

Robert Vannoy , Exodus to Exile, Lecture 10B

1 Samuel, Covenant Kingship, 1 & 2 Kings

Pasajes Antimonárquicos – Renovando el Reino

La siguiente diapositiva resume la supuesta división antimonárquica de esos cinco pasajes: fuente temprana, 9:1-10:16 y 11:1-15; y fuente tardía, capítulos 8, 10 y 12. Note el asterisco en 11:1-15 y 10:17-21. 1 Samuel 11:1-15 es la historia de Saúl luchando contra los amonitas y las consecuencias de eso: ir a Gilgal para renovar el reino y hacer rey a Saúl. Es típico de los principales eruditos bíblicos decir que es una historia o tradición sobre cómo surgió la realeza en Israel, y eso se combina con 1 Samuel 10: 17-27 cuando es elegido por sorteo. Entonces se dice que esos dos relatos en conflicto están armonizados por una inserción de redacción en 11:14 donde Samuel dice: "Vamos a Gilgal y renovemos el reino". "Renovar el reino" es una forma de armonizar en lugar de "establecer el reino". Solo algunos comentarios: hay más sobre eso en su folleto, pero creo que no voy a profundizar en eso por falta de tiempo, así que podemos pasar a otras cosas. Pero volvamos al folleto. Quiero pasar algo de tiempo en los capítulos 12, 14 y 15.

1 Samuel 12:1-5 – Realeza y la estructura de la teocracia Estamos en la página 4 de su folleto, así que veamos 1 Samuel 11:14 a 12 :25. Veamos primero 12:1-25. 1 Samuel 12 describe el desafío de Samuel para Israel renovar su lealtad a Yahvé con motivo de la introducción de la realeza en la estructura de la teocracia. Me parece que eso es lo que sucede en 1 Samuel 12. El capítulo se divide en las subsecciones que se enumeran aquí. Primero, los versículos 1-5. Leamos estos versículos y luego miremos el comentario. En los versículos 1-5, Samuel les dice a todos Israel: "He escuchado todo lo que me habéis dicho y he puesto un rey sobre vosotros. Ahora tienes un rey como tu líder. En cuanto a mí, estoy viejo y canoso, y mis hijos están aquí con vosotros. He sido tu líder desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Testificad contra mí delante del SEÑOR y de su ungido. ¿De quién he tomado el buey? ¿De quién he tomado el burro? ¿A quién he engañado? ¿A quién he oprimido? ¿De la mano de quién he aceptado un soborno para hacerme cerrar los ojos? Si he hecho alguna de estas cosas, lo haré bien. 'No nos has

engañado ni oprimido', respondieron. 'No has tomado nada de la mano de nadie.' Samuel les dijo: 'Jehová es testigo contra vosotros, y también su ungido es testigo hoy, de que nada habéis hallado en mi mano.' 'Él es testigo', dijeron”.

Ahora, en esos versículos, creo que lo que Samuel está haciendo es asegurar la vindicación de su propia fidelidad al pacto durante la conducción anterior de su cargo al presentarle al pueblo al que iba a asumir la responsabilidad de la realeza. Samuel ha sido el líder religioso y civil de la nación. Él era el juez, pero observe lo que dice que no ha hecho y lo que dice que no ha tomado. Eso ciertamente se reflejó en el capítulo 8, donde el "rey como las naciones de alrededor" se describe como alguien que toma. Samuel está diciendo: “Yo no era ese tipo de líder”.

1 Samuel 12:6-12 – Actos Justos de Yahweh En 1 Samuel 12:6-12, Samuel usa un resumen de los actos justos de Yahweh en los eventos del Éxodo y el período de los jueces para establecer judicialmente la apostasía de Israel en pedir un rey. En otras palabras, lo que hace es resumir los hechos poderosos del Señor a favor Israelde él para demostrar que Israelno tenía motivos para pedir un rey. Esos son los versículos 6-12: “Entonces Samuel dijo al pueblo: 'El SEÑOR es quien designó a Moisés ya Aarón y sacó a vuestros antepasados de Egypt. Ahora pues, párense aquí, porque los voy a confrontar con pruebas delante del SEÑOR acerca de todos los actos justos que el SEÑOR ha hecho por ustedes y sus padres. Después que Jacob entró Egypt, clamaron al SEÑOR por ayuda, y el SEÑOR envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a tus antepasados Egypty los establecieron en este lugar. Pero se olvidaron de Jehová su Dios; y los vendió en mano de Sí Sara, comandante del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos y del rey de Moab, que peleaban contra ellos. Ellos clamaron al SEÑOR y dijeron: “Hemos pecado; hemos dejado a Jehová y servido a los baales ya las Astoret . Pero ahora líbranos de las manos de nuestros enemigos, y te serviremos.””

