

Dr. Lloyd Carr, Cantar de los Cantares, Conferencia 1

© 2024 Lloyd Carr y Ted Hildebrandt

Esta serie de cuatro conferencias estará a cargo del Dr. G. Lloyd Carr. El Dr. Carr recibió su doctorado de la Universidad de Boston y enseñó y supervisó el departamento de Estudios Bíblicos del Gordon College durante varias décadas. Ha escrito un comentario clásico llamado El Cantar de los Cantares en la serie de comentarios del Antiguo Testamento de Tyndall editada por DJ Wiseman.

Esta será la primera de cuatro conferencias sobre El Cantar de los Cantares impartidas por el Dr. G. Lloyd Carr. El Cantar de los Cantares es un librito muy interesante del Antiguo Testamento. Es uno de una serie de libros que generalmente se clasifican como literatura sapiencial.

Usted sabe por sus estudios anteriores que hay tres partes básicas en el Antiguo Testamento. Está la Torá, que es el fundamento, la ley, los primeros cinco libros de Moisés, el fundamento que prepara el escenario para todo lo que sigue en el Antiguo Testamento. Luego están los libros históricos, Josué, Jueces, Reyes y Crónicas, aquellos libros que tratan de la vida cívica y política de la nación.

Los profetas también encajan en esa categoría. Se basan en la Torá. La nación es la expansión, el desarrollo de los efectos de la ley en la Torá tal como Dios se la dio al pueblo.

Luego está la literatura sapiencial. Ese es el resto de los libros. Libros como Salmos, Proverbios, El Cantar de los Cantares y Eclesiastés.

Estos libros también se basan en la Torá, pero son libros prácticos. No tratan tanto los grandes temas de Dios tratando la ley y estableciendo la estructura del gobierno. Estos no tratan de las actividades de Dios en la vida de la nación, la estructura política y militar.

Estos se ocupan del pueblo y se ocupan de las actividades cotidianas de la comunidad israelita. La literatura sapiencial es probablemente lo más cerca que estuvieron los hebreos de lo que en el mundo occidental llamaríamos filosofía. Se trata de las grandes preguntas.

¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Cuál es la buena vida? ¿Cuál es la mala vida? ¿Cómo podemos evitar lo malo y conservar lo bueno? Estas son todas las cuestiones que abordaron los filósofos en Grecia. Estas son las cuestiones que trataron los escritos sapienciales del antiguo Israel. Estos son los

problemas que debemos afrontar hoy en nuestra propia sociedad y en nuestra propia cultura.

Es a esos temas a los que se refiere específicamente la literatura sapiencial. El enfoque en el Cantar de los Cantares es una parte de ese gran tema y eso es lo que veremos en los próximos minutos y tal vez en las próximas horas, dependiendo de cómo funcionen las cosas aquí. En primer lugar, el libro en sí que estoy usando aquí es la versión estándar revisada, y el título del libro, en esta versión, es Cantar de los Cantares, que es de Salomón.

Esa es una forma elegante de decir que esta es la mejor canción jamás escrita. El modismo hebreo, Cantar de los Cantares, es el superlativo. Es lo mejor que hay.

Es como el lugar santísimo, el lugar santísimo. Y este, según el título de este libro, es el cántico más grandioso que jamás se haya escrito y se le atribuye a Salomón. Ahora volveremos a Salomón en un minuto, pero tendremos que verlo en el contexto del libro mismo.

También es conocido por varios otros títulos. Podría ser simplemente la Canción y a menudo se la identifica así. La versión latina son los Cánticos, que por supuesto es la palabra latina para canción.

Entonces, es el Cantar de los Cantares. Y a veces en la literatura lo verá identificado simplemente como Cánticos. O puede que sea simplemente la mejor canción.

Ese título se ha utilizado en algunas de las versiones. Pero sea lo que sea, es una canción y tiene música. Al menos esas son algunas de las ideas que se le han aplicado a la música en varios casos.

De hecho, hay una producción bastante reciente de un académico de Toronto llamado Calvin Seerveld que hizo esto como un oratorio. De hecho, escribió algo de música para todo este libro y lo puso en escena, se ha hecho dos o tres veces, como un oratorio. Coros y solistas cantan la letra de esta canción en particular.

