Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 26

© 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 26, Género Salmos de Sabiduría. Prepáranos para la edición del Salterio.

Quiero ver otro género de Salmos, a saber, los Salmos de Sabiduría. Ya hemos visto dos Salmos de Sabiduría. Cuando hablamos de retórica y yo hablé de la importancia del estribillo, miramos el Salmo 49 de Sabiduría.

Cuando analicé la liturgia y el papel de la liturgia y el simbolismo, la liturgia es una forma en que Dios se comunica con sus adoradores. Miré el Salmo 73 de cuando el salmista entró al templo del Señor y lo que habría visto allí con su imaginación. Si analizamos el material de Sabiduría en términos generales, el salmo en el que me concentraré es el Salmo 19.

Pero antes que nada, algunas cuestiones de introducción. En primer lugar, ¿qué entendemos por sabiduría? La palabra hebrea es hokmah . La palabra significa ser hábil.

Se utiliza para todo tipo de habilidades. Significa, digo, esta hokmah , generalmente traducida como sabiduría, denota comprensión, habilidad y pericia magistrales. Cuando enseñé el libro de Proverbios, ampliamos esto y se refiere a habilidades técnicas y artísticas, como Bezalel y Aholiab que construyeron el Tabernáculo, o como Hiram que construyó el templo.

Se utilizan las artes de la magia de la habilidad de los magos egipcios. Se usa para el gobierno. Además de eso, tenemos Deuteronomio 1, donde Moisés debía nombrar hombres sabios y juiciosos que gobernarían la nación.

Se utiliza para la diplomacia. Se usa para la guerra. En la literatura sapiencial, concretamente en Job, Proverbios, Eclesiastés y salmos seleccionados, como el 49, por ejemplo, y en la profecía, la sabiduría se refiere a la habilidad de vivir en el camino de la vida eterna.

Esto implica habilidades sociales, es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Pero es vivir en el camino, la principal metáfora típica de la sabiduría es el camino de la vida eterna. Dado que sabiduría es un término neutral, puede usarse para el mal.

Incluso la serpiente es sutil. Una de las palabras para sabiduría, arum, astuto o sutil. Tiene que usarse como un término correlativo con justicia para protegerlo.

Y entonces, cuando habla de sabiduría, también se refiere a justicia, y esos términos se usan indistintamente. Entonces, comparo un término correlativo con el de vicepresidente que tiene dos cargos diferentes. Es al mismo tiempo presidente del Senado y, si es necesario, también se presentará como candidato a presidente.

Esas son funciones muy diferentes. Pero si eres uno de ellos, si eres el presidente del Senado, también eres el vicepresidente que sustituirá al presidente. Entonces, si tienes sabiduría, tienes justicia.

Si tienes justicia, tienes sabiduría. Entonces, estos dos términos van juntos. Es correlativo con la justicia.

La forma de la literatura sapiencial es la amonestación y la instrucción. Puede ser positivo y negativo como advertencia cuando te enfrentas a una prueba. Las amonestaciones positivas serían tales como confiar en el Señor, temer al Señor, hacer el bien, evitar el pecado, confesar el pecado en el momento adecuado o cuidar la lengua.

Eso es todo instrucción. Es una amonestación. Es enseñanza.

Por lo tanto, también es muy común que a estas advertencias se les agregue una hermosa promesa, a veces introducida con un for. Negativamente, también puede ser una advertencia negativa en relación con la teodicea. Es decir, cuando te enfrentas al triunfo, parece que el mal prevalece y triunfa.

Es una advertencia negativa para no enamorarse de posesiones materiales que lo tentarán a vivir fuera del camino de la vida eterna. Éstas son las preocupaciones de Job y Eclesiastés. Por lo tanto, está en contra de sentirse descontento por la desgracia, provocado por los ricos impíos, maravillarse de las riquezas o confiar en ellas.

Esto lo vimos muy claramente como el tipo de sabiduría en el Salmo 73 y el Salmo 49. En el Salmo 49, no te abrumes ni te preocupes cuando veas la prosperidad de los malvados. Es una advertencia para no ir allí.

Y entonces se oye el estribillo: se dirigen a la muerte eterna. Es eterno. Se dirigen a la muerte, pero es una muerte eterna en contraste con los justos que los gobernarán en la mañana.