¿Qué hizo el Señor? Envío libertadores, y menciona a algunos de los jueces, actualizando esto a la época del mismo Samuel, a quien el Señor había enviado como

libertador. “Entonces el SEÑOR envió a Jerub -Baal, a Barac, a Jefté y a Samuel, y él los libró de las manos de sus enemigos en todos lados, de modo que habitaron seguros. Pero cuando viste que Nahas, rey de los amonitas, se movía contra ti, me dijiste: "No, queremos un rey que gobierne sobre nosotros", aunque el SEÑOR tu Dios sea tu rey".

está haciendo—está mostrando la fidelidad del pacto del Señor a su pueblo a través de generaciones anteriores, y mostrando cómo deberían haber hallado seguridad en seguir al Señor y serle fieles, pero no estaban satisfechos con eso. Entonces él establece su apostasía al pedir un rey.

1 Samuel 12:13 – Ha llegado el tiempo del reinado

El versículo 13 se sostiene por sí mismo. Samuel indica que a pesar de esa apostasía, el Señor escogió usar la realeza como un instrumento de su gobierno sobre su pueblo. El tiempo de la realeza ha llegado en el propósito soberano de Dios. Así que el versículo 13 dice, aquí está el rey que has escogido, el que pediste: “Mira, Yahweh ha puesto un rey sobre ti”. Era el propósito del Señor darles un rey.

1 Samuel 12:14-15 – Pacto Condicional

Quiero pasar algún tiempo en 1 Samuel 12:14-15. Permítanme leer lo que tengo aquí en su folleto. Primero leeré los versículos 14 y 15 de la NVI. La NVI dice: “Si temes al SEÑOR y le sirves y lo obedeces y no te rebelas contra sus mandamientos, y si tanto tú como el rey que reina sobre ti siguen al SEÑOR tu Dios, ¡bien! Pero si no obedecéis a Jehová, y si os rebeláis contra sus mandamientos, su mano será contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Creo que lo que tienes aquí es una reafirmación de lo que podrías llamar el pacto condicional: si haces ciertas cosas, teme al Señor, obedécelo, no te rebeles contra su mandato. Se podría decir que una reafirmación de ese pacto condicional con motivo de la integración de la realeza en la teocracia adquiere una dimensión adicional . Durante mucho tiempo ha habido un consenso de intérpretes de que el versículo 14 tiene solo una cláusula subordinada gramatical de prótasis que expresa una condición, "si". Sólo tiene una prótasis y carece de

apódosis. La traducción normalmente adoptada es similar a la RSV y NIV. Ahora, si miras en la pantalla, creo que la King James traduce esto correctamente. Se traduce con la apódosis. Justo en el medio del verso, obtienes este "entonces" marcando la apódosis. Verá, la versión King James dice: "Si temes al Señor y le sirves y lo obedeces y no te rebelas contra sus mandamientos, *entonces* tú y el rey que reina sobre ti permanecerán con poder en el Señor tu Dios". Pero si miras la NVI y la RSV, la RSV dice: "Si teméis al Señor y lo obedecéis y no os rebeláis contra él, y si tanto tú como el rey que reina sobre vosotros siguéis al Señor vuestro Dios, " suministra "será bien". Eso no está en el texto hebreo; lo agrega. En otras palabras, solo tiene esa prótasis; es solo ese "si" que recorre todo el versículo, y no hay apódosis, "entonces". La apódosis la proporciona el "bien estará" en la RSV. Eso es básicamente lo que hace la NVI: "Si temes al SEÑOR y le sirves y lo obedeces y no te rebelas contra sus mandamientos, y si tanto tú como el rey que reina sobre ti siguen al SEÑOR tu Dios, [la NVI dice] ¡bien!" "Bueno" no está en el texto hebreo; que se proporciona.

Ahora regrese a su folleto en la parte superior de la página 5 donde tengo el RSV. Pero observe los comentarios en el segundo párrafo de la página 5: la última frase "todo estará bien" en la RSV o "bien" en la NVI. Esos no aparecen en el texto masorético y deben agregarse para completar la oración. HP Smith ha señalado eso, y esta es la lógica para traducir los versículos de esta manera a pesar de que no está redactado de esa manera en el texto hebreo. Smith señala: "Si comenzamos la apódosis con *weki atem* normalmente se traduce 'entonces' en medio del verso, como lo hace la versión King James"—es gramaticalmente lo correcto, y así es como se lee en hebreo. Pero Smith siente que traducirlo de esa manera produce una redundancia porque "hace que sean proposiciones idénticas: 'Si temes a Yahweh, y lo obedeces, y no te rebelas contra sus mandamientos, entonces seguirás a Yahweh'". decir eso no tiene sentido; es una redundancia. Por lo tanto, varias traducciones y muchos comentaristas tradicionalmente han continuado ese condicional a lo largo del versículo y han proporcionado una apódosis que no está en el texto original.

Ahora me parece que si comparas 1 Samuel 12:14 con el versículo 15, que es

realmente la misma declaración pero en términos negativos en lugar de positivos, está claro que estructuralmente el versículo se divide en el medio y hay una prótasis y un apódosis. El versículo 15 dice en la NVI: “Pero si no obedecéis al Señor, si os rebeláis contra sus mandamientos, Su mano estará contra vosotros como lo estuvo contra vuestros padres”. Debería decir, " *entonces* su mano estará contra ti" tal como está en 14. La King James tiene el "entonces": "si no obedeces, entonces". La RSV dice, "si no escuchas, entonces". La NVI dice, “si no obedeces”, no pone el “entonces” allí, pero está implícito, “su mano estará contra ti”. Así que me parece que cuando miras el versículo 15, su estructura es la misma que la del versículo 14.