Ahora Cantar de los Cantares que es de Salomón. Y esto nos plantea inmediatamente una pregunta. Una es, ¿es Salomón el autor de este libro, que es una de las buenas posibilidades, o si no lo es, tenemos alguna idea de quién es el autor? O relacionado con eso, ¿tenemos alguna idea precisa de cuándo se escribió este libro? Ahora bien, si es Salomón, eso nos aclara bastante.

Salomón fue rey en Israel después de la muerte de su padre David y ascendió al trono en el año 981 a. C. y reinó hasta los años 930. Y si este es su libro, realmente escrito por él, entonces viene en algún momento de ese período, a mediados del siglo XIX del primer siglo antes de Cristo. Ahora bien, hay algunas dudas: muchos

eruditos rechazarían esa idea, en parte por algún vocabulario, en parte por parte de la teología del libro y otras cosas.

Y así, encontrará fechas para el libro desde la época de Salomón, los años 900, hasta el siglo I o II a.C. Tienes que tener un poco de cuidado al bajar demasiado porque se encontraron algunos fragmentos de este libro en las excavaciones en Qumran, la gente de los Rollos del Mar Muerto, y esos datan del siglo II a.C., por lo que no puedes llegar mucho más tarde. que esa como la fecha más temprana, o más bien la última, para la escritura de estos libros. La mayoría de los eruditos parecen situarlo en el período post-exílico, en algún momento después del exilio, tal vez en los años 400 o incluso en los años 300.

Y no existe un acuerdo real entre la comunidad académica sobre cuál es la mejor fecha para ello. En parte proviene de algunas de las cuestiones de la unidad del libro, y profundizaremos en eso más adelante. El libro en sí es una colección de poemas más breves que han sido organizados y estructurados de alguna manera en esta imagen general o, como han sugerido varios estudiosos, es una unidad escrita por una persona y, por lo tanto, proviene de una época particular.

Ahora bien, hay muchas ideas, por supuesto, y la idea de poesía como esta se remonta no sólo a los días de Salomón, sino mucho antes, por lo que puede haber algunas raíces que se remontan a antes de Salomón, y puede haber alguna edición o algo de trabajo. el texto a medida que avanzamos hacia la mitad del período del reino o el período post-exílico. Mi posición personal es que probablemente fue escrito en el período de Salomón, aunque puede haber sido editado en los siguientes 100 años aproximadamente, por lo que en algún momento entre el siglo VII y el siglo X a.C. es una fecha razonablemente buena para el material. aquí en este pequeño libro, El Cantar de los Cantares. Ahora bien, si este es el cántico de Salomón, hay un par de cuestiones.

Uno, ¿fue escrito por Salomón? Bueno, esa es una buena posibilidad. El texto lo permitiría, aunque no lo exige. Un par de posibilidades más.

Este es un libro que se atribuye a Salomón. Él en realidad no la escribió, pero era una especie de gran rey, el rey de la edad de oro de Israel, por lo que la canción se daría en su nombre por una variedad de razones. Uno, el hecho de que él era el gran rey, esta era la edad de oro, y Salomón era reconocido como un escritor de proverbios, era un escritor de canciones, ciertamente tenía el tiempo libre y la riqueza para poder dedicarse a este tipo de actividades.

Una tercera alternativa, o una tercera opción, es que el cántico esté dedicado a Salomón, y puede ser en ese caso que alguien más lo haya escrito, y Salomón, como el gran rey, sería quien obtendría este cántico dedicado a a él. Ahora, un par de

razones para ello. Salomón, por supuesto, fue el gran rey, pero también fue el gran amante del antiguo Israel.

Conoces el pasaje del Libro de los Reyes que dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas, eso es un harén bastante grande. Y Salomón era una especie de Don Juan de la antigua comunidad israelita. Entonces, si este libro, que parece estar relacionado con el amor humano y ese tipo de cosas, y el amor es ciertamente un elemento clave en la canción, si se trata de una serie de poemas de amor o de un solo poema de amor, entonces Salomón sería el Persona obvia a quien dedicárselo.

