

SEMANA 4

(Enero 26) **Juan 1:35-2:12**

JESÚS EMPIEZA SU MINISTERIO (Juan 1:35-39)

En Juan, luego de que Juan el Bautista bautizara a Jesús, Jesús empieza su ministerio llamando a sus “discípulos.” El Griego para “discípulos” es *mathetes* (μαθητής), y significa un “estudiante,” “alumno” o “aprendiz.” Estas fueron personas que fueron consideradas “ligados” a cierto maestro para ser instruidos.

Los primeros dos discípulos fueron originalmente discípulos de Juan el Bautista. Al escuchar nuevamente a Juan describir a Jesús como “el Cordero de Dios,” estos dos dejaron a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Volteándose y viéndolos, Jesús les pregunta, en esencia, “¿Qué están haciendo?” Los dos llamaron “rabí” a Jesús, lo cual Juan correctamente traduce como “maestro,” pero nosotros podemos añadir una traducción para el sufijo específico (la “-i” al final) y notar que ellos llamaron a Jesús *mi* maestro. Ellos se estaban adhiriendo a Jesús, e inmediatamente se pusieron a ver tanto sus necesidades como su dirección. Ellos preguntaron, “¿Dónde te hospedas?” Jesús reconoció sus nuevos roles como sus alumnos y respondió, “Vengan a ver.”

No debe pasar desapercibido que Juan el Bautista fue rápido al dejar que sus propios discípulos siguieran a otra persona, pues Jesús no fue un simple “otro.” Juan fue llamado a señalar a la gente hacia Jesús. No pudo ser más claro que él señalara a sus propios discípulos que lo dejaran y siguieran a Jesús.

Marcos 1:9-13

A diferencia de Juan, Marcos hace una transición en su relato hacia el ministerio de Jesús insertando primero la tentación de Jesús en el desierto entre el bautizo por Juan y el llamado de los discípulos.

Antes de hacer esto, Marcos emplea lenguaje clave al describir el bautizo de Jesús. Marcos dice,

En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma.

[And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. – ESV]

Nota que la Versión Estándar Inglesa [ESV] empleó “*torn open.*” De la palabra Griega *schizo* (σχίζω), de donde obtenemos “esquizofrenia,” esta palabra significa “partir/dividir.” Marcos dice que los cielos “se partieron/dividieron.” Es una imagen como aquella pintada por Isaías en Isaías 64:1.

Isaías 64

Isaías 64 es un pasaje en donde la gente de Judá está orando por la intervención directa de Dios en la crisis que están pasando. Ellos no pueden ver a Dios moviéndose en los eventos corrientes del día, y esperan que él parta los cielos y baje. En otra metáfora, ellos le piden que sea la leña que pone en llamas al madero y haga hervir al agua.

La gente sabe que Dios es diferente a otros dioses. Él está interesado en sus vidas y obra para su gente. Pero los pecados de la gente han hecho una separación entre ellos y Dios. Nadie es justo, y las mejores acciones que ellos tienen aún son una prenda contaminada comparada con Dios.

Sin embargo, la oración de la gente es aquella como un alfarero le da forma a la arcilla, ellos desean que Dios moldeara a su gente, perdonando sus pecados e interviniendo en la miseria que ellos mismos trajeron por sus pecados.

Esta intervención especial hace eco cuando Jesús empieza su ministerio bautizado por Juan. Los cielos se parten. Dios el Espíritu Santo descendió y la grieta entre la gente y Dios fue enmendada.

Lucas 5:1-11

Lucas esculpe el retrato de la obra y ministerio de Jesús no sólo colocando las tentaciones entre el bautizo y el llamado de los discípulos, sino también un rechazo de Jesús en Nazaret. Luego en Lucas 5, leemos acerca de Jesús llamando a sus discípulos con una historia de enseñanza.

Esta es una réplica de un bote de pesca Galileo del primer siglo descubierto en el Mar de Galilea en el año 1986. Tiene 27 pies de largo, y es muy probable que sea muy parecido al bote empleado por los apóstoles.

