

Dr. Knut Heim, Proverbios, Conferencia 17, Proverbios 30:1-9 Agur

© 2024 Knut Heim y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Knut Heim y su enseñanza sobre el libro de Proverbios. Esta es la sesión número 17, Proverbios capítulo 30, versículos 1 al 9, introducción a Agor.

Bienvenido a la lección 17 sobre el libro bíblico de Proverbios.

Ahora vamos a ver el capítulo 30 del libro de Proverbios. Este es el penúltimo capítulo. Y para la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí mismo mientras doy esta conferencia hoy aquí, el más enigmático en muchos sentidos diferentes de todos los capítulos de este fantástico, sorprendente y apasionante libro.

La razón por la que este capítulo es tan enigmático es porque, en primer lugar, en el versículo inicial, nos enfrentamos a un nuevo personaje que ha sido el autor, al menos esto es lo que se nos dice aquí en el versículo 1, es el autor de la totalidad de este capítulo, pero incluso cuando se nos habla de eso, reconocemos muy rápidamente a medida que leemos que los primeros nueve versículos son una especie de sección coherente, mientras que los versículos 10 al 31 están compuestos de una serie de grupos de categorías muy interesantes, de declaraciones sobre diversos aspectos de la vida que parecen bastante incoherentes. Intentaré ver si podemos encontrar alguna coherencia ahí, pero incluso mientras lo hago en esta conferencia, hay un pensamiento molesto en el fondo de mi cabeza que me hace preguntarme si simplemente estoy tratando de imponer una coherencia interna entre los dos. diferentes partes debido a la típica mentalidad filosófica occidental a la que pertenezco, por supuesto, como europeo, a la que le gusta imponer estructura y coherencia incluso cuando no las hay. Entonces, veamos a dónde llegamos, pero primero que nada, quiero leerles los primeros dos versículos de este capítulo, y primero lo leeré de la Nueva Versión Estándar Revisada, luego lo leeré de la Nueva Versión Internacional. Versión, y luego volveré a la Nueva Versión Estándar Revisada, que personalmente prefiero.

Pero hay una razón por la que leí ambos, y la explicaré en un momento. Así que, aquí vamos. El título en sí son las palabras de Agur, hijo de Jakel, un oráculo.

Y entonces comienza el oráculo. Así dice el hombre: Estoy cansado, oh Dios, estoy cansado, oh Dios, ¿cómo podré prevalecer? Solo mantén eso por un momento. Ahora voy a leer de la Nueva Versión Internacional.

Los dichos de Agur, hijo de Jakel, una expresión inspirada. La expresión de este hombre a Ethiel. ¿Ves la diferencia entre los dos? Permítanme leerles nuevamente de la NRSV.

Las palabras de Agur, hijo de Jakel, un oráculo. En la VNR de un oráculo dice expresión no inspirada. Es una especie de reformulación de más o menos el mismo tipo de cosas, como veremos en un momento.

Pero la siguiente frase es bastante diferente. Así dice el hombre: Estoy cansado, oh Dios, estoy cansado, oh Dios, ¿cómo podré prevalecer? Mientras que en la NRV dice la expresión de este hombre a Ethiel. Y luego también la frase: Estoy cansado, Dios, pero puedo prevalecer.

¿Que esta pasando aqui? Si creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios, y si seguimos uno de los grandes lemas de la Reforma, de las claritas scripturae, la claridad de las Escrituras, ¿por qué dos de las mejores traducciones modernas al inglés que tenemos son tan diferentes? Este, por supuesto, es uno de los argumentos que suelen plantear los creyentes musulmanes, cuyo Corán es mucho más sencillo en muchos sentidos, donde no tenemos los tipos de problemas que suelen asociarse. Por supuesto, en la espiritualidad coránica del Islam, se supone que el Corán no debe traducirse, sino leerse siempre en el original. Ahora bien, el original de la NRV y la NRSV es el mismo, pero la interpretación es diferente.

Y una vez que tenemos una traducción, parece que tenemos dos versiones diferentes de la misma cosa. No, no tenemos dos versiones diferentes. Tenemos dos traducciones diferentes de la misma versión.

¿Pero cómo se produce eso entonces? Bueno, esta es una de las razones por las que dije antes que ésta es una de las partes más enigmáticas e inusuales del Libro de Proverbios. Y realmente se reduce a la complejidad e incertidumbre de lo que dice el texto hebreo. Ahora bien, en esta conferencia no puedo entrar en todos los detalles del hebreo en sí, y si lo hiciera, probablemente sería bastante tedioso y muy, muy detallado.

Pero simplemente decir que las palabras en hebreo son muy inusuales, son muy raras, y también la construcción gramatical y sintáctica, especialmente de la primera línea en el versículo uno, que se traduce como la expresión de este hombre a Etiel, o dice así: el hombre, estoy cansado, oh Dios. El bocado de Dios en la NRSV refleja el iel de Etiel en la NRV. Y simplemente no sabemos realmente qué es Etiel.