Después de todo, él era el gran amante de la nación de Israel. Y entonces, Salomón es el autor, posiblemente, Salomón como a quien está dedicado, otra posibilidad, y éste, Salomón el gran amante, que es como la imagen de lo que se trata el Cantar de los Cantares. Ahora bien, hay una serie de referencias a Salomón en el texto, y las analizaremos por un minuto, para ver si esto nos da alguna pista sobre si él fue o no el escritor o el destinatario del poema, o el aquel a quien estaba dedicado.

La referencia a Salomón ocurre al principio del libro, en el primer capítulo, en el título obviamente, que está aquí. Ahora bien, eso puede o no significar nada directamente, porque la mayoría de los títulos en el material bíblico no eran originales, se agregaron en algún momento. Tiene todas las señales de una edición anterior, pero probablemente no sea un título original.

Entonces, el nombre de Salomón allí es bastante irrelevante para esta pregunta, ya sea que necesitemos identificarlo o no en el contexto del libro. En el capítulo 1, versículo quinto, hay una referencia a Salomón donde el hablante, la mujer en este caso, dice: Soy muy morena, pero venid, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. . Ella está hablando aquí del edificio, las estructuras y las cortinas de Salomón, son el tipo de cortinas o cortinas que serían muy hermosas, o tal vez oscuras como ella misma, pero hermosas en ese contexto.

La referencia aquí puede ser a algo que esta persona en particular conocía en el templo o en el palacio de Salomón, pero lo más probable es que sea simplemente una especie de expresión de que estas son cortinas muy hermosas y tapices muy hermosos, y ella es así, tapices tejidos oscuros que tienen todo tipo de hermosos efectos de tapiz. No hay nada directamente aquí que identifique al autor del libro en ese contexto. Ahora, hay otra serie de referencias en el capítulo 3, pero volveré a ellas en un minuto.

En el capítulo 8, los versículos once y doce, esto está justo al final del libro, y nuevamente hay un comentario de la mujer que está hablando, y comenzando en el versículo undécimo, ella dice: Salomón tenía una viña en Baal. -Amán. Entregó la viña a los guardianes. Cada uno debía traer su fruto por mil monedas de plata.

Mi viña, mía, es para mí, y tú, oh Salomón, tendrás mil y los guardas del fruto doscientos. Y continúa hablando de aquellos que habitan con ella en el jardín. Ahora bien, ¿esta referencia sugiere que Salomón es uno de los protagonistas del libro? Puede que sí, pero no necesariamente.

De nuevo, esto puede ser simplemente una cuestión de Salomón como el gran terrateniente, el rey, que tenía enormes viñedos y otras posesiones. La mujer aquí está estableciendo el contraste. Su propia viña personal, que en el contexto es probablemente su propio cuerpo, su propio ser físico, esto es suyo.

Ella lo hará como quiera. Salomón puede tener sus mil setecientas esposas y trescientas concubinas, pero ella tiene las suyas propias. La referencia aquí no es tanto un comentario específico a Salomón, sino solo la idea general, está bien, el rey lo tiene todo, pero no va a entender esto y continuar desde ahí.

Salomón estaba allí como el gran terrateniente. El otro pasaje donde se menciona a Salomón aquí es en el capítulo tres. Su nombre aparece varias veces, comenzando en el versículo seis.

Este es un pequeño relato, del seis al once del pasaje, que describe un desfile, una procesión, que surge del desierto. Déjame leerlo por ti. ¿Qué es eso que sube del desierto como una columna de humo, perfumado de mirra y de incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader? He aquí, es la litera de Salomón.

Alrededor de él estaban sesenta valientes de los valientes de Israel, todos armados de espadas y expertos en la guerra, cada uno con su espada al muslo contra las alarmas nocturnas. El rey Salomón se hizo un palanquín con madera del Líbano. Hizo sus pilares de plata, su respaldo de oro, su asiento de púrpura.

Fue amorosamente trabajado en el interior por las hijas de Jerusalén. Salid, hijas de Sión, y contemplad al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre el día de sus bodas, el día de la alegría del corazón. Ahora bien, esa pequeña unidad se mantiene sola en el tercer capítulo.

Es en medio de un motivo de búsqueda donde la mujer busca a su amante, sube, recorre las calles de la ciudad buscándolo, y luego termina esta unidad con el versículo 5 donde advierte a las hijas de Jerusalén que no se muevan. Levanta el amor o despiértalo hasta que esté listo, hasta que esté, por favor. Y luego entra en esta descripción de la procesión nupcial. Y aparentemente eso es lo que es.