En el mar de Galilea, los pescadores habían concluido una noche de pesca infructuosa y estaban lavando sus redes. Jesús subió a uno de los dos botes y le preguntó a Simón

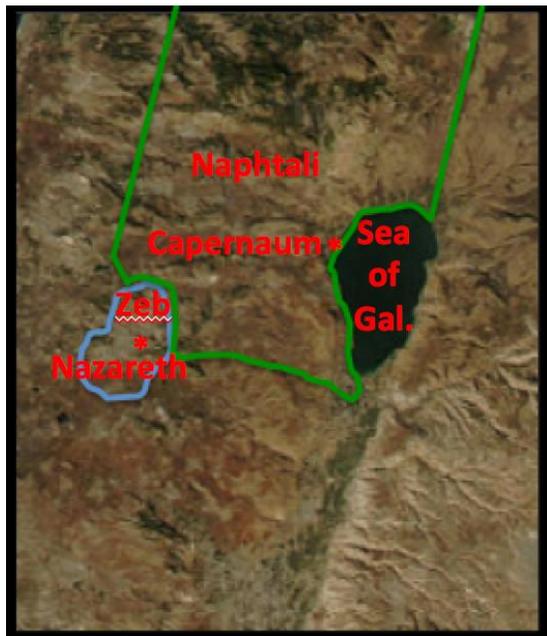
(Pedro) que remara alejándose un poco de la orilla. Jesús se sentó y enseñó a la multitud antes de hacer que Pedro echara sus redes.

Pedro fue un pescador profesional. Él supo que este no era el momento ni era el lugar. Pedro no avergonzó a Jesús diciendo mucho. En su lugar, él simplemente dijo, “Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada.” Hasta con eso, sin embargo, Pedro notó que él estaba contento haciendo lo que el “Maestro” le decía. Pedro siguió las instrucciones, y como nunca antes, atrapó muchos peces. El otro bote tuvo que ir a ayudar a llevar la carga, porque la pesada carga estaba rompiendo sus redes.

Pedro supo la importancia de esto más que la mayoría. Él también estaba intensamente al tanto del problema de Isaías 64. Pedro fue un hombre pecador que *no tenía por qué* estar alrededor de Jesús. Jesús dejó de lado el esfuerzo humilde de Pedro de retirarse, y le dijo a Pedro que lo siguiera y se convirtiera en pescador de hombres. Pedro lo hizo, junto a sus dos compañeros de pesca, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo.

Mateo 4:12-25 e Isaías 9:1-5

Mateo nota en su retrato que Jesús que Jesús inició su ministerio desde Capernaúm. Jesús se había mudado a ese lugar. Mateo notó, en cumplimiento de la profecía de Isaías 9 acerca del Mesías viniendo de la tierra de Zebulón, que incluyó a Nazaret, y Neftalí, que incluyó el Mar de Galilea. Previamente, Isaías empleó un lenguaje en su profecía que fue un eco de aquel del Evangelio de Juan – Jesús como la luz del mundo.

Partió de Nazaret y se fue a vivir en Capernaúm, que está junto al lago en la región de Zebulón y Neftalí,...tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al

otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles; el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido.

Mateo luego va al relato sobre el ministerio de Jesús yendo a Galilea curando a enfermos y proclamando el evangelio, ganando fama y siendo seguido hasta por aquellos de las tierras de los Gentiles, tal como fue proclamado por Isaías.

Lucas 3:18-22

Lucas incluye el ministerio empezando casi de la misma manera, pero lo coloca en el período de tiempo cuando Juan el Bautista fue arrestado.

Marcos 1:14-20

En ese mismo período de tiempo, al volver a la narrativa de Marcos, leemos acerca de Jesús llamando a Simón y a Andrés así como a Jacobo y a Juan, todos dejando atrás sus instrumentos para pescar para seguir al Señor. Marcos enfatiza la confianza en el mensaje de Jesús, “Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!” (Marcos 1:15).