La NRV sugiere que Etiel es en realidad el nombre personal de una persona que de otra manera no está atestiguada en las Escrituras ni en ningún otro lugar. También es un nombre inusual. Mientras que la NRSV piensa que puede ser un sustantivo compuesto, o más bien dos sustantivos diferentes que están muy juntos y se escribieron juntos, pero que deben leerse por separado.

Y así, separan a Eiel, Et y ale, y Et es algo así como cansancio, mi cansancio, y ale es Dios. Por tanto, tenemos una traducción diferente. Ahora bien, ¿cómo se produce esto? Bueno, realmente no lo sabemos porque no estábamos allí.

Pero ahora quiero decir algo sobre la identidad de Agur, hijo de Jaki. Y nuevamente, no sabemos realmente quién es esta persona. Tenemos nombres similares en Mesopotamia y en otros lugares fuera de Israel.

Y por eso, algunas personas sugieren que Agur en realidad era un extranjero. Étnicamente hablando, un no israelita. Sin embargo, como veremos en un momento, su teología es completamente israelita.

Entonces, ¿era él un israelita con un nombre muy inusual, incluido el nombre de su padre, que era inusual? ¿O fue un extranjero que tal vez se convirtió a la fe del antiguo Israel? Y si la segunda opción es cierta, y por supuesto, no podemos saberlo, pero yo me inclino por la segunda opción, aunque, por supuesto, esto no es más que una conjetura informada. Pero si era un extranjero que había llegado a la fe en el Dios de Israel y ahora aporta una reflexión filosófica, casi filosófica, tal vez en parte, bueno, claramente en parte sobre su experiencia de vida como extranjero con una nueva fe, entonces esto puede posiblemente explique por qué las palabras iniciales de las secciones y también algunas palabras posteriores del capítulo son tan difíciles e inusuales. En realidad, puede darse el caso de que parte de lo inusual del idioma sea que el hebreo es su segundo idioma, no su lengua materna.

Eso puede explicar algunas de las idiosincrasias de lo inusual de lo que Agur comparte aquí en su reflexión. Sea como fuere, la siguiente pregunta que surge, aquí, afortunadamente, la NRSV y la NVI están más o menos de acuerdo. La NRSV dice que las palabras que estamos a punto de leer y hablar son un oráculo, mientras que la NVI dice que son una expresión inspirada.

Ahora bien, se suele hacer referencia a oráculos cuando se hace referencia a sermones o breves reflexiones poéticas de los profetas de Israel. Entonces, algunas de las declaraciones de Isaías, por ejemplo, en el libro de Isaías, se llaman masah, que generalmente se traduce oráculo, como aquí en la NRSV. Y la primera línea que dice, las palabras de Agur, hijo de Jaq, un oráculo, entonces sería, masah, la palabra masah, entonces explicaría las palabras de Agur como un cierto tipo de expresión o comunicación, es decir, como hace la NVI. Es más claro, una expresión inspirada similar a la de un profeta.

La razón, sin embargo, por la cual la NVI dice expresión inspirada en lugar de directamente oráculo es porque generalmente cuando tenemos oráculos en los profetas, esos oráculos en gran medida, no exclusivamente, pero sí en gran medida, registran en discurso directo las mismas palabras de Dios. Mientras que en la reflexión de Agur que sigue, sólo muy poco, o nada, puede atribuirse a ser palabras

de Dios. Y llegaremos a eso en un minuto cuando veamos el versículo 4. Pero por ahora, la razón por la que probablemente la NVI tiene una buena manera de explicar lo que está pasando es porque tenemos un caso en 2 Samuel 23 donde David, en sus últimas palabras poco antes de su muerte, habla de sus propias reflexiones sobre el viaje de su vida y de su bibliografía en la que se describe a sí mismo como un hombre, el hombre, en una expresión muy similar, y luego dice que ahora está a punto de dar un masah, un oráculo. , similar quizás a Agur.

Y lo que tenemos entonces es realmente una reflexión agradecida de David sobre el viaje de su vida bajo Dios y sus bendiciones. Y entonces parece ser el caso que en este caso y en el de David, oráculo se refiere a una expresión inspirada en el sentido de que tiene que ver con Dios. Es una reflexión teológica.

Pero no es así, aunque pretende ser inspirado, no tiene por qué consistir total o incluso en gran medida en discurso divino. Habiendo dicho todo esto, para hacerlo aún más complicado, en realidad hay un nombre de lugar no muy lejos de Israel que se llama Masah. Y ya hemos mencionado que los nombres tanto de Agur como de Jake están registrados como nombres extranjeros.