El gran palanquín, el carro que llevaban los esclavos a hombros, estaba bellamente diseñado, con postes plateados, respaldo dorado, asiento morado, todo diseñado y decorado en su interior. Y este es el palanquín que el rey Salomón llevará con la corona el día de su boda. Ahora algunos de los comentaristas sugieren que este

pasaje está relacionado con el matrimonio que conocemos por el libro de Reyes que Salomón hizo con una de las princesas egipcias.

Pequeño e interesante pasaje de que el rey, rey de Israel, una nación relativamente pequeña, tendría como esposa a una princesa egipcia. Bueno, según Kings, eso sucedió. Era muy inusual que eso sucediera.

Hay uno de los artículos en la literatura egipcia que dice que ninguna princesa de Egipto fue entregada jamás a un rey extranjero. Pero sí tenemos registros aquí y hay casos aparte de ese en los que eso sucedió. Entonces, tal vez esta sea la boda de la princesa egipcia y el rey Salomón.

No hay pruebas de eso. Es simplemente una de las posibles sugerencias. Están saliendo del desierto, a través del desierto, subiendo a Jerusalén.

Y es una gran procesión. No se relaciona específicamente con el resto del poema. Esto parece ser simplemente una especie de interludio en la historia.

Y muchos de los comentaristas piensan que ni siquiera pertenece aquí. Mi propia idea es que probablemente se presenta como una imagen de la gloria, la gran riqueza, el esplendor y el poder del rey y el hecho de que podía tener cualquier mujer que quisiera y probablemente consiguiera. Pero en comparación con el pasaje del capítulo 8 que acabamos de ver, la muchacha del Cantar de los Cantares no va a caer en sus artimañas.

Entonces, ella puede ver esta hermosa procesión que se acerca y decir, ¿no es hermoso? Pero ella dijo, no es para mí. Ahora bien, esas son un par de posibilidades para Salomón y esta idea de la boda real que surge de esta perspectiva. Ahora bien, ¿qué sabemos acerca de Salomón en este contexto? Bueno, quizás sea un libro relacionado con esta boda real.

Podría ser. Tiene algunas marcas de una celebración de boda. Hablaremos de eso un poco más tarde.

Algunos de los comentaristas sugieren que Salomón en esta historia o esta colección de poemas es en realidad una especie de ficción literaria, que él no tuvo nada que ver con ello. Pero como él era quien era, el gran rey, el gran amante, su nombre tenía que aparecer. Después de todo, no podrías tener un gran poema de amor sin el nombre de Salomón.

Y para que funcionara, colocaron el nombre de Salomón en varios lugares. Esa es una posibilidad. No estoy seguro de que contenga mucha agua, pero al menos está ahí fuera.

La tercera opción sobre el uso del nombre aquí, y esto nos llevará a otra cuestión de interpretación, es si aquí Salomón simplemente está siendo identificado en algún tipo de perspectiva alegórica. Él es el gran rey. Samuel habla de un descendiente de David que era el redentor de la nación, y Salomón, el descendiente inmediato de David, lo era en los primeros días.

Quizás esté mirando hacia el desarrollo final, la salvación final de la nación con la venida del Mesías. Y si ese es el caso, entonces quizás el mensaje aquí, Salomón, de que el gran rey, el gran amante, el que trae poder, prestigio y riqueza a la nación, está representando al futuro Mesías. Entonces, Salomón aquí es simplemente una especie de alegoría, un indicio de algo más grande, mejor, que está por llegar.

Bueno, esa es la perspectiva, o algunas de las perspectivas, sobre la naturaleza de Salomón y si este es su libro. Nuevamente, como dije hace unos minutos, mi propia perspectiva es que probablemente no fue de su pluma directamente, aunque ciertamente proviene del período de Salomón, y es posible que él sea a quien se dedicó el libro. No creo que estas referencias en el libro requieran nada más que eso cuando miramos el libro, que es el de Salomón, como se llama allí en la primera línea del primer versículo.

Ahora el siguiente problema o cuestión que surge con el libro del Cantar de los Cantares es ¿cómo lo interpretamos? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cómo llegamos a saber de qué trata este libro? Y existen alrededor de cuatro enfoques estándar para esto. Intentaré resumirlos de manera bastante simple y luego pasaré a lo que creo que es el más probable de los cuatro. La primera es una que ya he mencionado, la idea de alegoría.

