Ciro II (el Grande) da su decreto (Esd 1:1-4) permitiendo a los judíos —pues así podemos llamarlos ahora— volver a su Tierra.³³⁰ Se trata del nuevo éxodo que el Segundo Isaías había anunciado poco antes, como hemos visto. Veremos que no todo será color de rosa para los regresados, pues estarán divididos.

Ageo

“Así dice Yahveh Sebaot: Dentro de muy poco tiempo sacudiré yo los cielos y la tierra, el mar y el suelo firme, sacudiré todas las naciones; vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta Casa, dice Yahveh Sebaot.” Ag 2:6-7 (*BJ*)³³¹

*Situación político-social.*³³² Han pasado casi dos décadas desde que comenzaron a regresar los exiliados. En 522, el hijo de Ciro, Cambises II, que lo sucedió en el trono,

³²⁸ Cf. WILLIAM H. IRWIN, “Isaiah 1-39,” *NJBC*, 248.

³²⁹ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 183.

³³⁰ También lo conocemos por el “cilindro de Ciro,” descubierto en 1879 en Ecbatana, la antigua capital de Media (en el Irán moderno).

³³¹ Notar que desde esta época, en que Judá está débil y no tiene ejército, se habla a menudo de YHWH *tsebaot*, “de los ejércitos;” ver Za 14:1-5, 16.

murió sin hijos, y el imperio persa se alborotó. Se suscitaron movimientos de liberación entre los estados vasallos, también en Judá, pero tenemos muy poca información.³³³ Hubo una lucha por el poder que duró dos años, hasta que Darío I mató al impostor Bardiya (Pseudo-Esmerdis), que pretendía ser hijo de Ciro, y se sentó en el trono. Es durante este período turbulento que debemos situar a Zorobabel,³³⁴ un davidita (descendiente de David) que fue designado gobernador, Ag 1:1; Josué era el sumo sacerdote, 1:12.³³⁵ Muchos suponen que Zorobabel representó una amenaza para los persas;³³⁶ se vincula la construcción del Templo con la independencia de los judíos bajo un rey davídico. Así debemos entender las palabras fuertes de Ag 2:20-23. El “anillo de sello” (*jotam*) es una relectura de Jr 22:24, donde YHWH dice que aunque “Konías” (Joaquín, el abuelo de Zorobabel) fuese como un *jotam* en su mano derecha, lo arrancarían de allí. Ahora, en el tiempo postrero, Ageo, profeta oficial del gobierno y del clero, anuncia el trastocamiento de ese estado anterior: Zorobabel será el nuevo rey de la liberación.³³⁷

Pero evidentemente no tuvo éxito. Desaparece misteriosamente del escenario, reemplazado por el sumo sacerdote Josué, como vemos por un pasaje, Za 6:9-14, en que parece que se ha eliminado la problemática mención de Zorobabel (“Germen,” como vimos en Jr 23:5, es un título mesiánico) del texto original para poner en su lugar — ¡con corona!— al sumo sacerdote Josué (rehabilitado de algún desliz, probablemente idolatría, en Za 3:1-7).³³⁸ Pero Ageo, que ejerce su ministerio antes, aún abrigaba estas esperanzas políticas.

³³² Se puede consultar con provecho EDWIN M. YAMAUCHI, *Persia and the Bible* (Baker Books: Grand Rapids, 1990, 1996).

³³³ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 203.

³³⁴ El nombre significa “hijo de (= nacido en) Babilonia” (literalmente, *Zer-Babili* = “semilla de Babilonia”), BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 154.

³³⁵ No está nada claro que debamos identificar a Zorobabel con Šešbassar, quien ‘puso la fundación’ del segundo Templo, Esd 5:14-16. Esta “fundación,” en 536, no tuvo efecto (nota *BJ* a Esd 5:2), y la verdadera fecha del comienzo de la construcción del segundo templo es 520. Se terminó la obra en 515, Esd 6:14-16, pero para ese entonces no aparece Zorobabel por ninguna parte.

³³⁶ NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 159; BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 154, 199-203.

³³⁷ Sobre la situación socio-política en este tiempo y la tendencia a movimientos mesiánicos, ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 214-215.

³³⁸ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 207. La “diarquía,” el gobierno por dos personas (sostentando los poderes civil y religioso), aún se refleja en los dos mesías de Za 4:1-14. El quitarle a uno ropas sucias y ponerle limpias como signo de perdón y rehabilitación se encuentra también en la “parábola del hijo pródigo,” Lc 15:22.

La solución que adoptó el imperio persa respecto a Judá la podemos conocer mediante la carta de Artajerjes (probablemente I) menos de un siglo después, Esd 7:11-26.³³⁹ Los reformadores, el sacerdote sadoquita y escriba Esdras, y el gobernador Nehemías, eran personajes de alto rango en Babilonia (este último alto funcionario de Artajerjes, Ne 2:1). Van a Jerusalén con muchos acompañantes y con todos los poderes oficiales para establecer el orden en la dividida comunidad. A Esdras y a sus sacerdotes-colegas se les dan fuertes subsidios monetarios y exención de impuestos.³⁴⁰ Pueden enforzar la *torah* de su Dios estrictamente (nuestro Pentateuco, como documento constitucional). Dice Hanson:

El significación de este desarrollo apenas puede exagerarse, pues quiere decir que según el juicio oficial del poder mundial de ese tiempo, la versión sacerdotal de la fe yahvista contenida en la Torah de Moisés era la *religio licita* [la religión aprobada] en el país. Para los persas, esto significaba el establecimiento de una base para la restauración del orden en una tierra que, hasta entonces rasgada por facciones rivales, se había mostrado ser una valla (*buffer*) de confiabilidad dudosa entre el imperio persa y su rival al sur, Egipto. Para la misma religión judía, significaba que se le había dado tremenda fuerza (*clout*) legal a la causa sadoquita: el imperio persa estaba sin lugar a dudas del lado de su reclamación que la aceptación de la Torah de Moisés, tal como la interpretaba y enforzaba el liderazgo sacerdotal sadoquita, constituía el ser ciudadano en la verdadera comunidad de Israel.³⁴¹

Desde que el poder persa elimina al pretendiente mesiánico Zorobabel y respalda el proyecto moderador de los sadoquitas, veremos el judaísmo dividido entre una mayoría aliada con el gobierno y su sede principal, el Templo, una mayoría de miras estrechas en cuanto respecta a los que no son de la “raza santa” (Esd 9:2), y una minoría más abierta y “universalista.” Pero no nos adelantemos tanto: veamos ahora a un profeta que sigue la tradición nacionalista y sacerdotal de Ezequiel, Ageo.³⁴²

El mensaje de Ageo: ¡construyan el Templo! Los tiempos cambian, y también los mensajes de los profetas. Miqueas y Jeremías habían profetizado la destrucción del Templo, que daba una falsa seguridad a los jerosolimitanos. Ahora viene Ageo con un mensaje opuesto: la razón que han sufrido tan malas cosechas y comen y se visten tan

³³⁹ Se discuten bastante las fechas de Esdras y Nehemías, y por lo tanto, si se trata de Artajerjes I (*ca.* 445) o II (*ca.* 398). Según HANSON, *The People Called*, 293, la carta de Artajerjes, en arameo, ha sido reelaborada (*reworked*) desde la perspectiva del Cronista.

³⁴⁰ Ver HANSON, *The People Called*, 293, a quien seguimos aquí.

³⁴¹ HANSON, *The People Called*, 293.

³⁴² El mismo nombre quiere decir “festivo,” en el sentido del *jag*, la fiesta de peregrinación (Pascua, etc.).

mal es que no se han ocupado de reconstruir el Templo todos estos años desde el regreso, Ag 1:2-11.³⁴³ Los líderes son Zorobabel y Josué, representando entonces los poderes civil y religioso, 1:2, 12; 2:2. Le toca a Zorobabel reconstruir la Casa, 1:14, que se promete será más gloriosa que la primera, 2:3-9. Con sólo poner los cimientos (que a los más viejos le parecen poca cosa comparado a lo que recordaban), YHWH trastornará todo (“sacudirá cielos y tierra”), todo cambiará.³⁴⁴ Es la desesperación del que no soporta el estado de las cosas, actitud que llevará a la apocalíptica desarrollada no tanto después. YHWH es el Señor de todo, todo está en sus manos: la riqueza de las naciones vendrán a Jerusalén a adornar el Templo de Dios —al menos, así espera este profeta ligado al culto (*cultic prophet*). Ag 2:10-14, según los comentaristas, refleja el rechazo de la colaboración de personas “impuras” (quizá los samaritanos, o más en general, los que se quedaron en la Tierra durante el exilio; ver Esd 4:1-5).³⁴⁵ Pero desde antes de poner “piedra sobre piedra” para construir el Templo,³⁴⁶ YHWH dará la bendición, Ag 2:15-19.³⁴⁷ Desde luego, estas expectativas ansiosas no se cumplen, y viene la desilusión, lo que Blenkinsopp llama (con otros), *cognitive dissonance*, una ruptura inquietante entre lo que se cree y lo que muestra la realidad.³⁴⁸ Pero la solución que se adopta no es el abandono de las creencias, sino su reformulación y la postergación del tiempo en que se espera se cumplan.

Zacarías 1-8

“Tomó la palabra el ángel de Yahveh y dijo: «Oh Yahveh Sebaot, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales estás irritado desde hace setenta años?».” Za 1:12 (BJ)

³⁴³ Digamos de una vez que la penuria, la escasez y el desánimo que traen será característica del período del segundo Templo, 515 A.E.C.-70 E.C. BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 277, nota 30, dice que “Las miserables condiciones sociales y económicas en Judá se reflejan en Ag 1:6, 8-11; 2:16-17; Za 8:10; Is 58:3-4; 59:6, 9-15; Jl 1-2; Ne 5:1-5.” En 210, añade a Ml 2:13-16; 3:10-11.

³⁴⁴ Es lo que se llama peripecia, el cambio súbito de fortuna de los héroes en las tragedias griegas, como señala BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 202.

³⁴⁵ Cf. NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 158. Ahí comienza el odio entre judíos y samaritanos; ver 2 Re 17:24-41; Sir 50:26; Jn 4:9; Lc 9:51-56.

³⁴⁶ En 2:6, se dice “dentro de muy poco tiempo.”

³⁴⁷ Jesús usará una expresión muy parecida para predecir la destrucción (escatológica) del Templo, Mc 13:2.

³⁴⁸ Observaciones hechas en su curso sobre Isaías 56-66 en el Pontificio Instituto Biblico, primavera 1998.

Introducción. En el libro de Za distinguimos la primera parte, Za 1-8, de lo demás, que es posterior, y que llamamos, como con el libro de Isías, Deutero- y Trito-Zacarías. Zacarías fue contemporáneo de Ageo y, como él, profeta ligado al culto y al gobierno judío. Podemos fecharlo con bastante precisión a un poco después de Ageo, al 520.³⁴⁹ Ver las referencias a esta primera parte de Za en lo que se dijo sobre Ag *supra*.

Esta parte de Za es muy interesante como reflejo informativo de la situación y estado mental de los regresados, y también de la labor Dtr en la edición de los “Profetas (Posteriores).”³⁵⁰ De hecho, esta parte del libro está “incluída,” es decir, cerrada con *inclusiones*, por dos pasajes de claro tono Dtr, 1:1-6 y 7:1-14 (Za 8 ya da el paso a una clara escatología, lo cual va muy bien como transición a Dt- y Tt-Za). A pesar de toda la conversión y salvación prometida en el exilio, la situación precaria y sufrida de los regresados hace pensar a líderes del pueblo como Zacarías que YHWH sigue “irritado,” y que todavía hace falta convertirse a YHWH para que él se convierta también a ellos, 1:2-3. Notar las típicas reprensiones Dtr en 1:4-6, y la idea de la retribución divina según la conducta. Za 7 refleja la práctica que se extenderá en este período del segundo Templo de ayunos periódicos (ver también 8:19) buscando que YHWH les cambie la situación difícil.³⁵¹

Las visiones de Zacarías. Pasamos ahora a las visiones de Zacarías, que probablemente son siete,³⁵² y que quizá todas ocurrieron en una misma noche de febrero, 519, 1:8 (se despierta en 4:1). Estamos ya en el ámbito de la apocalíptica (literatura que trata de revelaciones), por cuanto se trata de visiones y de un ángel intérprete (1:12; 2:2; 4:1; 5:2),³⁵³ elementos típicos de la apocalíptica. En estas visiones tenemos buenas ilustraciones del proceso bíblico de relectura: textos anteriores se

³⁴⁹ Ver nota a Za 1:1 (a) en *BJ*.

³⁵⁰ Ver nota 27, *supra*. De hecho, Za 1:4 habla de los “profetas anteriores.”

³⁵¹ “Ayunar” está relacionado con “llorar,” Jl 2:12 (ver la queja en Ml 3:14), y con “afligirse” (*BJ* en Lv 16:29 traduce “afligirse” (verbo ‘*anah*, de donde viene ‘*anawim*) por “ayunar.” Ver la combinación de ayuno y “aflicción/humillación” en Is 58:3, 5, en otro contexto de queja por su ineficacia en influir sobre YHWH (ver la expresión en Za 7:2, “ablandar el rostro de Yahveh,” *BJ*).

³⁵² Ver las observaciones de BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 207, que piensa que Za 3-4 debe de tomarse como una narración continua que es la pieza central de siete —y no ocho, como *BJ*— visiones, “con una correspondencia marcada entre la primera y la séptima,” como es común en la composición hebrea. La “octava” visión sería la de 3:1-7, dirigida a Josué, insertada antes de la visión mesiánica central, la de los dos “hijos del óleo,” Zorobabel y Josué, Za 4:14.

adaptan en una “puesta al día” para que busca darles un cumplimento que quizá no tuvieron originalmente, y que así los hace relevantes en una nueva situación.