Entonces, por supuesto, también podría ser el caso, y algunas traducciones al inglés y otras traducciones reflejan esto, que en realidad esta introducción inicial dice las palabras de Agur, hijo de Jake, de Masah, de la región de Masah. ¿Puedes ver lo complicado que es todo esto? Ahora bien, ¿eso es un problema? Bueno, es un problema para gente como yo porque tenemos que intentar descubrir qué significa todo esto. En última instancia, creo que no se gana ni se pierde mucho al tratar de encontrar la verdad absoluta de lo que esto realmente significa.

Porque lo que realmente cuenta es que claramente lo que sigue está incluido como parte de las Escrituras y, por lo tanto, es una expresión inspirada. Y si lo hace alguien de Masah o si nos dicen que realmente es una expresión inspirada, en realidad no cambia ni la importancia ni la relevancia ni la veracidad de lo que se registra en los siguientes versículos. Habiendo dicho todo esto, esta apertura que es tan compleja y difícil de entender bien puede haber contribuido al hecho de que este capítulo sea probablemente uno de los más descuidados o poco estudiados del libro bíblico de Proverbios.

Hay otras razones que abordaremos en un minuto, pero ésta es una de ellas. Entonces, habiendo despejado un poco el camino a través del inicio bastante oscuro de esta carrera, quiero sugerir gentil y tentativamente que lo que posiblemente tengamos aquí es una contribución a la Biblia de una persona originalmente no israelita que ha llegado a la fe. en el Dios de Israel y ahora reflexiona probablemente cerca del final de su vida, al igual que David, sobre su bibliografía, sobre su viaje. Lo hace muy, muy brevemente, incluso más brevemente que David.

Y para David, por supuesto, tenemos una extensa bibliografía en 1 y 2 Samuel. De Argo sólo tenemos estos pocos versos. Ahora pasamos al resto del versículo 1 y también a los versículos 2 y 3, porque aquí ahora Argo nos está dando una idea de lo que piensa sobre sí mismo.

Esto es casi como la entrada de un diario. Es muy honesto. Es muy autocrítico y casi hasta el punto de odiarse a sí mismo.

Se están haciendo declaraciones sorprendentemente contundentes, que en sí mismas parecen bastante crudas y extremas y tal vez incluso poco saludables. Lo que sugeriré dentro de unos minutos, una vez que hayamos visto lo que realmente está diciendo aquí, intentaremos poner lo que está diciendo aquí en el marco más amplio de los primeros nueve versos, porque es sólo en el contexto De los versículos 4 al 9 creo que podremos comenzar a entender por qué Argo habla aquí de sí mismo de manera tan negadora. Hay una razón retórica para ello, que analizaré en un minuto.

Aquí vamos. Esto es lo que dice Argo sobre sí mismo. Leí de la Nueva Versión Estándar Revisada.

Ante todo, dice: Estoy cansado, oh Dios, ¿cómo podré prevalecer? Esta es, ante todo, una aplicación a Dios. Esto está expresado en el contexto de una oración. Estoy cansado, oh Dios, ¿cómo podré prevalecer? Esta pregunta, ¿cómo puedo prevalecer?, puede formularse al final, cerca del final de su vida, cuando sea tan viejo y frágil que sienta que su vida está llegando a su fin.

La pregunta de cómo puedo prevalecer es en realidad una pregunta de ¿cuánto más me queda de vida? Si no está al final de su vida, y nuevamente, esto es sólo una conjetura informada porque trazamos un paralelo con la afirmación similar de David, al final de la vida de David, entonces si es más joven y está más en forma y espera vivir más tiempo. , entonces se trata más del hecho de que está agotado por algún tipo de crisis, y ahora le pregunta a Dios, ¿cómo puedo afrontar los desafíos que estoy enfrentando? Y nuevamente, no podemos saber realmente cuál es la situación. Sugeriré, si bien muchas de las razones que ya he mencionado apuntan al hecho de que él está hablando al final de su vida, y esto realmente se lee así, sin embargo, lo que sigue, como veremos en un momento, es Parece que Agur le está pidiendo a Dios que lo ayude de una manera que sugiere que él, Agur, espera muchos más años de vida antes de morir. De nuevo, el texto mismo nos desgarrar en diferentes direcciones, nos guía en diferentes direcciones y no es posible que podamos saberlo.

Pero para mí lo decisivo es realmente lo que dice Agur respecto a lo que pide a Dios, lo que sugiere que no está cerca del final de su vida. Lo mostraré en un momento. Entonces, ¿pero qué está diciendo? Él está diciendo que no sólo está cansado, estresado, tal vez desanimado, sino que en su oración que lleva a Dios, continúa diciendo, seguramente, soy demasiado estúpido para ser humano.

No tengo entendimiento humano. Y luego el versículo tres, no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del Santo ni de los Santos. ¿De qué trata todo eso? Entonces, si resumimos en una frase, estos versos, estas confesiones de Agur, que hace, básicamente está diciendo que es tan estúpido que ni siquiera es tan inteligente como un ser humano, y también enfatiza que tiene poco sentido religioso. conocimiento.