Isaías 42:18-25

En contraste a las reacciones de los primeros discípulos de Jesús, la selección de Isaías 42, establece la falta de Israel al no escuchar y ver la enseñanza del Señor. Este es un pasaje que hará eco a través del ministerio de Jesús pues existen aquellos que ven, pero que son ciegos a su mensaje. Aquellos que pueden escuchar pero que son sordos a su mensaje. La lectura establece el contraste para aquellos de nosotros leyendo la palabra y escuchando la Palabra. ¿Escuchamos con orejas para oír y ojos para ver?

JESÚS – MESIAS (Juan 1:40-42)

Juan da un poco más de detalle sobre cómo Jesús fue ante los pescadores en Capernaúm. Simón Pedro, hermano de Andrés, fue uno de los discípulos de Juan el Bautista quien escuchó de Jesús y empezó a seguirlo. Andrés llevó a Pedro donde estaba Jesús y le dijo que habían hallado al “Mesías” (“Cristo” en Griego, “El Ungido” en Español). Cuando Jesús conoció a Pedro, Jesús pronunció que “Pedro” de ahí en adelante sería llamado “Cefas.”

“Cefas” es la transliteración¹ Griega de la palabra Aramea para “roca,” (en una forma masculina). Literalmente, Jesús está llamando a Pedro “Hombre de Roca.” O quizás, “Rocky/Rocoso.” “Pedro” viene de la palabra Griega que significa prácticamente las mismas cosas.

El que Jesús haya cambiado el nombre de Pedro tiene un significado dual. Primero, dado que el nombre de alguien debía incorporar a toda la persona del individuo (muy parecido a hoy cuando hablamos de alguien teniendo un “buen nombre” significando una reputación como persona buena), Jesús estaba hablando sobre el carácter de Pedro. Es más, el cambiar el nombre de alguien fue una acción significando un nivel de autoridad sobre otra persona. Leemos, por ejemplo, del Faraón Neco cambiando el nombre de Eliaquín al de Joacim en 2 Reyes 23:34.

Jesús como Mesías tuvo tanto el conocimiento sobre el carácter de Pedro, así como la autoridad para cambiar su nombre.

1 Samuel 8:1-10:16

En esta lectura, tenemos a los Israelitas pidiéndole a Samuel por un gobierno monárquico, en donde un rey terrenal gobierne sobre ellos. Esta no fue la mejor solución para la gente, o hubiese sido el plan de Dios. Samuel, sin embargo, luego de dar la debida advertencia, lo hizo, bajo las instrucciones de Dios.

El primer rey de Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Saúl se convirtió en rey luego de ser “ungido.” Samuel tomó un frasco con aceite y lo vertió sobre la cabeza de Saúl, en un acto que reconoció a Saúl como rey y gobernante, diciendo,

¡Es el SEÑOR quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo [Israel]! (1 Samuel 10:1).

La palabra Hebrea para “ungido” es *mashach* (משח), de donde obtenemos la palabra españolizada “Mesías.” En el Antiguo Testamento, leemos de Dios ungiendo a los sacerdotes (Levítico 7:35-36) así como a reyes. Jesús, como Mesías, fue tanto Sacerdote como Rey. Jesús también llenó el rol de “profeta,” ¡pero eso vendrá en una lección posterior!

2 Samuel 5:1-5

¹ Una “transliteración” significa el representar una palabra en el lenguaje/idioma de otra. Una “transliteración,” que es lo que tenemos aquí, significa colocar las letras de un idioma en las letras de otro. Las letras Griegas para Cefas (κηφῶς) son transliteraciones de las letras Arameas כִּפָּא.

Luego de que Saúl perdió –en los ojos de Dios- su derecho de gobernar, Samuel fue enviado a ungir a un segundo rey de Israel. El segundo rey fue David, un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios (1 Samuel 13:14; Hechos 13:22). David también fue “ungido,” y él se convierte en el punto de referencia para muchos “unгиendo” o Salmos Mesiánicos que hablan del Rey de reyes “ungido” que vendrá.