La primera visión (1:7-17) es de cuatro jinetes (imagen usada también por Ap 6:1-8). Hay paz por doquier: ¿por qué, si Ageo había predicho la convulsión de cielo y tierra, y ya han pasado los 70 años de exilio predichos por Jeremías y aún no ha terminado el enojo de YHWH? La respuesta es que YHWH está irritado con las naciones, pero tendrá piedad de Jerusalén, y su Casa será reedificada. Las ciudades de Judá rebosarán de bienes, y YHWH consolará a Jerusalén.

La segunda visión (2:1-4) es de los cuatro cuernos (símbolo de poder en la Biblia) que hicieron dispersar a Jerusalén, seguidos de los cuatro herreros (*BJ*: “símbolo de potencias angélicas”) que los batirán. Aquí debemos de decir de una vez que hay muchas cosas en *Za* y en los libros postreros del AT muy difíciles de entender.³⁵⁴

La tercera visión (2:5-9) es de un hombre (ángel, ver nota *BJ* a 2:8) con una cuerda de medir.³⁵⁵ Será tanta la población de Jerusalén que no podrá tener murallas que la contengan, por lo que será YHWH mismo su muralla de fuego en torno a ella, y él mismo su gloria dentro de ella; cf. Is 4:5; 60:1.

La cuarta visión (*Za* 3-4) es la central, es decir, la que ocupa el puesto clave.³⁵⁶ El texto está alterado, y su orden es difícil de determinar.³⁵⁷ *Za* 3:1-7 habla de Josué, el sumo sacerdote rehabilitado, como vimos, pero lo que sigue, 3:8, habla de “mi siervo Germen,” un título mesiánico que probablemente se refiere a Zorobabel.³⁵⁸ Lo mismo se tiene que decir de 6:9-15: la corona ha de ponerse en la cabeza de Josué, pero 6:12-13 es una referencia a Zorobabel.³⁵⁹ Se ha corregido el texto (una o más veces, ver nota *BJ* a 3:8 [b]) después de la desaparición del pretendiente mesiánico de Zorobabel y su

³⁵³ En Latin, *angelus interpres*. Ver Ap 5:2. Es un mediador entre los mundos divino y humano, y se ha dicho que refleja tiempos en que se sufre de la enajenación, en que se siente agudamente la gran distancia entre Dios y los seres humanos.

³⁵⁴ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 206; cf. Is 54:16-17.

³⁵⁵ Otros ejemplos de hombres/ángeles: Gn 18:2, 16, 22, 33; 19:1, 15 (ver nota *BJ* a 18:22); Lc 24:4, 23.

³⁵⁶ Como el cuarto día en la historia P de la creación, cuando Dios crea los luceros para separar el día de la noche y para que sean señales para las fiestas religiosas judías.

³⁵⁷ Ver la alteración de versos en *BJ*, y lo que dice BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 207.

³⁵⁸ Cf. la nota de *BJ* a 3:8 (b), y nuestra nota 352, *supra*.

³⁵⁹ Ver 4:7-9 (se pensaba que Zorobabel construiría el nuevo Templo), y BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 207. El texto hebreo de 6:11 dice “coronas;” ver nota *BJ*.

sustitución por el sumo sacerdote como jefe de la comunidad.³⁶⁰ Ya hemos hablado algo de esto *supra* 57-58, en la discusión de la situación político-social de Ageo.

La cuarta visión continúa en Za 4, donde se distingue por el hecho de que el ángel despierta al vidente. El candelabro de siete elementos y los siete ojos de YHWH indican el dominio total de Dios sobre todos los acontecimientos mundiales.³⁶¹ “El Señor de toda la tierra” gobernará mediante estos dos representantes humanos.³⁶²

La quinta visión (5:1-4) es de un rollo volando que mide lo mismo que el “vestíbulo” (*ulam*) del Templo de Salomón en 1 Re 6:3,³⁶³ indicando, según el profesor Blenkinsopp, que el documento proviene del Templo.

En vista de la conexión entre templo y pertenencia de tierra, que se discutió anteriormente, puede conjeturarse que la condenación del robo y perjurio tiene que ver con la expropiación ilegal de inmuebles que había estado teniendo lugar en Judá durante el cautiverio.³⁶⁴

En la sexta visión (5:5-11), la imagen de la mujer en una medida representa a la culpa y a la iniquidad, que se tapan con plomo y son llevadas a Babilonia. Blenkinsopp supone que esto representa la purificación de la idolatría, especialmente “el culto adictivo de la diosa cananea de la fertilidad.”³⁶⁵ Finalmente, con la séptima visión (6:1-8), que contiene cuatro caballos como la primera (y así forma otra *inclusio*), termina la tranquilidad estática que tenía perturbados al vidente y a su gente. Hay actividad por todas partes (“los cuatro vientos,” 6:5): los caballos “briosos salían, impacientes por recorrer la tierra” (*BJ*), quizá para animar (*rouse*) a los exiliados (y extranjeros) a reunirse con Israel.³⁶⁶ La cosa no está nada clara, excepto que indica que YHWH *tsebaot* comienza a actuar (= salvar), es decir, la situación de la primera visión se invierte con esta última. Es más, a pesar de lo oscuro que nos son estas visiones, podemos postular una correlación concéntrica entre ellas: entre la primera y la séptima, los caballos,

³⁶⁰ En este sentido pacífico va el famoso pasaje Za 4:6^b.

³⁶¹ Ver AELRED CODY, “Zechariah,” *NJBC*, 355.

³⁶² Ver nota a 4:14 en *BJ*.

³⁶³ Ver nota *BJ* a Za 5:2 (b), que llama al *ulam* “pórtico” (“vestíbulo” en la nota a 1 Re 6:2 [a], *quod vide*).

³⁶⁴ *A History of Prophecy*, 208. En la página 198, Blenkinsopp asevera que “el título a los inmuebles dependía de tener una relación en buen orden (*good standing*) en la comunidad cáltica.” Como ejemplo, ver la penalidad establecida en Esd 10:8 para los que rehusarán despedir a sus esposas e hijos extranjeros: perdían toda su propiedad, que pasaba al Templo (además de ser excomulgados).

³⁶⁵ *A History of Prophecy*, 208, con referencias a Ez 8:3; Jr 44:15-19.

primero indicando tranquilidad, después actividad; entre la segunda y la sexta, las naciones paganas y la idolatría, que son derrotadas; entre la tercera y la quinta, la cuestión de la población de Jerusalén y de la extensión de su tierra, que será restaurada a sus verdaderos dueños. En el centro, la cuarta visión, que subraya el dominio de YHWH ejercitado por su(s) representante(s).

Esta primera parte de Zacarías termina con Za 8, con perspectivas escatológicas. YHWH habitará en Sión, y Jerusalén tendrá un nombre nuevo, 8:3.³⁶⁷ La gente vivirá muchos años y los jóvenes jugarán alegres en sus plazas, 8:4-5.³⁶⁸ En 8:6-7 se habla del Resto y de “aquellos días,” en que YHWH *tsebaot* salvará a su pueblo, pues nada es imposible para él. Es un mensaje de ánimo aún basado en la reconstrucción del Templo, 8:9-12. Se predice una situación de “trastocamiento escatológico,” 8:13-15, 18-19,³⁶⁹ y hay una visión inclusiva de las otras naciones, 8:20-23.

Isaías 56-66 y el “apocalipsis isaiano”

“Y hará YHWH *tsebaot* para todos los pueblos en este monte un banquete de comidas ricas, un banquete de vinos añejos, comidas ricas de médulas, vinos añejos depurados. Y consumirá en este monte la cubierta, la cubierta sobre todos los pueblos, y el tejido que está tejido sobre todas las naciones. Consumirá la muerte perpetuamente, y enjugará mi Señor YHWH las lágrimas de todas las caras, y el reproche de mi pueblo apartará de sobre toda la tierra, porque YHWH ha hablado. Y se dirá en aquel día, “Miren, este es nuestro Dios, esperamos por él y nos salvó; este es YHWH, esperamos por él, regocijémosnos y alegrémosnos por su salvación.” Is 25:6-9

Las partes tratadas aquí y sus fechas. Aquí veremos Is 56-66, que proviene en parte del período temprano del postexilio (ca. 525),³⁷⁰ e Is 24-27, el llamado “apocalipsis isaiano,” que Blenkinsopp coloca entre lo que es la “reinterpretación escatológica de la profecía.”³⁷¹

³⁶⁶ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 208.

³⁶⁷ Dar nombres nuevos es característica de la escatología, como vimos.

³⁶⁸ Cf. Is 65:15-25.

³⁶⁹ Esta es la traducción de la ya establecida expresión en inglés *eschatological reversal*. Cf. Lc 6:20-21.

³⁷⁰ El Templo aún no parece estar construido, Is 60:13; 66:1.

³⁷¹ *A History of Prophecy*, 237. Acerca del principio y el final del Tercer Isaías, Is 56:1-8; 66:18-23, piensa (216) que pueden constituir un “sujetalibros,” *bookends*, añadido posteriormente de acuerdo a este conocido método editorial bíblico. “La comparación con Za 14:16-21, que se refiere a gente que viene a Jerusalén a celebrar la Fiesta de Tabernáculos, y con Jonás, que abre camino a (*pioneers*) una nueva comprensión de la profecía, sugiere [como fecha] el siglo entre las administraciones de Nehemías y las conquistas de Alejandro.” Es decir, más o menos entre 450-330, o sea, bastante tarde. Como buen ejemplo

El “núcleo” de Isaías 56-66. Esta tercera parte del libro tiene un carácter bastante compuesto. Comencemos con lo que muchos creen ser el “núcleo” de Tt-Is, Is 60-62.³⁷² No da evidencias del conflicto intracomunitario que veremos en otras partes de Tt-Is. Todo tiene que ver con la gloriosa restauración de Sión/Jerusalén.³⁷³ YHWH habitará en medio de ella, por lo cual está radiante y puede iluminar a los demás pueblos, 60:1-3, 19-20; 62:1-2).³⁷⁴ Todos sus hijos e hijas regresan, y le traerán las riquezas de las naciones.³⁷⁵ Se habla favorablemente del Templo, grandemente embellecido. El papel de los extranjeros es de hacer el trabajo duro (“*heavy lifting*”) como esclavos (60:10; 61:5). Todos los reinos se someterán al pueblo de Dios, cuyas puertas estarán siempre abiertas para recibir “las riquezas de las naciones traídas por sus reyes,” 60:11 (BJ). Los que antaño humillaron a Israel ahora “acudirán a ti encorvados,” 60:14 (BJ). Se repartirán nombres nuevos escatológicos (60:14, 18; 61:6; 62:2-4, 12) y no habrá violencia en la Tierra, pues todos serán justos, 60:18, 21. Habrá un gran trastocamiento escatológico, 61:7.³⁷⁶ YHWH pactará una alianza eterna con su pueblo, que todos reconocerán como la semilla (o “raza”) bendita de YHWH, 61:9.³⁷⁷ Dios se esposará espléndidamente con Jerusalén, 61:10-12; 62:5).

Isaías 61:1-3. Este pasaje que conocemos por el discurso inaugural de Jesús en Lc 4:16-22 es considerado por algunos como el “quinto canto” del Siervo de YHWH. Es de notar que en él se habla de la unción del profeta por YHWH mediante su Espíritu, algo único en el AT.³⁷⁸ El *envío* (misión oficial) del profeta es “evangelizar” (llevar una

de fechas aún más tardías en este libro tenemos a Is 19:16-25, que Blenkinsopp (236-237) dice que nos lleva al período helenístico (que comienza en 333). Ver nota a 19:16 en BJ. Como posibilidad extrema, algunos relacionan 19:18-19 (leyendo “Ciudad del sol,” en griego Heliópolis) con el templo construido en 170 A.E.C. por el sumo sacerdote Onías IV en Leontópolis (provincia egipcia de Heliópolis); ver *The New Oxford Annotated Bible. Third Edition. New Revised Standard Version with the Apocryphal/Deuterocanonical Books* (Michael D. Coogan, ed.) (Oxford University Press: New York, 2001), 1005 (nota a Is 19:18).

³⁷² Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 217, que le da una fecha ya sea al final del exilio o en los primeros años del retorno.

³⁷³ Es lo que se conoce en los estudios bíblicos como la “teología de la restauración de Sión,” *Zion restoration theology*.

³⁷⁴ La idea de luz continua se encuentra también en Za 14:7; Ap 21:23-25.

³⁷⁵ El economista escocés Adam Smith (1723-1790) tomó el título de su famoso libro *The Wealth of Nations* de versos como Is 60:5, 11; 61:6 y, especialmente, 66:12, según el profesor Blenkinsopp.

³⁷⁶ Recordar el doble castigo de Jr 16:18, pagado por Judá en Is 40:2; ver nota 280, *supra*. Ahora se completa el círculo con la recompensa doble, 61:7. Cf. Mc 10:31 como fórmula clásica de trastocamiento escatológico en el NT.

³⁷⁷ La expresión “semilla (o raza) santa” aparece en Esd 9:2.