Volveremos a eso en un momento. Ahora, esto es algo realmente sorprendente de leer, cerca del final de una colección de colecciones que tratan sobre el conocimiento y la sabiduría. De repente, aparece este extraño personaje cerca del final de un libro que trata sobre la adquisición de sabiduría y conocimiento.

Y esta persona, ahora en su expresión inspirada, en apuros, dice: Soy demasiado estúpido para ser considerado un ser humano con respecto a mi inteligencia, y no tengo idea sobre asuntos religiosos. Eso es lo que parece estar encontrando. Ahora, si leemos esto al pie de la letra y lo tomamos literalmente, y no intentamos interpretarlo de ninguna manera, la única impresión que tenemos es que este tipo claramente sufre algún tipo de depresión y odio hacia sí mismo y que está exagerando.

Sin embargo, si continuamos leyendo con imaginación, como he sugerido a lo largo de esta serie de conferencias, es mucho más probable que lo que nuestro Gurú esté haciendo en su oración, recuerde que comienza dirigiéndose a Dios, y esto es parte de su oración. , que le está diciendo a Dios, de manera exagerada, Dios, conozco mis limitaciones intelectuales. Soy muy consciente de ello y por eso les hablo, porque quiero que me ayuden, como veremos en un momento. Entonces, es una especie de humildad exagerada que él expresa aquí para motivar a Dios a que bondadosamente lo ayude a trascender su ignorancia actual.

Casi al nivel de las famosas frases de Sócrates, que decía: sé que no sé nada, y para saber eso hace falta saber muchísimas cosas. Ésa es una especie de paráfrasis moderna de Sócrates. Así que creo que este es el tipo de humildad que Argo expresa aquí también.

Tiene un profundo conocimiento del mundo y de Dios, que le ayuda a ver lo poco que sabe, tanto del mundo como de Dios. Y eso es lo que está expresando de esta manera bastante exagerada y autonegativa, creo, para motivar a Dios a tener piedad de él y para concederle una nueva revelación, o nuevas ideas que le ayuden a afrontar la situación. con la crisis actual. Una última cosa acerca de esta sección es que, según la Nueva Versión Estándar Revisada, Argo dice, ni tengo conocimiento de los santos, mientras que en la NVI dice, ni he alcanzado el conocimiento del santo.

Y si consultáramos varias otras traducciones al inglés, alemán, francés o español, también encontraríamos una traducción que diría: No tengo conocimiento de las cosas santas. ¿Porqué es eso? Bueno, nuevamente, estamos tratando con poesía, y la poesía a menudo está indeterminada, usa un lenguaje especializado y tipos especiales de formas gramaticales y sintácticas que luego la hacen multivalente y puede tener tres tipos diferentes de significados. Así que aquí es el caso, y es por eso que vemos esto reflejado en diferentes traducciones de la Biblia, la falta de conocimiento de lo santo se puede interpretar de tres maneras diferentes.

Cosas santas, santas como en seres santos sobrenaturales como ángeles u otras deidades, y en tercer lugar, por supuesto, el santo, es decir, el Dios de Israel. Ahora, creo que esta es, por supuesto, una de las cosas que he enfatizado a lo largo de esta serie de conferencias, leyendo con imaginación, probablemente la mejor traducción posible sería traducir, no tengo conocimiento de cosas santas, o asuntos santos tal vez. , que es lo suficientemente amplio como para incluir las tres posibles interpretaciones, de modo que la traducción al inglés refleje la multivalencia, los tres posibles significados que Agwe expresa aquí. Soy religiosamente ignorante.

Eso es lo que está diciendo. Eso no significa, por supuesto, que no sepa nada. Significa que es consciente de que hay misterios disponibles en los lugares celestiales que aún no conoce, pero que anhela saber más.

Y nuevamente, cuando trato de evitar tomar una decisión interpretativa y exegética aquí, no estoy tratando de escapar del trabajo exegético duro, sino que al final de mi trabajo exegético duro, quiero decir que esta ambigüedad es deliberada. . Es una ambigüedad deliberada crear un excedente de significado y expresar los tres a la vez. Pero nuevamente, esta es una de las razones por las que otros, la mayoría de los que no siguen mi línea de interpretación imaginativa, dicen que este es un texto problemático, porque ¿cómo podemos saber qué significa Agwe? Bueno, digo, lo dice todo.

Y así resuelvo lo que otras personas han descrito como, en la jerga de los eruditos bíblicos, un quid exegético, un problema irresoluble. Bueno aquí estamos. Lo he solucionado.

Y la razón por la que me río, por supuesto, es que estoy haciendo una declaración bastante audaz, como si hablara como una minoría entre académicos muy estimados y altamente capaces que piensan diferente a mí. Entonces, incluso cuando digo esto, y aunque creo que tengo razón, también quiero hacer esto, incluso cuando lo hago con valentía, hacerlo con un sentido de humildad, dándome cuenta de que, por supuesto, podría estar equivocado. Os dejo a vosotros juzgar.