Salmo 21 y 72

Los Salmos 21 y 72 son dos de los muchos “salmos reales” escritos acerca del rey. El Salmo 21 hace alusión a la inmoralidad (“Te pidió vida, se la concediste: una vida larga y duradera”) haciendo que muchos Judíos lo vieran como un Salmo Mesiánico, haciendo referencia al Rey de reyes final, el Mesías venidero, cuyo reino no terminaría.

Hallamos muchos versos en el Salmo 21 que reflexionan sobre el Señor Jesús como rey. Considera los versos 5-7:

- Por tus victorias se acrecentó su gloria;
- Lo revestiste de honor y majestad.
- Has hecho de él manantial de bendiciones;
- Tu presencia lo ha llenado de alegría.
- El rey confía en el SEÑOR,
- En el gran amor del Altísimo; por eso jamás caerá.

En el Salmo 72, leemos otros versos que se refieren a Dios y su relación con el rey ungido. En este salmo la oración dice que el rey “juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres” (Salmo 72:2).

El Mesías venidero hará,

justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados; ¡él aplastará a los opresores! (Salmo 72:4).

Su dominio no está limitado a las fronteras de Israel, sino que debe ser “de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra” (Salmo 72:8). No sólo será alabado y servido por Israel, sino que “todas las naciones” le servirán (Salmo 72:11).

Todas las bendiciones en este rey son bendiciones que reflejan el glorioso nombre de Dios (Salmo 72:18-19).

EL LLAMADO DE NATANAEL (Juan 1:43-51)

En este pasaje leemos sobre Jesús llamando a Felipe, un vecino de Andrés y Pedro en Betsaida, una ciudad en la orilla norte del Mar de Galilea, a un poco más de 3 millas al este de Capernaúm.

Felipe va a buscar a Natanael, y le dice,

Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas.

Natanael es notablemente escéptico, respondiéndole un poco burlonamente, “¿De Nazaret! ¿Acaso de allí puede salir algo *bueno*?” Felipe convenció a Natanael a ir con él para que él mismo se diera cuenta.

Cuando Natanael se acercó a Jesús, Jesús lo llamó, “Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad.” Natanael vio en esto un conocimiento particular por parte de Jesús. Natanael respondió, “¿De dónde me conoces?” Jesús respondió,

Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto.

Ante esto, Natanael se convenció. El no sólo proclamó a Jesús su maestro (*rabí*), sino que también el Hijo de Dios Rey de Israel.

Jesús respondió que si Natanael estaba listo en base a lo que simplemente dijo Jesús en su breve conversación, Natanael realmente estaría conmovido cuando él vio,

Abrirse el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.

Muchos están un poco sorprendidos por esta historia, porque no tiene un sentido completo. ¿Por qué Natanael estaba tan conmovido? ¿Acaso fue simplemente porque Jesús vio en él a alguien en quien no hay falsedad? Quizás aquí no estamos considerando todo lo que estaba en juego. La historia de Génesis –abajo- tiene una parte en un escenario parecido.

Génesis 27-33

Esta sección de Génesis relata la historia de Jacob, mellizo de Esaú. Jacob fue el mellizo menor. El nació segundo, agarrado del talón de su hermano. “Jacob” viene del verbo Hebreo que significa “agarrarse ávidamente/sujetar con fuerza” y “engañar” (*aqeb* – עקב). Jacob fue un engañador. El engañó a su padre para recibir la bendición que era para su hermano, ¡y él manipuló a su hermano para que le diera sus derechos de hijo mayor por un guiso de lentejas!

Llegó un momento, sin embargo, en donde Jacob se convirtió en el engañado. Su propio suegro lo engañó para que se casara con Lea, mientras que Jacob había planeado casarse con la hija menor llamada Raquel. En uno de los muchos cambios en la trama, a Jacob se le dice que Lea debe casarse primero, como hija mayor. En esencia, Jacob, quien empleó engaños para obtener cosas de su hermano mayor, también fue engañado al tomar a la hermana mayor.