³⁷⁸ No está nada claro que Eliseo fue ungido según 1 Re 19:16; cf. nota a 19:16 (b) en BJ.

buena nueva, término que vimos es típico de Dt-Is) a los ‘*anawim*, “vendar el de corazón roto,”³⁷⁹ declarar el *dʿror* (la del año del Jubileo, Lv 25:10, la liberación total de las deudas y de la esclavitud, cuando todos regresan a su casa y familias) a los “cautivos” (de la forma verbal que se refiere al cautiverio babilónico). Los que lloran serán consolados, 61:2,³⁸⁰ y habrá otros trastocamientos escatológicos: “diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido,” 61:3 (BJ). Todo esto YHWH se apresura a cumplirlo “a su tiempo,” 60:22, y habrá “recordadores” (*mazkirim*) en las murallas de Jerusalén para que no lo olvide, 62:6-7.³⁸¹

Varios pasajes de Isaías 56-66. Pero la cosa se tardaba, y cundía el desaliento (*anomie*) que caracterizará a este “período del segundo Templo.”³⁸² Las duras circunstancias, y el no-cumplimiento de profecías optimistas como las de Ageo y Zacarías, hacían a la gente pensar que Dios estaba lejos.

El profeta se queja del colapso del liderazgo, 56:10-12, de lo mal que le va a los buenos, 57:1-2, y de la proliferación de la idolatría y sincretismo, junto con perversiones sexuales, 57:3-12. Sólo habrá salvación para los humildes que se amparen en YHWH, 57:13-21.³⁸³ Pero ni basta con “humillarse” exteriormente, 58:1-5, sino que hay que compartir el pan con los hambrientos y recibir en casa a los sin-hogar, 58:6-7. Es sólo así que vendrá la luz prometida y que YHWH responderá, 58:8-12. Sigue un “salmo de penitencia,” 59:1-20, en el que se explica que no es que YHWH no pueda salvar o esté sordo,³⁸⁴ sino que ha “escondido su rostro” a causa de los pecados del pueblo.³⁸⁵ También en 63:7-64:11 tenemos otro salmo, este recorriendo la historia de

³⁷⁹ Como médico: cf. Ez 34:16; Mc 2:17.

³⁸⁰ Cf. Mt 5:5.

³⁸¹ Cf. Gn 9:15-16; Nm 10:10.

³⁸² *Anomie*, palabra que viene del griego *ánomos*, *anomía* = “sin ley, estado de ausencia de ley,” fue coñada por el sociólogo judío-francés Émile Durkheim para definir la “inestabilidad social que resulta del quebrantamiento de las normas (*standards*) y valores; también: inquietud personal, enajenación, y falta de certeza que viene de la ausencia de un propósito o ideales,” *Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Tenth Edition* (Merriam-Webster: Springfield, 1997), 47. Este mal estado anímico se verá claramente en MI. Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 210. *Anomía* aparece en Mt 7:23; 24:12 asociada al enfriamiento escatológico del amor; “el hombre de la *anomía*,” “el *Ánomos*,” será revelado al final, según 2 Te 2:3^b, 8.

³⁸³ Is 57:15, “exaltado y elevado, yo moro etc.,” viene siendo como una relectura de 6:1, “sentado sobre un trono exaltado y elevado.”

³⁸⁴ Como Ba‘al en 1 Re 18:26-27.

³⁸⁵ Esta expresión significa la ausencia sentida de Dios por la culpa, Mi 3:4, y es como el abandono de Dios, Dt 31:17-18; 32:20; Jb 13:24 (ver la promesa en Ez 39:29). En los salmos es frecuente: 13:1; 27:9;

Israel. Por la rebeldía de su pueblo, y por contristar a su Espíritu Santo, Dios se convirtió en enemigo de Israel, 63:10. Ver la frecuencia de “Espíritu” en este verso y 63:11, 14, y Dios como Padre o Madre en 63:8, 1, 15,³⁸⁶ 16; 64:7.³⁸⁷ Notar el tono suplicante con que se implora a Dios en ese tiempo de angustia: “¡Ah si rompieras los cielos y descendieses!,” 63:19: lo que se espera es la teofanía definitiva.³⁸⁸ El salmista reconoce el pecado del pueblo, 64:4-6, pero ruega que el enojo de su Dios no dure demasiado, 64:8, 11. Aquí tenemos una buena fotografía del estado anímico de Israel en el período del segundo Templo.

Transición a la apocalíptica. Y con esta mención de la teofanía aguardada pasamos a la visión apocalíptica de 63:1-6. Dios viene de la gran matanza que acaba de hacer en Edom (el enemigo de Israel), con “andar esforzado” (*BJ*), pues está vestido de armadura, y todo manchado de rojo, pues hubo mucha sangre. La imagen del lagar, donde se pisan las uvas, se usa para la ira divina que culmina en el juicio “final;” ver Jl 4:13; Ap 19:11-16. Dios solo libró la batalla, que fue contra todos pueblos (simbolizados por Edom).³⁸⁹

“Universalismo” y conflicto. Es ahora que veremos las partes primera y última del Tercer Isaías. Is 56 comienza con una exhortación parecida a la “programática” de Jesús en Mc 1:15: hagan el bien, pues la visita salvadora de Dios está cerca. Sigue lo que el profesor Blenkinsopp llama de modo *understated* “una aseveración notablemente liberal sobre membresía en la comunidad.”³⁹⁰ Si se unen a YHWH, guardan el sábado y se manitenen en la alianza, tanto extranjeros como eunucos pueden formar parte del pueblo de Dios. A los eunucos se les promete un “monumento” (*yad*) y un nombre

30:7; 44:24; 69:17; 88:14; 102:2; 143:7; cf. 51:9. El gran filósofo judío Martin Buber la vinculó con el sentimiento de los judíos respecto al Holocausto nazi, en que Dios parecía no protegerlos.

³⁸⁶ “Compasión” (las “entrañas” que se han cerrado, en *BJ*) viene de la palabra hebrea para el útero.

³⁸⁷ Obviamente, Dios como Padre, y el Espíritu Santo, figurarán de modo muy importante en el NT.

³⁸⁸ Ver nota *BJ* a 63:19.

³⁸⁹ En este pasaje se inspira el famoso himno escrito por Julia Ward Howe en 1861, cuya primera estrofa va: “Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord; he is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored; he hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword; his truth is marching on.” Por cierto, se llama el “himno de batalla de la república” (*Battle Hymn of the Republic*).

³⁹⁰ *A History of Prophecy*, 216. Lo que anuncia Is 56 está en desacuerdo con Dt 23:2-9; Ez 44:7-8; Esd 9:1-4 y Ne 9:2. En su curso sobre Is 56-66 en el *Biblicum*, primavera 1998, Blenkinsopp lo describió como ‘enmienda profética de la Torá’.

eterno mejor que el de los hijos e hijas que no pueden tener, que no será *cortado*.³⁹¹ A los extranjeros se les promete que podrán sacrificar en el altar de YHWH, en su Templo, que se llamará “casa de oración para todos los pueblos.”³⁹² Isa 56:8, de manera algo velada, promete añadir aún “otros” a los ya reunidos de Israel.³⁹³

Pasamos ahora al final del Trito-Isaías, Is 65-66.³⁹⁴ Is 65:1-7 es una diatriba contra idólatras o sincretistas, que practican ritos ocultos como la “incubación” en jardines.³⁹⁵ Por otro lado, se dice que YHWH se dejó encontrar por los que no lo buscaban, lo que Pablo cita en Ro 10:20-21,³⁹⁶ mientras que Israel (suponemos) irritaba al Dios que le tendía las manos todo el día, Is 65:1-3.³⁹⁷

Podemos decir que un tema unificador de Is 65:8-66:17 es el de la reivindicación de los “siervos,” un grupo ligado al profeta que está en continuidad con el Segundo Isaías y su grupo, todos de corte “universalista” y perseguidos.³⁹⁸ Es muy interesante ver los nombres que se dan estos individuos: en 65:9, “mis elegidos y mis siervos” (es YHWH el que habla). Es fácil reconocer el vínculo con el Siervo de 42:1, sólo que ahora se habla de un grupo. Dios bendecirá a éstos, que harán que no todos sean destruidos, 65:8.³⁹⁹ En 65:11-14, hay un fuerte contraste entre los idólatras o sincretistas y los siervos, expresados en bienaventuranzas/maldiciones, como en Lc 6:20-26. Tan mal les irá a los adversarios de los siervos que su nombre servirá como el comparativo en las maldiciones (lo opuesto del nombre de Abraham en Gn 12:3^b)

³⁹¹ *Yad* en hebreo quiere decir “mano, monumento, falo.” En Israel, el memorial a las víctimas del Holocausto nazi se llama *Yad VaShem*, “el monumento y el nombre.”

³⁹² Palabras citadas por Jesús en su acción (la tradicionalmente llamada “purificación”) en el Templo, Mc 11:15-17. Lohmeyer dice que “casa de oración” es el nombre escatológico del Templo; ver sobre todo esto CHÁVEZ, *Theological Significance*, 143-144.

³⁹³ Sobre quiénes podrían ser estos “otros,” ver CHÁVEZ, *Theological Significance*, 158-159.

³⁹⁴ Capítulos descritos por la nota de *BJ* como “una colección apocalíptica.”

³⁹⁵ La “incubación” es un rito nocturno por el cual se buscaba una revelación de algún espíritu, a veces con aspectos sexuales (el íncubo es un espíritu que yace con alguien mientras duermen; viene del latín *incubare*, “yacer con o sobre, pasar la noche en un templo, calentar o vigilar los huevos (dicho del ave);” S.A. HANDFORD – MARY HERBERG, *Langenscheidt Shorter Latin Dictionary* (McGraw-Hill: Berlin – Munich, 1955, 1966), 164. Ver la nota a 65:4 de *BJ*. La lectura del rollo de Qumrán, 1QIsa^a en 65:5, que no queremos traducir aquí, fue descrita por el profesor Blenkinsopp como “obscena;” es peor que lo que se dice en 57:8.

³⁹⁶ Ver la nota de *BJ* a Ro 10:21.

³⁹⁷ Lamentablemente, la Iglesia puso una inscripción de estos versos (o parte de ellos) en la fachada de la iglesia de san Gregorio en el ghetto judío de Roma, frente a la sinagoga, lo que constituyó, según Blenkinsopp, un uso deshonesto e insultante de Isaías.

³⁹⁸ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 219-220.

³⁹⁹ El margen de *BJ* aquí refiere a 4:3, donde se habla de unos supervivientes santos de Jerusalén.

mientras que los siervos gozarán de un nombre nuevo (escatológico), 65:15, relacionado con los cielos nuevos y la tierra nueva que YHWH va a crear, que será un paraíso, 65:17-25.⁴⁰⁰ Noten el trastocamiento, o cumplimiento, en 65:24 de la situación en 58:3, 9; cf. 64:11; 66:4.

Llegamos al capítulo final. Reaparece el tema de los cielos y de la tierra, en una polémica contra el proyecto del Templo, vinculado al grupo sacerdotal.⁴⁰¹ El majestuoso Señor YHWH de la tradición isaiana (6:1; 57:15) está, al contrario, con los pobres y humildes, 66:1-2;⁴⁰² además, los que sacrifican en el Templo también asesinan y practican la idolatría, 66:3. Quién tiene la razón, se verá al final. La palabra de YHWH se dirige a los “tembladores” (*jaredim*, término aún usado en círculos ultradevotos judíos, y algo parecido al de “Quakers”), otro nombre de los siervos.⁴⁰³ Éstos son odiados y excomulgados por sus hermanos a causa del Nombre de YHWH, y se burlan de la esperanza escatológica de los siervos, pero son ellos los que quedarán avergonzados al final, 66:5.⁴⁰⁴

Lo que sigue en 66:6-17 parece ser otro trozo de la teología de la restauración de Sión. Es la voz (Palabra) de YHWH, salida del Templo, la que hace justicia en la tierra y consuela a Jerusalén (cf. 40:1).⁴⁰⁵ Se anuncia la venida de YHWH, llena de fuego (mencionado tres veces, como en Mt 3:10-12; Lc 3:9, 16-17). Habrá castigo para los inmundos idólatras. *BJ* hace bien en llamar los versos finales del libro “Discurso escatológico,” Is 66:18-24. YHWH reunirá a todas las naciones y lenguas, que verán su

⁴⁰⁰ Este pasaje “recicla” Is 11:9, es decir, lo relee o incorpora aquí a una visión escatológica aún más grandiosa o completa.

⁴⁰¹ Es la famosa tesis de HANSON, *The People Called*, 253-277, que el grupo visionario y “universalista” (abierto e inclusivo) seguidor del Segundo Isaías estaba enfrentado con, y perseguido por, el grupo sadoquita, cerrado y exclusivista, y a cargo del Templo (y los que mantenían el orden que exigía el imperio persa, por lo que recibían privilegios significativos, 293). Blenkinsopp tiene mucho cuidado en insistir que el grupo isaiano no está en contra del Templo en cuanto tal, en base por lo menos a que su reivindicación parece provenir de un dictamen de YHWH desde el Templo, 66:6. Ver sus observaciones en *A History of Prophecy*, 213-214.

⁴⁰² Cf. He 7:44-50.

⁴⁰³ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 220, junto con los “plañideros o enlutados” (*mourners*), 57:18; 61:2; 66:10.

⁴⁰⁴ Esta vergüenza es la expresión típica de la derrota del malvado en la Biblia, pero hay una palabra que sólo aparece dos veces que indica una hipervergüenza, *deraón* (*BJ* “asco”), la antepenúltima palabra de este libro, reciclada en el único claro pasaje de la resurrección para el juicio final, Dn 12:2 (*BJ* “oprobio”).

⁴⁰⁵ La Palabra de YHWH crea, Gn 1, y su voz es potentísima, Sl 29. Es fecunda y eficaz, Is 55:10-11, y sostiene al ser humano, Dt 8:3. Cf. Jn 1; 18:6.