Ahora, aquí estamos en su oración. Agur está diciendo: No sé cosas para Dios y estoy cansado. ¿Cómo puedo prevalecer? Ayúdame a prevalecer.

Y luego llegamos al versículo 4, y el versículo 4 abre una secuencia de cinco o seis, creo que son cinco preguntas, todas una en fila, y vienen como una ametralladora, como un reguero de pólvora, en este discurso, en este diálogo. entre Agur y su Dios. Y una de las preguntas que surge inmediatamente es: ¿quién hace las preguntas? Vamos a averiguar. Entonces, el versículo 3 termina con Agur diciendo: Ni tengo conocimiento de cosas religiosas.

Y luego vienen las preguntas. ¿Quién ascendió al cielo y descendió? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de la mano? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Y cómo se llama el hijo de esa persona? ¿Qué? Nuevamente nos quedamos desconcertados y pensamos: ¿qué está pasando aquí? Lo primero que debemos hacer es hablar sobre el contenido de esas preguntas y lo que realmente preguntan en un minuto. Pero, para empezar, creo que debemos plantearnos la pregunta: ¿quién es el orador aquí? La comprensión más natural, por supuesto, sería suponer que todavía es Agur el que habla.

Entonces Agur acaba de decir, no sé nada, y ahora está haciendo preguntas para saber más. Veamos simplemente si el tipo de preguntas que se plantean aquí encajarían en ese escenario. ¿Quién ascendió al cielo y descendió? ¿Quién ha recogido el viento en el hueco de la mano? ¿Quién envolvió las aguas en un manto? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Y cómo se llama el hijo de esa persona? ¿Eso realmente suena como el tipo de preguntas que haría Agur? Quiero argumentar que este no es el caso.

Porque, en cierto nivel, la respuesta a las preguntas está en realidad implícita en la forma misma en que se plantean las preguntas. Voy a darle una respuesta de una o dos palabras a cada una de estas preguntas. Y en cuanto lo diga, dirás que sí, claro.

Porque la pregunta misma implica la respuesta. Aquí vamos. ¿Quién ascendió al cielo y descendió? Dios.

¿Quién ha recogido el viento en el hueco de la mano? Dios. ¿Quién envolvió las aguas en un manto? Dios. ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? Dios.

¿Cuál es el nombre de la persona? El Señor. La última pregunta es un poco más difícil. ¿Y cómo se llama el hijo de esa persona? Bueno, si eres cristiano, dirías Jesucristo.

Si eres judío, dirías, eso es extraño. Entonces, lo que estoy argumentando aquí es que estamos ante una secuencia de preguntas retóricas. Y vienen fuego rápido.

Bum, bum, bum, bum, bum. Y debido a que esta es una oración, siendo una oración normalmente, incluso cuando no siempre es explícita, un diálogo entre un creyente y su Dios, es posible que el que habla aquí no sea Agur, sino Dios respondiendo, respondiendo irónicamente, Agur, no. con darle respuestas, pero con hacerle más preguntas. Y a medida que reflexionamos sobre esta secuencia rápida de preguntas, en realidad recordamos otra secuencia de preguntas rápidas en la literatura bíblica donde Dios está haciendo exactamente este tipo de cosas a otro hombre sabio que está en apuros y cerca de la muerte.

Y ese es Job. En los capítulos 38 al 42 del libro de Job tenemos literalmente cientos de preguntas. No bromeo, cientos de preguntas, la mayoría de las cuales son muy similares.

¿Dónde estabas cuando creé la tierra y demás? Y entonces, estoy presentando el caso aquí para decir que estas preguntas rápidas que vienen aquí son las respuestas de Dios a Agur diciéndole que acabas de confesar que no sabes sobre cosas religiosas y estoy de acuerdo. Pero lo que sí quiero que sepas es que yo, Dios, estoy a cargo. Sé lo que estoy haciendo.

Entonces, lo que debes hacer es confiar en mí y solo en mí y no en cualquier conocimiento o falta de conocimiento que tengas. No seas tan egocéntrico y egocéntrico en la crisis o desafío que estás enfrentando, pero tráeme tus preocupaciones. Creo que eso es el intercambio retórico entre Dios y Agur.

Entonces Agur está tratando de poner a Dios de su lado y decir: Dios, ayúdame en esta situación, y probablemente asumiendo que eso cambiará la situación o me ayudará a comprender realmente cómo puedo lidiar con esta situación. Y luego Dios responde a esto y dice: no puedes manejar esto. Déjame manejarlo.