La alegoría es una perspectiva muy, muy común para interpretar la literatura antigua, y particularmente la Biblia. Esta palabra nos viene de dos palabras griegas, una de las cuales es la palabra hablar o hablar, ya sabes sobre el ágora de Atenas donde los filósofos se reúnen para discutir temas particulares. Bueno, esa es la última mitad de la palabra.

La primera mitad de la palabra alegoría proviene de la palabra griega que significa otro, diferente. Y las dos palabras juntas significan decir una cosa pero significan otra cosa. Entonces, en alegoría, tomas una idea o tomas una declaración de una pieza de literatura y la lees y luego dices, oh, eso no significa que signifique esto.

Ahora bien, ¿de dónde surgió esa idea? Bueno, se remonta al año 500 a. C. y es una idea griega. El primer registro que tenemos de ello es de un hombre llamado Teógenes de la ciudad de Regium en Grecia. Alrededor del 520 a. C., fue uno de los principales filósofos y portavoces de la edad de oro de la cultura griega.

Y Teógenes, como muchos otros filósofos, tenía un problema importante con la literatura que era el tipo de literatura religiosa de los antiguos griegos, particularmente los escritos de Homero, la *Ilíada*, la *Odisea* y los escritos de Hesíodo, que era un poco un poco antes. El problema era que estas historias de los dioses y las diosas y las acciones de la comunidad griega no eran muy agradables. Los antiguos dioses griegos eran un grupo bastante poco amoroso.

Eran vengativos, crueles, se burlaban, engañaban. Ciertamente no eran el tipo de seres que uno quisiera identificar como buenos modelos a seguir para la población. Bueno, los filósofos vieron que se dieron cuenta de que había algunos problemas importantes con estos personajes, y entonces dijeron, bueno, están tan arraigados en la cultura que realmente no podemos sacarlos.

Quiero decir, si dejáramos a Homero, perderíamos la base de toda nuestra cultura religiosa, así que no podemos simplemente deshacernos de ellos. Lo que haremos es reinterpretarlos. Les haremos decir algo diferente de lo que dicen.

Los alegorizan. Decir una cosa significa otra. Y así, los filósofos griegos repasaron los escritos de Homero y los demás, y les hicieron decir cosas, interpretándolas de tal manera que el mensaje que transmitieron fue todo ese gran material nuevo que los filósofos estaban ideando.

No tenía nada que ver con los dioses y diosas. Tenía que ver con lo que decíamos como filósofos. Entonces, el método, el método alegórico y la alegoría tienen sus raíces aquí en los filósofos griegos del año 500 a.C.

Ahora bien, este método de interpretación y método de estudio se centró en la comunidad griega en estos primeros años. Luego, por supuesto, Alejandro Magno irrumpió en Palestina en los años 300 y conquistó Jerusalén, se trasladó a Alejandría en Egipto y estableció una gran universidad allí en Alejandría. Alejandría se convirtió en el segundo centro educativo más importante del Imperio Romano y del Imperio Griego.

Atenas primero, Alejandría segundo. Por cierto, Tarso, de donde procedía Pablo, era el tercer centro educativo más importante del Imperio Romano. Entonces Alejandría es un gran centro de estudios.

Todas las filosofías, todas las ideas de Grecia llegaron a Alejandría. Y entre los años 200 y 150 y 160 a.C., muchos judíos de Jerusalén, de Palestina, se trasladaron a Alejandría. Tres quintas partes de la ciudad, tres de las cinco cuartas partes, eran principalmente judías en el siglo I a.C.

Entonces, había una gran población judía en Alejandría, y Alejandría se convirtió en el lugar de un gran centro de estudios. Traducciones de las Escrituras, comentarios

sobre las Escrituras, ese tipo de cosas. Alejandría se convirtió en un punto focal de estudio religioso en la comunidad judía de habla griega.

Fue en Alejandría donde los judíos aprendieron sobre la alegoría y comenzaron a aplicarla a sus propias escrituras. Tenían algunos de los mismos problemas. A algunos de los maestros no les gustaba lo que estaba pasando en la Torá, así que querían cambiarla.