Ambos versículos deben traducirse de la misma manera. Bueno, ahora, ¿qué diferencia hace eso? ¿Cuál es el significado de lo que está pasando? Vaya a la objeción de Smith de traducir el versículo 14 como lo hace la versión King James con el "entonces" apódosis en el medio del versículo. La objeción de Smith gira en torno a su comprensión de la expresión: “Entonces seguirás a Yahweh”, esa última línea del versículo: “Entonces tanto tú como el rey que reine sobre ti continuaréis siguiendo al Señor vuestro Dios”. Él dice que eso es una redundancia, diciendo lo mismo que dice la primera parte del versículo.

Sin embargo, esa expresión aparece en varios otros lugares del Antiguo Testamento: 2 Samuel 2:10, 15:13; 1 Reyes 12:20 y 16:21. Quiero ver eso, porque en todos esos lugares verás esa expresión utilizada para indicar que un segmento del pueblo de Israel ha optado por seguir a un rey en particular en una situación en la que había otra alternativa posible. Mire 2 Samuel 2:10. “Is-boset hijo de Saúl tenía cuarenta años cuando comenzó a reinar Israel, y reinó dos años. La casa de Judah, sin embargo, siguió a David.” En hebreo, esa es la expresión *ahar David* : “La casa de Judá fue después de David”. En otras palabras, lo que tienes es la decisión de seguir a David, mientras que Ish-Bosheth permaneció sobre el resto de la nación. Había una alternativa; hubo lealtades divididas entre Ish-Bosheth y David. Y Judá fue “después de David. ”

Miremos 1 Reyes 12:20: “Cuando todos los israelitas oyeron que Jeroboam había regresado, enviaron y lo llamaron a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. Solo

quedó la tribu de Judá *después* de la casa de David.” La NVI dice “leal a la casa de David”. Este es el tiempo de la división del reino, y Jeroboam reina en el norte; sólo Judá sigue a David, sólo Judá sigue a David. Judá es llamada la “casa de David” en el momento de la división del reino.

Mire 1 Reyes 16:21: “Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones; la mitad apoyó a Tibni hijo de Ginath como rey, y la otra mitad apoyó a Omri .” Ahora, esa palabra “sostenida” es en realidad “después”, así que la mitad eran “después de Tibni hijo de Ginat ” y la otra mitad eran “después de Omri ”. Así que hubo lealtades divididas entre Tibni y Omri después de la muerte de Zimri .

2 Samuel 15:13 trata sobre la rebelión de Absalón. No miraré eso ya que estamos presionados por el tiempo, pero los hombres de Israel optaron por darle lealtad a Absalón y reconocerlo como rey en lugar de David; iban *tras* Absalón. Esa misma expresión se usa en 1 Samuel 12:14 en el medio del versículo.

Posibilidad de Lealtades Divididas [1 Samuel 12:14] – Pacto Condicional Expresando Lealtad a Yahweh Usando este entendimiento de la frase, entonces uno puede decir que aquí en Gilgal, Israel entró en una nueva era en la cual el antiguo pacto condicional tomó una nueva dimensión . ¿Qué quiero decir con eso? Con la institución de la realeza, se crea el potencial para que la gente tenga lealtades divididas entre Yahweh y el rey humano. Por eso, Samuel desafió al pueblo a renovar su determinación de obedecer a Yahvé y no rebelarse contra sus mandatos. A eso se dirige la apódosis, a demostrar que siguen reconociendo a Yahvé como su soberano. No es necesario entonces concluir que la expresión “Si temes a Yahvé, entonces seguirás a Yahvé” es una redundancia o una proposición idéntica. Más bien, esta es la expresión del pacto básico condicional en términos de la nueva era a la que Israel estaba entrando. Si Israel teme a Yahvé, lo obedece y no se rebela contra él, ¿qué hará? Ella mostrará que continúa reconociendo a Yahweh como su soberano a pesar de que la realeza humana ha sido introducida en la estructura de la teocracia. Israel no debe reemplazar su lealtad a Yahweh con lealtad a su nuevo gobernante. Ese es el tema que se aborda y ese es el tema que estas traducciones,

con la excepción de la King James, oscurecen.

Yo era parte del comité que trabajó en la Nueva Traducción Viviente. Puse la redacción en New Living allí: “Ahora bien, si temes y adoras al Señor, y escuchas su voz, y si no te rebelas contra los mandamientos del Señor, ENTONCES tú y tu rey demostrarán que reconocen al Señor como tu Dios.” Eso anticipa la potencialidad de la lealtad dividida. Me parece que ese es el tema.