Lo vimos en el Salmo 73 cuando envidiaba la prosperidad de los malvados. Luego entró en el templo del Señor y fue instruido. Dijimos en ese momento que lo que tenía que aprender de ese Salmo era que no debía definir a Dios por su problema.

Pero más bien lo que no continué diciendo fue que él debía definir su problema por Dios. Entonces, en los primeros 14 versículos, su tentación es definir a Dios por su problema. Y no puede cuadrar eso viendo la prosperidad de los malvados y su propia aflicción.

No podía cuadrar eso con la confesión de que Dios es bueno. Entonces, su problema era que estaba definiendo a Dios como no bueno porque comenzó con su problema. Pero cuando entró en el templo del Señor, entonces definió su problema ante Dios.

Allí vio la victoria de Dios. Vio la santidad de Dios y vio que Dios destruiría a los malvados. Entonces, ahora definió el problema por Dios.

Esa es una de las lecciones que creo que podemos extraer del Salmo 73. Entonces, digo aquí también, es por eso que reuní los Salmos de la Torá así como los Salmos de sabiduría, porque los Salmos de la Torá nos advierten indirectamente que guardemos la Torá y mantener la instrucción. Entonces, el Salmo 1 es un Salmo de la Torá, pero habla de las recompensas por guardar la Torá.

Es la recompensa de como un árbol con hojas de vida eterna que da su fruto en su tiempo, el Salmo primero. Entonces, reúno aquí la Torá, que es instrucción catequética. Así, en el Salterio se puede hacer referencia a la ley mosaica o a los dichos de los sabios.

Digo por lo negativo, también puede ser una advertencia para no inquietarse por los malhechores o envidiar a los malvados, etc. Voy a omitir cómo comienzan porque en realidad comienzan de varias maneras. Gunkel intenta clasificarlo por sus inicios y demás, pero no lo encuentro del todo satisfactorio.

Así que me lo voy a saltear. En la página 326, clasifico los Salmos que pertenecen a la sabiduría y los Salmos de la Torá son los Salmos 1.19 y 1.19. El Salmo que es una amonestación totalmente positiva es el Salmo 78. Y aquí está enseñando a través de la narrativa de la historia de Israel.

El Salmo 112 es una amonestación positiva. Entonces, es 127, 133. Y la amonestación negativa es lo que vimos antes en el Salmo, bueno, no hablé del Salmo 37, pero eso es lo mismo, 49 y 73. Así que ahora quiero ver un Salmo de la Torá.

En realidad es una alabanza a la Torá, pero piensa en términos del sabio y es un estímulo para guardar la Torá. Primero déjame ver, veamos cómo funciona este Salmo dentro del Salterio en su conjunto. Se reconoce que los Salmos 1 y 2 son la introducción al libro, 3, 4, 5, 6, 7. Esos Salmos son en su mayoría los lamentos de David.

Y luego obtienes un Salmo de alabanza en cuanto a la posición exaltada del hombre que pondrá todo bajo sus pies en el Salmo 8. Luego obtienes el 9, 10, 11, 12, 13 y otros cinco Salmos. Y luego obtienes 14, que describe al hombre y su corrupción y su depravación. Mira a la humanidad en su peor momento.

Ese es todo el corpus. Entonces, tienes una introducción, tienes del 3 al 14 con los dos Salmos como 8 después del 5 y 14 después del 5. Y ahora tienes del 15 al 24, que están estructurados quiásticamente . Así, el 15 es un salmo litúrgico de entrada, que puede ascender al monte del Señor.

Leemos eso en el Salmo 24. Leemos quién puede ascender al monte del Señor. El Salmo 16, que acabamos de ver, es esencialmente un cántico de confianza y se combina con el Salmo 23.

Este es el anterior al 24, obviamente, que es el famoso Salmo del pastor, que es un cántico de confianza. Mira, el Salmo 17 es una oración pidiendo ayuda y coincide con el Salmo 22, que es una oración pidiendo ayuda para ser liberado de la muerte. El Salmo 18 es un Salmo real después de haber derrotado a todos sus enemigos.

Es un Salmo real. Los Salmos 20 y 21 son una pareja real. 20 es para que el rey salga a la batalla y una oración por el rey.

Y el 21 es el regreso de la batalla. Donde golpea la roca es el Salmo 19. Ese es el pivote.