Necesitas concentrarte en mí, no en la situación. No necesitas concentrarte, no debes concentrarte, en tu falta de conocimiento o tratar de pensar que la salida de la situación es que yo te imparta más conocimiento factual sobre la crisis particular que estás enfrentando. Más bien, lo que Dios le está diciendo a Agur es: confía en mí y lo solucionaré.

Así que esa es mi interpretación. Y nuevamente, hay otras interpretaciones, pero nuevamente, creo que esta es una interpretación imaginativa que está en línea con lo que realmente encontramos aquí y parece tener sentido en general de las declaraciones individuales y también de la perspectiva más amplia. Lo que sigue siendo enigmático, ciertamente en el momento en que se escribió esto, es la pregunta de si la respuesta a todo esto es Dios, luego la última pregunta, cuál es el nombre de la persona, desde una perspectiva cristiana, encaja muy bien.

Desde una perspectiva israelita antigua, no es así. Entonces, en esta interpretación, uno de los problemas y lo único que probablemente aún no puedo encajar es: ¿cuál es esta pregunta? Intentaré explicarlo ahora, pero me doy cuenta, incluso mientras continúo trabajando en este libro de Proverbios, de que necesito trabajar un poco más antes de poder estar más seguro de que esta explicación es válida. Y es que la última afirmación, cómo se llama el hijo de la persona, es nuevamente como las otras preguntas que son preguntas retóricas que implican la respuesta, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios.

Aquí también se trata de una pregunta retórica, pero implica un tipo diferente de respuesta. En lugar de la respuesta, el nombre es Jesús, o el nombre es otro Dios menor, o el hijo de alguna deidad o algo así, más bien la respuesta implícita es: nadie lo sabe, nadie puede saberlo y no importa. Esa es mi opinión sobre esto, pero sé que necesito trabajar un poco más en esto.

Este aluvión de preguntas luego termina con una afirmación, seguro que lo sabes. Entonces, aquí hay otra vez alguien dirigiéndose a otra persona, y estoy argumentando aquí que es Dios dirigiéndose a Agur. Y esto seguramente sabes que es exactamente lo que Dios hace con Job al final de todas estas preguntas que son todas preguntas retóricas que son imposibles de responder para Job, y al final de todo, cuando Dios le ha hecho a Job todas estas preguntas sobre cómo se creó el universo, o cómo se deben domesticar los cocodrilos y los hipopótamos, y todas estas preguntas asombrosas, entonces Dios se lo frota y le dice a Job, seguramente sabes la respuesta, entonces vamos.

Y, por supuesto, es un sarcasmo total. Y creo que eso es exactamente lo que está sucediendo aquí ahora. Dios le está diciendo a Agur, seguramente lo sabes, y por supuesto que no, y yo lo sé, y tú lo sabes, y yo sé que tú sabes eso, y tú sabes que yo sé eso.

Ahora tenemos claro lo que vas a hacer. Es decir, creo, ¿cuál es la interacción aquí en este diálogo? Y lo que podemos ver aquí es que esta no es una especie de sesión de asesoramiento amable y gentil entre el pobre Agur y su Dios amable y amoroso.

Este es un serio enfrentamiento entre dos adultos. Una persona en el cielo y una persona en la tierra a la que le están restregando la nariz en el polvo. Al final de este ahora, continúa Agur.

Y voy a leer ahora los siguientes dos versículos. Porque creo que son la respuesta inicial de Agur a lo que acaba de escuchar, las palabras de Dios que acaba de escuchar. Y esto es lo que dice, en el versículo 5: Toda palabra de Dios resulta verdadera.

Él es escudo para los que en él se refugian. ¿Puedes ver lo que acaba de pasar? Agur, en lugar de asustarse, entrar en pánico y huir de Dios porque Dios lo ha confrontado con todas estas preguntas, está respondiendo directamente, o eso parece, con sabiduría fiel. Él dice que cada palabra de Dios resulta verdadera.

En el contexto, si estoy en lo cierto, y el versículo 4 son todas preguntas, palabras de Dios para él, entonces lo que Agur está diciendo es: lo entiendo. Entiendo lo que me acabas de decir. Cada palabra que me has dicho resulta cierta.

Puedo verlo ahora. Y luego responde exactamente como le he sugerido. Dios quiere que él responda.

Recuerde que dije que el impacto de las preguntas es: no se concentre tanto en su propia comprensión o en la falta de ella, sino enfóquese en mí. Lo solucionaré. Y mira lo que dice Agur aquí.

Cada palabra de Dios resulta verdadera. Él es escudo para los que en él se refugian. Auge.

Agur lo entendió. Se da cuenta de que necesita confiar en su Dios para superar cualquier crisis que enfrente. Y luego el versículo 6. No agregues nada a sus palabras o te reprenderá y serás hallado mentiroso.