1 Samuel 12:16-21 Muy bien, 1 Samuel 12:16-21: “Una señal dada desde el cielo y la petición de Samuel para demostrar la gravedad de la apostasía de Israel al pedir un rey para reemplazar a Yahweh”. Samuel dice en el versículo 16: “¡Mirad esta gran cosa que el Señor está a punto de hacer delante de vuestros ojos! ¿No es la cosecha de trigo ahora? Clamaré a Jehová para que envíe truenos y lluvia. Y te darás cuenta de la maldad que hiciste ante los ojos del SEÑOR cuando pediste un rey.” Entonces el Señor envió el trueno y la lluvia, y el pueblo pidió a Samuel que intercediera por ellos y lo hizo.

Así que fue un pecado grave pedir un rey en lugar de Yahweh, porque mostraba desprecio por las liberaciones anteriores y la falta de confianza en el gobierno del pacto de Yahweh.

1 Samuel 12:23-25 – El Papel de Samuel en el Nuevo Orden En 1 Samuel 12:23-25 en la página 7, Samuel describe su propia función continua en el nuevo orden. Fíjate cuando dice en el versículo 23: “En cuanto a mí, lejos sea de mí que peque contra Jehová dejando de orar por vosotros. y yo os enseñaré el camino que es bueno y recto”. El capítulo 12 a menudo se llama “Discurso de despedida de Samuel”. De hecho, la NIV usa ese encabezamiento. Este no es un discurso de despedida, Samuel no se irá a ninguna parte muy pronto. Ya no va a ser su líder civil pero va a orar por el pueblo y va a instruirlo; va a desempeñar el papel de profeta. Él dice: “Yo os enseñaré el camino que es bueno y recto”. ¿Cuál es la forma en que es bueno y correcto? Es el camino del pacto. Y lo hace, por supuesto, cuando le pide cuentas a Saúl y finalmente lo rechaza.

Entonces, Samuel describe su propia función continua en el nuevo orden y concluye sus comentarios con una repetición de las obligaciones centrales del pacto de Israel en el versículo 24, reforzadas por la amenaza de la maldición del pacto sobre Israel si apostata. El versículo 24 resume bastante bien la esencia de la obligación del pacto de Israel. Es un gran verso. Note lo que dice: “Pero asegúrense de temer al Señor y servirle fielmente con todo su corazón”. Es esa obligación fundamental del pacto. ¿Qué motiva eso? “Considera las grandes cosas que ha hecho por ti”. Ahí está de nuevo ese prólogo histórico, recordando los actos benéficos del gran rey en nombre de su pueblo. Las estipulaciones siguen en el versículo 25: “Si persistes en hacer el mal, tú y tu rey serán destruidos”. Esta es la amenaza de la maldición del pacto.

1 Samuel 8-12 Resumen – Lealtad renovada a Yahweh en la juramentación de Saúl

Ahora voy a detenerme con eso. Lo que sigue en la página 7 es una discusión bastante detallada de 11:14-15. Voy a pasar por alto eso, pero creo que lo que tiene en esta sección del 8 al 12 es el pecado de Israel al solicitar un rey, la determinación del Señor de que ha llegado el momento de reinar, su instrucción a Samuel para nombrar a ese rey. , y luego la inauguración del reinado de Saúl en el contexto de una renovación de la lealtad al Señor en la asamblea de todo Israel. Israel renueva su lealtad al Señor con motivo de la toma de posesión de Saúl.

Si miras 1 Samuel 11:14-15, hice un par de breves comentarios allí. 11:14-15 resume todo lo que sucede en el capítulo 12. Usted lee en 11:14-15 que después de la victoria de Samuel sobre los amonitas, él le dice al pueblo: “Venid, vayamos a Gilgal y allá”— La NIV dice, “reafirma tu reinado”. Creo que es una mala traducción. Debería decir “renueva el reino”. No significa “reafirmar”, significa “renovar”. La pregunta es, ¿renovar el reino de quién? Y creo que en contexto es el reino de Yahweh. Esta es la renovación de la lealtad a Yahweh: “Vayamos a Gilgal y renovemos el reino.’ Entonces todo el pueblo fue a Gilgal”, y la NIV dice, “para confirmar a Saúl como rey en la presencia del Señor”. No dice “confirmar el reino de Saúl”; dice: “Hicieron rey a Saúl”. Ya habían escogido a Saúl para que fuera rey, así que fueron a Gilgal a renovar el reino,

el reino de Yahweh, y allí hicieron rey a Saúl. No es una renovación del reino de Saúl en el versículo 14, porque Saúl aún no había sido inaugurado como rey; esta es la inauguración de su reinado. “Así que fueron a Gilgal e hicieron rey a Saúl en la presencia del Señor. Allí sacrificaron ofrendas de comunión delante del Señor y Saúl y todos los israelitas celebraron una gran fiesta”.

Ahora bien, hay dos problemas de traducción bastante cruciales que acabo de mencionar. Hay más detalles en el folleto; no voy a responsabilizarlo por eso. Si desea leer todo eso en el folleto, verá más detalles al respecto. Pero ellos fueron a Gilgal para renovar el reino y hacer rey a Saúl. Sacrificaron ofrendas de comunión para el Señor. Saúl y todos los israelitas realizaron una gran celebración y los detalles de eso se describen en detalle.