El Salmo 19 es un Salmo de la Torá. Está editado de manera que nuevamente, como el Salmo 1 es el Salmo de la Torá que introduce el Salterio en este punto crucial, obtengamos un Salmo que amonesta y alaba a la Torá en el medio. Bueno, con ese trasfondo, echemos un vistazo al Salmo y comenzaremos con la traducción.

Es un Salmo de David. Los cielos declaran la gloria de Dios. No me gusta particularmente el cielo, es la palabra para firmamento.

En el Antiguo Testamento, veían lo que llamamos el cielo como una cúpula. Eso es lo que Jerónimo quiso decir con algo firme, un firmamento, una cúpula. Pensaron que era cristalino con agua encima.

El firmamento de arriba proclama su obra. El día tras día derrama palabra y la noche tras noche revela conocimiento. No hay ningún habla real.

No hay palabras reales y de quién, es decir, los cielos, este debería ser el paréntesis alrededor de cuya voz. El soporte debe estar alrededor del cielo. Significa cuya voz regresa a los cielos.

Entonces, cuya voz no se escucha. No está en decibelios, sino en decibeles de sonido. Sin embargo, su voz, aunque silenciosa, sale por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo.

En ellos ha enviado una tienda para el sol, que sale como un novio que sale de su alcoba y como un hombre fuerte corre con alegría. Su salida es desde el fin de los cielos y su recorrido es hasta el fin de ellos. Y no hay nada que se oculte a su calor.

Ahora alaba la ley. La ley del Señor es perfecta, reaviva el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo.

Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. El temor del Señor es limpio y perdura para siempre.

Las reglas del Señor son verdaderas y justas en su conjunto. Son más deseables que el oro, incluso mucho oro fino, más dulces también que la miel y la grasa del panal. Además, por medio de ellos es amonestado tu siervo y en guardarlos habrá gran recompensa.

¿Quién puede discernir sus errores? Declarame inocente de faltas ocultas. Aparta también a tu siervo de los insolentes o insolentes. Que no se enseñoreen de mí.

Entonces seré irreprensible e inocente de la gran transgresión. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Señor, mi roca y mi redentor." Sólo unas notas aquí cuando dice en el versículo ocho, cuando dice, los preceptos del Señor son "Correcto. La palabra hebrea es yashar y significa que están perfectamente verticales. No tienen ningún defecto. Se puede usar en un eje vertical. Es absolutamente recto. No hay torsión ni flexión. Y en un eje horizontal, hay No, repito, no hay protuberancias. Es perfecto. Es suave. Es recto. Está vertical.

Eso es lo que se entiende por derecho. El temor del Señor, notarás que hay términos de sabiduría en este salmo porque creo que los usa también pertenece a una categoría de sabiduría. Que el temor del Señor se equipara, como lo tienes allí en el versículo siete, se equipara con la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor.

En el versículo 9b, las reglas del Señor, y tenéis el temor del Señor. El temor del Señor siempre implica esta revelación objetiva de la santa voluntad moral de Dios. El temor del Señor significa que te sometes a esa revelación porque temes a Dios que tiene la vida y la muerte en sus manos.

Que conformarse a su ley, y sabemos que se realiza por Cristo hoy y por el Espíritu, ser conformados a eso es vida eterna. Rechazarlo es muerte eterna. Este es el temor del Señor.

Entonces, el temor del Señor es esta revelación objetiva como las enseñanzas, doctrinas y la obediencia de la Torá Mosaica porque crees que Dios quiere decir lo que dice. Y él dice, bueno, dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Es una cuestión de vida o muerte y tienes a Dios asombrado.

Así entiendo el temor del Señor. Una de las traducciones únicas aquí, creo que puede ser única para mí aquí, es la forma en que he traducido, aleja también a tu siervo de los insolentes. Normalmente esto se traduce como pecados presuntuosos.

La palabra hebrea es zadim . Entonces necesito defender esa traducción. Es decir, está diciendo: aparta a tu siervo de los hombres insolentes.

Yo digo que tradicionalmente se traduce como pecados presuntuosos. Creo que la razón es que él está en el versículo 12 hablando de declararme inocente de faltas ocultas que desconozco. Lo contrario serían aquellos de los que soy consciente y los guardo deliberadamente.