Gloria (lo conocerán). Se les dará una *señal* (cf. el “estandarte” mesiánico para los gentiles en 11:10), quizá de protección como en Gn 4:15; Ez 9:6; Ap 7:3, y algunos escapados (*p^eleitim*) serán *enviados* (comisionados, como los profetas) para dar a conocer a YHWH a las naciones.⁴⁰⁶ Aquí tenemos el universalismo a viento en popa. Debemos brincar 66:20 como la corrección de un “editor nervioso,” como dice Blenkinsopp, que quiere suavizar este universalismo tratando de darle un sentido de meros portadores a estos gentiles, porque lo que sigue no puede ser más increíble: ¡YHWH tomará de entre los gentiles a sacerdotes y levitas! Ciertamente se tratará de un mundo nuevo (los cielos nuevos y la tierra nueva que durarán), relacionado con los siervos, 66:22 (como 66:14),⁴⁰⁷ en que *todos* adoraran a YHWH,⁴⁰⁸ mientras que sus enemigos yacerán asquerosamente en el fuego eterno, 66:23-24.⁴⁰⁹

*El “apocalipsis isaiano,” Is 24-27.*⁴¹⁰ Sólo lo veremos agrandes rasgos. Primero, el juicio devastador de YHWH, 24:1-16^a, que termina con la alabanza de los confines de la tierra. Is 24:16^b-23 termina con el anuncio del reino de YHWH *tsebaot*. Sigue un pequeño himno, 25:1-5, y después un importantísimo pasaje, el del “banquete escatológico” (que está a la base de las comidas de Jesús y de la eucaristía), 25:6-8, que traducimos *supra*. Escrito en prosa, anuncia un delicioso banquete para todos los

⁴⁰⁶ Aquí oportunamente podemos decir algo sobre el maravilloso pasaje tardío (ver nota 370, *supra*), Is 19:16-25. Dice que habrá un altar y una estela en medio de la tierra de Egipto que serán una *señal* para YHWH *tsebaot*, de modo que cuando los egipcios clamen a YHWH, YHWH les enviará un salvador. Habrá *conocimiento* mutuo (intimidad de relación) entre YHWH y Egipto, que lo adorará *aquel día* (escatológico), pues Egipto se convertirá (verbo *shuv*) a YHWH. Habrá una calzada (misma palabra que en 40:3 y 62:10, aquí junto con “estandarte,” como en 11:12), es decir, amistad, entre Asiria y Egipto (dos grandes enemigos históricos de Israel) e Israel tendrá un puesto como pueblo de Dios al lado de estos otros dos, que también lo serán, para ser una bendición en medio de la tierra. “Mi pueblo” (Egipto) y “obra de mis manos” (Asiria) son expresiones que se dicen sólo de Israel (40:1, etc.; 29:23; 45:11; 60:21; 64:7). Sólo Israel es la “heredad” (*najalá*) de YHWH, pero esta palabra (ver, p.e., Dt 4:20) es menos particularista que *s^egul-lah*, “tesoro personal del rey,” 7:6 (ver *BDB*, 688, con referencia a 1 Cr 29:3, donde se usa este sustantivo, pero *BJ* traduce “que poseo”).

⁴⁰⁷ Cf. Ap 21:1.

⁴⁰⁸ Cf. Mt 1:11, que BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 210, interpreta como refiriéndose al culto a YHWH en la Diáspora, que atraía a muchos prosélitos; So 3:9; Za 14:16.

⁴⁰⁹ En la sinagoga, se invierte el orden de estos versos al leerlos, para no terminar en una nota tan negativa.

⁴¹⁰ Así se llama desde Bernhard Duhm (1892), el que dividió el libro de Isaías en las tres secciones que aceptamos ahora; ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 98, 99. En 237, describe a Is 24-27 como “un compendio de dichos (*logia*) mayormente escatológicos.” Respecto a la(s) fecha(s), dice (238) que “aunque el contexto histórico permanece oscuro, la referencia a Leviatán y Tannín [*BJ* “dragón”] al comienzo (27:1) y a Asiria y Egipto al final (27:12-13) pueden contener alusiones veladas a los imperios selúcida y ptolemaico [después de 319], respectivamente, mientras que la ciudad de gente necia (27:10-

pueblos, a los cuales les será removido el velo de ignorancia (falta de relación con Dios y su pueblo) que los cubría hasta ese momento (por así decirlo, “apocalíptico,” es decir, de remoción del velo). Ya no habrá muerte,⁴¹¹ terminará la tristeza (cf. Ap 21:4) y el “reproche” de Israel.⁴¹² Entonces sí que se alegrarán los que esperaron la salvación de su Dios, porque la verán cumplida.

Sigue otro himno, 26:1-6, y después algo que comienza como un salmo sapiencial, pero que se vuelve plegaria y expresión de confianza, 26:7-15.⁴¹³ En 26:16-19, tenemos un trocito que se presta a una interpretación mesiánica y escatológica: la mención de la mujer con dolores de parto será imagen importante para el sufrimiento que debe preceder a la venida del mesías en el judaísmo (cf. 1 Te 5:1-3; Jn 16:21; Ap 12:1-5). El tono escatológico del pasaje es bastante más fuerte en LXX; 28:18 dice que “concebimos en el vientre y tuvimos dolores de parto y dimos a luz; el Espíritu de tu salvación producimos sobre la tierra.”⁴¹⁴ Según Blenkinsopp, la referencia en 26:19 es a la resurrección final, no a una metafórica como se suele suponer (es pasaje puede ser lo suficientemente tardío).⁴¹⁵ En 27:1, se describe la victoria de YHWH en términos míticos: Leviatán y el dragon del mar son los monstruos marinos de los poemas ugaríticos vencidos al principio de la creación por Ba'al; la victoria final de YHWH evoca, o es un retorno a, esa victoria primordial, es decir, es vista escatológicamente (el final corresponde al principio). Se trastoca entonces la situación de la viña infiel de 5:1-7, en 27:2-5. Al final, Jacob (Israel) será perdonado y florecerá; sucederá la *reunión* o el *recogimiento* escatológico de los hijos dispersos de Israel (cf. Mt 10:6; 15:24) y se tocará un *shofar* (= cuerno, trompeta), aquí con sabor escatológico (ver la expresión en Jl 2:1 referente al Día de YHWH), y se adorará a YHWH en el monte santo (que está) en Jerusalén.

Jonás

11; cf. Sir 50:26) puede en este punto aludir al destino de Samaría después de la conquista macedonia [de Alejandro Magno en 333].

⁴¹¹ Cf. 1 Cor 15:26.

⁴¹² Dicho de su humillación a manos de extranjeros, Jos 5:9; 1 Sam 11:2; 17:26, etc.

⁴¹³ La nota a 26:7-27:1 de *New Oxford Annotated Bible*, 1012, le llama “salmo apocalíptico con comentario adjunto.”

⁴¹⁴ La puntuación puede ser diferente: “dimos a luz (al) Espíritu de tu salvación.” La mayúscula es cosa mía.

⁴¹⁵ La referencia clara a la resurrección en Dn 12:2 data del 165 A.E.C. Cf. la nota a Is 26:19 en *New Oxford Annotated Bible*, 1013.

“Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de ciento veinte mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales?” Jon 4:11 (*BJ*)

No tenemos que detenernos mucho en este deleitable librito, que es mejor leer que describir.⁴¹⁶ Blenkinsopp nos dice que concierne el problema de la profecía incumplida, y la frustración que ocasionó, y por tanto, también el problema de la teodicea, la justificación del actuar de Dios, de su libertad: dado que Dios es soberamente libre, siempre existe la posibilidad de la salvación.⁴¹⁷ Jonás, un profeta hebreo, es enviado a predicarle a Nínive, la capital del imperio asirio que tanto oprimió a Israel. Jonás, a su vez, toma un barco ¡en dirección contraria!, “lejos de YHWH.” Pero YHWH está a cargo de todas las cosas. Lanza un gran viento causando una tempestad, de modo que los marineros claman a sus dioses, mientras que el profeta ¡está profundamente dormido!⁴¹⁸ Es el capitán de los marineros el que amonesta al profeta.⁴¹⁹ Se determina que el culpable de la tormenta es Jonás y, después de invocar a YHWH y reconocer la libertad divina, echan a Jonás al mar, que paró su furia. Entonces comienza una serie de “disposiciones” de YHWH. Primero, el gran pez, que se traga a Jonás, el cual entona un salmo compuesto (ver las referencias al margen de *BJ*). Después, a la orden de YHWH, el pez vomita a Jonás a la tierra. YHWH llama a Jonás por segunda vez, y éste ahora va, y hace el llamado a la conversión.⁴²⁰ Los ninivitas creyeron e hicieron penitencia, del rey para abajo (éste manda a todos a ayunar, orar y convertirse, ¡incluyendo a los animales!). Y Dios escuchó su oración y los perdonó.

⁴¹⁶ Es difícil darle una fecha. BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 243-244, dice que “Si tenemos que encontrar un blanco para la crítica del autor, no sería Esdras y Nehemías, sino la clase de amenaza profética representada por el autor del así-llamado apocalipsis isaiano, una amenaza . . . contra una ciudad no nombrada [con un pueblo sin discernimiento],” Is 27:11. Ver las fechas en la nota 408, *supra*. El profeta no es el Jonás, hijo de Amittay, de 2 Re 14:25 (siglo VIII), aunque se le ha dado el mismo nombre.

⁴¹⁷ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 245.

⁴¹⁸ Misma raíz verbal que los profetas en Is 29:10.

⁴¹⁹ *BJ*, en la introducción a Jonás en 1055, dice que todos son simpáticos en esta historia, salvo el profeta, el único hebreo. Esto es otro ejemplo de la apertura mental y madurez judía, capaz de autocriticarse agudamente. Otros ejemplos tenemos en Ez (ver página 42, *supra*).

⁴²⁰ Otro ejemplo de vocación renovada se encuentra en Jr 15:19; después de su “agotamiento mental” (*burnout*), 1 Re 19, la vocación profética de Elías sólo será renovada en su papel escatológico, Ml 3:23; Sir 48:10; ver CHÁVEZ, “La huída de Elías,” 13-14.

Pero esto no le gustó a Jonás, que se irrita tanto que quiere morir.⁴²¹ Se sienta en la sombra, y YHWH Dios dispone una planta que lo cubre, por lo cual Jonás se contenta, para después irritarse de nuevo cuando Dios dispone de un gusano que mata a la planta. Jonás tiene una conversación con YHWH en la que se muestra infantil e inmaduro, y YHWH le muestra lo absurdo que resulta comparar las mezquinas preocupaciones de este profeta con la preocupación divina por una gran ciudad, en la que viven muchas “personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales” (BJ).⁴²² Jon es citado en el NT como ejemplo de conversión que será aducido en el juicio final contra los no-creyentes, Lc 11:29-32, y en Mt 12:38-41, en este sentido y también como tipo de la resurrección al tercer día; cf. Mt 16:1-4.

Abdías

“Porque cercano está el Día de Yahveh sobre todas las naciones. . . . Y subirán salvadores al monte Sión, para juzgar a la montaña de Esaú. ¡Y será de YHWH el Reino! Ab 15^a, 21.

Este libro, el más corto del AT, trata de una visión de alguien que se llama “siervo de YHWH.”⁴²³ Supone la caída de Jerusalén en 587, cuando Edom se burló de ella y se alió con los babilonios, Ab 9-14,⁴²⁴ pero debe ser antes de 312, cuando Edom es destruido por los nabateos. Recordemos la historia.⁴²⁵ Edom descende de Esaú, el hermano a quien Jacob le quitó la primogenitura, Gn 25:21-34;⁴²⁶ 27:1-45; 36:1. Edom no le permite el paso a Israel cuando éste quiere entrar en la Tierra, Nm 20:14-21. Cayó bajo el dominio de Israel durante el período de la monarquía hasta la guerra siro-efraimita (734), cuando obtuvo la independencia, sólo para caer bajo el dominio de Asiria y después de Babilonia, que le exigió su lealtad. Durante el exilio, muchos edomitas inmigraron a la Tierra de Israel, tan poco poblada, especialmente al area de Hebrón, que se llamaría Idumea. Durante las guerras macabeas (ca. 165), los judíos

⁴²¹ Quizá hay aquí una caricatura de Elías en 1 Re 19:4.

⁴²² El significado es que los ninivitas no tienen buen discernimiento, no se valen por sí mismos, están *helpless*.

⁴²³ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 150, piensa que aquí se trata, como con “Malaquías” = “mi mensajero/ángel,” de un nombre artificial, puesto que “siervo” es una designación típica de los profetas.

⁴²⁴ Ver Sl 137:7; Lm 4:21-22.