6. Samuel rechaza a Saúl, 1 Samuel 13 y 15

Muy bien, si vuelves a tu esquema, el número 6 es "Samuel rechaza a Saúl, 1 Samuel 13 y 15". En el capítulo 13, los filisteos se reunieron nuevamente para pelear contra Israel y usted lee en el versículo 7: “Saúl se quedó en Gilgal y todas sus tropas con él temblaban de miedo. Esperó siete días, el tiempo señalado por Samuel; pero Samuel no llegó a Gilgal, y los hombres de Saúl comenzaron a dispersarse.” Ahora, esa referencia al tiempo de siete días establecido por Samuel es una referencia a 1 Samuel 10:8. Cuando Samuel había ungido a Saúl, le dijo: “Desciende delante de mí a Gilgal. Ciertamente descenderé a ti para sacrificar holocaustos y ofrendas de paz, pero tienes que esperar siete días hasta que yo venga a ti y te diga lo que debes hacer. Así que esta es la situación. Saúl va a Gilgal. Ha esperado allí siete días y Samuel todavía no ha venido. Entonces, en el versículo 9, Saúl dice: “Traedme el holocausto y la ofrenda de comunión”. Saúl ofreció el holocausto, y justo cuando terminó de hacer la ofrenda, llega Samuel . Así que no esperó lo suficiente; todavía estaba en ese séptimo día. “¿Qué has hecho?” preguntó Samuel. Saúl respondió: "Cuando vi que los hombres se dispersaban y que no llegabas a la hora señalada... Pensé: "Ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he buscado el favor del Señor". Así que me sentí obligado a ofrecer la ofrenda.” La respuesta de

Samuel en 1 Samuel 13:13 está dirigida a él: “No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te dio; si lo hubieras hecho, él habría establecido tu reino para siempre. Pero ahora tu reino no durará; el SEÑOR ha buscado un hombre conforme a su propio corazón y lo ha puesto por líder de su pueblo.” Entonces, debido a que Saúl no obedeció la palabra del profeta Samuel como se le había instruido, el Señor le dice que no tendrá una dinastía duradera. En este punto, no será destituido de su cargo como rey, pero no tendrá una dinastía duradera.

El capítulo 15 es otro capítulo donde Saúl recibe una instrucción del Señor a través de Samuel. Usted lee en el primer versículo, “Samuel dijo a Saúl: 'Yo soy el que el Señor envió para ungirte por rey sobre su pueblo Israel; así que escucha ese mensaje del Señor. Esto es lo que dice el Señor Todopoderoso.'” Así que aquí hay una palabra del Señor. “Castigaré a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel cuando los asaltaron cuando subían de Egipto”. Recuerden, lo vimos. Iban camino al Sinaí, los amalecitas atacaron y el Señor le dijo a Josué: “Escribe esto”. Ahora instruye a Saúl: “Ataca a los amalecitas; destruye totalmente todo lo que les pertenece, no los perdones, mata a hombres, mujeres y niños, ovejas, vacas y cerdos”. Esto es *herem*, tal como lo tienes en el libro de Josué. Bueno, Saúl ataca a los amalecitas, pero lees en el versículo 8 que él tomó viva a Agag, y 1 Samuel 15:9 perdonó a Agag y lo mejor de las ovejas y las vacas y los cerdos gordos y todo lo que era bueno. Y viene el Señor y le dice a Samuel: “Me apena haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis instrucciones”. Literalmente, “Él no ha obedecido mis palabras”. “Se ha apartado de mí” es la misma expresión en 11:14, lo que significa que él no está “en pos del Señor”.

Así que el Señor envía a Samuel a confrontar a Saúl, y cuando Samuel lo alcanza, fíjate en lo que dice Saúl en el versículo 13: “Saúl dijo: '¡El Señor te bendiga! He llevado a cabo las instrucciones del Señor.'” Samuel no se dejó engañar por eso y pregunta: “¿Qué es entonces este balido de ovejas en mis oídos, qué es este mugido de ganado?” Entonces Saúl lo justifica diciendo: “Los soldados los trajeron [trata de cambiar la responsabilidad]; perdonaron lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor”—fíjate en el pronombre—“tu Dios”. Él no dice, “Dios mío”. “Pero destruimos

totalmente el resto”. Samuel no acepta eso; versículo 19, “¿Por qué no obedecisteis al Señor? ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor?’ Pero yo obedecí al Señor’, dijo Saúl”. Intenta justificarse.

Aquí está la diferencia entre Saúl y David. David hizo algunas cosas malas, pero cada vez que fue confrontado por un profeta, no puso excusas, no trató de echarle la culpa, aceptó la responsabilidad y se arrepintió. Saúl no hace eso. Y Saúl dice en 1 Samuel 15:20: “Yo obedecí al Señor. Fui a la misión que el Señor me asignó. Destruí por completo a los amalecitas y devolví a Agag, su rey. Los soldados tomaron ovejas y vacas del botín, lo mejor de eso fue consagrado a Dios, para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal”—note, “su Dios” otra vez.

