

Dra. Elaine Phillips, Introducción a los estudios bíblicos,

sesión 17, Literatura rabínica

© 2024 Elaine Phillips y Ted Hildebrandt

Esta es la Dra. Elaine Phillips y su enseñanza sobre Introducción a los Estudios Bíblicos. Esta es la sesión 17, Introducción a la literatura rabínica.

Bueno, aquí estamos en nuestra última pequeña visita a lo que hemos llamado literatura extracanónica.

Si recuerdas ese conjunto de categorías de varias conferencias anteriores, una de ellas era la literatura rabínica. Esto en sí mismo es absolutamente enorme. La literatura rabínica será, en pocas palabras, todos esos textos provenientes de los sucesores de lo que podríamos considerar fariseos, quienes, a lo largo de los siglos, están respondiendo a la Biblia hebrea.

Eso es pocas palabras. Y queremos analizarlo un poco y ver si podemos tener una idea de qué es y por qué podría ser útil. Ahora, si miras esa pantalla, probablemente veas algunas palabras que aún no tienen mucho sentido para ti.

Literatura rabínica, al menos eso lo sabemos. Eventualmente vamos a hablar sobre qué es la Mishná. Yomah es en realidad el título de una sección de la Mishná, que en realidad tiene que ver con el Día de la Expiación.

Es el arameo del día. Y entonces, esta es la sección de la Mishná, nuevamente, analizaremos lo que eso significa, que abordará todas las cosas que tuvieron que ver con el Día de la Expiación. Y en particular, y voy a volver a esto, pero lo diré para empezar también.

Una de las cosas que debemos decir sobre la Mishná es que, en cierto sentido, representaba a las personas involucradas en la discusión, a las audiencias, por así decirlo, representando el ideal que había en la Torá. Entonces, las cosas ideales que iban a suceder en el templo, las cosas ideales que iban a suceder con respecto al pueblo de Dios. Aunque, como veremos, nuestra Mishná no se escribe ni se compila hasta el siglo III d. C., presentará el templo como si todavía estuviera allí porque tiene una apariencia ideal.

Mishná Yomah es particularmente importante porque podemos reflexionar sobre cómo podrían haber sido los procedimientos del templo del siglo I para el Día de la Expiación, es decir, durante los tiempos en que Jesús estaba presente. Así que lo

revisaremos un poco más adelante. Tenemos aquí uno de nuestros mejores manuscritos anteriores de la Mishná.

Resulta ser algo llamado el Manuscrito Kaufman del siglo XI. Vamos a intentar abordar esto a través de una serie de lentes. Será una especie de revisión de la historia para ver cómo llegamos a donde llegamos con el movimiento rabínico.

E intentaré dar un pequeño bosquejo de eso y un contexto para el material histórico. Pero también vamos a pensar en ello a través de lentes literarios porque, como ocurre con muchas de nuestras otras cosas, hay una variedad de géneros que también forman parte de todo esto. Entonces esas son las direcciones en las que vamos.

Antes de hacerlo, algunas preguntas para prepararnos el escenario de pensamiento. Recorriendo nuestro marco general del Nuevo Testamento, veamos esto. En 1 Corintios 15, la excelente y maravillosa presentación que hace Pablo de la historicidad de la resurrección se basa en relatos de testigos presenciales.

Comienza diciendo, por lo que recibí, te lo transmití a ti como de primera importancia. Y sabes, tú y yo nos saltamos eso. Por lo que recibí, te lo transmití a ti.

Pero ese es claramente material que fue parte de toda la transmisión de la tradición autorizada. Entonces los rabinos de esos siglos decían: Recibí esto de fulano de tal rabino, de fulano de tal, y te lo entrego a ti. Recibí, entrego.

Pienso, soy una estrella, ahí están los verbos hebreos. Entonces, cuando Pablo hace eso, en realidad está articulando el principio de recibir una tradición autorizada y luego transmitirla. En este caso, tiene que ver con cosas definitivamente de primera importancia, la muerte, sepultura y resurrección según las escrituras.

Entonces, simplemente reconozcamos que tenemos un pequeño gancho muy interesante que nos atrae a estudiar esto un poco más. Aquí hay otro más. Hablando de esa cuestión de autoridad, resulta que lo vemos desde el principio del Evangelio de Marcos.

El público está asombrado porque Jesús enseña con autoridad. No depende de la autoridad de otra persona que recibe y le transmite. Está hablando con su propia autoridad.

Eso es algo fuera de lo común para su público. Por eso se sorprenden. No dijo: Recibí de Antígono de Sotá, Recibí de Shamai, Recibí de Hilel.

No, está hablando con autoridad y se nota en cómo responden. O, para retomar otro ejemplo interesante, en Mateo capítulo 12, o uno de los paralelos, al final de Marcos

capítulo dos, hay una discusión. ¿Qué es lícito en sábado? Como quizás recuerdes esas narraciones, los discípulos están caminando por los campos de grano.

Resulta que pueden estar frotando un poco de grano y trabajando un poco. ¿Qué era lícito hacer en sábado? Es una discusión. El término legal es importante.

Vamos a revisar eso también. Cada una de estas preguntas o declaraciones, ejemplos, se desarrolla un poco cuando miramos algunas de las cosas que están sucediendo en la literatura rabínica. Y de nuevo, me apresuro a decir, esto es sólo la más pequeña inmersión en un mar muy, muy vasto.

De hecho, hay una expresión, el mar del Talmud, porque es todo lo que hay allí. Esas son cosas que se conectan particularmente con el pensamiento del Nuevo Testamento y demás. Una pregunta más para nosotros, porque una tarea que a menudo les doy, es posible que algunos de ustedes la hayan hecho, es leer la primera Mishná, la primera enseñanza, que inicia todo ese corpus de material.

Lo primero comienza con todo el corpus. Hablaré sobre cómo está organizado ese corpus y cómo está estructurado un poco más adelante. Pero su tarea era leer la primera declaración.

Y así es como va. ¿Desde cuándo recitamos el Shemá por la noche? Bien, ¿desde cuándo recitamos el Shemá? Ahora bien, el Shemá es el credo del judaísmo. Esa es la palabra para escuchar .

Shemá Israel. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se suponía que debían estar recitando eso.

La primera afirmación en la totalidad de este corpus mishnáico y luego talmúdico es: ¿desde cuándo podemos recitar eso como lo recitamos por la noche? ¿Por qué noche? Porque ven que el día comienza en ese punto, remontándose hasta Génesis, la tarde, era la mañana, el día, esto, aquello o lo otro. Así que aquí no dicen nada más importante que cuando recitamos eso. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.

Shemá Israel – Escucha , oh Israel. Y continúa durante una discusión bastante larga. porque si esa es su declaración de credo más importante, y si tienen que decirla, entonces, ¿dentro de qué límites lo dicen y cumplen esa advertencia? ¿O llega un momento en el que ya es demasiado tarde y no lo has hecho? Y eso es parte de la discusión. Ahí lo tenemos, sólo un par de cosas en las que pensar a medida que avanzamos en nuestro rápido estudio de la literatura rabínica. Como dije hace un momento, primero un poco de historia.

El exilio. El exilio a Babilonia. Teniendo en cuenta que ya hemos llevado a diez tribus a una variedad de contextos, pero este, por supuesto, es nuestro gran exilio.

Por cierto, para esta conferencia estoy usando BCE y CE porque estamos tratando con textos judíos. Normalmente, no haría eso para las audiencias a las que hablo, pero estamos tratando con historia judía y textos judíos. Entonces, nuestro BCE se refiere a la era anterior a la era común.

Regresan del exilio, edicto de Ciro, hace mucho tiempo alrededor del año 539. En algún momento durante el exilio, no sabemos exactamente cuándo, cómo, qué porque los orígenes de la sinagoga están ocultos y no sabemos dónde, pero la idea es que no Ya no tenía un templo que atrajera a la gente, la sinagoga, si no comenzó entonces, al menos realmente comenzó a florecer durante ese tiempo. Una vez que regresan, lo que se había llamado exilio, galut , ahora se considera diáspora, porque hubo personas que regresaron.

Lo sabemos. Hageo, Zacarías, tenemos a Sesbazar y a todos esos tipos que están trayendo un poco del remanente. Pero como sabes al leer el texto bíblico, la mayoría del pueblo de Dios se mantuvo alejado de la tierra.

No regresaron. Y por lo tanto, ahora se está desarrollando un concepto, que es el de la diáspora extendida, sembrada por todas partes. Entonces, los judíos que no han regresado a la tierra de la pequeña provincia de Judea se convierten en diáspora.