Luego de un tiempo de castigo, Jacob recobró sus sentidos, y luego de luchas y forcejeos, se convirtió en un hombre de Dios arrepentido. Dios le da un nuevo nombre a Jacob, removiendo la mancha de ser un “engañador” y en su lugar le dio el nombre de “Israel.” “Israel” significa “él lucha con Dios,” y se convirtió en el nombre para todos sus descendientes – la nación de Israel.

Leemos sobre Jacob transformándose en carácter en Génesis 28, en donde él sueña con los cielos abriéndose y ángeles ascendiendo y descendiendo de una escalinata que iba del cielo a la tierra.

Este relato que es el telón de fondo para la historia de Natanael. Considera las ideas de varios estudiosos, que Natanael estaba bajo una higuera, pensando (o soñando) acerca del engañador, Jacob, su sueño de la escalinata, y cómo Dios lo transformó convirtiéndolo en Israel, uno sin engaño. Luego, mientras Natanael se aproximó a Jesús, él fue llamado por sus pensamientos, como “un israelita, ¿en quien no hay falsedad!” Natanael quería saber cómo es que Jesús supo de sus pensamientos, y Jesús dijo que Natanael estuvo pensando de esa manera mientras estaba bajo la higuera.

Mientras que eso fue suficiente para mover a Natanael del escepticismo a la convicción, Jesús no lo dejó ahí. Él le dijo a Natanael que él (Natanael) vería los cielos abrirse, pero en lugar del puente entre el cielo y la tierra como una simple escalinata, sería Jesús mismo – una palabra profética acerca de la venida de la experiencia en el Calvario.

UNA CELEBRACION DE BODA (Juan 2:1-12)

Juan 2:1-12 tiene el pasaje del primer milagro de Jesús en Juan, la boda en Caná. En esta historia, la fiesta se había quedado sin vino, y una vez que la madre de Jesús buscó su ayuda, Jesús convirtió vasijas con agua en vasijas con vino de primera clase.

Jesús, el Hijo de Dios, celebró una boda. El matrimonio no era un mero contrato entre dos personas que deseaban estar juntas. Fue un evento santo en donde Dios unió un hombre y una mujer en uno solo. Es una unión mística digna de una expresión de Cristo y la iglesia – su novia.

Muchas lecturas pueden complementar esto, pero hemos elegido al Cantar de los Cantares, un poema del Antiguo Testamento en honor y apreciación del matrimonio.

Cantar de los Cantares 1-8

El Cantar es en realidad un grupo poético de canciones de amor, que puede que hayan sido habladas o no por uno, dos o más personajes. Otras culturas contemporáneas al antiguo Israel tienen canciones y poemas de amor, muchas de las que aún están disponibles para su estudio. Michael V. Fox (¡no confundirlo con Michael J. Fox!) ha escrito una minuciosa comparación del Cantar con canciones de amor Egipcias. Sus esfuerzos se han dirigido hacia incrementar nuestro entendimiento de los puntos de vista antiguos de la vida y del amor.² En una forma parecida al Cantar, las antiguas canciones de amor Egipcias compararon al amor a muchas de las cosas más preciosas de esos días:

Tu amor es deseable...como aceite con miel.³

Si el cantar es inspeccionado simplemente por sus propios términos, sin ninguna inserción editorial, adicionalmente a la dificultad de averiguar quién está hablando en cada lugar, existen varias características atípicas de este libro, comparadas a otras de la Biblia. El contenido del libro lo hace sobresalir. Este no es un libro que claramente enseña teología ni tampoco contiene temas religiosos claros. Este no es un libro de historia. Este no es un libro profético, ni un libro que enseña principios de vida. No tiene una trama discernible. No es una colección de Salmos de alabanza, o un libro de lamentaciones. Este libro, en su lectura más literal, es una proclamación de amor entre un hombre y una mujer.