Es como si pasar por estos rituales de alguna manera lo justificara por completo. La respuesta de Samuel es una declaración clásica sobre la relación entre el sacrificio y la obediencia. Él dice en 1 Samuel 15:22, “¿Se deleita Jehová en holocaustos y sacrificios tanto como en obedecer la voz de Jehová? Obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la arrogancia como el mal de la idolatría. Por haber desechado la palabra de Jehová, él te ha desechado como rey. Eso se remonta al pacto condicional de 12:14 de obedecer y no rebelarse. Saúl se rebeló y luego trató de justificarlo. Por eso, el Señor dice: “Te he rechazado como rey”.

En el siguiente capítulo, 1 Samuel 16, se le encarga a Samuel que unja al reemplazo de Saúl, que es David. El resto de 1 Samuel describe la espiral descendente de Saúl y el ascenso de David. Entonces, al final del libro, Saúl muere y se quita la vida en una batalla contra los filisteos. Luego, en 2 Samuel, David asume el trono.

VIII. El reino dividido

A. 1 y 2 Reyes B. 1 y 2 Crónicas

Voy a parar la discusión de Samuel con esos comentarios. Quiero pasar al número romano VII. en su bosquejo, “El reino dividido”. A. es “1 y 2 Reyes” y B. es “1 y 2 Crónicas”. Quería cerrar nuestras discusiones diciendo algunas cosas sobre reyes y profetas bajo este título del reino dividido. David, por supuesto, reina hasta 2 Samuel. En

1 Reyes 1 y 2 se obtiene la transición al reinado de Salomón. Luego tienes el reinado de Salomón hasta 1 Reyes 11, pero en 1 Reyes 12 tienes la transición al reino dividido. Luego tienes Roboam en el sur y Jeroboam en el norte. Roboam es del linaje de David, y Jeroboam no es del linaje de David. Así que ese es el reino dividido aquí, dividido en 931 aC

1. a. Nombre y alcance del libro [1 y 2 Reyes] Bajo “1 y 2 Reyes”, a. es "Nombre y alcance del libro". Recuerde que cuando hablamos del nombre de Samuel, mencioné que originalmente era un libro que posteriormente se dividió, terminando con la muerte de Saúl. La tradición nos dice que el libro de los Reyes fue originalmente un solo libro también. La Septuaginta dividió tanto a Samuel como a Reyes en dos libros y los llamó “De los Reinos” 1, 2, 3 y 4. La Vulgata modificó eso a Reyes 1, 2, 3 y 4. Lo mencioné antes en la discusión de Samuel. A veces, los comentarios serán Reyes 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, debe tener esto en cuenta. Conocemos los libros como 1 y 2 Reyes y 1 y 2 Samuel. 1 y 2 Reyes serían Reyes 3 y 4 en la tradición de la Vulgata Latina. Pero como mencioné hace un minuto, el libro comienza con la transición del gobierno de David a Salomón, y termina con los relatos de los últimos reyes de Judá: Joaquín y Sedequías, quienes fueron llevados cautivos en el exilio de Babilonia. Reyes comienza con el último año del reinado de David. Luego muestra cómo Israel se dividió al final del reinado de Salomón y luego cómo el Reino del Norte finalmente cayó ante Asiria y el Reino del Sur fue vencido por los babilonios. Entonces, el libro cubre un período de aproximadamente 400 años, desde aproximadamente el 970 a. C. hasta el 586 a. C. Eso es aproximadamente 400 años.

En cuanto a las fechas, 931 a. C. es una fecha importante, ¿alguien sabe cuál es? Esa es la división del reino, con la transición al reino dividido después del reinado de Salomón en 931 aC 721 y 586 son las otras dos fechas importantes. 721 a. C. es la caída de Northern kingdom los asirios, y 586 a. C. es la caída del Reino del Sur, Judá, a los babilonios. Eso le da una estructura cronológica amplia.

Se desconoce el autor de Reyes. Parece ser alguien contemporáneo de Jeremías que tuvo acceso a los registros de los reinados de los reyes anteriores. Pero no sabemos

quién es el escritor.

2. El Propósito de los Reyes

El número 2 en su bosquejo es "El propósito de Reyes". Mire sus citas en la página 56. Hay un párrafo sobre 1 y 2 Reyes de Gleason Archer, quien dice: "El tema de estos dos libros era demostrar, sobre la base de la historia de Israel, que el bienestar de la nación dependía en última instancia de la sinceridad de su fidelidad al pacto con Jehová, y que el éxito de cualquier gobernante debía medirse por el grado de su adhesión a la constitución mosaica y su mantenimiento de un testimonio puro y que honraba a Dios ante el pueblo. El propósito de esto era exponer aquellos eventos que eran importantes desde el punto de vista de Dios y su programa de redención. El autor no tenía intención de glorificar a los héroes de 's en torno a motivos nacionalistas. Por lo tanto, omitió incluso aquellos logros pasajeros que iban a tener gran importancia a los ojos de los historiadores seculares. Su principal preocupación era mostrar cómo cada gobernante sucesivo trataba con Dios y su responsabilidad del pacto".