Eso es importante. De hecho, se construye el segundo templo, que se completó en 516. Es importante porque eso es 70 años después de su destrucción.

Según lo que Jeremías había dicho, y Daniel se dio cuenta de eso, está completo. Y ese templo, aunque Herodes el Grande lo va a embellecer y ampliar de manera radical, en realidad permanece en pie hasta que los romanos lo destruyen en el año 70 de la Era Común o en el 70 d.C. Ahora, un par de cosas para tener en cuenta. en términos de lo que está sucediendo con el judaísmo y el telón de fondo de los desarrollos de nuestro período rabínico.

De hecho, los persas dominan. Dominan hasta que llega el helenismo. Las formas de pensamiento helenísticas y grecorromanas son de hecho una amenaza para el judaísmo tradicional.

Hemos hablado de eso antes, pero solo un recordatorio de que ahora tenemos dentro del judaísmo, los judaísmos , tenemos aquellos que están más inclinados a adoptar algunas de estas formas de pensamiento helenísticas. Pero también tenemos a aquellos que son más conservadores, y todo lo que hay en el medio se convierte en un telón de fondo muy, muy rico. Entra Roma.

Roma ocupa. Roma iba a estar allí hasta la primera revuelta judía. Todos esos siglos y todos los desarrollos en ellos se resumen con gran detalle, como lo hemos visto por Josefo.

Se resumen de una manera completamente diferente y muy sucinta en algunos de nuestros textos judíos que son el telón de fondo, podríamos decir, de lo que tenemos en el material rabínico. Entonces, aférrate a eso. Volveré a ello en un momento en términos de que esos siglos fueron trascendidos por una cadena de tradiciones muy, muy importante.

A eso es a lo que queremos volver. Entonces, antes de que tuviéramos la destrucción del templo por los romanos, la primera destrucción romana y la primera revuelta judía, estaban sucediendo algunas cosas. Esta es una expresión que proviene de Jacob Neusner, un erudito muy importante que ha hecho mucho para hacer que esta literatura rabínica sea accesible a los lectores gentiles que no saben mucho hebreo.

Él y sus alumnos tradujeron una batería completa de estos textos rabínicos. Pero una de las cosas que desarrolló fue este concepto del judaísmo de la Torá dual. Ahora, permítanme explicarlo un poco y luego leer este pasaje de algo llamado votación.

Lo explicaré en un momento. En primer lugar, el judaísmo de la Torá dual. El concepto era que cuando Moisés estaba en el Monte Sinaí recibiendo la Torá, él no solo recibió lo que usted y yo conocemos como el pacto y la Torá, y lo tenemos en la Biblia hebrea en los primeros cinco libros de Moisés.

Fue parte de eso. Esa es la primera parte de la Torá dual. Pero según este concepto desarrollado en lo que vamos a leer en un momento, Moisés también recibió la Torá oral.

Bien, recibió la Torá oral, que sólo se escribirá más adelante. Pero esto es lo que debemos entender y espero poder dejarlo claro. Según el judaísmo rabínico, la Torá oral es tan importante y autorizada como fue transmitida como la Torá escrita que conocemos en los primeros cinco libros de Moisés.

Entonces tenemos el judaísmo de la Torá dual. Ahora bien, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, tienes una traducción muy interesante de la Mishná de Neusner. Nuevamente voy a hablar sobre qué es la Mishná como pieza literaria, cómo está organizada, cómo está dividida.

Pero hay una sección en particular, se llama tratado, volveremos a eso en un momento, llamada avot. Ese es el plural de av, y básicamente, av significa padre. Y entonces esto es del padre.

A veces se llama Pirkei. avot , dichos de los padres o párrafos de los padres. Pero rápidamente llamó avot . Y funciona más o menos así.

Déjame leerlo para ti. Aparece, puedes ver mi libro, aparece en medio de esto. Pero las personas que estudian estas cosas dicen: no dejen que quede enterrado en medio de este orden particular de la Mishná.

No dejes que eso te robe tu comprensión de su importancia. Avot servirá como vínculo para comprender cómo la Torá, revelada a Moisés en el Sinaí, llega al punto en el que todos estos tipos están discutiendo este tema. Déjame leerlo por ti y ver si tiene sentido.

Desearía tener una clase frente a mí para hacer preguntas si no tengo sentido, pero allá vamos. Avot comienza de la siguiente manera. Moisés recibió la Torá en el Sinaí, ¿verdad? Moisés se lo entregó a Josué.

Josué a los ancianos, los ancianos a los profetas. Bueno, ahí mismo, en esa primera oración, tenemos todo el sentido de la revelación, la Torá en el Sinaí. Nos inclinaríamos a decir, bien, bien, está escrito, entendido.

Tres partes del canon, hechas. Pero Avot continúa. En la segunda parte de la primera declaración, los profetas la transmitieron a los hombres de la Gran Asamblea.

Bueno, ahora eran los que vivían en el tiempo de Esdras. Entonces, cuando escuchen a los hombres de la Gran Asamblea, ese es el tiempo de Esdras. Estamos llegando al fin del período del Antiguo Testamento.

¿Estás captando eso en términos de historia? ¿Bien? Esdras, Nehemías, siglo V, bastante cerca del final de nuestro Antiguo Testamento escrito. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Los hombres de la Gran Asamblea dijeron tres cosas.

Bueno. Hasta ahora, simplemente tenemos lo que conocemos como el componente completo de la Torá escrita. Esa es una parte de la Torá dual.

Pero ahora Avot nos dirá qué es lo que dicen estos tipos, y eso se construye, crece y crece exponencialmente. No lo leeré todo, pero vamos a darle una idea. Los hombres de la Gran Asamblea dijeron tres cosas.

Esto fue oral. Esto es oral hasta principios del siglo III d.C. Ahí es cuando se escriben todas estas cosas que les estoy leyendo ahora.

Entonces, se informa oralmente. Dijeron: Sed prudentes en el juicio, levantad discípulos. Ah, y hacer un cerco alrededor de la Torá.

Y Simón el Justo, Shimon HaZedik , fue uno de los últimos supervivientes de la Gran Asamblea. Y él decía, sobre tres cosas se sostiene el mundo. Torá, servicio en el templo, obras de bondad amorosa.

Y Antígono de Soka recibió la Torá de Shimon HaZedik . Y él decía, y luego esas cosas que decía. Y luego tienes dos tipos, dos Yoses , en realidad, que reciben la Torá de lo que sucedió antes.

Y añaden tres cosas. Y tienes un desarrollo continuo. Cada generación de estos maestros dice tres cosas.

Y se suma a lo que ya existía antes. Y de alguna manera se convierte en un comentario sobre lo que sucedió antes. Llegamos a un punto.

Entonces, las parejas avanzan. Shimon HaZedik , último de los hombres de la Gran Asamblea, época de Ezra. Así fue en esos siglos intermedios.

Recuerde, dije que este es un bosquejo en miniatura desde una perspectiva teológica literaria. Y el crecimiento de la segunda parte de la Torá dual de esos períodos de tiempo. Al final, o hacia el final de este capítulo, se trata de una afirmación fascinante.

Hillel y Shamai recibieron de ellos. Y Hillel dice: sed discípulos de Aarón, amando la paz, buscando la paz, amando a las personas, acercándolas a la Torá. Y luego dice, en arameo, bueno, eso también nos dice algo interesante.

Y él continúa y dice lo que dice. Tienes a Shammai haciendo algunas contribuciones. Por cierto, estos dos muchachos, Hillel y Shamai, vivieron una generación antes de Jesús.

Son nombres que aparecen una y otra vez en las discusiones que tenemos sobre cómo comportarse en determinadas áreas. Uno de nuestros clásicos es un telón de fondo del Nuevo Testamento. Estoy haciendo una digresión aquí, pero es interesante.

Cuando se le pregunta a Jesús en Mateo 19, ¿puede un hombre divorciarse de una mujer por cualquier motivo? Esa es una discusión que estaban teniendo Hillel y Shamai y sus sucesores, la casa de Hillel y la casa de Shamai. Está registrado en la Mishná. Y cuando Jesús hace esa pregunta, o se le hace esa pregunta, se le pregunta cuál es su posición en términos de esa discusión en curso que estos dos, por un lado, los tipos bastante conservadores de Shamai, y más bien los tipos liberales de Hillel, estaban teniendo en ese momento. punto en el tiempo.