El Cantar de los Cantares es único en la Biblia, pues en ningún otro lado dentro de ella puede ser hallada tal apología sostenida de la calidez del amor entre un hombre y una mujer. Se ocupa completamente de un tema. No se obtienen como resultado normas de conducta; ni son realizados sermones proféticos.⁴

Durante más de dos mil años, enfrentados con este libro único y las dificultades de interpretación, los estudiosos han sugerido varias aproximaciones distintas para apreciar y explicar el libro. Aquellas aproximaciones a menudo son categorizadas en dos grupos separados: aquellos con una lectura “literal” y aquellos con una lectura “alegórica.”

² Fox, Michael V., *El Cantar de los Cantares y las Antiguas Canciones de Amor Egipcias - The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs* (U. of Wisc. Press 1985).

³ *Canciones de Amor de El Cairo - Cairo Love Songs*, Grupo A:20B(A). Ver Fox at 31.

⁴ *Enciclopedia Judaica - Encyclopaedia Judaica*, Vol. 19, at 15.

Mano a mano con estos dos grupos de interpretaciones han venido una variedad de ideas sobre el tipo de literatura expresada por el Cantar.

Literal

Algunos estudiosos Judíos consideraron a la aproximación literal tan temprano como el siglo I; sin embargo, ciertamente fue el punto de vista de la minoría entre los Cristianos y Judíos, por lo menos hasta los dos últimos siglos. Este punto de vista literal ve al Cantar como una colección de canciones empleadas en bodas, o hasta una expresión larga de amor en verso. En parte, respondiendo a este punto de vista, Rabí Akiva pronunció una maldición para aquel quien leyera o cantara el Cantar de los Cantares como una mera canción secular.⁵ Una visión literal del Cantar como poesía erótica hasta fue rechazada como herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla en 553 DC.

La causa de preocupación sobre la interpretación literal frecuentemente ha sido tanto la ausencia de cualquier tema religioso, así como la clara naturaleza erótica de muchos versos poéticos. El Cantar contienen versos que claramente están dedicados a la naturaleza física del amor así como varias que están redactados eufemísticamente, pero aún discernibles luego de pensarlos brevemente. Pasajes como 1:2, 12-13, 4:1-5 son bastante aparentes en sus declaraciones y referencias. Las metáforas halladas en 2:5; 2:16; 4:6, 12; 6:2, etc. No son tan obvias para los lectores del siglo XXI, pero tienen sentido luego de ser reflexionados. La Biblia de Estudio - Nueva Versión Internacional (N.V.I.) realiza un trabajo especialmente bueno mostrando algunas de estas metáforas en un lenguaje discreto apropiado. Cuando uno empieza a seguir estas metáforas, la aproximación literal al Cantar es más fácilmente entendida.

Alegórica

Las ideas alegóricas detrás del Cantar toman varias aproximaciones distintas. Algunos ven en el Cantar una reflexión sobre el amor de Dios para su gente. Esta aproximación a menudo busca impartir algún “mensaje místico de confort y esperanza...del texto.”⁶ Con esta aproximación, el pastor en el Cantar es visto como representando a Dios, mientras que la Amada es la gente de Dios. El Cantar, entonces, ya no es una expresión de amor a-religiosa, sino que de repente es una gran expresión religiosa de un amor increíblemente intenso y personal de Dios hacia su gente. Este punto de vista alegórico fue ampliamente difundido entre los rabíes en el tiempo del Nuevo Testamento, y es

⁵ El *Tosefta* (Sanedrín 12:10) registra al Rabí Akiva como diciendo; “Aquel quien trina su voz en canto del Cantar de los Cantares en el salón de banquetes y lo hace una canción secular no tiene participación en el mundo que viene.”