Creo que eso es lo que llevó a la traducción de los pecados presuntuosos en contraste con los pecados ocultos. La palabra que digo, la raíz de la palabra zadim es zade . Aparece 13 veces siempre en plural, excepto en Proverbios 21,24. Para usar términos gramaticales, este adjetivo sustantivo masculino, es decir, como adjetivo usado como sustantivo como insolente, el insolente.

En otros lugares se utiliza con varios tipos de personas insolentes. Así es como se usa. Aquellos que desafían a Dios, Malaquías 3:15, que atacan al salmista 86:15, rechazan la profecía de Jeremías, Jeremías 43:2, se burlan de los piadosos sin restricciones 119:51, forjan mentiras 119:69, cavan pozos 119:85. El salmista ora para que Dios los avergüence 119:78 y no permita que lo opriman 119:22. Se dice que los reprenderé 119:21 y haré que cese su arrogancia.

Isaías 13:11, Confirme Marcos 4 y Proverbios 21. La NVI lo traduce como la persona orgullosa y arrogante. Maka es su nombre.

Se comporta con furia insolente. Aquí la NVI traduce el singular zade como el orgulloso. A la luz de estas otras 12 apariciones de un zadim , creo que la conclusión no sólo puede ser, sino que debe ser, que el zadim se refiere a personas que, debido a su opinión exagerada y orgullosa de su importancia personal e insuficiencia, ignoran tanto lo que soy como lo que soy. los sabios y revelar la verdad.

Por eso digo que no dependo de léxicos. Dependo de su concordancia. Acabo de revisar todos los usos.

En todos los usos, se refiere a personas orgullosas, arrogantes, insolentes que desprecian a Dios, a los sabios o a la verdad. Por lo tanto, siento que estoy en tierra firme de que le pidió a Dios que lo guardara de los hombres insolentes. En otras palabras, es similar a la oración del Señor, no nos dejes caer en la tentación.

Y lo que está diciendo es que no puedo soportarlo. No puedo entrar en su empresa. Dios me mantenga alejado de aquellos que quieren arruinarme espiritualmente.

Es una oración muy humilde de su parte. Está bien. Entonces esa es la traducción.

Ahora avanzamos, manteniendo la traducción en la mano, pasamos a la estructura del salmo. Tenemos un superíndice, el Salmo de David. Luego tenemos una estrofa, los cielos muestran el conocimiento de Dios, que le da gloria.

Pero los cielos, versículo dos, noche tras noche revela conocimiento y demás. Entonces, en realidad se refiere a la omnisciencia de Dios tal como se muestra en la creación. Luego alaba la Torá, que muestra la excelencia moral de Dios.

Entonces, está alabando la ley del Señor y su excelencia. Reaviva contra la vida, hace sabio, alegra el corazón, ilumina los ojos, etc. Luego hará una oración para guardar la Torá.

Va a tener una doble oración, los pecados ocultos y guardarlos de los hombres insolentes. El Janus entre la Torá y la petición es lo que dice en el versículo 11, además por ellos es advertido tu siervo. Eso va a dar lugar a una petición que a través de la ley ha advertido.

Entonces, esto conduce a su petición de perdón y protección. Y cuando dice: "Al guardarlos, habrá gran recompensa". Está recordando los versículos del 7 al 10, donde enumeró las recompensas por guardar la Torá.

Así que realmente él tiene, al guardarlos, hay una gran recompensa. Entonces ellos advierten a tu siervo y eso conduce a la petición. No es inusual en Jano que el verso B se refiera a lo que sucedió antes y el verso A se refiera a lo que viene después.

Eso es bastante común en los versos de Jano como ocurre aquí. La pregunta que hay que hacerse en este punto es: ¿cuál es la conexión de estos Salmos? En otras palabras, en retórica, uno se pregunta: ¿cuál es su lógica? ¿Por qué tenemos este cambio radical de alabar la creación a alabar a la Torá? ¿Cómo entendemos esa relación? En los comentarios que he leído encontré algo útil que noten un movimiento de estrofa en estrofa. Así, Michael Fishbane observa el movimiento de los oradores.

De modo que en la primera estrofa hablan los cielos. En la segunda estrofa, versículos del siete al diez, el Señor habla a través de la ley. Y luego, en la sección de petición, el salmista habla al final.