⁴²⁵ Ver la nota 258, *supra*.

forzaron la conversión de los idumeos, y es de ellos que vienen los reyes llamados Herodes, conocidos del NT.⁴²⁷ Los edomitas eran reconocidos por su inteligencia y sabiduría, Ab 8,⁴²⁸ y de allí viene Job.⁴²⁹

En el “día aquel,” Ab 8, que designa el día escatológico, el Día de YHWH, Ab 15 Dios suprimirá a los sabios de Edom y pedirá cuentas a todas las naciones (= anulará la fuerza humana que se opone a él; cf. 1 Cor 1:19-20; 3:19). Será un día de venganza contra “Edom,” símbolo de la “opresión injusta.”⁴³⁰ No le quedará ni un “evadido,” Ab 18. Será el pueblo de YHWH el que poseará la Tierra, “el exilio, este baluarte de los hijos de Israel,” Ab 20,⁴³¹ y juzgarán a los malvados,⁴³² ¡y el reino será de YHWH!, Ab 21.⁴³³

Joel

“Y entonces lo que sucederá es que derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos sueños soñarán, vuestros mozos visiones verán. Y hasta sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu. . . . Y todo el que invoque el nombre de YHWH se escapará.” Jl 3:1, 5^a [2:28-29, 32^a]; cf. He 2:17-18, 21

Blenkinsopp sitúa a este profeta en el período persa, después de 515 (cuando se termina la construcción del segundo Templo).⁴³⁴ Las murallas de Jerusalén ya están reconstruidas, 2:7. Por sus vínculos con Am (1:2; 9:13; Jl 3:16, 18), Jl le precede en el canon hebreo (pero va después de Miqueas en LXX).⁴³⁵ Como pasó con Am 9:11-15 y

⁴²⁶ Ver notas de *BJ* a Gn 25:23, 26, 30. Es decir, existen los lazos sanguíneos más estrechos entre estos dos pueblos.

⁴²⁷ Para todo esto, ver NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 180-181.

⁴²⁸ Ver nota *BJ* a Job 2:11; Jr 49:7.

⁴²⁹ Ver nota *BJ* a Job 1:1.

⁴³⁰ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 150.

⁴³¹ Los límites de la Tierra son bien extensos, aun sin saber a qué se refiere Sefarad, que será el nombre que se le dará en hebreo a España. Puede que *jel*, “baluarte” (*BJ* “ejército”) sea Jalaj, donde se establecieron los exiliados del reino del norte, 2 Re 17:6; 18:11. Cf. la bienaventuranza de Jesús, Mt 5:4; Sl 37:11.

⁴³² Función de los “Apóstoles” en Mt 19:28; Lc 22:30; de los “santos,” 1 Cor 6:2-3. La función de juzgar a todas las naciones y a los malvados de Israel figura en Qumrán, 1QpHab 5:4-5; 1QS 8:10.

⁴³³ Ver nota a 21 (b) en *BJ*.

⁴³⁴ *A History of Prophecy*, 224. El profeta “está muy preocupado por el impacto del desastre [de la plaga de langostas] sobre la economía del templo (1:9-10, 13, 16; 2:14).” Para evitar el desastre económico a la comunidad, es necesario tener celebraciones litúrgicas en el Templo, en las cuales este profeta tiene un papel de liderazgo.” Es decir, es un profeta “cúltico.”

⁴³⁵ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 74, dice que la “yuxtaposición de Joel con Amós puede deberse a los muchos temas que ambos libros tienen en común: una plaga de langostas, la sequía representada como fuego, lamento ritual, el Día de Yahveh, disturbios cósmicos, la promesa de fertilidad milagrosa.”

otros versos, Jl ha recibido adiciones, ha sido retocado y reinterpretado, en sentido escatológico. Blenkinsopp piensa que una plaga real de langostas llevó al profeta a proclamar penitencia y oración, Jl 1-2 (Jl 2:12-18 es la primera lectura para el miércoles de ceniza, el comienzo del período penitencial que es la cuaresma).⁴³⁶ Las plegarias tuvieron éxito: YHWH escuchó, 2:18, y el estado de la naturaleza cambió favorablemente.⁴³⁷ Pero lo que nos interesa aquí es este libro tal como nos lo ha dejado la “mano posterior [que transformó] la plaga de langostas en un símbolo proléptico [anticipado] del juicio final que tendrá lugar en el Día de Yahveh,”⁴³⁸ es decir, el texto final como lo tenemos en la Biblia. Nótese que se dice que el Día de YHWH está cerca, 1:15; 2:1; 4:14. Nótese el reciclaje de otros pasajes proféticos, como Is 13:6 en Jl 1:15 y So 1:15 en Jl 2:2; cf. 2:11 con Ml 3:2, 23; Jl 4:16, 18 con Am 1:2; 9:13.

El Día de YHWH tiene dimensiones y efectos cósmicos, 2:10; 3:3-4; 4:15-16,⁴³⁹ y en él YHWH desplegará toda su fuerza, 2:11 (no aparece la palabra *tsebaot*, ejércitos, en Jl, aunque en este verso sí se usa lenguaje militar). En la segunda parte del libro, Jl 3-4,⁴⁴⁰ ya francamente escatológica, se desarrolla esta idea unificadora del libro que es el Día de YHWH. Con la fórmula de enlace “y entonces lo que sucederá etc.,” se predice que “en aquellos días” (término escatológico) el Espíritu de YHWH será derramado sobre toda carne (= ¡todos los seres humanos!): todos tendrán el Espíritu de los profetas,⁴⁴¹ con visiones y todo, es decir, pleno conocimiento (y relación íntima) con Dios.⁴⁴² Este pasaje, con la significativa adición “en los últimos días,” se cita en He

⁴³⁶ *A History of Prophecy*, 223-224.

⁴³⁷ Jl 2:23 dice “porque él les ha dado (o da) la lluvia (temprana, o el maestro) para (o de) la justicia.” Cf. *BJ*, y ver la nota a 2:23 (a), que se refiere al Maestro de la Justicia, el fundador de la secta de Qumrán. Los qumranitas hacen un juego de palabras con Os 10:12 en CD 6:11, que dice “hasta que surja al final de los días uno que enseñe la justicia,” de donde deriva “uno que enseña la justicia,” según JOSEPH A. FITZMYER, *The Dead Sea Scrolls and Christian Origins* (Eerdmans: Grand Rapids – Cambridge, U.K., 2000, 103, es decir, el Maestro de la Justicia. Ver Is 30:19-26; 1 Re 8:35-36 || Cr 6:26-27; en estos pasajes se liga la lluvia con la enseñanza divina, jugando con el doble significado del verbo (cf. Is 55:10-11).

⁴³⁸ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 229. Este autor hace notar que algunos comentaristas piensan que aun en la primera parte del libro (Jl 1-2) todas las referencias al Día de YHWH son editoriales, pero opina que aunque esto es posible, no es cierto, puesto que la idea del Día de YHWH era un topos [lugar común = tema que recurre] en la profecía preexílica.”

⁴³⁹ Cf. el pasaje apocalíptico sobre Gog de Magog en Ez 38:18-23; Mc 13:24-25; Lc 21:25-26.

⁴⁴⁰ Como siempre, seguimos la enumeración de los versos de la Biblia hebrea (texto masorético, TM). En la Vulgata y muchas biblias en inglés, la enumeración es diferente. Lo mismo vale para Ml 3.

⁴⁴¹ Este pasaje profético corresponde escatológicamente al deseo (más modesto) de Moisés en Nm 11:29. Cf. otra instancia de “toda carne” conociendo a YHWH en Is 40:5.

⁴⁴² Otra imagen de plena comunicación entre el cielo y la tierra se encuentra en Jn 1:51, con Gn 28:10-17 en el trasfondo.

2:16-21 como cumplido en Pentecostés. “Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará,” Jl 3:5, se entiende claramente en sentido universal en He 2 y en Rm 10:9-13.

En Jl 4 tenemos otra predicción de lo que sucederá “en aquellos días, en el tiempo aquel.” Dios “cambiará la suerte” (*ashiv et-sh^ebut*) de Judá y Jerusalén.⁴⁴³ Aquí se ve esto como venganza sobre las naciones paganas que históricamente oprimieron a Israel, 4:17, 19-21, dispersándolo y echando suertes por su Tierra, 4:2, vendiéndolo como esclavos, 4:3, 6, cobrándole grandes impuestos, 4:4-5.⁴⁴⁴ Dios reunirá a todas las naciones (*goyim*) y las hará bajar al valle de *Y^ehoshafat*, “YHWH juzga (o ha juzgado).”⁴⁴⁵ Después de la adición en prosa 4:4-8, sigue una incitación a la guerra (ver notas de *BJ* a 4:9 [a-b]), en la cual se recicla de modo inverso el famoso pasaje sobre el final de los días de Is 2:1-4 || Mi 4:1-3.⁴⁴⁶ Se repite lo de las señales cósmicas, Jl 4:15, y tenemos una primera conclusión en 4:16-17, reciclando a Am 1:2 y Ag 2:6; cf. Za 8:3; Ez 44:9. Los versos finales, Jl 4:18-21, hacen eco también de otros pasajes bíblicos, como Am 9:13^b; Jr 17:25; Ez 25:13; 29:9-12; 35:15; 47:1.

Malaquías

“Miren como envió a mi mensajero que despeja el camino delante de mí, y de repente entrará a su Templo el Señor que ustedes piden, y el mensajero de la alianza que ustedes desean, miren como viene, dice YHWH *tsebaot*.” Mi 3:1

Tratamos a Mi aquí para señalar el vínculo que tiene con la segunda parte de Za. Mi, Za 9 y Za 12 son trozos proféticos cuyo título original es simplemente *massá*, “oráculo.”⁴⁴⁷ Sus autores son desconocidos; los editores del *corpus propheticum* incorporaron Za 9-14 a Za y pusieron a Mi como el duodécimo libro profético, estableciendo así la estructura (*pattern*) 3 + 12, como los tres “patriarcas” (Abraham,

⁴⁴³ Se trata de nuestro verbo *shuv*, “volver del cautiverio” o “convertirse.” Ver nota a 4:1 en *BJ*. Sl 126:1 dice en hebreo *b^eshuv YHWH et-shibat*; Jb 42:10, *YHWH shav et-sh^ebiit*.

⁴⁴⁴ Se les pagará con la misma moneda, 4:4-8.

⁴⁴⁵ Ver la nota a 4:2 (a) de *BJ*. La gran batalla final de YHWH contra las naciones en Za 14:3-4 tiene lugar frente a Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Es sentado allí que Jesús da su discurso escatológico en Mc 13:3; Mt 24:3. Cf. el otro lugar escatológico de batalla, Yizreel, ya visto en Os 1:5 (ver la nota aquí de *BJ*). Unos veinte kilómetros al noroeste está Tel (“montículo”) Meguido, en griego Harmagedón, versión del hebreo *har* (“montaña” de) *maguedon* (o *meguidon*). Cf. Za 12:9, 11; Ap 16:16; ver *Eerdmans Dictionary of the Bible*, 103-104.

⁴⁴⁶ Cf. Lc 22:35-38.

⁴⁴⁷ Ver la nota 4, *supra*.

Isaac y Jacob) y las doce tribus.⁴⁴⁸ “Malaquías” en hebreo significa “mi ángel/mensajero,” y se piensa que este nombre viene simplemente de MI 3:1, “incongruentemente, puesto que el vidente anónimo no se vio a sí mismo en ese papel.”⁴⁴⁹ Blenkinsopp piensa que según las pocas indicaciones del libro, podemos fecharlo entre 515 y 445, es decir, después de la construcción del segundo Templo, pero antes de, o durante, la reforma de Esdras y Nehemías.⁴⁵⁰ Quizá se pudiera pensar en una fecha más tardía, dado el floreciente culto a YHWH en la Diáspora, 1:11.⁴⁵¹ Ver la frecuencia de “mi Nombre,” uso Dtr.⁴⁵² Esto, junto con la mención de la alianza con Leví en 2:4,⁴⁵³ hace claro los vínculos con los deuteronomistas, como veremos un poco más adelante.⁴⁵⁴

Es un tiempo de gran *anomie*.⁴⁵⁵ La gente piensa que Dios no los ama, 1:2, y los sacerdotes le ofrecen a YHWH animales defectuosos, 1:6-10, 13^b-14^a (cf. Dt 15:21; 17:1; Lv 22:18-25). Le escatiman a YHWH el diezmo, 3:8-10^a, lo cual resulta en una naturaleza que no responde, 3:10^b-12 (parecido a Ag 1:2-11). Están aburridos de Dios, 1:13^a, piensan que no vale la pena ser bueno, 3:13-15, y que el Dios del juicio final (o de la Parusía), no aparece por ninguna parte, 2:17.⁴⁵⁶ Esta situación contrasta con el

⁴⁴⁸ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 209.

⁴⁴⁹ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 209. Es decir, en MI 3:1, el profeta predice que vendrá ese mensajero, traducido como el “Ángel de la alianza” por BJ. Cf. Ex 23:20; 32:34. Un profeta es un “mensajero” en Is 42:19; 44:26; Ag 1:13; 2 Cr 36:15-16, pero el sacerdote levita lo es en MI 2:7.

⁴⁵⁰ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 209-210. Piensa que el colapso del entusiasmo religioso (muy evidente en MI) que siguió a la reconstrucción del Templo en 515 ocurrió cincuenta años después. AELRED CODY, “Malachi,” *NJBC*, 360, dice que el estudio gramático de MI lo sitúa más cerca de Ag y Za 1-8 que de Ne, Esd y Cr. Cf. SICRE, *Profetismo*, 359 (entre 480-430). SCHMIDT, *Old Testament Introduction*, 278-279, coloca a Za 9-11 ca. 300, y a MI como un siglo antes, es decir, 400.

⁴⁵¹ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 210, dice “que aun entonces atraía a prosélitos,” citando a Is 56:3-8, pero en *ibid.* 216 fecha ese pasaje entre 430-330 (ver nota 371, *supra*).

⁴⁵² También es frecuente YHWH *tsebaot*.

⁴⁵³ Cf. Dt 18:1-8; 21:5; 33:8-10.

⁴⁵⁴ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 211-212. Para Dtr, no hay distinción entre sacerdote y levita, como en Nm 18:8-24; Ez 44:10-16; 48:10-11. Ver el relato Dtr de los becerros de oro en Ex 32, especialmente 32:25-29.

⁴⁵⁵ Ver página 65 y nota 382, *supra*.