No les gustaba lo que estaba pasando en el resto de las Escrituras, así que querían cambiarlo. Y así comenzaron este método alegórico, principalmente por la influencia de las escuelas alejandrinas. Y comenzó en Alejandría y en la literatura judía.

Primero, alrededor del año 160 a. C., con un hombre llamado Aristóbulo, y la alegorización de las Escrituras y demás literatura religiosa comenzó a echar raíces en Palestina. Bueno, de ahí se extendió a otras dos figuras clave. Uno era un hombre llamado Filón, que era contemporáneo de Jesús.

Nació en el año 20 a.C., por lo que era 20 años mayor que Jesús. Murió en el año 40 d.C. , por lo que vivió 10 años después de que Jesús fuera crucificado y resucitado de entre los muertos. Pero Filón fue uno de los que realmente se apoderó de este método alegórico y lo aplicó a gran parte del material bíblico con el que estaba trabajando y estudiando.

Y uno de los libros a los que lo aplicó fue el Cantar de los Cantares. Y ese se convirtió entonces en un trabajo muy importante en el estudio, en la interpretación del material bíblico fue la actividad de Filón. Es hora de descender al final del siglo I d.C.

Era bastante evidente que había un gran debate en los círculos de los rabinos sobre cuál era la forma correcta de interpretar el Cantar de los Cantares. Uno de los grandes rabinos dijo que quien canta la letra del Cantar de los Cantares en las tabernas y pubs no es digno de una vida venidera. Bueno, eso nos dice una cosa.

Algunas personas cantaban estas palabras en las tabernas y pubs y a este rabino en particular no le gustó la idea. Su perspectiva era que se trataba de un comentario sobre los tratos de Dios con el pueblo. Y hay mucha literatura sobre este tipo de cosas.

Ahora déjame darte un par de ejemplos. Capítulo 1. Verso duodécimo. Mientras el rey estaba en su lecho, mi nardo, mi perfume, despedía su fragancia.

Versículo 13. Mi amado es para mí una bolsa de mirra que reposa entre mis pechos. Mi amado es para mí un racimo de flores de henna en los viñedos de En Gedi.

Ella está haciendo un dibujo aquí a partir de los perfumes de las flores en En Gedi, los viñedos de allí, los manantiales y la belleza de ese lugar. Pero el versículo 13. Mi amado es para mí una bolsa de mirra que reposa entre mis pechos.

¿Qué hacemos con esto para alegorizarlo? Bueno, en la superficie parece ser un comentario bastante sencillo de que quiere sostener a su amado en sus brazos contra su pecho y así es como ella quería hacerlo. Pero eso fue demasiado arriesgado para estos rabinos que querían alegorizar esto. Y entonces lo interpretaron de una manera un poco diferente.

El amado, en este entendimiento, es la gloria de Dios, la gloria Shekinah, la columna de nube y fuego que estaba sobre el propiciatorio, la tapa del Arca de la Alianza. Ese es Dios. Y esta presencia de Dios se encuentra entre los dos querubines sobre la tapa del Arca de la Alianza.

Dices, ¿cómo diablos consiguieron eso allí? No tengo ni idea. Pero ese fue el entendimiento. La presencia de Dios, la columna de nube entre los dos ángeles dorados en el Arca del Pacto es lo que significa este versículo.

Eso es alegoría. Eso es llevarlo a un extremo bastante grande, pero ese es un ejemplo de muchos, muchos, muchos otros ejemplos de alegoría y método alegórico. Hay un segundo.

Permítanme retroceder un momento. La alegoría aquí entonces rechazaría cualquier comprensión histórica o literal del pasaje e insertaría en su lugar estas ideas espiritualizadoras que en muchos casos pueden tener alguna conexión con el texto, pero en muchos casos están completa, totalmente eliminadas de cualquier conexión con el material que está aquí en el texto que tenemos ante nosotros. La alegoría entonces rechazaría la perspectiva histórica básica.

La segunda posibilidad o método de interpretación es lo que se conoce como tipología. El tipo es el comentario, declaración o evento histórico del Antiguo Testamento que se describe en el texto bíblico y luego, en algún tipo de adición interpretativa a eso, ya sea una perspectiva del Nuevo Testamento o una idea rabínica, existe lo que se llama el antitipo que es el cumplimiento de la profecía original. Hace unos minutos hice el comentario, la referencia al pasaje del libro de Samuel donde el hijo de David gobernará sobre el pueblo y traerá redención a Israel.