¿Qué están discutiendo? Deuteronomio 24 versículo 1, que tiene una palabra muy extraña y proporciona la base del motivo del divorcio. No tengo tiempo para entrar en eso ahora, pero es sólo un pequeño descanso. En cualquier caso, tenemos un desarrollo continuo aquí con recibir, transmitir, recibir, transmitir, cosas fascinantes.

Y la Torá oral, esa segunda parte de la Torá dual, está creciendo y creciendo y creciendo. Y simplemente reiteraré lo que dije antes, a lo largo de esos siglos, e incluso hasta los dos siglos d.C. o era común, es oral. No está escrito en absoluto, pero sigue creciendo exponencialmente.

Entonces eso es importante. Tenemos parejas de profesores. Lo mencioné hace un momento.

Los nombres probablemente más conocidos son Hillel y Shamai. Al mismo tiempo, para volver a lo que estábamos diciendo con respecto a nuestra discusión de los textos de los Rollos del Mar Muerto, tenemos a los fariseos. Josefo nos ha hablado ahora de los fariseos tal como eran en los primeros siglos.

Y nuestros fariseos, saduceos y esenios, tal como existían en el primer siglo, se convierten, bueno, los fariseos en una especie de terreno fértil desde el cual el movimiento rabínico continúa y prospera. Los saduceos, bueno, en cierto modo llegan a su fin porque están asociados con el templo. El templo está destruido.

Los saduceos son del tipo rico y adinerado de todos modos. Se fueron. Los esenios también, porque son una comunidad muy selecta y exclusiva en el desierto.

Son los fariseos quienes continuarán. Son los fariseos quienes, como dije hace un momento, serán una especie de telón de fondo para lo que se convertirá en el movimiento rabínico. Sólo una cosa más de la que queremos tomar nota porque, por supuesto, vemos que el Sanedrín aparece en el texto del Nuevo Testamento porque Jesús aparecerá ante el Sanedrín.

Como los materiales rabínicos tratan de esto, esta institución legal en particular, nuevamente, no estoy exactamente seguro de su origen, punto de origen histórico, pero hay diferentes tamaños de Sanedrines. El gran Sanedrín estaba, por supuesto, formado por 71 personas, pero el grupo de personas que eran 23 en realidad podía ocuparse de casos de pena de muerte. Tres cosas más del tipo que tenían que ver con cuestiones de propiedad.

Por lo tanto, el Sanedrín será un organismo legal importante. De hecho, cuando volvemos a mirar toda esta Mishná, hay una sección completa de la Mishná dedicada a ella, llamada Sanedrín. Volveré a eso un poco más adelante.

Bueno, después de la caída del templo en manos de los romanos, la destrucción del templo, debería decir, la caída de Jerusalén, tenemos algunos movimientos y desarrollos importantes en términos de liderazgo. Entonces, resumámoslo en pocas palabras. Jerusalén destruida.

Los judíos tienen que abandonar Jerusalén. Y por lo tanto, aquí hay un lugar llamado Yavne, Jamnia, dependiendo de lo que estén leyendo, pero el liderazgo se volverá a reunir en Yavne. Yavne junto al mar, lejos de Jerusalén.

El nombre Yochanan ben Zakkai se destaca porque es importante. Fue un rabino importante. Hay todo tipo de historias fascinantes, probablemente ligeramente embellecidas, sobre cómo salió de Jerusalén cuando Jerusalén estaba siendo asediada por los romanos.

Pero él, junto con sus estudiantes, vuelve a convocar al judaísmo. Eso lleva unos 20 años más o menos. Pero en los próximos 20 años habrá, a falta de un término mejor, una reestructuración de cómo pensar sobre Jerusalén.

Porque ¿cuál es el problema? No tienen templo. ¿Cómo aborda el judaísmo? ¿Cómo manejas esta religión cuando tu relación con Dios se basa en un templo que representa su presencia contigo, un sacerdocio que es tu presencia mediadora, sacrificios y esa relación allí? ¿Cómo diablos continúa el judaísmo? ¿Cómo continúa el judaísmo sin ese templo? Yochanan ben Zakkai y sus estudiantes son una fuerza importante que contribuye a repensar lo que será el judaísmo. Dos cosas quiero decir a este respecto, y estoy siendo terriblemente simplista.

Pero el servicio del templo, ¿recuerdas el libro Tres cosas que sostiene el mundo que le leí a uno de esos tipos? Uno de ellos fue el servicio en el templo. Ahora vamos a tener el judaísmo descansando sobre los pilares de las obras de amor y bondad, el estudio de la Torá y la oración. Ahora habrá algunas adiciones a eso, pero esos son tres elementos clave de lo que será el judaísmo.

Y aquí está la segunda cosa relacionada con eso. El estudio de la Torá no fue solo, oh, estudiemos la Torá. El estudio de la Torá era un estudio de la Torá específicamente con respecto a lo que decía sobre el templo, lo que decía sobre los sacrificios, lo que implicaban en términos de la santidad de Dios y la persona en el lugar de su pueblo.

Y aquí lo tienen, y dije esto hace un momento cuando hablaba de la visión ideal de la Mishná. La Mishná, entre otras cosas, representa todas estas cosas que son parte de la Torá, todas las cosas que son parte del templo en términos que presentan una forma de continuar todo esto sin tener realmente un templo físico. Entonces, es algo idealizado, y el estudio lo hace.

Bien, he dedicado demasiado tiempo a eso. Necesitamos hablar también de este segundo mandato. Es un término arameo, Tannaim .

Se trata de un conjunto de cinco parejas, diría yo, de eruditos que van a abrirse camino. Realmente no quiero decirlo de esa manera. Yochanan ben Zakkai está funcionando desde hace mucho tiempo, alrededor del año 90 d.C. o 90 d.C.

Los Tannaim serán parejas de maestros desde ese momento hasta principios del siglo III. La palabra en sí proviene de Shana, que en hebreo significa repetir. Tana es la parte aramea.

Y entonces, estos son los repetidores, y repiten con precisión. Como dije hace un momento, la Mishná no se escribe hasta principios del siglo III. Pero los Tannaim están ahí.

Están constantemente repitiendo, repitiendo, repitiendo. Se les pidió que repitieran con gran precisión. Por cierto, aquí hay un breve comentario.

Cuando piensas en las enseñanzas de Jesús, el hecho de que fueron recordadas o recordadas con precisión no es sólo una afirmación que se nos viene a la cabeza. Esta era una cultura que manejaba bien la enseñanza oral. Y los Tannaim son un buen ejemplo de esto.

Repetidores. Bueno, en cualquier caso, a mediados del siglo II, la era común, tenemos una segunda revuelta judía bajo Bar Kokhba . Una nota rápida en este punto: había un rabino judío. Su nombre era Akiba. Él era una especie de contraparte. Eran dos Tannaim de un hombre llamado Ismael, Ismael y Akiba.

Y Akiva realmente dio su bendición, por así decirlo, al líder de la segunda revuelta judía. Bar Kokhba era como lo llamaban, hijo de la estrella. Porque en Números capítulo 24, tienes una estrella que saldrá de Jacob, versículo 17.

Eso se convirtió en una especie de sello distintivo del inicio de esta revuelta contra Roma, la segunda revuelta judía. Porque vieron que había llegado el momento. Calcularon que había llegado el momento.

Ya sabes, regresa a la destrucción del primer templo. 70 años. Fue reconstruido.

Probablemente pensaban que la historia se iba a repetir. Templo destruido en el año 70. Haz tus cálculos y suma 70 años.

Y aquí, en esta década anterior a eso, habrá trabajos para lograr un templo reestructurado. Y así, Bar Kokhba y el pueblo, junto con él, iniciaron una revuelta contra Roma. Fue una época cruel y sangrienta.

Los romanos trajeron todo lo que tenían para sofocar esta revuelta. Lo sofocaron trágicamente. Akiva, Ismael y esos dos Tannaim , grandes maestros, fueron martirizados durante esta revuelta en particular.

En cualquier caso, curiosamente, se recuperaron. Pero esta vez, los judíos van a ascender al centro del judaísmo; Los maestros judíos y los rabinos judíos se trasladarán al área de Galilea. Hay algunas ciudades importantes allí arriba.

Séforis se convierte en uno. Usha es otra. Tiberíades es otro.

Principales localidades en las que tenemos establecimiento de presencia judía. Y bastante rápidamente, lo que habían sido las enseñanzas de Akiva e Ismael, sí, martirizadas. Pero fueron redactados de forma sencilla por un tipo llamado Rabi Meir.