Creo que eso es útil. No explica particularmente la solicitud lógica. Es simple, hay tres oradores diferentes, pero eso no me ayuda particularmente.

Es una buena observación. Creo que está ahí. En cuanto a Meinhold, observa el cambio de tema con referencia a la palabra.

Hay palabras sobre Dios. Hay una palabra de Dios y hay una palabra para Dios. Me parece útil que sea una palabra sobre Dios y la creación.

Es una palabra de Dios y de la Torá. Pero, de nuevo, lo que eso falla es que la creación también es una palabra de Dios. Pero de todos modos, hace que valga la pena comentar esa distinción.

Entonces tienes la palabra a Dios. Pensé que Craig Broyles en su comentario era útil al señalar la contracción del movimiento. Es decir, comienza con los cielos, la inmensidad de los cielos, luego se dirige más estrechamente a la ley, y luego aún más estrechamente al adorador.

Entonces, ve un movimiento de contracción. También ve un movimiento de contracción en los nombres de Dios desde El, el creador de todo, hasta Yo Soy o el Señor, que es el Dios que guarda el pacto de Israel. Entonces David lo llama mi roca y mi redentor, su Dios salvador.

Y nuevamente, lo encuentro útil. Sin embargo, todavía no tengo clara cuál es la lógica del salmo a pesar de estas interesantes observaciones de los movimientos que se están produciendo entre las estrofas. Creo que se puede decir que los versículos uno y dos están unidos por la alabanza a Dios, la alabanza a Dios por su revelación y creación, y la alabanza a Dios en su ley.

Creo que vale la pena. Luego cito a Immanuel Kant: Kant está asombrado por una revelación natural. Divide la revelación natural en dos partes que le asombran.

Una es que está asombrado por la creación que lo rodea. Está asombrado por la revelación natural de la conciencia dentro de él. Entonces digo que Immanuel Kant también incluyó la conciencia en la revelación general y tanto el testimonio de los cielos como de su conciencia lo llenaron de asombro.

Dice que dos cosas llenan la mente con una admiración y un asombro siempre nuevos y crecientes. Cuanto más a menudo y constantemente reflexionamos sobre ellos, los cielos estrellados sobre mí y la ley moral dentro de mí. No busco ni conjetura sobre ninguno de ellos como si fueran oscuridades veladas o extravagancias más allá del horizonte de mi visión.

Los veo ante mí y los conecto inmediatamente con la conciencia de mi existencia. Que en su crítica de la razón práctica no pudo escapar a estas dos revelaciones. Pero no habla, sino que habla de conciencia, en lugar de hablar de la ley como se hace en los Salmos.

Supongo que tal vez debido a mi propio trabajo en literatura sapiencial, veo una relación entre la creación y la ley. Es decir, como dije, creo que en el curso de Salmos, no sabes nada con certeza hasta que lo sabes, o absolutamente hasta que sabes algo de manera integral. Entonces, por ejemplo, uso la ilustración.

Solíamos pensar que represar aguas era bueno, pero ahora sabemos que puede ser malo porque no tenemos suficientes conocimientos sobre ecología. Pero ahora que hemos visto los resultados de represar las aguas y cómo puede dañar la ecología, lo que pensábamos que era bueno resultó ser malo. La cuestión es que no teníamos un conocimiento exhaustivo.

O, al igual que los incendios forestales, solíamos pensar que los incendios forestales siempre eran malos. Queríamos detener todos los incendios forestales. Ahora sabemos que son absolutamente esenciales para la preservación de la vida actual del bosque.

Entonces, lo que pensábamos que era malo ahora es bueno. ¿Compartí la ilustración de Westminster con todos ustedes? No creo que en esta clase lo hayas hecho. Sí, lo hice en el curso de Proverbios, pero creo que vale la pena compartirlo nuevamente aquí porque esta es la lógica del salmo.

Entonces, mi ejemplo favorito de que sin un conocimiento integral no se tiene un conocimiento absoluto fue mi experiencia en el Seminario de Westminster. En Westminster, el mejor edificio del campus es la biblioteca. Es una biblioteca maravillosa y está construida con vista a un valle.

Tiene el mejor lugar, tiene las mejores instalaciones. Todas las oficinas de la facultad están construidas alrededor del núcleo de la propia biblioteca. Es una gran biblioteca para la investigación.