⁴⁵⁶ Recordar las grandes esperanzas suscitadas por las palabras de Ag 2:6-9, 15, 18-19, el ánimo que también dio Zacarías al respecto.

culto pujante a YHWH en la Diáspora: YHWH es ya venerado entre las naciones, 1:5, 11, 14^b.⁴⁵⁷

Las ideas del profesor Blenkinsopp pueden ser útiles para darle una interpretación coherente a este librito algo complejo.⁴⁵⁸ La preocupación del autor por el culto, junto con su ataque feroz contra el sacerdocio, le sugiere que era un “sacerdote disidente vuelto profeta o un levita” (209), y pudiéramos tener “un relato muy comprimido de disputas reales que tenían lugar en los recintos del Templo durante el período antes de y quizá durante la administración de Nehemías” (210). El problema del matrimonio con mujeres extranjeras, MI 2:10-16 fue uno de los más graves que enfrentaron los reformadores Esdras y Nehemías (ver especialmente Esd 10:1-44, con la lista de culpables que incluía a sacerdotes).⁴⁵⁹ Blenkinsopp ve una gran semejanza entre los temerosos de YHWH que se hablaron en MI 3:16, y que YHWH inscribió en su libro de recuerdo como “propiedad personal” suya (*BJ*), 3:17,⁴⁶⁰ y los “tembladores” (*BJ* “temerosos”) de Esd 9:4; 10:3, 9, que hacen alianza de despedir a sus mujeres extranjeras y a sus hijos.⁴⁶¹

Estos “siervos” (¡también!) de YHWH, MI 3:17-18, son la

verdadera comunidad escatológica” que espera la venida inminente del mensajero de la alianza “que prepararía la teofanía final del templo purificando a los hijos de Leví y preparando así a la comunidad para el juicio escatológico (3:1-4). El párrafo final del libro, que también es la conclusión de todo el corpus profético, identifica a este precursor escatológico como Elías, que ha de regresar del cielo antes del fin para reunir al Israel dividido (cf. Sir 48:10).⁴⁶²

Blenkinsopp cree que el autor de MI ha adoptado la tradición del “profeta escatológico” que surgió de Dt 18:15-18, ese profeta como Moisés esperado para el

⁴⁵⁷ CODY, “Malachi,” 360, piensa que MI 1:11 es una “exageración retórica” que tiene como propósito no describir la situación de los gentiles respecto a YHWH con exactitud, sino abochornar a los sacerdotes de Judá comparando la calidad de sus ofrendas con la de los paganos en todas partes. Es muy improbable lo que dice la nota al respecto de *BJ*.

⁴⁵⁸ Ver *A History of Prophecy*, 209-212.

⁴⁵⁹ En Esd 9:1-2 se contrasta “la semilla (o raza) santa” con “los pueblos de las tierras.”

⁴⁶⁰ En hebreo, *s'egul-la*; ver nota 405, *supra*.

⁴⁶¹ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 221, considerando que el matrimonio con extranjeros llevaba a la idolatría y sincretismo, Esd 9:1-2, incluso a los sacerdotes, 10:18-24, también piensa que los “tembladores” de Is 66:5 protestaron contra lo mismo. Concluye que la “alianza” de MI 3:16-18 es idéntica a la de los *jaredim* (“tembladores,” ver página 68, *supra*, y la nota 401) de Is 66:5 y de Esd 9:4; 10:3; ver también *A History of Prophecy*, 276, nota 21.

⁴⁶² BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 210-211.

final de los días que figura tanto en el período del segundo Templo, en Qumrán y en el cristianismo.⁴⁶³

MI cierra la colección de los libros proféticos, y quizá también del conjunto Torá y Profetas.⁴⁶⁴ Al yuxtaponer a Moisés, el más grande los profetas, Dt 34:10, a los demás profetas (representados por Elías), el redactor Dtr quizá quiera equiparar las dos partes de las Escrituras (las principales, o las únicas tenidas como tal entonces), o indicar que los profetas deben someterse a la Torá de Moisés (de acuerdo a la tradición judía).⁴⁶⁵ MI ocupa el último lugar del AT en el canon cristiano, justo antes del NT, en que se cumple la profecía del envío de Elías como precursor. En el canon hebreo, le siguen los Escritos.

El Segundo y el Tercer Zacarías

“Y YHWH llegará a ser rey sobre toda la tierra, en aquel día será YHWH uno y su Nombre uno. . . . Y todo el que quede (vivo) de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán cada año por año para adorar al Rey YHWH *tsebaot*, y para festejar la fiesta de las *sukkot*.” Za 14:9, 16

Introducción. Estas secciones, Za 9-11; 12-14, de autores anónimos, y cada una encabezada con *massá* (“oráculo”), pueden fecharse, en términos generales, en la época helenista, entre 333-167, aunque estamos en una de las partes de la Biblia más oscuras respecto las referencias históricas y a la interpretación (lo cual indica que el *Sitz im Leben*, el contexto socio-histórico, es importante para entender las Escrituras).⁴⁶⁶ En general, toda esta parte de Za trata de la esperada salvación final, si bien Za 9-11 difiere de Za 12-14: Za 9-11 está casi todo en verso,⁴⁶⁷ mientras Za 12-14 (excepto 13:7-9) está

⁴⁶³ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 211. Esta figura la cumple Juan Bautista en Mt 3:1-12 (Elías se vestía así, 2 Re 1:7-8); Mt 17:10-13; Lc 1:17; 7:24-27. Pero en otros textos es Jesús el asemejado a Elías: Lc 7:16; He 3:19-23 (*apokatástasis*, “restauración universal,” es el sustantivo del verbo en LXX MI 3:23 (TM 3:24). También Jesús, Lc 9:51, como Elías en 2 Re 2:11 (ver nota *BJ*), será asunto al cielo (como la ascensión de la Virgen María). Ver la nota 23, *supra*.

⁴⁶⁴ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 209.

⁴⁶⁵ Cf. Mc 9:4-5 (Elías/Moisés, Moisés/Elías). El judaísmo da preeminencia a la Torá, el cristianismo a los Profetas. Ver JOSEPH BLENKINSOPP, *The Pentateuch. An Introduction to the First Five Books of the Bible* (Doubleday: New York – London, etc., 1992), 232, y las páginas 5-7, *supra*.

⁴⁶⁶ Ver BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 231. En 234 dice que “no sabemos prácticamente nada de la historia interna de la comunidad durante los siglos cuarto y tercero.” También señala que estos autores para esta época ya no están tan directamente inspirados como los profetas anteriores, sino que más bien se atribuyen una inspiración para interpretar las antiguas profecías; es de este modo que Dios habla por medio de ellos.

⁴⁶⁷ Za 11:4-16 está en prosa, como indica la disposición (*layout*) del texto de *BJ*.

en prosa. Za 12-14 “está compuesta, en la mayor parte, de unos dieciséis cortos dichos (*logia*) escatológicos que comienzan con la fórmula ‘en aquel día’ (*bayyom hahu’*), que aparece sólo una vez (9:16) en la sección previa.”⁴⁶⁸

Zacarías 9-11. Sabemos que estamos en algo diferente de lo anterior en Za por el lenguaje, el estilo y las circunstancias, si bien hay muchas cosas oscuras en las cuales no indagaremos; sólo veremos las partes que más nos interesan por su relevancia. Za 9:1-8 habla de la derrota de los vecinos de Judá y de la consiguiente expansión de los límites de la Tierra. Za 9:9-10 es el famoso pasaje de la venida a Sión de su rey pacífico, justo y salvado,⁴⁶⁹ “humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna” (*BJ*). Este rey acabará con la guerra, y su dominio abarcará a todo el mundo. Se trata del cumplimiento escatológico del “oráculo de Judá” (la bendición de Jacob a este hijo suyo) en Gn 49:8-12.⁴⁷⁰ Los evangelios ven el cumplimiento de esta profecía en la entrada “mesiánica” de Jesús a Jerusalén (la versión más literal es la de Mt 21:4-7, donde ¡Jesús se sienta sobre ambos animales!, pero la de Mc 11:1-7 le dedica más espacio a lo de atar y desatar al asno, lo que la vincula más con Gn 49).⁴⁷¹

Lo que sigue en Za 9:11-17 es otro oráculo de salvación, con frases tan evocadoras como “por la sangre de tu alianza” (cf. Heb 13:20) y “prisioneros de la esperanza,” 9:12. Lo demás de “Deutero-Zacarías” podría ponerse bajo la rúbrica “Reproche de los pastores,” con reminiscencias a Ez 34.⁴⁷² YHWH está en contra de los malos y falsos pastores, Za 10:2-3; cuando visite a su rebaño, éstos se volverán fuertes guerreros, 10:4-12.⁴⁷³ Del pasaje en prosa 11:4-16 dice Blenkinsopp que “este el más extraño y oscuro de todos los textos proféticos continúa a desafiar los intentos de

⁴⁶⁸ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 233. Sobre la importancia de Za 9-14 en las narraciones de la pasión de Jesús, ver F.F. BRUCE, “The Book of Zechariah and the Passion Narrative,” *Bulletin of the John Rylands Library* 43 (1961) 336-353.

⁴⁶⁹ Ver CODY, “Zechariah,” 357. Es “salvador” en LXX y la Vulgata, y de ahí, en nuestras traducciones.

⁴⁷⁰ De la tribu de Judá vino David, y de su “casa” = dinastía, 2 Sam 7:11^b-17, vendría el esperado rey justo al final de los tiempos, es decir, el “Mesías.” Cf. la expresión “el león de la tribu de Judá, la raíz de David,” en Ap 5:5, tomada de Gn 49:9; Is 11:1, 10.

⁴⁷¹ Ver CHÁVEZ, *Theological Significance*, 63-67, con referencia a JOSEPH BLENKINSOPP, “The Oracle of Judah and the Messianic Entry,” *Journal of Biblical Literature* 80 (1961) 55-64.

⁴⁷² Cf. CODY, “Zechariah,” 357.

⁴⁷³ Za 10:8 incluye tres elementos paralelos: la reunión (escatológica), verbo hebreo *qabats* (de donde viene “kibbutz,” la granja comunal típica de Israel), la redención (verbo del campo lingüístico de la “salvación”) y la multiplicación (gran población), como la bendición primordial de Gn 1:28 etc.; cf. Za 2:8; 9:16.

descifrar (*crack*) su código narrativo.”⁴⁷⁴ Aquí YHWH está en contra de las ovejas también, que están destinadas al matadero, y se dirige a un pastor, que rompe “la alianza que YHWH había hecho con todos los pueblos,” 11:10.⁴⁷⁵ También se rompe la unión entre Judá e Israel, aparentemente parte de una situación de trastocamiento escatológico o pre-escatológico (11:14-16) del recogimiento bajo un buen pastor de textos como Ez 34:15-16, 23-25, 31; 37:15-28. A este pastor se le da su pago de despedida, treinta siclos de plata, el mismo precio de un esclavo acorneado por un buey en Ex 21:32; YHWH se queja que ésta es la suma en que lo aprecian (o más bien, desprecian), Za 11:12-13. Mt 26:14-16; 27:3-10, dice que a Jesús lo vendió Judas por la misma suma, pero que no se podía echar el dinero en el tesoro del Templo (como intentó hacer Judas) por ser “precio de sangre.”⁴⁷⁶

Zacarías 12-14. Aquí tenemos dos descripciones del Día de YHWH, “aquel día,” una en Za 12-13, la otra en Za 14.⁴⁷⁷ En Za 12:3, todas las naciones de la tierra atacan a Jerusalén, pero YHWH las derrota, 12:4, 6, 9, de modo que los “jefes” de Judá reconocerán que la fuerza está en YHWH *tsebaot*, 12:5 (cf. 4:6). Judá será salvada, y participará del esplendor (misma palabra que en Is 62:3, “prestigio,” “adorno,” respectivamente, en *BJ*) de la dinastía de David, 12:7-8; y ésta será como Dios, como el ángel de YHWH a su frente (cf. Ex 14:19).⁴⁷⁸ Misteriosamente, “aquel día” YHWH derramará “un espíritu de favor (o gracia) y de súplicas sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalem,” Za 12:10. Lo que sigue no está del todo claro, excepto que mirarán a YHWH o a un personaje desconocido “a quien traspasaron,” lamentándose (en LXX, dándose golpes de pecho, como en Lc 23:27, 48) como por un hijo único y un

⁴⁷⁴ BLENKINSOPP, *A History of Prophecy*, 232. Para mí, los pasajes oscuros y quizá indescifrables de la Sagrada Escritura la hacen más estimuladora y nos recuerdan que no debemos pensar que lo sabemos todo, o que podemos domeñar a la Palabra de Dios; cf. Dt 29:28.

⁴⁷⁵ Algunos han querido ver aquí la alianza de Gn 9; cf. CODY, “Zechariah,” 358.

⁴⁷⁶ Ver notas *BJ* a Mt 27:9-10. CODY, “Zechariah,” 358, señala que el texto hebreo de Za 11:13 dice “lanza al formador/alfarero” (*hayotser*, también al final del verso), que puede ser un error por “el tesoro” (*haotsar*), como lee la versión siríaca. De esta confusión puede derivar la que existe en Mt 27:6-10.

⁴⁷⁷ Ver NEWSOME, *Hebrew Prophets*, 203-204.