Ahora, en general, está olvidado. Pero el siguiente personaje destacado, el Príncipe Judá, es el realmente importante. Entonces, en el año 220 EC, el Príncipe Rabí Judá va a armar esto que llamamos Mishná.

De nuevo, espera. Después de este repaso histórico, vamos a desentrañar un poco de qué es la Mishná. Judá el Príncipe es tan importante que simplemente se le llama Rabi, Rabino.

Y cada vez que lees ese título, Rabi, sabes quién es. Es este tipo, Judá el Príncipe, Judá Hanasi , el rabino Judá Hanasi , quien ha sido la figura principal en la compilación y escritura de nuestra Mishná. Curiosamente, en ese momento se llevaba bastante bien con los romanos.

Entonces, también se ven algunas fluctuaciones en ese sentido. Siglo III en el Imperio Romano, una época terrible geopolítica, económica y socialmente. El tercer siglo fue horrible.

Los 200. Y en ese momento habrá algunos emperadores muy perseguidores. Decio es uno y Diocleciano es otro.

Pero eso será una especie de impulso para lograr que el imperio, el imperio romano pagano, haga un cambio. Constantino, figura enormemente importante en eso. Pero el cristianismo se está convirtiendo en la religión ideológica, por así decirlo, a diferencia del paganismo en el imperio.

Ahora, hay mucho más que decir sobre cada una de esas cosas. Pero todo lo que diré en este punto es que al judaísmo en realidad le fue un poco mejor bajo el romanismo

pagano que bajo el cristianismo. Porque el cristianismo, bajo el imperio ideológicamente cristiano, tendía a perseguir a los judíos de vez en cuando.

Esa es la historia. Hagamos un repaso rápido. Y nuevamente, simplificado aquí.

Pero al mirar nuestra literatura rabínica, hay algunas categorías de las que debemos hablar. En primer lugar, está el midrash. Un término de uso amplio proviene de un verbo hebreo, darash , que significa buscar, investigar, explorar, examinar, etcétera.

Y así, en sus términos más amplios, midrash se refiere a tomar textos bíblicos y explorar su significado. Ahora bien, hay diferentes estilos y diferentes enfoques, según el siglo del que estemos hablando, en términos de cómo se hace esto. Pero simplemente, el midrash es eso.

Exploración del texto bíblico. La Halakah es otra cosa. Hace mucho tiempo, cuando hablábamos de los buscadores de cosas suaves, en términos de nuestro material de Qumrán, mencionamos esta palabra halak , que significa ir, wa , que significa comportarse.

Ese es un verbo hebreo. Y por lo tanto, el sustantivo halajá tendrá mucho que ver con la forma en que uno se comporta. En todos los ámbitos de la vida.

Así, por ejemplo, volviendo a Berajot , nuestra primera Mishná, en toda esta compilación de texto, el primero trata de cuando uno recita el credo del judaísmo. El Shemá, el héroe Israel, el Señor nuestro Dios, es uno. Entonces la halajá se ocupará de estas obligaciones religiosas y afectan todos los ámbitos de la vida. Y eso es lo importante.

No es ley. No queremos pensar en ello de manera tan simple. Tiene que ver con las obligaciones y cómo pensamos sobre ellas y cómo remodelar nuestras vidas.

Entonces, tengamos esto en cuenta mientras avanzamos en este asunto de la halajá y la naturaleza de la Mishná. Curiosamente, una vez que entremos en la Mishná misma, llegaremos a eso en un momento, será principalmente halajá. Pero se entiende tanto como la forma en que piensas acerca de cómo te comportas, que hay muy pocas declaraciones de la Mishná que realmente se van a citar, oh, y aquí está la razón bíblica para hacer esto.

Aquí está la razón bíblica para hacer esto. No van en esa dirección, principalmente en la Mishná. Pero todavía volvamos al género.

Tenemos otra categoría. Estas son categorías muy amplias: Agadah .

Nagad es nuestro verbo. Y significa contar, contar una historia. Estás contando buenas historias.

Para aquellos de ustedes que puedan estar escuchando esto en algún lugar del contexto de Pesaj, los judíos, al igual que practican Pesaj, leerán la agadah de Pesaj, a veces llamada hagadah. Pero en cualquier caso esta va a ser la narración que tiene que ver con la salida de Egipto, la agadah de Pesaj. Pero agadah, en general, tomará narraciones bíblicas y las volverá a contar, y a veces las volverá a contar con todo tipo de imaginación maravillosa.

Dicho todo esto, esos son tres términos muy, muy amplios. Una vez que comiences a leer estas compilaciones de textos, los veremos ensamblarse. Entonces, tienes midrash halájico.

En otras palabras, el midrash es explorar el significado del texto bíblico y mirar esos textos bíblicos, digamos, por ejemplo, los Diez Mandamientos, y decir, está bien, ¿cómo vamos a entender estas instrucciones sobre cómo nos comportamos? El midrash halájico explorará eso. Midrash agadic, bueno, simplemente para retomar el Éxodo, el midrash agadic va a decir, ah, esto es lo que teníamos cuando la gente realmente llegó al Sinaí. Tienes a Moisés arriba y abajo, y tienes todas las cosas que se dicen en Éxodo 19, 18 o 17.

Esas narrativas se convierten en la base del midrash agadico. Entonces, combinaciones, y solo me dan dos enfoques muy, muy simples. Muy bien, hemos hecho historia.

Hemos hablado de las principales categorías de géneros. Ahora hablemos de textos. Nuevamente, esta es una descripción general muy simple.

He usado el término Mishná varias veces. Debajo de la Mishná, deberías escuchar a Shana. La contraparte de Shana, como dije antes, es el arameo Tanna.

Entonces, en la Mishná estamos viendo enseñanzas, ¿verdad? Y de hecho, a veces, cuando se hace referencia a estas enseñanzas en documentos que están principalmente en arameo, en lugar de estar en hebreo, las cosas se llaman matnita. En lugar de llamarse Mishná, esto, aquello o lo otro, es matnita. Y escuchas esa combinación de TSH.

Para nuestros propósitos, ¿sabes qué? Veamos si podemos descomprimir esto. La Mishná entonces será una recopilación de enseñanzas halájicas. Y sus enseñanzas halájicas, como les noto, desmenuzando cada cláusula, frase de esto, Judá, nuestro Judá el príncipe, nuestro personaje principal, ha tomado el trabajo que le precedía.

Ha tomado todas estas enseñanzas que han sido parte de la tradición oral, transmitidas por los Tannaim , y que comenzó a recopilar ese tipo llamado Meir. Y él los unirá. Y la forma en que los reúne es en realidad indicativa de qué tipo de cultura se refracta a través de esto.

Porque tenemos, fíjate, seis cosas diferentes. Se llaman órdenes, ¿verdad? Entonces, aquí están nuestros seis pedidos. Uno dos tres CUATRO CINCO SEIS.

Semillas, bueno, no es de extrañar. Estamos hablando de una comunidad de base agrícola. Por eso, muchas cosas tendrán que ver con cómo se vive en una comunidad basada en la agricultura.

Dicho esto, lo primero es barajot , que significa bendiciones. ¿Cómo puedes tú, siendo un judío practicante, siquiera pensar en dedicarte a la agricultura, de la que depende toda tu subsistencia, sin tener que lidiar con las bendiciones? Y luego, por supuesto, sin tratar con el Shemá. Pero después de eso, fíjate en el segundo, los festivales.

Fiestas, también llamadas fechas señaladas. Se titula Mo'edim , los tiempos señalados. Y no sólo tenemos discusiones sobre el sábado, sino que tenemos todas las fiestas mayores y menores.

Tenemos Pesaj, describió Pesajim . Tenemos a Yomah . Recordarán ese Día de la Expiación en el que abrimos toda nuestra presentación de diapositivas con una imagen del manuscrito.

Entonces, no importa cuál sea el festival, recibe un tratado dedicado a él dentro del orden de los festivales. Por otra parte, tenga una idea de la naturaleza de estas comunidades. Porque hay toda una orden, no sólo un tratado, sino toda una orden dedicada a las mujeres.

Hay cosas allí como contratos matrimoniales, esponsales, etc., etc. Tenemos el cuarto, llamado daños y perjuicios. Y esto se ocupará de todo tipo de cosas legales.

Dentro de ese orden de daños, tenemos un tratado titulado Sanedrín. Lo hemos visto antes. Y sólo quiero leerles un poco del tratado del Sanedrín.

Capítulo 10, versículo 1. Es uno que normalmente asigno porque es realmente interesante. Escucha cuidadosamente. Todos los israelitas tienen una parte en el mundo venidero.