Es el orgullo del campus. Bueno, cuando enseñé allí entre 1986 y 91, era una época en la que los estudiantes atravesaban transiciones profesionales. Anteriormente, la mayoría de nuestros estudiantes salían directamente de la universidad, pero ahora estábamos recibiendo estudiantes mayores que ya habían tenido una carrera.

No encontraban significativa su carrera. Y por eso estaban cambiando de carrera y entrando al ministerio. Uno de esos estudiantes era geólogo y trabajaba para la NASA en Huntsville, Alabama.

Su especialidad era medir el gas radón. Cuando se mudaron de Huntsville a Filadelfia, su esposa consiguió un puesto como enfermera registrada en un hospital local de Abingdon. Su formación como geólogo le sugirió que esa zona podría estar plagada de gas radón.

Entonces, una mañana trajo su instrumento para medir el gas radón a la biblioteca, con la intención de instalarlo en el hospital esa tarde. Pero como ya estaba allí, decidió medir el gas radón en el sótano de una biblioteca. Para entender su medición, es necesario saber un poco sobre la cantidad de gas radón en diferentes ambientes.

Normalmente la atmósfera tiene cuatro picocurios. Esa es una milésima de niñera, miles de miles. Los cuatro picocurios que se encuentran en la atmósfera son los cuatro picocurios del gas radón.

Si fumas un paquete de cigarrillos al día, eres un fumador empedernido, entonces inhalarás 200 picocurios de gas radón. Si trabajas en una mina de uranio, inhalas 400, cien veces más de lo que inhalarías en una atmósfera normal. Obtienes 400.

Entiendo que los mineros de uranio tienen que tomarse un año de descanso cada tres años para que el cuerpo pueda desintoxicarse y deshacerse de todos los gases venenosos. Bueno, instaló la medición en una biblioteca y midió 4.000 picocurios. Entonces, fue cien veces, ¿qué es eso? Cien veces más que una mina de uranio.

Si fuera exacto, esta sería una de las concentraciones más altas de gas radón en el planeta Tierra. Aquí estaba nuestra biblioteca. No podía creerlo.

Entonces, llamó a la NASA en Huntsville y les contó sus lecturas y le trajeron la medición más excelente para medir gas, como sea que llamen a ese instrumento. Pero de todos modos lo midieron y confirmaron sus lecturas. Eran 4.000 picocurios.

No me di cuenta de que esto estaba pasando hasta el día siguiente cuando fui a mi oficina. Entonces, había cinta negra y amarilla en las puertas y en las ventanas, no entrar, peligro, letal. Y aquí estaba mi oficina y era mil veces más, cien veces más que una mina de uranio.

Por lo tanto, lo que quiero decir es que los constructores de, bueno, los constructores, los que construyeron la biblioteca pensaron que habían elegido el mejor lugar, pero como no tenían un conocimiento exhaustivo, eligieron el peor lugar del mundo. casi. Entonces, sin un conocimiento integral, nunca se podría tener un conocimiento absolutamente cierto. Por supuesto, surge la pregunta: ¿qué hicieron en Westminster cuando enfrentaron la situación y qué hicieron? Bueno, los geólogos especularon que había una fisura de 40 millas directamente en las entrañas de la tierra, directamente debajo de la biblioteca.

Y el gas fue emitido a través de esta fisura hacia nuestra biblioteca. O las rocas estaban verticales y se deshacían como las páginas de un libro y emitían gas radón. Esto es lo que leí en el periódico mientras los geólogos intentaban explicar la situación.

Bueno, la forma en que resolvieron el problema fue colocar tuberías en la esquina de la biblioteca. Luego tuvieron un asunto de gripe que recorría la pared del sótano y luego una chimenea de gripe que subía detrás del ascensor. Y luego pusieron un ventilador, un ventilador con eje de aire en la parte superior para retirar el aire.

Y así han solucionado el problema. Lo que pensaban que iba a ser un problema importante, en realidad lo resolvieron por $15,000 para gran alivio del seminario. Y así, bombearon todo ese aire venenoso al aire.

Sí. Bueno, quiero decir, habría ido allí de todos modos, sin estar concentrado en una biblioteca. Es una de las fuentes de, supongo, cuatro picocurios que normalmente están en el aire.