Ahora, ¿recuerda que dije que el tema general de 1 y 2 Samuel es la realeza del pacto? Ese tema fluye hasta 1 y 2 Reyes. Estos reyes fueron evaluados sobre la base de su fidelidad al pacto. Es esa perspectiva la que realmente va desde Josué hasta Jueces, Samuel y Reyes y es esa perspectiva deuteronomica.

Debido a la importancia de esa perspectiva de pacto, el papel de los profetas en relación con varios reyes parece tener mucho énfasis. Los reyes que fueron tratados con más detalle son aquellos reyes en cuya historia los profetas tuvieron una función importante. Eso es cierto ya sea que la relación sea hostil o más favorable. Por ejemplo, en el reinado de Jeroboam I, el profeta Ahías lo confronta. Con Acab, el rey que llevó a los Northern Kingdoms descarriados, ¿recuerdas quién era el profeta? Elías. Hay una serie de capítulos que se dan al reinado de Acab debido a la prominencia de Elías. Con una relación más favorable con un rey, piensas en Ezequías, donde Isaías tuvo una fuerte influencia en su vida y reinado. Recuerde que la relación entre reyes y profetas fue realmente establecida por Samuel. Samuel fue un profeta, y fue el instrumento de Dios

para establecer la realeza. Vimos ese texto donde Samuel dijo: “Te voy a enseñar a hacer el camino correcto”. Eso es lo que los profetas hicieron por los reyes y por el pueblo. En Israel, el rey siempre era responsable ante el profeta.

Acab y Elías Como resultado, en 1 y 2 Reyes tienes una descripción de este período de tiempo en el que los reyes son juzgados por la medida de su fidelidad a la obligación del pacto. Mencioné al comienzo de este curso que ves esta perspectiva en alguien como Omri y su hijo Acab. Omri fue un rey muy importante. Los anales asirios llamaron a Israel “la tierra de Omri ” siglos después de que él la fundó. Él fue quien fundó Samaria como la capital del Reino del Norte. Tuvo una dinastía que se extendió por varias generaciones. Es tratado en 1 Reyes 16:23-28. Se le dan sólo seis versos. Se habla muy poco de él. Pero su hijo Acab recibe mucha atención, porque Acab es quien llevó a Israel por mal camino para adorar a Baal y Astoret en lugar de seguir al Señor. Es durante el reinado de Acab que Elías es levantado como profeta, y tienes todas esas historias de interacción entre Elías y Acab.

Ezequías y Josías Pero si miras la evaluación de los reyes, encontrarás la aprobación incondicional solo de dos reyes, ambos de Judá, y esos son Ezequías y Josías. Ezequías está en 2 Reyes 18-20 y Josías está en 2 Reyes 22-23. Hay una aprobación calificada de un número, donde anduvieron en el camino de su padre David , pero—y luego se obtiene la calificación—pero no quitaron los lugares altos, o algo por el estilo. La desaprobación más fuerte es de Acab en el norte y Manasés en el sur. Entonces obtienes ese tipo de evaluación de los reyes con el más alto grado de infidelidad en Acab y Manasés y el más alto grado de fidelidad en Ezequías y Josías.

Caída de los Reinos Creo que el resultado final del libro de Reyes es mostrar la justicia de Dios al provocar la caída de los Reinos del Norte y del Sur. Lo encuentras descrito bastante bien en 2 Reyes 17. Lees en 2 Reyes 17:5: “ El rey de Asiria invadió toda la tierra, marchó contra Samaria y la sitió durante tres años. En el noveno año de Oseas, el

rey de Asiria tomó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. [Ahora observe lo que sigue, que da una explicación de por qué sucedió esto.] Los estableció en Halah, en Gozan en el Habor Rivery en las ciudades de los medos. Todo esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los había sacado de Egipto del poder de Faraón, rey de Egipto. Ellos adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el SEÑOR había expulsado de delante de ellos”. En el versículo 9, los israelitas hicieron cosas contra el Señor su Dios que no estaban bien. Versículo 10, levantaron piedras sagradas y postes de Astoret. Versículo 12, adoraron ídolos, y el Señor dijo que no deberían haber hecho eso. Versículo 13, el Señor advirtió Israely Judaha través de todos sus profetas y videntes: “Volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos”. Versículo 14, pero rehusaron escuchar y fueron tan obstinados como lo habían sido sus padres y no quisieron confiar en el Señor su Dios.

Exilio 2 Reyes 17:15 lo resume: ¿por qué el exilio? “Rechazaron sus decretos y el pacto que hizo con sus padres y las advertencias que les había dado. Siguiéron a ídolos inútiles y se hicieron inútiles a sí mismos. Imitaron a las naciones que los rodeaban”. Esa es la esencia. Esa es la razón del exilio. ¿Entonces qué pasó? Usted lee en el versículo 16: “Entonces el Señor se enojó contra Israel y los quitó de su presencia”. ¿Ven?, ese es el exilio del Reino del Norte y la caída de Samaria; pero ¿y Judá?