⁴⁷⁸ La democratización de las prerrogativas de David se encuentra en Is 55:3. El rey davídico es visto como adoptado por YHWH en Sl 2:7; 89:27-28 (ya en 2 Sam 7:14). El Sl 2 se asoció en la tradición judía con el Sl 110; ver Mc 12:35-37; 14:61-62; Heb 1; Jn 5:18. Los “hijos de Dios” se convirtieron en ángeles en la tradición bíblica (ver nota *BJ* a Gn 6). Sobre “como el ángel de YHWH,” ver 2 Sam 14:17

primogénito.⁴⁷⁹ Dada la mención del dios Hadad, asociado con la lluvia, debemos relacionar a Za 13:1 con el pasaje que estamos viendo; la fuente abierta para (limpiar o purificar) el pecado y la impureza está entonces vinculada con el espíritu de 12:10, como en Ez 36:25-27; Jn 7:38-39.⁴⁸⁰ Claramente, se trata de un don escatológico, como en Jl 3 y He 2:17-21.

En Za 13:2-6, se profetiza que en aquel día YHWH acabará con la idolatría e igualmente con ¡los profetas y los espíritus impuros!⁴⁸¹ La profesión profética, como dijimos en la introducción, página 3, había degenerado a tal punto que debía ser eliminada (ver la legislación en Dt 13:2-4; 18:9-21, donde se les asocia con los adivinos, astrólogos y hechiceros). Tan vergonzosa será, que el acusado de ser profeta (!) tal vez optará por explicar sus heridas (ver 1 Re 18:25-29) como el resultado de una bronca crapulosa, quizá en el ámbito de la prostitución masculina, como sugiere Blenkinsopp.⁴⁸²

Za 13:7-9 describe la prueba escatológica. Primero, YHWH trastoca la situación de Ez 34:23-25, lo que los evangelios vieron cumplido en Jesús.⁴⁸³ Dos tercios de la tierra (la palabra “esta” en 13:8 según *BJ* sobra) perecerá (cf. Ap 8:6-13; 9:13-18); al tercio que quede, Dios “hará entrar” en el fuego de la purgación y prueba,⁴⁸⁴ pero esta purificación resultará en el establecimiento de las buenas relaciones con Dios 13:9.⁴⁸⁵

⁴⁷⁹ Cf. la combinación de hijo único, amado, en Gn 22:2. Cf. Am 8:9-10 y Mc 15:33. De “amado” en griego viene “Agapito;” se aplica a Jesús en Mc 1:11; 9:7; 12:6; cf. Jn 1:18; 3:16-18, 35; 10:17; 19:37; Ap 1:7. Se compara en Za 12:11 esta lamentación a la que se hacía en Damasco (un poco al norte) por el dios de la tormenta Hadad Rimmón (el “Tronador,” en acadio, la lengua de Mesopotamia), quien traía la lluvia después de su regreso del lugar de los muertos.

⁴⁸⁰ En el cristianismo primitivo, es la recepción del Espíritu derramado (cf. Ro 5:5) la que purifica a los gentiles, He 15:8-9.

⁴⁸¹ Esto tiene tremenda resonancia con el Nuevo Testamento, donde se distingue entre los profetas (que fueron enviados antes de Jesús, Mc 8:27-30; 12:1-6; Heb 1:1-4) y Jesús, el mismo Hijo único de Dios, Jn 1:18. Cf. Lc 7:16; Ac 3:21-24; 7:37. Es de suma importancia la expulsión de los espíritus impuros en el ministerio escatológico de Jesús; en Mc 1:21-27, episodio programático (que resume los elementos esenciales, como hace Lc 4:16-30 para ese evangelio) del ministerio de Jesús, se describe su “enseñanza nueva” como mandar a los espíritus impuros y que estos le obedezcan, 1:27. De hecho, el espíritu impuro en este episodio declara que Jesús ha venido a destruir a los espíritus impuros, 1:24; cf. Ac 10:38.

⁴⁸² *A History of Prophecy*, 235. El texto hebreo dice que recibió los golpes “en la casa de mis amantes (Piel del verbo *ahab*, “amar”). Cf. 1 Re 20:35-37.

⁴⁸³ Ver Mc 14:27; Mt 26:31; Jn 16:32 (pero no está en Lc).

⁴⁸⁴ Como se le pide a Dios que no haga en el Padrenuestro, comúnmente traducido “no nos dejes caer en la tentación,” del latín *temptatio*, “prueba.” Esta “purgación” o “acrisolar” es lo que se aplica en primer lugar a los metales, para purificarlos, como en Is 1:25; 48:10; Ml 3:2-3; Dn 11:35; 12:10; Mt 3:10-12; cf. 1Q Regla de la Comunidad 3:20-22, de Qumrán.

⁴⁸⁵ Ver las referencias al margen de *BJ*; cf. Os 2:25.

Za 14 es uno de los pasajes más importantes del AT. Comienza con otra descripción del Día de YHWH en que, de nuevo, todas las naciones paganas (*goyim*) combatirán contra Jerusalén (YHWH mismo, como Señor del mundo, las reunirá para este propósito). La Ciudad es tomada, y la mitad va al exilio, “pero el Resto del pueblo no será extirpado de la ciudad” (*BJ*). Entonces YHWH saldrá a combatir contra las naciones, plantando sus pies sobre el Monte de los Olivos que está al frente de Jerusalén, al este.⁴⁸⁶ Será el acabóse escatológico, habrá que huir (cf. Mc 13:14), y entonces vendrá YHWH con todos su santos (cf. Mc 13:27; Matt 25:31).

No está claro lo que dice Za 14:6, pero 14:7 dice que sólo habrá luz, será sólo de día, sin noche.⁴⁸⁷ De Jerusalén saldrán aguas vivas (no depende esto de la temporada, 14:8).⁴⁸⁸ Entonces finalmente se cumplirá el *Shema*, Dt 6:4: YHWH será el único Rey sobre toda la tierra, será el único Dios (es decir, llegará el Reino de Dios). Jerusalén, la Ciudad de Dios (Sl 87:3), estará elevada y habitada en seguridad (imagen de la paz escatológica que corresponde a la del paraíso primitivo). ¡Se acabará la maldición!⁴⁸⁹

Todos los que queden (*BJ* los “supervivientes”)⁴⁹⁰ de los *goyim* subirán cada año a adorar al Rey YHWH *tsebaot* y a celebrar la grande fiesta judía de las Chozas, Sukkot, asociada con la lluvia.⁴⁹¹ Todos se someterán al reino de YHWH, o serán castigados, Za 14:16-19. Nuestro capítulo termina con una importantísima esperanza escatológica: la purificación de todo, pues todo será santo, es decir, consagrado o perteneciente a Dios (pues el Rey YHWH lo habrá sometido todo).⁴⁹² El último verso, que predice que en

⁴⁸⁶ Este monte, casi nunca mencionado en el AT, es el monte anónimo donde se para YHWH en Ez 11:23, rumbo al exilio con su pueblo. Figura de modo importante en el NT (e.g., Mc 11:1; 13:3) y en el judaísmo, como el lugar donde debe aparecer el Mesías.

⁴⁸⁷ El trastocamiento de la situación de Am 8:9; cf. Is 60:1-3; Ap 21:23-25. La imagen de luz, aplicada a Jesús, es muy frecuente en el NT, y uno de los temas principales de Jn.

⁴⁸⁸ En la Tierra Santa llueve en invierno. Estas aguas vivas, asociadas con la purificación en Lv 14:6, 51-52, y con YHWH en Jr 2:13, son las que da Jesús en Jn 4:10, 14; 7:37-39; cf. Ap 7:17.

⁴⁸⁹ Cf. Ap 22:3; Ga 3:10, 13; Ro 8:1.

⁴⁹⁰ Es decir, también habrá un “resto” entre los gentiles. Este verbo de “quedar” se encuentra también en 2 Cr 8:7-8; Ez 6:8; 12:6 (*BJ* “dejaré”); 14:22; Am 6:9; So 2:9; Za 13:8; *BJ* pone “resto” en Mi 5:2; Ha 2:8; Za 14:2.

⁴⁹¹ Durante los siete u ocho días de Sukkot, los judíos rezaban por la lluvia que solía venir en invierno. Había procesiones diarias a la fuente de Siloé (ver la nota *BJ* a Jn 9:7; cf. Is 8:5), y ceremonias con agua alrededor del altar. También figuraba de modo importante la luz: cuatro inmensos candelabros (“menorahs”) se ponían en la corte de las mujeres en el Templo, iluminando todo el entorno. Cf. el vínculo entre el agua y la salvación en Is 12:3, y el agua y el Espíritu en Is 44:3, ligados a Sukkot en la tradición judía.

⁴⁹² CODY, “Zechariah,” 359, señala que cualquiera podrá cocinar las víctimas de los sacrificios, una actividad reservada a los sacerdotes en Ez 46:19-24. El ministerio de Jesús es visto en Mc como la

aquel día ya no habrá más comerciante en la Casa de YHWH *tsebaot*,⁴⁹³ lo cual está detrás de lo que hizo Jesús en el Templo según Lc 19:45 y Jn 2:16 (aunque Mc 11:15-16, seguido en parte por Mt 21:12-14, va mucho más allá).⁴⁹⁴

Daniel

“Sucedió que, (mientras estaba) contemplando en visiones de noche, he aquí que con las nubes de los cielos como un hijo de hombre venía, y hasta el Anciano de días llegó, y ante él lo acercaron, y a él se le dio dominio y honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas a él adoraron; su dominio, dominio eterno que no pasará, y su reino, (uno) que no será destruído.”
Dn 7:13-14

Importancia del libro de Daniel. En el canon judío, Dn forma parte de los Escritos, y no de los Profetas. Pero Dn ocupa en el canon cristiano el cuarto puesto entre los grandes profetas, y de hecho tiene para nosotros una gran importancia, y con él terminaremos nuestro recorrido de los profetas como con brocha de oro. Porque Dn recapitula toda la esperanza profética de Israel; todo lo que los cristianos creemos leer en los Profetas del judaísmo: que la historia se encamina hacia una conclusión, hacia un término final en el que todos los anhelos del pueblo de Dios, después de muchas tribulaciones, se verán colmados, en el que Dios intervendrá definitivamente en la historia humana —todo esto lo encontramos de alguna forma en Dn, y tres cosas en particular: 1) Dn muestra un apocalipticismo (visiones acerca del futuro definitivo del mundo) desarrollado; específicamente, divide la historia en etapas gobernadas por bestias (es decir, lo inverso de lo que Dios dispuso en Gn 1:28; Sl 8; Sb 9:2), hasta la etapa última en la que el orden original que Dios quiso finalmente se realice. 2) Es cuando el “Hijo del hombre” recibe un reino y dominio total y eterno; es el reino de Dios, la realización del propósito divino desde la creación del mundo. No hace falta señalar cuánto tiene esto que ver con el cristianismo. 3) Dn es el único libro de la Biblia hebrea que habla claramente de la resurrección final. El judaísmo anterior ya anhelaba

destrucción y eliminación del mal y de lo impuro: 1:24; 3:22-27; 7:19; cf. Lc 10:17-19. Pablo establece una cronología para el sometimiento de todas las cosas a Dios en 1 Cor 15:20-28.

⁴⁹³ “Comerciante” es aquí literalmente “cananeo,” como lo entiende LXX.

⁴⁹⁴ Este tema es el tratado de modo amplio en CHÁVEZ, *Theological Significance*. Mc lo que implica es la paralización simbólica de las actividades del Templo por Jesús, antes de que éste prediga su destrucción en 13:2, y antes de que el mismo Templo, hecho obsoleto por la muerte redentora de Jesús, sea simbólicamente destruido en 15:38 (se rasga el velo).

una existencia con Dios después de la muerte, pero ésta no es formulada de manera inequívoca hasta Dn.

Contenido de Daniel. Dn está compuesto de dos partes principales, contenidas respectivamente en los capítulos 1-6 y 7-12. Los capítulos 13-14 están en griego (es decir, son deuterocanónicos), son añadidos y no los veremos aquí.⁴⁹⁵ Dn está escrito en arameo, la lengua del judaísmo en la Tierra Santa después del Exilio (la lengua de Jesús también). Como no es la lengua sagrada (el hebreo), la primera y la última parte de Dn fueron traducidas al hebreo (algo así como una “kosherización” o bautismo lingüístico), para que pudiera ser incluido en el canon (pero entre los Escritos).

La primera parte (Dn 1-6) son historias acerca de “Daniel,” un personaje muy antiguo renombrado por su sabiduría (Ez 14:14, 20; 28:3). Se sitúan en el Exilio babilónico, y recogen tradiciones sapienciales acerca de la dieta (debe ser kosher) y los sueños. Recuerden que a José, intérprete de sueños en Egipto, se le describe con los mismos términos (Gn 41:39) que Daniel en el Exilio (Dn 1:20). Luego parte del propósito del libro parece ser servir de exhortación a permanecer fiel a Dios en medio de las tentaciones de lo pagano (no-judío, extranjero). Estos cuentos hablan de Daniel en tercera persona.

La primera parte tiene en común con la segunda (Dn 7-12) la importancia dada a los ángeles (Dn 8:15-16; 9:21; 10:13, 21; 12:1, o “vigilantes,” 4:10, 14, 20) como mediadores. Los ángeles cobran esta importancia en épocas de crisis, y tienen el papel de defensores e intérpretes de las visiones. En ambas partes se trata de una perspectiva histórica en la que Dios Altísimo está en control de todo a pesar de las apariencias y, finalmente, reinará, 2:20-22; 3:33; 4:14, 22, 31; 6:27. La visión clave es la de una estatua, Dn 2:31-43, cuyos varios componentes representan una sucesión de imperios diferentes que son destruidos uno tras del otro, hasta que surja el reino de Dios, 2:44-45.