Entonces, pero no es la concentración. Sí. Entonces, en cualquier caso, veo ese tipo de conexión de que debido a que Dios tiene un conocimiento integral, los cielos están declarando su gloria.

Se podía ver su conocimiento integral en el sol que pasa sobre toda la tierra porque él ve toda la tierra. Por lo tanto, tiene conocimiento absoluto y por lo tanto su ley es lo mejor para nosotros porque la ve de manera integral. Entonces, a menos que veas las cosas de manera integral, nunca podrás verlas de manera realmente clara o absoluta.

Y ésta es la lógica de la literatura sapiencial. Puedes ver ese tipo de lógica en el gran poema de sabiduría de Job. En Job 28, puedes ver que esta es la forma en que piensa el sabio.

Puedes ver por qué digo que toda esta instrucción es parte de la literatura sapiencial. Job 28, tenemos este poema de Job o del autor de Job en el que alaba la sabiduría y la inaccesibilidad de la sabiduría sin la revelación. Entonces, dice en Job 28.12, pero ¿dónde se puede encontrar la sabiduría? ¿Dónde habita la comprensión? Ningún mortal comprende su valor.

No se puede encontrar en la tierra de los vivos. El abismo dice que no está en mí. El mar dice que no está conmigo.

No se puede comprar con oro fino, ni se puede pesar su precio en plata. No se puede comprar con el oro de Ofir, ni con el precioso ónix ni con el lapislázuli. Ni el oro ni el cristal se pueden comparar con él.

Tampoco se puede adquirir por joyas de oro. El coral y el jaspe no son dignos de mención. El precio de la sabiduría va más allá de los rubíes.

El topacio de Cus no se puede comparar con él. No se puede comprar con oro puro. ¿De dónde viene entonces la sabiduría? ¿Dónde habita la comprensión? Está oculto a los ojos de todos los seres vivos, oculto incluso a los pájaros del cielo, que pueden ver mucho más lejos que los humanos en la tierra.

La destrucción y la muerte dicen, sólo un rumor ha llegado a nuestros oídos. Ahora note, Dios entiende el camino hacia eso. Sólo él sabe dónde habita porque ve los confines de la tierra.

Él ve todo lo que hay bajo los cielos. En otras palabras, tiene un conocimiento integral. Cuando estableció la fuerza del viento y midió las aguas, cuando hizo un decreto para la lluvia y un camino para el sol y la tormenta, entonces miró la sabiduría, la evaluó, la confirmó, la probó.

Y dijo al género humano: el temor del Señor, eso es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. Entonces sólo Dios tiene verdadera sabiduría porque sólo Dios ve todo. Entonces, debido a que tiene un conocimiento integral, puede hablar absolutamente y decir: el temor del Señor, la revelación de Dios y la sumisión a él, esa es la habilidad de vivir en el camino de la vida eterna.

Nuevamente, tienes la misma verdad representada por Agur en Proverbios capítulo 30. Si deseas consultarme allí, él está lidiando con la misma cosa. Tengo el bosquejo de esto en sus notas en la página 330 en el capítulo 30, versículos uno al seis.

Esta es la epistemología de Agur, su fuente de conocimiento de ¿cómo se tiene la verdad? ¿Cómo tienes conocimiento? Hace cinco confesiones. Comienza en el capítulo 30, estos son los dichos de Agur, hijo de Jaka. Habla tanto como profeta como como sabio.

Es una expresión inspirada. La expresión inspirada de este hombre se la están enseñando a su hijo. Comienza con la confesión, y la pongo aquí, de su ignorancia.

Es un resumen. Comienza cuando él dice: Estoy cansado Dios, pero puedo prevalecer. No tengo tiempo aquí para defender la traducción.

Lo defiendo en mi comentario al libro de Proverbios capítulos 15 al 30. Puedes ver la defensa de esta traducción. Estoy cansado Dios, pero puedo prevalecer.

Seguramente soy sólo un bruto, no un hombre. No tengo entendimiento humano. No he aprendido sabiduría ni he alcanzado el conocimiento del Santo.

¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿De quién son las manos que han recogido el viento? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Cúal es su nombre? ¿Cómo se llama su hijo? Seguro que lo sabes. Cada palabra de Dios es perfecta. Es escudo para los que en él se refugian.