⁶ *Enciclopedia Judaica - Encyclopaedia Judaica*, Vol. 19, at 16.

considerado por muchos probablemente como el punto de vista prevalente entre la gente en general.⁷

Algunos antiguos rabíes judíos vieron una proclamación alegórica de la historia de Dios con Israel. El *Targum*, una traducción/comentario Arameo sobre las Escrituras Judías que data del primer milenio DC, habla del Cantar como una alegoría de la historia de Israel a partir del Éxodo, a través del tiempo de los Targums, y extendiéndose hasta el tiempo del Mesías y un tercer templo.⁸ Algunos de los sabios Judíos más místicos en la Edad Media vieron en el Cantar una alegoría de la unión entre las partes activas y pasivas del intelecto.

Los estudiosos Cristianos por un milenio han visto en el Cantar la interpretación alegórica de Cristo y su amor por su novia, la Iglesia. Esta alegoría Cristiana es mejor entendida y explicada por el pasaje de Efesios en donde Pablo instruyó a los esposos:

Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo (Efesios 5:25-28).

El Padre de la iglesia Orígenes logró combinar las ideas literales y alegóricas. Él aceptó que la canción original fue por Salomón como una celebración del matrimonio de Salomón con la hija del Faraón. Sin embargo, Orígenes luego explicó que el significado mayor fue el que se aplicó los versos de amor a Cristo y su novia, y en última instancia Cristo y el creyente individual. Esta fue una de muchas interpretaciones proveídas en alegoría. Durante el milenio, éstas interpretaciones han ido de la Virgen María como la amada, vista en ese entonces para apoyar su veneración, hasta la “sabiduría” siendo la amada, indicando la importancia que Dios coloca en la sabiduría. Debido a este amplio alcance de interpretaciones alegóricas, sin ningún fundamento real para colocar una sobre la otra, los estudiosos se han apartado de esta aproximación en el último siglo.

La flexibilidad y adaptabilidad del método alegórico, la ingenuidad y la imaginación con las cuales puede ser, y fueron aplicadas, la dificultad e imposibilidad de imponer controles objetivos, los resultados asombrosos y embrolladores de casi dos milenios de

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ver, Pope at 95ff* para una buena exploración del Targum y sus cinco períodos de historia supuestamente establecidos en el Cantar.

aplicación al Cántico, han contribuido a su progresiva desacreditación y casi deserción completa.⁹

Esto llevó a la lectura renovada del Cantar en un sentido literal, como letras del amor físico, emocional y sexual.

En medio de estas interpretaciones, también existe una discusión sobre la forma del Cantar. Algunos ven al Cantar como un drama; otros como un(os) poema(s), es más, otros (pocos en número) ven al Cantar como un ritual de conversión Israelita de una liturgia pagana. Estas discusiones de forma han tomado el centro del escenario mientras decreció la aproximación alegórica.

Las discusiones de “forma” se centran en el tema:

Si fuésemos a tomar al Cantar como una proclamación literal de amor, entonces ¿cómo está estructurado?

Esto lleva directamente a la idea de cómo los pasajes encajan entre sí o si es que ellos son simplemente leídos de frente.

Forma Dramática

La más saltante entre las ideas en los dos últimos siglos ha sido aquella de un drama Israelita temprano. Esta teoría supone que los versos consisten de roles hablados por diferentes personajes en un equivalente a una obra [teatral] Hebrea temprana. El famoso estudioso del siglo XIX, Franz Delitzsch, fácilmente admitió que,

El *Cantar* es el libro más oscuro del Antiguo Testamento.¹⁰

Luego él propuso que, “El Cantar es un pastoral dramático.” Mientras reconstruyó el Cantar, este tuvo dos personajes centrales, la pastora llamada Sulamita y Salomón. Él no considera a la pieza como una de interpretación teatral, pero él aún la divide en seis actos:

1. Los amantes se abrazan en afecto mutuo (1:2-2:7).
2. Los amantes se buscan y finalmente se encuentran (2:8-3:5).
3. El atractivo de la novia seguido de la boda (3:6-5:1).
4. Los amantes hallando al amor desdeñado, pero luego volverlo a ganar (5:2-6:9).

⁹ Pope, *at* 90.