Y aquí tenemos una segunda reflexión de Agur que tiene que ver con la revelación divina. Es bastante similar en cierto modo al final del libro de Eclesiastés donde un editor final que comenta sobre las enseñanzas de Eclesiastés en el libro dice más allá de estos asuntos, concéntrate en estas palabras de Eclesiastés y no en otras cosas debido a la creación. De libros no hay fin y mucho estudio donde esta el cuerpo. También tenemos muchas otras declaraciones tanto en la Biblia por ejemplo en Apocalipsis que dicen que no quites ni agregues nada a esta revelación de Dios.

Tenemos varias declaraciones de la misma manera en el libro de Deuteronomio al final de la revelación de la Torá. Y aún más que eso, tenemos muchas declaraciones de impacto similar en los escritos religiosos del antiguo Cercano Oriente fuera de Israel. Por eso los textos religiosos suelen ir acompañados de declaraciones que no añaden nada, no le quitan nada, lo toman como está y no lo adaptan.

La pregunta que surge aquí entonces es cuando encontramos al final de este libro a un hombre que claramente tiene algo de sabiduría que está en términos de hablar con Dios, que está inspirado en lo que dice, si ese hombre está enfatizando su ignorancia, recibiendo revelación divina que no se trata de te doy más información o más conocimiento o más sabiduría sino que te ayudo a confiar en mí, Dios, en lugar de en tu conocimiento. Y este hombre luego dice que no se deben agregar palabras a la palabra o palabras de Dios. Entonces me parece que estamos ante una declaración

muy importante, cómo decirlo, complementaria a todo lo demás que se dice sobre la sabiduría en el libro de Proverbios hasta ahora.

Hasta ahora desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29 se trataba todo de hombres jóvenes y el libro estaba dirigido en ese momento exclusiva o mayoritariamente a hombres. Para los tiempos modernos, por supuesto, queremos decir, joven, joven. Si adquieres más conocimiento y sabiduría, te irá bien.

Pero al final, cerca del final del libro, tenemos un personaje modelo que expresa humildad intelectual y fe diciendo: No quiero confiar en mí mismo, sino en la palabra de Dios. Cada palabra de Dios. Y dice porque nada se debe quitar, nada añadir, sólo la palabra de Dios.

Y entonces, lo que podemos tener aquí es una fase posterior en el desarrollo del libro de Proverbios donde una reflexión muy poderosa pero enigmática que fue producida por Argo quizás para otra ocasión ha sido agregada e incluida en esta colección de colecciones para brindar una reflexión aún más madura sobre el valor de la sabiduría aumentada con la revelación divina de Dios a través de la palabra o palabras de Dios. Entonces, lo que es posible aquí es que tengamos una integración sutil de la literatura sapiencial con el resto de la palabra revelada de Dios en las Escrituras. Especialmente la Torá, los cinco libros de Moisés, la palabra de Dios por excelencia, pero posiblemente también los profetas, los libros proféticos del canon bíblico, lo cual es algo fascinante en lo que pensar.

No hablé de esto antes pero el capítulo dos por ejemplo habla mucho de la Torá, la enseñanza que debe adquirir el joven. Y es la misma palabra Torá la que también se usa en el antiguo Israel para los cinco libros de Moisés. La mayoría de la gente ha asumido durante mucho tiempo que la Torá mencionada aquí es sólo un sinónimo, no es un sinónimo o la designación de la Torá, los cinco libros de Moisés, sino que es sólo una manera de describir las enseñanzas del Padre.

En retrospectiva, desde el capítulo 30 y también basándose en una serie de otras consideraciones, se puede argumentar muy bien y contundentemente que tanto en el capítulo dos cerca del comienzo del libro como aquí en el capítulo 30 cerca del final de la referencia del libro, una referencia velada, se hace referencia indirecta a que las otras escrituras de Israel también son importantes. Recuerde que al principio de la serie de conferencias dijimos que es sorprendente cuán poco papel desempeñan otros aspectos religiosos del antiguo Israel en el libro de Proverbios, en Eclesiastés y en Job. Bueno, aquí ahora podemos tener un ligero correctivo que sugiere que tal vez hay más aspectos de la espiritualidad del antiguo Israel que nos faltaban y que en realidad todavía están en el fondo, lo que acercaría la llamada literatura sapiencial a una visión más profunda. Comprensión holística de todos los escritos del antiguo Israel, donde el libro no es tan secular ni está separado de los demás escritos y pensamientos religiosos de su época.

Entonces ahí estamos. Entonces, esta es la respuesta inicial donde Agur ahora reflexiona filosófica y teológicamente sobre el impacto de lo que acaba de aprender a través de las preguntas que no puede responder. Y luego llegamos en los versículos 7 al 9 a una oración directa nuevamente donde Agur ahora se dirige directamente a Dios nuevamente.

Entonces, la reflexión orante continúa ahora con una secuencia de oración directa y distintiva dentro de la estructura general de este diálogo entre Dios y Agur. Y en los versículos 7 al 9 que leí de una vez, pide dos cosas a Dios. Dios le acaba de decir : tienes que confiar en mí.