Aquí, en su epistemología, hace sus cinco confesiones. Su primera confesión es su ignorancia. No tengo conocimiento.

Verso dos, seguramente, sólo soy un bruto. Porque no tengo conocimientos. No soy lo que debería ser un humano.

No soy un hombre. No tengo entendimiento humano. No he aprendido sabiduría ni he alcanzado el conocimiento del Santo.

Entonces, confiesa su ignorancia de que no tiene conocimiento. En segundo lugar, confiesa su incapacidad para tener cierto conocimiento porque no puede subir al cielo para verlo todo. ¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Y quién sostiene la creación? ¿De quién son las manos que han recogido el viento? ¿Quién ha envuelto las aguas en el manto? Y haciendo coincidir el 4a en el eje vertical, ¿quién ha subido al cielo y ha bajado en el eje horizontal? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? Y por eso confiesa que, a menos que puedas verlo de manera integral desde el cielo y veas los confines de la tierra, no puedes tener un conocimiento seguro.

Pero ahora confiesa que tiene ese conocimiento el Señor que ha subido al cielo. Y él dice, ¿cómo se llama? Pues bien, ¿quién es el que estaba en el cielo y estableció los confines de la tierra? ¿Quién es el que sostiene la creación con el agua, con las nubes? Obviamente, el nombre es Yo Soy. Es el Dios de Israel.

Él es el Dios que tiene este conocimiento. En la cuarta confesión siguiente, pregunta: ¿cómo se llama su hijo? Y por supuesto, en el libro de Proverbios, el hijo es el discípulo. ¿Quién es el que Dios enseña? ¿Quién es el hijo? Ese es el discípulo de Dios.

Bueno, en el Antiguo Testamento, el hijo es el pueblo de Israel. Se les llama hijos de Dios en el capítulo cuatro de Éxodo. Esta interpretación está validada, creo, en el libro apócrifo de Baruc capítulo tres, versículos 29 al 36.

Plantea las mismas preguntas. ¿Quién subió al cielo y tomó la sabiduría y la hizo descender de las nubes? ¿Quién cruzó el mar y la encontró y la comprará por oro puro? Nadie conoce el camino hacia ella ni siquiera se preocupa por el camino hacia ella. Pero el que todo lo sabe la conoce a ella.

La encontró por su entendimiento. El que preparó la tierra para todos los tiempos la llenó de cuadrúpedos. Este es nuestro Dios.

Ningún otro puede compararse con él. Encontró todo el camino del conocimiento y se lo dio a su siervo Jacob, a Israel, a quien amaba. Entonces, ahí está confesando que el que tiene este conocimiento es el Dios de Israel y aquel a quien le ha dado este conocimiento y esta revelación, como argumentará Pablo en el libro de Romanos, es el pueblo de Israel.

La quinta confesión que él va a hacer es en el versículo cinco, que es bueno. Este conocimiento lo tiene Dios que ha establecido todo esto y todo esto lo sabe, pero tiene que darlo a conocer. Él dice que cada palabra de Dios es perfecta.

Él es escudo para los que en él se refugian. Entonces, la quinta confesión es que Dios se ha dado a conocer en su palabra revelada. Bueno, eso es a modo de introducción de cómo entiendo que se relacionan las estrofas.

Que porque Dios tiene el conocimiento integral estando en el cielo, ve el todo, creó los cielos. Revelan su conocimiento. Por lo tanto, puede hablar con certeza mediante la ley que tenemos en el resto del salmo.

Es como hacer una pregunta en mucha sistemática, se usa el Salmo 19 y la conexión entre las estrofas es una revelación general, una revelación específica y luego nuestra respuesta a ambas. ¿Es esa una forma legítima de ver la conexión? Sí, solía mencionar eso en la página donde, antes de la traducción, en la página, la nueva página, 329, 326, la paginación anterior. Me refiero a la lógica unificadora de las estrofas.

Una forma en que puede ser, es la alabanza de Dios por dos tipos fundamentales de su revelación de sí mismo al mundo, la revelación natural en la creación y la revelación especial en palabra. Entonces, creo que eso es muy válido, pero en realidad no explica completamente por qué pones estas palabras, elogios. Pero creo que hay algo más profundo en esta relación que, en cualquier caso, la forma en que piensa el sabio es lo que estoy argumentando.

Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 26, Género Salmos de Sabiduría.