Pero estos son los que no tienen parte en el mundo venidero. Note nuestro mundo por venir. Estos son aquellos que no tienen parte en el mundo venidero.

Número uno, el que dice que la resurrección de los muertos es una enseñanza que no deriva de la Torá. Oh, ¿no es eso interesante? Estas personas dicen que la idea de la resurrección puede derivarse de la Torá. Ahora, eso podría llevarnos a algo muy interesante.

Pero aquí está la segunda categoría de aquellos que dicen que no tienen una porción en el mundo venidero. Ellos son los que dicen que la Torá no viene del cielo. En otras palabras, suena, ya sabes, como negar cualquier cosa sobrenatural.

Y aquí está el tercero, un epicúreo. Apikoros es como se dice en hebreo, que en realidad es robar una palabra griega. Esos son los que no tienen participación en el mundo venidero.

Y luego hay algunos complementos, los que leen libros serios, los que pronuncian el nombre divino, y luego algunos reyes que son malos y demás. Pero lo que quiero decir en este momento es esto. En un momento vamos a hablar del comentario de la Mishná.

Llegaré a eso en un momento. El comentario sobre esta Mishná se extiende por unas 30 páginas, específicamente con respecto al tema de la resurrección. Pasan mucho tiempo hablando de la resurrección.

Ahora, también aportan todo tipo de otras cosas, pero ese es un tema importante. Bueno, en cualquier caso, ese es nuestro Sanedrín Mishná. Note que tenemos cosas santas.

Este es el tratado que trata idealistamente del templo. El templo ya no existe, pero eso ciertamente no impide hablar de él, recordar cómo era antes, etc. Y luego, finalmente, las purezas.

Bueno, todo eso tiene que ver con cómo vives de acuerdo con el hecho de que toda la vida se vive en la presencia de Dios. Todo, pureza. Entonces esos son nuestros seis órdenes de Mishná.

Nuevamente, solo para recordarnos en términos de cuáles son. Semillas, festivales, mujeres, cosas que tienen que ver con cuestiones legales en general, cosas que tienen que ver con el santuario. Por cierto, éste también, porque esas fiestas se celebran en el santuario.

Y luego la pureza. ¿Eso es todo? No. Ahora tenemos, ¡vaya!, dos de esos, está bien.

Tenemos la Tosefta. Proviene de una palabra que significa añadir. ¿Y sabes qué? Cuando el príncipe Judá recopiló todas estas cosas en la Mishná, bueno, todavía había muchas otras cosas por ahí que no pasaron el corte.

Pero seguía siendo valioso e importante, por lo que estas adiciones se compilaron algún tiempo después. Existe cierto debate sobre la fecha de la propia Tosefta .

Pero suena mucho a Mishná. De hecho, en algunos casos, se superpone mucho con la Mishná. Pero es una mina de oro en términos de adiciones a nuestra comprensión de cómo pensaban sobre estas cosas.

Lo que más nos interesa, creo que probablemente sea justo decirlo, son estos Talmudim que se encuentran aquí. Talmud es singular. Hay dos de ellos.

Entonces tenemos Talmudim en plural. Uno fue compilado en el propio Israel, el Talmud de la Tierra de Israel, a veces llamado Talmud de Jerusalén. Ese es un nombre inapropiado.

Talmud de la Tierra de Israel, alrededor de 400. Y luego, unos 150 años después, pero creciendo incluso más allá de eso, el Babilónico o el Bavli . El Talmud, especialmente el segundo de esos dos, es a lo que queremos referirnos cuando uso esa expresión, el mar del Talmud.

Todo está en esto. No está organizado. Tengo la enciclopedia entre comillas porque no está organizada de la forma en que pensaríamos organizar una enciclopedia alfabéticamente o lo que sea.

Todo está ahí. Y la forma en que se unirá serán los vínculos. Vínculos entre, bueno, este tema y tal vez el rabino fulano de tal dijo este tema y luego pasó a otra cosa.

Y con respecto a la resurrección que mencioné hace un momento, ya sabes, comienza con aquellas personas que niegan que la resurrección se enseña en la Torá y no tienen un lugar en el mundo venidero. Pero en el proceso de lidiar con eso, oh, los rabinos están recorriendo todas partes. Una cosa más que queremos decir, y es simplemente regresar a nuestro midrash.

Porque cuando definí el midrash antes, lo hice más en términos de un género literario. Pero ahora también hemos compilado textos que son textos midráshicos . Son obras exegéticas.

Los más antiguos tratan del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El que trata del Génesis es un poco más adelante. Todas ellas son fuentes extremadamente importantes.

En un momento les daré sólo un par de ilustraciones del midrash sobre Éxodo. Bueno, antes de hacer eso, solo quiero dejarles ver cómo se ve este texto. Me doy cuenta de que probablemente sea un poco pequeño.

Les diré que al mirar esa página de texto, tomé la fotografía de la Página de Babli, el texto babilónico. Y, de hecho, veré si puedo hacer que esto tenga sentido. Aquí mismo.

Y voy a tener algunas flechas y esas cosas en un momento. Pero esa es la primera palabra de la Mishná. Pero ahora, de la Mishná tal como está incorporada al Talmud.

Entonces, el Talmud será un comentario sobre la Mishná y también incluirá todo lo demás. Si desea pensar en algún tipo de tamaño, aunque sea bastante pequeño, piense en esta página en particular como, oh, déjeme ver. Supongo que tal vez 18 pulgadas de alto y tal vez, oh, un pie de ancho.

Entonces, tenemos un tamaño de página muy significativo aquí. ¿De qué está compuesto? Bueno, primero que nada, está nuestra primera Mishná. Dentro de ese rectángulo rojo, tenemos la pregunta ¿desde cuándo se recita el Shemá, el héroe Israel por la noche? Y como parte de la Mishná, habrá algunos rabinos que harán esta sugerencia y aquella sugerencia y así sucesivamente.

Esa es nuestra primera Mishná. Ahora, la siguiente sección es Gemara . No le puse ningún tipo de marcador porque también se escapa por aquí, y eso fue un poco difícil de hacer.

Pero Guemará significa completar, Guemar. Así que aquí, Mishná, pero ahora este será el comentario al respecto. Este es el lugar donde los siguientes dos o tres siglos de rabinos ampliarán lo que se dijo en la Mishná.

Van a ampliar lo que hablaron los Tannaim . Le van a añadir más. Van a agregar cosas del Midrash.

Van a agregar cosas de Tosefta . Van a agregar todo tipo de cosas. ¿No es fascinante? Ah, y por cierto, la cosa no termina aquí.

Continúa en la página siguiente. Pero mientras tanto, tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Hay un comentarista muy significativo, probablemente el más importante, del judaísmo medieval del siglo XI. Rashi es un acrónimo.

Soy el rabino Shimon ben Yitzhak Rashi, está bien, Rashi. Y tenemos su comentario. Y eso es todo esto de este lado de aquí.

Así que retomará cada palabra o frase tanto en la Mishná como en la Guemará y agregará su propio comentario. Y luego, al otro lado de la página, esta es nuestra impresión clásica del Talmud, una página del Talmud. Tienes los dos siglos, algunos

de ellos descendientes reales de Rashi o estudiantes de Rashi, debería decir, que se están sumando allí.

Tosefta , recuerda Tosefta , estas también son las adiciones, Tosefta . Esa es toda esta columna de aquí, siglos XII, XIII. Y luego, para añadir algo más, en el siglo XVI, muy por aquí, tenemos aún más adiciones a estas cosas.

¿Estás viendo una tradición dinámica y creciente aquí? No solo tienes un cierre final. No, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y aunque no lo mencioné, aquí hay notas que también ayudan a establecer algunos tipos de conexiones.

A veces, los textos bíblicos. Esa es una página del Talmud. Piense en términos de probablemente, bueno, dependiendo del tamaño del tratado, muchas páginas, 90, 100, dependiendo de dónde se encuentre.

Bueno, veamos algunos ejemplos aquí. Cuando hablamos del final del capítulo dos de Marcos y el paralelo en Mateo 12, las leyes del sábado, ¿de dónde vienen? Porque, ya sabes, cuando lees el texto del Antiguo Testamento allí, bueno, es un asunto serio porque si quebrantas el sábado, esa es la señal del pacto del Sinaí. Te condenan a muerte, pero hay muy poca articulación en términos de lo que constituye trabajo.

Los fariseos estaban muy preocupados. Recuerden, ellos eran el partido popular. La gente, ya sabes, satisfizo las necesidades de la gente.