Bueno, el tipo sería Salomón, quien fue el descendiente inmediato del rey David, quien se convirtió en rey y trajo la Edad de Oro. Pero hay más en esa historia de lo que aparece allí en vida de Salomón. Vaya al Nuevo Testamento y encontrará una referencia a Jesús como descendiente de David.

El ángel le hizo a María la promesa de que se sentaría en el trono de su padre David y traería la redención a la nación. Bueno, Jesús aquí es el cumplimiento, por así decirlo, de la profecía mesiánica original en Samuel. Samuel es el tipo.

Jesús es el antitipo. Entonces, la interpretación típica de ese pasaje en particular es que Jesús es el cumplimiento de esa idea original. ¿Qué tiene eso que ver con el Cantar de los Cantares? Bueno, no mucho directamente.

Pero hay un punto que sí nos da una pequeña pista al respecto. Uno de los otros pasajes del Antiguo Testamento que es un canto de amor es el Salmo 45. Se identifica en el título como un canto de amor.

Y continúa con gran extensión con esta gran canción. Permítanme leer un par de versículos al principio. Mi corazón rebosa de un buen tema.

Dirijo mis versos al rey. Mi lengua es como pluma de escriba dispuesto. Bien, introducción.

Primera estrofa. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios.

Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. Ahora, en el versículo 6 del Salmo 45, leemos esto.

Tu trono divino perdura por los siglos de los siglos. Tu cetro real es cetro de equidad. Amas la justicia, odias la maldad.

Por eso tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tus ropas están todas fragantes con mirra, áloe y casia. Desde palacios de marfil, los instrumentos de cuerda te alegran.

Las hijas de reyes se encuentran entre las damas de honor. A tu derecha está la reina vestida de oro de Ofir. Estrofa intermedia de este Salmo 45.

Ahora, la idea importante aquí no es el hecho de que solo estamos viendo una canción de amor, sino en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, el primer capítulo, Hebreos capítulo 1, comenzando en el versículo 8. Pero del Hijo, dice, éste es el autor de Hebreos hablando ahora de Dios que habló por los profetas y ahora ha hablado por el Hijo. Del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos.

El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros.

Cita del Salmo 45. Y aquí en el libro de Hebreos, ese pasaje se aplica a Jesús, el Hijo. Ahora, Jesús como el antitipo, el cumplimiento, Salomón o quizás algún otro rey allá en el Salmo 45 como el tipo, aquel para quien se dijo por primera vez, ahora se cumplirá en la venida de Jesús.

Ahora bien, esa es una posición legítima que la propia Escritura establece. Ahora bien, hay un par de problemas al tomar ese principio y aplicarlo en todos los ámbitos. Cuando el texto bíblico del Nuevo Testamento no hace esas aplicaciones específicas, debemos tener un poco de cuidado.

Por ejemplo, el Salmo 45 versículo 9 habla de las hijas de los reyes entre tus damas de honor. A tu derecha está la reina vestida de oro de Ofir. Eso suena muy bien.

El problema es que la palabra que allí se traduce como reina en realidad significa la favorita del harén. Ella podría no haber sido la reina en absoluto, sólo la chica a la que él tenía el ojo puesto en ese momento en particular. Entonces, para tomar ese pasaje y convertirlo en un tipo de Jesús, te metes en todo tipo de problemas.

La tipología es un método útil cuando está claramente explicado en el relato bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, pero puede ser muy peligroso si se lleva más allá de lo que las Escrituras mismas permiten. Vale, alegoría, di una cosa y significa otra. La alegoría rechaza lo histórico.

La tipología acepta lo histórico como válido pero luego añade un segundo significado, un significado extendido. Y, por supuesto, eso es muy común y se hace con bastante frecuencia.

La tercera opción es ver este libro como un drama. Es una especie de obra de teatro, tal vez algún tipo de ritual de culto que se estaba representando. Hablaremos un poco más sobre eso más adelante, pero hay un par de cosas que debemos identificar aquí. Primero, esta idea de que se trata de un drama explicado es bastante antigua.