¹⁰ Delitzsch, Franz, *Comentario sobre el Cantar de los Cantares - Commentary on the Song of Songs*, (traducido al Inglés por M. G. Easton) (T & T Clark 1885), (vuelta a publicar por Wipf & Stock 2009), *at* 1.

5. Una descripción de Sulamita como una princesa atractiva quien a su vez es humilde (6:10-8:4).
6. La ratificación del pacto de amor en la casa de Sulamita (8:5-14).¹¹

Luego Delitzsch dividió el Acto en dos escenas.

Todo esto parece ser agradable, ordenado, y casi una gran explicación, pero cuando uno lee a través de la historia de estudiosos escribiendo sobre esto, de pronto se vuelve aparente que esta aproximación es menos que clara. Varios estudiosos empleando la aproximación dramática sugieren que no hay dos personajes, ¡sino tres! La historia ya no es el conmovedor drama de amor de Delitzsch, ¡sino que repentinamente es un triángulo amoroso tratando de catalogar cuál de los amores es el que reina supremo! Es más, otros ven a los personajes principales del drama, ¡pero añaden un coro y hasta a un narrador!

Hay mucho, mucho más, para ser escrito acerca de los diferentes puntos de vista del Cantar. Lutero rechazó la idea de la canción como una alegoría directa de Dios y su gente, optando en su lugar por una aproximación semi-alegórica del Cantar como describiendo la paz del imperio de Salomón y la apreciación de Salomón por esa paz. A la luz de todos estos puntos de vista y muchos otros más, ¿qué debemos hacer con estos ocho capítulos?

Hay muchos puntos que pueden hacerse sobre el Cantar, que, mientras que no otorgan una resolución total o completa a todas las preguntas formuladas, ciertamente nos pueden ayudar en nuestras vidas ante el Señor. Tocaremos éstas más abajo en los Puntos para la Casa. Pero primero debemos considerar unas cuantas ideas, empezando con Bob Dylan.

“El Bob” [*The Bob*], tal como Dylan es cariñosamente conocido en su casa, tiene un talento natural increíble para tomar letras de una canción y escribirlas en tal forma que ellas promulgan una idea – ellas hacen una declaración- pero haciéndolo en una forma genérica que le permite al oyente personalizar la canción y relacionarla con su propia vida. Considera el himno anti guerra “Una Fuerte Lluvia Caerá – A Hard Rain’s a Gonna Fall.” Dylan tiene líneas como, “Vi a un bebé recién nacido con lobos salvajes a su alrededor.” O más adelante en esa canción, “escuché a una persona morir de hambre, escuché a muchas personas riéndose.” A través de la canción, él pone claro que existen tragedias y peligros. Él lo hace en imagen y en metáfora. ¿Es la canción una alegoría? ¿Es literal? Es ambos y ninguna. Es una representación poética de sus ideas que llevan un mensaje que la mayoría de las personas, sin pensar mucho, puede personalizar.

Sospecho que probablemente lo mismo es verdadero en el Cantar. Tenemos en las escrituras una Canción/Cantar que es la canción más elevada. Esta es una canción que

¹¹ *Ibid.*, at 9-10.

llega al corazón en alegoría y verdad literal. Es una canción que expresa las alturas del amor y la devoción. Es una canción que puede ser expandida a cualquier tiempo, cualquier era, cualquier persona, en una forma que comunica múltiples verdades eternas de Dios.

PREGUNTAS:

1. ¿Qué hace tan difícil el escuchar de Jesús con oídos que ESCUCHAN? ¿Qué es lo que impide que su mensaje sea escuchado? ¿Qué hace que suene *diferente* a lo que debería sonar?
2. ¿De qué maneras leemos de Jesús en el Salmo Mesiánico 72?
3. Compara la forma en la que Jesús llamó a Natanael con la forma a la que llamó a Jacob. Luego considera cómo Dios nos llama a cada uno.
4. ¿De qué maneras prácticas podemos honrar al matrimonio como una institución santa?

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.