Y entonces, están preocupados por sus padres y no quieren que violen el sábado. Entonces, con muy buena motivación, se les ocurrió un montón de cosas que constituían trabajo. Ahora, ellos mismos reconocen que en términos de Torá faltan muchas cosas.

Así que aquí están las leyes del sábado. Aunque son como montañas que cuelgan de una cuerda o de un cabello, porque tienen poca escritura para muchas leyes. Entonces, están reconociendo que eso es cierto, pero también están reconociendo que guardar el sábado es lo suficientemente importante como para que necesiten proponer esto.

Podríamos hablar más sobre por qué esta es una Mishná Hagigah, pero no lo haremos. Entonces ya he dicho esto. Las Escrituras no son específicas con respecto a la naturaleza precisa del trabajo.

Entonces, mira lo que tenemos. 39 categorías de trabajo. En otras palabras, cosas que les prohibieron hacer.

No los leeré todos en su totalidad, pero notaré, incluso cuando los mires, el tipo de cultura que esto refleja. Todo tiene que ver con la agricultura, ya sean los campos o

los productos de los animales y los rebaños y más allá de eso, la lana y el tejido, etc., el sacrificio, la salazón de la carne, el curado de las pieles, el raspado, el corte de las pieles. Pero luego el resto de la vida también.

Escribir, borrar dos letras, derribar un edificio, afrontar el fuego, golpear con un martillo o llevar un objeto del dominio privado al público o transportarlo en el dominio público. Por lo tanto, están tratando de tener mucho cuidado para evitar que la gente participe en algo que sería una infracción grave de ese mandamiento sobre el sábado. Ahora, diré que a veces miramos eso y sonreímos un poco, pero necesitamos retroceder y darnos cuenta, A, esta es una de las 10 palabras, los 10 mandamientos.

Se los tomaron en serio. Y B, si estos fariseos y maestros rabínicos realmente sintieran y supieran que violar el sábado merecía la pena de muerte, se puede ver por qué crearían estas restricciones para su pueblo. Estaba destinado a ser protección.

Bueno, sólo durante los próximos 10 minutos más o menos, veremos un par de ejemplos de midrash halájico y agótico . Una de las razones por las que quiero hacer esto es porque ha habido una tendencia en los estudiosos del Nuevo Testamento durante los últimos, oh, no sé , 20, 30 años más o menos a decir, oh, bueno, hay midrash en el Nuevo Testamento. . No estoy muy seguro.

Creo que lo que hacen los escritores de los evangelios y particularmente Mateo es algo único en el enfoque del evangelio. Al igual que Peshet, remontándonos a nuestros textos de Qumrán, Peshet era una forma única de abordar el texto bíblico para esa comunidad. Los evangelios y lo que hacen con la Biblia hebrea son una forma única de abordar el cumplimiento de la profecía mesiánica en las narrativas de los evangelios.

Esa es una de las razones por las que queremos explorar la Mishná y considerar varios ejemplos. Antes de pasar a analizar algunas de estas características, simplemente diré esto: incluso dentro de la erudición judía, particularmente hace 20, 30, 40 años, no había mucho acuerdo. Bueno, hubo algunos, pero no hubo un acuerdo completo sobre lo que realmente constituía midrash porque, ya sabes, hay diferentes tipos de midrash.

Hay diferentes tipos de midrash dependiendo de a qué se enfrentaba la gente y cuándo se produjo el texto. Dicho esto, al menos veamos aquí algunas de nuestras características. Cuando la gente, los estudiantes, los eruditos estaban estudiando, investigando, recuerden lo que significa midrash.

Quiere decir investigar para buscar. Se centraron en cosas que eran inusuales en el texto bíblico. Esas fueron las cosas que captaron su atención.

Cosas de palabras léxicas inusuales y cosas gramaticales inusuales. Espero que regresemos a un par de ilustraciones de eso. Además, cuando las personas que hacían midrash trabajaban en estos estudios de textos bíblicos, hacían mucho de lo que se llama intertextualidad.

Comparas este texto con este texto. Te mueves en términos de la Torá que da forma a todo tu proceso de pensamiento. Entonces, hay analogías entre varias cosas dentro de la Torá.

Asociaciones, comparaciones, contrastes. Y está funcionando dentro de esa cosmovisión moldeada por la Torá. Tenemos que tener eso en cuenta.

Es una cosmovisión basada en la Torá. Entonces versículos paralelos, palabras e ideas relacionadas. Algunos de ellos pueden parecernos combinaciones muy extrañas, pero aun así son estudiantes cuidadosos.

Otra cosa que es parte de todo este proceso, además de las dos que acabo de describir, es especialmente con nuestro midrash halájico, nuestro midrash que trata con instrucciones sobre cómo comportarse de manera agradable. Utilizarían fórmulas retóricas estándar. Lo habéis oído decir, pero yo os digo, ¿os suena familiar? Jesús usa eso.

Esa es una fórmula retórica. Lo habéis oído decir, pero yo os lo digo. Bueno, curiosamente veremos un par de ejemplos que no usan eso, pero usan patrones retóricos claros para exponer puntos.

Y entonces, vemos que algo sucede con eso. Ya he mencionado que la Torá da forma a todo su proceso. Ven la Torá como algo absolutamente perfecto.

Todo interactúa. La cronología no es necesariamente realmente significativa. Entonces, por ejemplo, habrá algunas cosas que miraremos y diremos, ¿qué? Esa es una lectura anacrónica.

Pero mira, hemos perdido de vista el hecho de que están viendo todo lo que hay en la Torá como interfaz, combinado intertextualmente, porque es toda la palabra de Dios. Y por lo tanto, trascenderá lo que podríamos considerar límites cronológicos. Ya dije esto último, pero leámoslo detenidamente.

La Torá es un símbolo fundamental y no sólo un símbolo sino un modelador de todo, y es clave para todo el sistema de hacer Midrash. Sistema entero. Entonces, sin importar cuáles fueran las sombrías circunstancias actuales, ¿adivinen qué? La Torá contribuye a cómo son las cosas eternamente.

Una vez que nosotros, como estudiantes de los materiales rabínicos, los propios rabinos entendemos cómo es que la Torá transmite un mensaje, tenemos una idea de su visión del otro lado de las cosas, el mundo por venir. El mundo que siempre es, en realidad, es la realidad ideal para ellos. Por tanto, es clave para todo el sistema.

Esta es una descripción general de las cosas que están involucradas en el proceso de Midrash. Sólo un par de ilustraciones de uno de mis textos Midrash favoritos, principalmente porque es más fácil de leer. Es el texto que trata del Éxodo.

No todo. Partes de ello. Y voy a intentar aclarar por qué eso podría ser cierto.

Esto se llama Mejilta . No entraré en lo que significa esa palabra. Esa es una discusión.

Pero ella reconocerá al rabino Ismael. Ya hemos hablado de él. Él y Akiba, dos tipos que vivían en el siglo II d.C.

Entonces, la abreviatura de Mejilta del rabino Ismael será MRI. No piense en un procedimiento médico aquí. Está bien.

Pero esa es la manera de hablar de la exégesis temprana del Éxodo. Probablemente uno de nuestros primeros midrash , midrashim en los libros de la Torá. Lo que hace son muchas cosas realmente interesantes, pero intentaré distribuir un par de ellas.

No comienza con el capítulo uno y continúa hasta el capítulo 40. Comienza con el capítulo 12. Curiosamente, este midrash en particular no tiene nada que ver con el capítulo tres del Éxodo, donde Dios se aparece a Moisés en el Sinaí y lo llama a la zarza ardiente y demás.

No hace nada con las plagas que se desataron contra Egipto. No, comienza con el capítulo 12. Y el capítulo 12 trata sobre la Pascua.

Se trata de la Pascua, de cómo se toma el cordero, de cómo tiene cuatro días, de cómo debe tener ciertas características. Cosas muy importantes sobre este cordero pascual y lo que Dios le dice al pueblo que haga. Y ahí es donde comienza este midrash.

Porque para ellos, simplemente recordando, si pensamos en el judaísmo, primero pensamos en la religión israelita, como la vemos en los libros históricos, y luego pensamos en el judaísmo, ¿cuál es su narrativa nacional? Su narrativa nacional es la redención, y se moldeará en torno a esta celebración de Pesaj. Esa es realmente la pieza central. Y nuestro midrash comienza con eso .

Y voy a sugerir un pequeño aparte aquí. Muy pocos de estos textos midráshicos abordan directamente el cristianismo. Simplemente no lo hacen.