Se remonta a Orígenes, que vivía a principios del año 200 d.C. Lo identificó como un drama y, por lo tanto, podría convertirse en una especie de liturgia o ritual que estaba siendo utilizado por las autoridades religiosas. Es muy posible, aunque no hay pruebas de ello.

La idea de que esto sea un drama es un poco confusa. La idea de Orígenes fue retomada, desapareció durante bastante tiempo y el método de tipología alegórica se impuso durante muchos, muchos siglos. Pero en la década de 1900, un erudito alemán llamado Franz Delitzsch, un gran erudito del Antiguo Testamento, retomó la idea del Cantar de los Cantares como un drama.

En su comentario sobre este libro, elabora con cierta extensión la estructura dramática del Cantar de los Cantares. Hace un tiempo mencioné a Calvin Seerfeld, el erudito de Toronto que tomó esto e hizo un oratorio con él. El mismo tipo de cosas.

El drama es un poco diferente de la simple liturgia o el ritual. Es el tipo de cosas que debemos examinar con bastante atención. La sugerencia de que el Cantar de los Cantares sea un drama tropieza con grandes dificultades.

La primera es que no hay una trama real en el libro. No va a ninguna parte. Da vueltas en círculos.

No comienza, avanza y llega a una conclusión. Aristóteles en su Poética hizo el comentario de que un buen drama tiene un principio, un desarrollo y un final. El Cantar de los Cantares no lo hace.

Simplemente cae en el medio de la cosa. Da vueltas durante ocho capítulos y regresas al mismo lugar al que entraste. No hay progreso en la historia.

La segunda cosa es que el drama como forma literaria no se conocía mucho antes de la literatura griega. Hay pequeños fragmentos de ideas que algunos se remontan al pasado, algunos de ellos posiblemente ya en el siglo XI en Egipto. Hay un pequeño mito interesante del drama de Horus que encaja y proviene aproximadamente del siglo XI.

Hay algunos dramas de culto mesopotámicos y del antiguo Cercano Oriente que tienen que ver con el culto y la liturgia, pero no están muy claros. Hay algunas sugerencias, pero hay muchos problemas con ellas. La diferencia entre ambos, en la literatura mesopotámica y en la literatura egipcia, es que evidentemente son dramas.

Hay discursos asignados, hay oradores identificados y hay acotaciones escénicas reales en la secuencia. Por ejemplo, en una de las piezas mesopotámicas, dice: "Bajas del palacio al templo y en el camino dices estas palabras". Este acto debe realizarse en este punto y luego lo describirán y luego seguirá adelante.

Lo mismo ocurre con el mito egipcio del drama de Horus. Hay acotaciones escénicas específicas. No hay nada de eso en el Cantar de los Cantares.

Los hablantes aquí no están claramente identificados. Algunas de ellas son bastante obvias, otras no. Volveremos a eso en breve.

Pero no hay una identificación clara de los hablantes, no hay una trama como tal y no hay acotaciones escénicas. Hay cosas que son descriptores, pero no encajan en el patrón de dirección escénica. Tengo una experiencia considerable en la dirección de

teatro y dirigí el programa de teatro en la universidad durante varios años, y sé por experiencia que esto simplemente no sería una buena obra de teatro.

Por lo tanto, el drama es prácticamente rechazado como una posibilidad, aunque todavía surge periódicamente. La cuarta es tomar esto como lo que parece ser. Algunos comentaristas lo llaman el enfoque literal.

Realmente no me gusta esa palabra porque si la tomas literalmente no te deja espacio para figuras retóricas y ese tipo de cosas. Muchos de los comentaristas lo identifican simplemente como el enfoque natural. ¿Qué parece ser esto? Y simplemente leyéndolo, parece ser una canción de amor, un poema de amor, que describe la relación entre un hombre y una mujer, sus interacciones, las cosas que están pensando, las cosas por las que están pasando, las cosas que estás haciendo.

Y que esto es esencialmente un tratamiento de una relación humana muy normal, un hombre y una mujer, y su amor a medida que comienzan a compartirlo. Ahora entraremos en esto con un poco más de detalle en algún material más de apoyo en la próxima ronda. Esta fue la primera de cuatro conferencias sobre el Cantar de los Cantares impartidas por G. Lloyd Carr.