Judá no se une al exilio hasta algún tiempo después bajo los babilonios cuando el poder en Mesopotamia cambió de los asirios a los babilonios, pero es exactamente el mismo problema. En el capítulo 17, Judá se da cuenta. Dice que solo quedó Judá y ni siquiera Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios. Siguiéron básicamente las mismas prácticas que Israel había introducido. Por eso el Señor rechazó a todo el pueblo de Israel. Los afligió y los entregó en manos de saqueadores y los echó de su presencia.

Así que esa es la explicación de por qué Israelfue al cautiverio. En cuanto a la estructura del libro, creo que esto le ayudará a manejar el contenido del libro. Cuando llegas al período del reino dividido, son los reinados sincrónicos del reino del norte y del sur. Es un poco difícil de estructurar, pero esto le dará una estructura amplia. Los

primeros 11 capítulos de 1 Reyes son Salomón y el reino unido bajo él, y luego en 1 Reyes 12 tienes el reino dividido con Roboam en el sur y Jeroboam en el norte en 931 aC. Si vas de 1 Reyes 12 a 2 Reyes 17, el capítulo que acabamos de ver, ese es el reino dividido hasta la caída de Samaria en 721 a. C. Luego, lo que sigue en 2 Reyes 18-25 es la continuación de Judá solo después de la caída de Israel hasta la caída de Judá al final del libro. . Eso les da una estructura general del contenido de 1 y 2 Reyes.

1 y 2 Crónicas: su perspectiva del futuro, posterior al exilio y enfoque en la línea de David, el templo y la comunidad restaurada

Vayamos a 1 y 2 Crónicas. Permítanme hacer sólo algunos comentarios aquí. Creo que la pregunta que surge a menudo es, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 2 Reyes y 1 y 2 Crónicas? ¿Por qué tienes estos dos libros que se superponen bastante? Creo que la diferencia básica es que Kings es retrospectivo; está dirigido a las necesidades de la comunidad en el exilio. Les explica a esas personas la razón de su condición, la razón por la cual están en el exilio. Chronicles tiene una perspectiva diferente. Chronicles aborda las necesidades de la comunidad restaurada que ha regresado del exilio. Lo que enfatiza son aquellas cosas que proporcionarían una base para que aquellos que han regresado del exilio comiencen el proceso de reconstrucción sobre una base firme después del regreso del exilio babilónico.

Ahora, con esa idea general en mente, ¿cuáles son los énfasis de Crónicas que brindan esta base para aquellos que regresan del exilio para construir el futuro? El primer énfasis importante está en el reinado de David y sus sucesores en Judá. Eso se convierte en un punto focal, y está presente desde el comienzo de 1 Crónicas donde tienes material genealógico. La primera tribu que se rastrea es la de Judá. Dentro de la tribu de Judá, la casa de David se enfatiza con la totalidad del capítulo 3 rastreando las generaciones de David. Entonces el enfoque está en David con comparativamente poca atención a las otras tribus. Creo que lo que el autor está haciendo es enfatizar la esperanza en el Mesías prometido, de quien los primeros profetas hablaron como sustentado en la línea de David y prometido en el pacto davídico en 2 Samuel 7, repetido en 1 Crónicas 17.

Entonces, el enfoque está en David y su línea para el futuro. Por esa razón, hay muy poca mención de los Reyes del norte. Son solo los reyes del linaje davídico. Los reyes del norte solo se mencionan en relación con situaciones en las que están involucrados en algo que sucede en el sur. Ni siquiera hay una referencia a la caída del reino del norte. La línea de David, aunque se le da un tratamiento extenso, no describe los asuntos familiares de David, el incidente de Betsabé y todas las consecuencias de eso, la caída que vino a la vida y la familia de David como resultado de eso. David es representado como un ejemplo del verdadero rey teocrático para el rey mesiánico que estaba por venir.

Así que tienes ese énfasis en David y su casa, y tienes énfasis en el templo y su servicio como el legado que la casa de David dejó a la comunidad restaurada. El templo reconstruido y su servicio continuo se ven como evidencia de que Dios no ha terminado con su pueblo; todavía hay un futuro para su pueblo.

Un tercer énfasis para la comunidad restaurada es la importancia de la obediencia a la ley ya los profetas, y eso se enfatiza al llamar la atención sobre el tema de la retribución divina. Lo que quiero decir con esto es que cuando el cronista describe los reinados de varios reyes, enfatiza que el pecado trae juicio, mientras que la obediencia trae bendición y prosperidad. Ese concepto, tal como se exhibió en los reinados de los reyes de Judá, será el fundamento sobre el cual la nación se edificará después de regresar del exilio.

Así que Reyes es más retrospectivo, explicando a un pueblo en el exilio por qué están allí. Chronicles es más prospectivo, sentando las bases para una comunidad restaurada después del exilio.

Transcrito por Diane Tarr
Editado en bruto por Ted Hildebrandt
Edición final de Elizabeth Fisher
Re-narrado por Ted Hildebrandt