Tienes cristianos que están atacando a los judíos. Tienes a Justin Martyr y algunas otras personas así. Pero los textos rabínicos nunca abordan directamente el cristianismo.

Eso podría deberse a que ahora son una religión, especialmente después del siglo IV, que los funcionarios no ven con buenos ojos. Pero, de manera indirecta, abordan cuestiones. Y en muchos sentidos, lo que este texto hace es abrirse camino desde el cordero pascual a través de otros aspectos muy significativos de ese proceso redentor, hasta llegar a la Torá en el Sinaí.

Y luego cierra con algunas cosas del sábado del capítulo 31, saltando entre algunas cosas del tabernáculo. Por cierto, se salta el incidente del becerro de oro. No tiene nada que decir acerca de Éxodo 32 al 34.

¿Por qué? Lo adivinaré. Pero creo que funciona. Ese fue uno de los lugares clave donde los cristianos realmente estaban golpeando a los judíos.

Ustedes cedieron ante todo este becerro de oro. Eran idólatras. Y eso es algo sobre lo que los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, estaban muy feos.

Los judíos simplemente lo dejan en paz. Lo siento. El texto rabínico sobre el Éxodo simplemente lo deja en paz.

En cualquier caso, me parece que parte de la agenda detrás de la estructura de este texto, la elección de lo que tratan y lo que no, podría ser específicamente tomar algunos símbolos que la iglesia había reclamado, como en la Pascua. cordero y lo hizo propio de la iglesia. Este texto los reclama para el judaísmo. Sólo otra pequeña ilustración.

Cuando tienes a Aarón y a Hur en las montañas, lo siento, cuando tienes a Aarón y a Hur sosteniendo los brazos de Moisés mientras se libra la batalla, la interpretación alegórica de eso de la iglesia fue, ya sabes, tienes, esto es Jesús, él está en la cruz y demás. Este texto nunca dice nada sobre eso, pero puedes ver que también lo reclama para ellos mismos. Bueno, está bien.

Además de eso, este texto enfatiza la justicia. No es de extrañar. Se ocupará de la Torá tal como se expresó en el Sinaí.

Entonces, no solo se trata de los Diez Mandamientos, sino que los capítulos 21 al 23 también serán parte del enfoque de este texto. Y eso tiene mucho que ver con cómo se supone que deben funcionar los componentes judiciales. Ahora, si han mirado

eso, habrán visto, espero, la posibilidad de armar un Midrash gótico, el rescate, sacar el Sinaí, al Sinaí, con el Midrash halájico, cómo se trata el Cordero de Pascua, cómo manejas la Torá.

Por eso, Mechiltev Rabi Yishmael es un gran lugar para sumergirse y probar algunos de estos tipos de Midrash. Sólo un breve resumen más aquí en términos de Halajic Midrash, solo para repetir lo que he dicho, habrá un intento de retomar estas instrucciones. Pero las instrucciones aquí son desafiantes.

Uno de los ejemplos que voy a utilizar momentáneamente será esa cosa bastante aleccionadora que ejecuta algo como esto. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, hematoma por hematoma, vida por vida. ¿Qué hacen los rabinos con eso? Porque esa es una pieza de instrucción bíblica.

¿Cómo lograr que encaje no sólo con otros textos bíblicos, sino también con una manera, bueno, compasiva de abordar las cosas? El Halajic Midrash va a hacer esto. Mientras lo hacen, bueno, los rabinos no sólo tienen procesos retóricos para guiarlos a través de estas cosas, sino ¿sabes qué? Incluso desarrollaron reglas para hacer exégesis.

Ni siquiera voy a entrar en detalles, pero estaba nuestro amigo, el rabino Hillel, que tenía siete reglas para la exégesis. Vemos que algunos de ellos emergen en el Nuevo Testamento, por cierto, el argumento de lo menor a lo mayor, de lo mayor a lo menor, eso aparece. Tienes otro que en realidad llega hasta 32 reglas para la exégesis.

Entonces, están haciendo eso. Una lectura atomística, bueno, ya sabes, es algo que nunca nos atrevemos a hacer ahora porque lo que significa es tomar una porción muy pequeña del texto, tal vez incluso parte de una palabra o una palabra, y combinarla aquí y esas. dos no van juntos, excepto que el hecho de que se corresponden de una manera, te permite leer esto atomísticamente, sacar esa palabra y luego compararla aquí y llegar a una conclusión. Ahora, si eso no tiene sentido, entiendo que vamos a probar con un ejemplo.

En la sección que trata sobre Éxodo 21, lo acabo de citar hace un momento. ¿Cómo se puede aplicar y comprender ojo por ojo hasta el final o vida por vida? ¿Hay que aplicarlo literalmente? ¿O hay alguna manera de poder hacer una sustitución de alguna manera? Sus rabinos lucharon con esto. No estaban realmente interesados en proponer daños corporales literales como medida por medida.

Medida por medida era importante para ellos, de eso no había duda. Eso es justicia. ¿Pero cómo lo afectaste? Bueno, así es como funciona.

Y esto es sólo una parte de una discusión mucho más larga, pero esto nos da una ilustración. Un rabino va a decir que esto significa que tiene que pagar con su vida, es decir, una interpretación literal. Ahora bien, por supuesto, ese será el contraste contra el cual se dirán otras cosas.

Otra interpretación. Y debo decirles que el material rabínico, tanto halájico como agádico, está lleno de otra interpretación. Generalmente queremos decir al menos cinco o seis de ellos.

Pero aquí hay otro. Puede pagar o pagará con su vida, pero no con vida y dinero. En otras palabras, no se puede extorsionar basándose en esto.

Pero ahora llega nuestro rabino. Alumno del príncipe. No, dice.

Esto significa composición monetaria. ¿Y cómo sabemos esto? No puedes decirlo simplemente porque quieres ser amable. No no no.

Puedes compararlo con el versículo 30, donde resulta que una pequeña palabra parece ser el mismo verbo hebreo en un contexto diferente, pero se usa el mismo verbo hebreo. Y como allí significa compensación monetaria, bueno, se puede decir que significa compensación monetaria aquí, y no hay que tomar vida por vida. Encontrar esa palabra en el versículo 30 abre toda una gama interpretativa.

Esto sucede mucho y conduce a esta riqueza en la interpretación. Ahora, ya sabes, algunos de nosotros arqueamos las cejas, pero es un estudio rico, un estudio rico. Ése es sólo un ejemplo.

Hagamos un par más. Aquí hay un segundo. Sobre Éxodo 20.

Aquí es donde entrarán en juego los patrones retóricos. Porque ¿de qué se trata Éxodo 20? Bueno, ya sabes, son los 10 mandamientos. No lo harás, no lo harás, no lo harás.

Lo que los rabinos van a hacer es decir que el hecho de que tengas esas advertencias y que no las recibas es necesario antes de aplicar cualquier tipo de castigo. Entonces es un aspecto significativo acerca de la justicia de Dios. No sólo castiga.

Él está dando una advertencia. Así es como va con una ilustración. No matarás.

Sexto mandamiento. La retórica. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque también dice, allá por el Génesis, el que derrama la sangre de un hombre.

Hemos escuchado la penalización por ello. Esa es la continuación de Génesis 9:6. Pero no hemos escuchado la advertencia en contra. Por lo tanto, sí dice que no asesinarás.

Ahora vamos, esperen un minuto, eso no funciona cronológicamente. Pero recuerde, aquí están pensando en la Torá como un todo. Y nuestra retórica es que ha habido una advertencia.

Génesis 9:6 dice que habrá un castigo. Asesinas; recibes la pena de muerte. Pero hay una advertencia.

Hagamos otro. No cometerás adulterio. ¿Por qué se dice esto? Aquí viene el patrón retórico.

Porque dice Levítico 20, en este caso, tanto el adúltero como la adúltera seguramente serán ejecutados. Hemos oído la pena. Levítico 20, 10.

No hemos escuchado la advertencia. Pero aquí tenemos la advertencia. Aquí dice: no cometerás adulterio.

No robarás. ¿Por qué se dice esto? Porque dice, observen que el patrón les permite caminar a través de cada uno de estos y asegurarse de que la justicia de Dios esté al frente y al centro. Roba a un hombre y lo vende.

Y por cierto, la pena de muerte existe en ese contexto por secuestro. No hemos escuchado la advertencia. Aquí dice: no robarás.

Y luego continúa desde allí. Entonces, dos ilustraciones de una gran variedad de midrash halájico. Hagamos sólo un par de cosas agóticas del midrash.

Y luego te prometo que pararemos. Pero estos son interesantes. Quizás pienses en Éxodo 20, ¿qué? Ese no será un midrash agótico .