Situación de Daniel. Dn es un libro que podemos fechar con precisión a ca. 165 A.E.C. Es una época terrible para los judíos. Un año antes, el rey seléucida (del área de Siria, al norte y este de Palestina) Antíoco IV “Epífanés” había desencadenado una fiera persecución contra los judíos, buscando acabar con el mismo judaísmo. Saqueó el Templo, lo profanó, y obligaba a los judíos a abandonar todo lo que la Ley de Dios les

⁴⁹⁵ También es deuterocanónico LXX Dn 3:24-90, los cánticos de Azarías y de los tres jóvenes.

exigía, especialmente la circuncisión, el sábado y la dieta kosher. Podemos leer con lujo de detalle acerca de este tiempo en los libros deuterocanónicos de los Macabeos.

La respuesta de Daniel. En esta situación de angustia, surge y se desarrolla la “apocalíptica,”⁴⁹⁶ un pensamiento religioso y sus escritos que, en lenguaje velado y lleno de cifras y símbolos (quizás para evitar la delatación por el perseguidor), declara que el desenlace de lo que está ocurriendo ya está determinado en el cielo, Dn 8:19, y que el vidente, con la ayuda del ángel intérprete, ha contemplado en visión el hecho que Dios está en control de todo, ha puesto a sus fieles a prueba (Dn 7:25; 11:35; 12:10), y finalmente vencerá y juzgará a los buenos y a los malos, premiando y castigando. Por ahora, hay que aguantar, porque aún falta bastante tiempo, Dn 8:26.

En Dn 7, Daniel tiene una visión de bestias. El león con alas de águila es Babilonia; el oso los medos; el leopardo con alas los persas y, por último, una cuarta bestia espantosa. De hecho, hace tiempo que para el autor (cualquiera que sea) ya han desaparecido los primeros imperios en cuanto tales. Lo que le interesa es el cuarto, el imperio griego, y en especial los seléucidas que persiguen a su pueblo. A éste lo describe con muchos detalles, aunque no sabe cuándo Dios acabará con él.⁴⁹⁷ De hecho, no se equivocó por mucho tiempo, pero es obvio que desconocía la muerte de Antíoco IV (Dn 8:25; 11:45) y la purificación del Templo (en 164 A.E.C., Dn 8:13-14; 9:17, 26).

La apocalíptica tiene que ver con la escatología, las ideas acerca del fin del mundo en su estado actual (habrá una tierra y un cielos nuevos, Is 65:17; Ap 21:1). La apocalíptica mira hacia ese tiempo final de salvación definitiva, y lo ve como la implantación del designio primordial de Dios en la creación, cuando creó todo bueno. Fue el ser humano el que lo echó a perder, el que invirtió el orden divino de las cosas con su pecado. Esto es lo que representan las bestias que dominan al mundo, y a Israel en particular. El final del tiempo, cuando Dios intervenga para remediar todos nuestros males, corresponderá al principio, a la paz y bienestar del Jardín de Edén. Este anhelo del Fin predomina en esta segunda parte de Dn.

⁴⁹⁶ La palabra viene del griego “apocalipsis” = “revelación,” es decir, quitar el velo; Ap 1:1.

⁴⁹⁷ La apocalíptica también se distingue por predicciones y horarios de cuándo vendrá por fin la liberación. Esto se presta a malos cálculos, como podemos constatar por las revisiones a la fecha inicialmente dada por Dn: 8:14; 12:11; 12:12 (ver *Biblia de Jerusalén*, notas al 8:14 y 12:12).

La gran visión de Dn 7:9-14 es la del trono de Dios rodeado de fuego y de miríadas de ángeles servidores suyos, abriendo los libros del juicio. A las bestias se les quita el dominio, y éste se le da a “uno como un hijo de hombre que viene en las nubes del cielo” (cf. Mc 13:26; 14:62). El ser humano recibe de nuevo, pero de modo definitivo, el dominio sobre la creación (Gn 1:28; Sl 8; Sb 9:2). Es un dominio total, expresado en griego con la palabra *exousía*, la que se dice de Jesús en Mc 1:22, 27; 2:10, etc., traducida “autoridad.” Se trata del reino eterno de Dios, que reciben los “santos del Altísimo, Dn 7:18, 27. Pero éstos son vistos de manera colectiva, es decir, como una sola entidad; el pueblo de Dios tiene una personalidad “corporativa,” por eso es representada por el “hijo del hombre” como un individuo. De ahí que el judaísmo del tiempo de Jesús pudiera ver al “hijo del hombre” como un personaje específico.

Daniel interpreta las Escrituras. Otro aspecto importante de Dn compartido por el cristianismo del Nuevo Testamento es interpretar la Sagrada Escritura como si se refiriera al tiempo en que se vive (Ro 4:23; 15:4; 1 Cor 9:9-10; 10:6, 11). Esto es lo que hace Dn. En 9:2, se pone a investigar las Escrituras para tratar de entender qué quiso decir Jr acerca de los “setenta años” de Exilio. Es decir, no se conforma con el texto de Jr 25:11-12, sino que busca aplicarlo a su propio tiempo más de cuatro siglos después (del 587 al 165). La solución de Dn es entender los setenta años como “setenta semanas” (Dn 9:24) de años, o sea, $70 \times 7 = 490$ años. Esto lo lleva bastante cerca a su misma época. Este tiempo es necesario para que el pueblo pague por sus pecados. ¿En qué se puede basar Dn para entender así el plazo indicado por Jr? Probablemente en Lv 26:14-40, las maldiciones que vimos en el curso del Pentateuco. A Israel se le amenaza con ser castigado siete veces más si aún después de los primeros castigos no escarmienta. Entonces vendrá el destierro (Lv 26:33) y entonces la tierra pagará sus sábados, es decir, tendrá el descanso que Dios había decretado (Lv 25:2-5). Esta es también la interpretación que se hace en 2 Cr 36:21.

La “abominación de la desolación.” Esta es la profanación del Templo por Antíoco IV, que puso una estatua del dios pagano Zeus Olímpico en el santuario. La expresión quiere decir “el asco (= ídolo) que te deja estupefacto (por ser un monstruoso sacrilegio).”⁴⁹⁸ Dn anuncia la purificación del santuario en el futuro, que de hecho se

⁴⁹⁸ Esta expresión también la usa Jesús para describir la tribulación final en Mc 13:14-19.

narra en 1 Mac 4:36-59 y 2 Mac 10:1-8, y que los judíos celebran hoy día en diciembre como la fiesta de Jánukka (“dedicación” [del Templo renovado]).

Los judíos fieles se preparan para el Fin. Muchos judíos sucumbieron ante las presiones seléucidas para que abandonasen su fe, pero Dn insta a sus compatriotas a permanecer fieles, Dn 11:32-35. Los “doctos” (en hebreo, *maskilim*) merecen atención especial.⁴⁹⁹ Son los líderes que alientan al pueblo a seguir fieles al judaísmo, a la alianza con el Dios único y verdadero; sufrirán las mayores pruebas, pero recibirán el mayor premio cuando venga la resurrección y el juicio después de la gran tribulación final, Dn 12:1-3. De hecho, la resurrección sirve para que haya premio y castigo, al menos para los muy buenos y los muy malos.⁵⁰⁰ Es decir, se ha descubierto que, contrario a lo que la escuela deuteronomística había dicho, no siempre le va bien al bueno y mal al malo (Sl 37:10-11, 25), sino que se ha de esperar la justicia final después de la muerte (ya Job expresaba de algún modo este anhelo de que todas las cosas se aclararan y las cuentas finales se ajustaran aun después de esta vida; Job 19:25-27, aunque cf. Job 14:7-16). Ahora por primera vez en la Biblia hebrea (esta parte de Dn está en hebreo; cf. 2 Mac 7, en griego y deuterocanónico), se declara que habrá una resurrección al fin del tiempo, Dn 12:13.

Las ideas de purgación mediante un gran sufrimiento (Dn 11:35; 12:10) se recogen en Ap 7:14. La de una tremenda tribulación (término de gran importancia en la apocalíptica) se recoge en Mc 13:19, con la añadidura que “no la volverá a haber.” Otros temas que recoge el Nuevo Testamento son el de Miguel (Dn 12:1; Ap 12:7) y el de los muertos como meramente durmiendo (Dn 12:2; Mc 5:39; Jn 11:11, 13; 1 Cor 15:51), etc.

Conclusión

¿Qué grandes líneas podemos proponer como descripción general del profetismo en Israel? Este surge de la necesidad humana de no sólo explicar la realidad y los acontecimientos, sino de sacar lecciones de los mismos, pautas para el comportamiento,

⁴⁹⁹ Este nombre viene del participio masculino plural del verbo aplicado al Siervo en Is 52:13 (*BJ* “prosperará”). Ver las notas 165, 215, 324, *supra*, y CHÁVEZ, *Theological Significance*, 19, 30.

y aliento para el futuro. Lo que distingue al profetismo israelita del de otros pueblos es en primer lugar su carácter yahvista, las peculiaridades que derivan de estar al servicio de YHWH. YHWH es un Dios justo, que defiende al débil, que no se deja sobornar ni manipular con dádivas (Dt 10:17; 2 Cr 19:7). No le agrada el culto de los injustos (Pr 15:8). Aunque eligió a Israel de entre todas las naciones, a través de profetas como Ezequiel puede hacerle las críticas más mordaces a su pueblo. La justicia divina exige el castigo para Israel y para cualquier injusticia de las naciones; como señala el gran biblista Claus Westermann, una de las innovaciones del Segundo Isaías es proclamar a un Dios que no le da simplemente victorias militares a su pueblo (como era la función usual de los dioses), sino que anuncia de antemano el castigo que su santidad exige. Así, al mostrarle YHWH que está a cargo de la historia, Israel podrá también confiar en sus oráculos de salvación.⁵⁰¹

Como igualmente nos dice Westermann (7), lo que caracteriza la palabra profética es su alteridad, su proveniencia de un lugar que no es el mero ámbito humano del profeta, sino que es la esfera misma de lo divino; o como recalamos al principio, el acceso del profeta al consejo divino (*sod*). “Mis caminos no son vuestros caminos” (Is 55:8). Así, la palabra profética, derivando de lo que el enviado oye y ve cuando tiene acceso al *sod*, contradice muchas veces lo que piensan y esperan los seres humanos. Pero el propósito divino es la salvación de su pueblo, y éste, a fuerza depurado después de las catástrofe, pues sólo así puede realmente pertenecerle al Dios soberano (cf. So 3:12-13). Así, vemos que la profecía de Israel, a la par de su religiosidad en general (al menos en ciertos círculos), toma cada vez más rasgos apocalípticos. La apocalíptica —y el mesianismo, la esperanza de una salvación total, extraordinaria y definitiva— se ha descrito como la fantasía escapista de los desesperados, resultado de la pérdida total de la confianza en las posibilidades humanas de sanar la terrible condición del mundo.⁵⁰² Pero por cuanto que la apocalíptica israelita sueña, o se imagina, un mundo nuevo de paz y justicia, obra recreadora del Dios omnipotente, en quien se pone toda la fe y

⁵⁰⁰ Se discute el significado de “muchos” en Dn 12:2. Algunos piensan que quiere decir eso mismo, es decir, no todos, mientras otros creen que significa “todos.” De hecho, la tradición judeo-cristiana cree que todos resucitarán para el juicio; Mt 25:31-46; Ap 20:5, 12-15.

⁵⁰¹ Ver WESTERMANN, *Isaiah 40-66*, 15-17.

⁵⁰² Ver el importante artículo de PAUL D. HANSON, “Apocalypticism,” en *The Interpreter’s Dictionary of the Bible. Supplementary Volume* (Abingdon: Nashville, 1976), 33-34.

confianza, esta apocalíptica —se puede decir— sólo lleva hasta sus últimas consecuencias la fe primitiva yahvista, la que tuvo Abraham cuando creyó en YHWH y marchó hacia una Tierra desconocida, dejando a su patria y a su familia. El objeto de las “promesas” a Abraham en aquel entonces era simplemente tierra y descendencia (Gn 15), lo cual se cumplió, para después perderse con el exilio babilónico. Al regresar a su Tierra, Israel tiene que enfrentarse con una sucesión de imperios y opresores, y con la precariedad de la vida. Sí, desespera de soluciones humanas, y exagera su confianza en Dios. ¿O es que se puede exagerar la confianza en Dios? Para los que aceptamos los escritos sagrados de la Biblia como Palabra de Dios, para los que compartimos la fe bíblica: la fe de Isaías y de Daniel, la fe de Abraham y José, la fe de Pablo y de Jesús, esta fe no está exagerada, sino que corresponde a la experiencia del Dios siempre mayor (*Deus semper maior*) de los que la profesaron y la profesan.⁵⁰³ Sólo podemos regirnos por los ejemplos de estos seres humanos de fe, por la fe de estos profetas, creyéndoles (cf. Ex 14:31; 2 Cr 20:20) y obedeciéndoles (Jr 26:5; Mc 9:7). Y lo que terminan por anunciar los profetas es el Reino de Dios, cuando Dios someta todo y sea realmente el Rey soberano de todo, y ningún mal o enemigo pueda ya estropear su creación. En el momento en que estas expectativas son más vivaces, en lo que Zacarías llama “en aquel día,” y san Pablo “en la plenitud de los tiempos” (Ga 4:4), es que Jesús de Nazaret, “profeta poderoso en obra y palabra” (Lc 24:19), aparece en Israel, proclamando la Buena Nueva de que se ha acercado el Reino de Dios (Mc 1:15). Para nosotros los cristianos, es este Jesús del que hablaron todos los profetas (Mt 26:56; Lc 24:25, 27; He 3:18, 24; 10:43; cf. Mt 11:13).

⁵⁰³ Cf. Gn 48:11; Jn 1:50; 14:12; Ef 3:20.