¿Cómo podría ser midrash agótico ? Son los Diez Mandamientos. Pero hay una línea muy interesante en términos de, no levantarás el nombre del Señor tu Dios al vacío. Dice que el Señor no considerará inocente a nadie.

Bueno esta bien. ¿Qué significa eso? Los rabinos preguntan. Bobby Eleazar dice una cosa.

Por tanto, debéis decir: Él aclara a los que se arrepienten, pero no aclara a los que no se arrepienten. Ahora vamos a explorar esto un poco. Pero aquí es donde se pone realmente interesante.

Entonces, sigúeme en esto. Y antes de leerlo y hablar de ello, dejemos dos puntos. Uno de ellos vuelve a nuestra discusión sobre, oh no, ¿qué hacen los judíos? El templo ya no está aquí.

¿Cómo es posible que tengan un medio de expiación sin el templo? Por cierto, eso nos preguntan muchas veces en el siglo XXI. ¿Cómo se las arreglaron los judíos sin un templo? Bueno, ellos también lo hicieron entonces. Tuvieron que luchar con esto.

Entonces esa es nuestra primera pregunta. Lo segundo que queremos decir es que observen la retórica, porque habrá retórica que estructurará toda esta respuesta a ¿cómo se puede lograr la expiación cuando no se tiene un templo? La tercera cosa que tenemos que decir, dije dos, pero son tres. Esto va a hacer referencia a algunas enseñanzas del rabino Ismael.

Entonces, volvamos a nuestro estudio histórico. Ismael, Akiba, que vivieron al mismo tiempo que la revuelta de Bar Kokhba, tenían grandes expectativas de que tal vez se reconstruyera un templo, pero esa revuelta fracasó, fueron martirizados y las cosas se fueron al garete. Con esos pequeños fragmentos de telón de fondo, leamos este largo muchacho.

Por cuatro cosas, Mati ben Heresh fue con el rabino Elazar HaKappar a Laodicea. Él le dijo: Maestro, ¿has oído las cuatro distinciones en la expiación que solía explicar el rabino Ismael? Entonces, algo muy sutil va a suceder aquí. Le dijo, oh, sí.

Y ahora los tenemos articulados. Un pasaje bíblico dice que debemos regresar a todos los niños reincidentes, retomando Jeremías 3, del cual aprendemos que el arrepentimiento trae el perdón. Entonces, observen, van a apelar a un texto bíblico.

La apelación al texto bíblico demostrará algo acerca de cómo Dios recibe a una persona y, de hecho, hace expiación por ella. Este primero es el arrepentimiento. En segundo lugar, otro pasaje bíblico dice, porque en este día se hará expiación por vosotros.

Oh, en realidad está ahí, Levítico 16, de donde aprendemos que el día de la expiación en sí mismo trae el perdón. ¿Tienes que tener un templo y un sacrificio para eso? No, en Levítico 16, todavía no tenías eso. Y aún así se está haciendo expiación.

El tercer pasaje bíblico dice, seguramente esta iniquidad no será expiada por ti hasta que mueras, de lo cual aprendemos que la muerte trae el perdón. Y aún así, dice un cuarto pasaje bíblico, entonces visitaré sus transgresiones con vara y su iniquidad con azotes, de los cuales aprendemos que los castigos traen el perdón. Entonces, ¿qué han hecho? El rabino Ismael le ha atribuido un sistema, quiero decirlo con cuidado, para afrontar la ausencia, la ausencia continua, la desgarradora ausencia de un templo en el texto bíblico.

Pueden deducir el hecho de que cualquier judío que, A, se arrepienta, B, participe en el día de la expiación. La muerte será parte de ello. No se alcanzará por completo hasta que mueran.

Pero luego, antes de ese castigo, también es parte de este proceso. Y esos son entonces los cuatro medios hacia la expiación o las cuatro distinciones. Así que sólo un breve ejemplo.

Y luego nuestro último. Y con esto realmente terminaremos. Midrash agadico .

Lo tienes en Éxodo 13. Sólo una breve mención. Como los israelitas están saliendo del Éxodo, perdón, como los israelitas están saliendo de Egipto, dice, y Moisés se llevó los huesos de José con él.

Bueno, eso tiene mucho sentido porque en Génesis descubrimos que José les hizo jurar bajo juramento que lo haría. El juramento es importante. El juramento se convierte en una parte importante de esta narrativa.

Pero entonces, por supuesto, la pregunta es, está bien, entonces, ¿cómo sabrían dónde? Y entonces los rabinos se ocuparán de esto. ¿Cómo lo hizo Joseph? Lo siento, intentémoslo de nuevo. ¿Cómo supo Moisés dónde estaba enterrado José? Tenemos, ya sabes, si estás leyendo el texto masorético, 430 años entremedio.

Has tenido cambios sobre faraones, etc. ¿Cómo supo Moisés dónde estaba enterrado José? Bueno, aquí está nuestro Midrash Agadic en toda su plenitud. Es algo grandioso.

Se cuenta que Serac , la hija de Aser, sobrevivió de esa generación. Es una persona muy mayor. Ella le mostró a Moisés la tumba de José.

Y ella dijo que los egipcios lo metieron en un ataúd de metal, que hundieron en el Nilo. Entonces Moisés fue y se paró junto al Nilo. Y ahora, aquí es donde se vuelve muy divertido.

Tomó una tablilla de oro en la que grabó el nombre divino, el Tetragrámaton . Y arrojándolo al Nilo, gritó y dijo: Acordaos, tenemos un juramento que hemos hecho. Así que algo tiene que pasar para que eso se haga realidad.

Clamó y dijo: José, hijo de Jacob, el juramento que Dios hizo a nuestro padre Abraham para redimir a sus hijos, ha llegado a su cumplimiento. Si sale bien, pero si no, somos inocentes de este juramento. El juramento que José les hizo hacer al final del Génesis.

Inmediatamente, el ataúd de José salió a la superficie. Moisés lo tomó y los rabinos continúan. Ya sabes, no te sorprendas tanto, es eso.

Y luego cuentan una larga historia de Eliseo que hace levantar la cabeza de un hacha. Entonces, si puedes hacer eso, ciertamente el Señor puede traer el ataúd de José. Por cierto, no tenemos tiempo para hacer esto, pero solo lo anoto aquí.

Esta es una medida para medir la justicia. Y ahora, de manera agótica, se ilustrará ese principio. ¿Cómo es que José tuvo el privilegio no sólo de que su ataúd saliera a la superficie, sino de ser llevado junto al Arca de la Alianza? Lo fascinante es que esas dos palabras hebreas son iguales.

Los nuestros y los nuestros. Y por eso el texto es extenso. Y aquí es donde el anacronismo se vuelve tan divertido.

En el texto, los rabinos hacen todo lo posible para demostrar que José guardó cada uno de los mandamientos, no sólo los diez mandamientos, sino todos los siguientes. Varios de los posteriores a eso. Y nuevamente, estás pensando, espera un minuto, José vivió antes de la articulación de los 10 mandamientos.

Pero a los rabinos no les importa. Ese no es el punto importante. Esos mandamientos han existido en los reinos celestiales desde siempre.

Ésta es la concepción que tienen los rabinos al respecto. Y entonces José ha sido una persona justa. Y regresan a la narrativa del Génesis y dibujan este texto y este texto y este texto para demostrar cómo él guardó todos esos mandamientos.

Y por eso merece poder acompañar el Arca de la Alianza en el camino hacia la tierra de Canaán. Bueno, es muy interesante, pero ¿sabes qué? Necesitamos parar por ahora. Así que permítanme resumir un recorrido completo de las últimas cuatro conferencias.

Aquí lo tienes. Recordamos que estas personas, sin importar de qué comunidad formaran parte, estaban interesadas en comprender el texto bíblico. Canaán es una escritura sagrada para ellos.

Es divinamente revelado. Tiene mucho que ver con quiénes son en todos los aspectos de sus vidas. No importa cuáles sean las comunidades, las diversas comunidades, los diferentes lugares, su intención era estudiar ese texto, ya sea Peshet o Midrash, no importa.

Están estudiando el texto para aplicarlo y mantener la continuidad y aplicabilidad de ese texto. Así que este es un barrido rápido a través de la literatura extracanónica. Volviendo a nuestras cuatro C. No sé si eso se detendrá.

Esta es la Dra. Elaine Phillips y su enseñanza sobre Introducción a los Estudios Bíblicos. Esta es la sesión 17, Introducción a la literatura rabínica.