Simplemente dijo, sí, Dios es un escudo para aquellos que se refugian en él y ahora lo está haciendo. Ahora se refugia en Dios. Así es como lo está haciendo.

Creo que la forma en que está refugiándose en Dios puede explicarnos indirectamente qué tipo de crisis enfrenta Agur. ¿Recuerdas que antes estábamos hablando del hecho de que está cerca del final de su vida y está pidiendo curación o fuerza interior o algo así? ¿O esto tiene más que ver con si se encuentra en la plenitud de la vida o en una etapa temprana de la vida y se enfrenta a una crisis específica? Creo que se enfrenta a una crisis específica y ahora mostraré por qué lo creo. Dos cosas te ofrezco.

No me los niegues antes de que muera ahora. Antes de morir, por supuesto, nuevamente sugiere que está cerca de la muerte. Pero creo que, aunque suene así, creo que, de nuevo, se trata de una afirmación exagerada similar a las anteriores.

Él dijo, oh, no sé nada y en realidad sabía bastante. Aquí, cuando dijo, oh, antes de morir, está exagerando para torcer retóricamente la mano de Dios en su oración. Lo siento por mí, haz algo.

Y entonces esto es lo primero que me pide: alejad de mí la falsedad y la mentira. Y luego lo segundo que pide es: no me den ni pobreza ni riquezas. Y luego lo tercero que pregunta, ya sabes, esto es lo que está pasando, aliméntame con la comida que necesito.

Entonces, dice, te pido dos cosas y luego él te pide tres. No sé por qué hace eso. Una forma de explicar eso sería decir que cuando él dice, así lo primero claramente es diferente, aleja de mí la falsedad y la mentira.

Y luego presumiblemente lo segundo es expresar lo mismo dos veces o algo similar. Es decir, dice, no me deis ni pobreza ni riquezas. Aliméntame sólo con lo que necesito, que exactamente no es ni pobreza ni riqueza.

Por lo tanto, es probable que, aunque presente tres apelaciones, la segunda y la tercera en realidad pidan la misma cosa. Entonces, pide dos cosas, aunque lo hace tres veces. Ahora bien, aunque acabo de decir que las dos cosas son dos tipos diferentes de cosas, creo que están relacionadas.

Lo primero que pide Agur es que quite de mí la falsedad y la mentira. La falsedad y la mentira podrían ser otras personas mintiéndole a Agur y tratándolo falsamente de alguna manera, traicioneramente o lo que sea. O podría significar que Agur le está pidiendo a Dios que me ayude a no actuar de manera errónea y engañosa.

Luego continúa diciendo: dame lo suficiente de lo que necesito, pero no menos de lo que necesito ni excesivamente más de lo que necesito. Y luego explica por qué pide eso. Y creo que necesitamos leer por qué pide eso en el versículo 9 para entender cómo la segunda petición de suficiencia en lugar de exceso o necesidad se relaciona con la primera petición sobre la falsedad y la mentira.

Porque él dice, si no consigo esto, si tengo muy poco o mucho, entonces dice, o estaré lleno y te negaré y diré, ¿quién es el Señor? O seré pobre y robaré y profanaré el nombre de mi Dios. Entonces, ¿qué está tratando de decir aquí? Lo que está diciendo es que si tiene un exceso de posesiones materiales, volverá a caer en la posición de autosuficiencia y dirá: ¿quién es el Señor? Lo cual, dicho sea de paso, también es una pregunta retórica. La respuesta es: el Señor no es nada.

No necesito a Dios. Puedo hacerlo por mi cuenta. Que es exactamente, por supuesto, el tema que abordamos anteriormente en su reflexión.

Por lo tanto, no quiere tener una situación en la que tenga tantas pertenencias materiales que se sienta tentado a descuidar su relación con Dios. Y dejará de confiar en Dios, sino que confiará en sí mismo. Y por eso creo que, desde una perspectiva religiosa, se cae en la falsedad y la mentira, mentir en el sentido de negar la importancia de Dios en su vida.

Por otro lado, el otro extremo, si fuera pobre, la tentación para él no sería el orgullo, sino la tentación de estar tan desesperado que justificaría violar la ley, cometer un acto inmoral y robar. Y con ello, dice, profana el nombre de mi Dios. Cualquiera de las dos formas son formas de autosuficiencia, por cierto.

Y, creo, orgullo. Y entonces creo que lo que tenemos aquí entonces es que Agur realmente responde a la lección que está aprendiendo aquí, que él es, por supuesto, el reflejo completo, por supuesto, es su forma de registrar en una forma poética, en una meditación poética. , el proceso por el que ha pasado, probablemente no sólo en una secuencia de oración de dos minutos, como leemos aquí, sino tal vez a lo largo de un período de varios días, semanas, meses o incluso años, en los que estuvo luchando con los problemas de orgullo y autosuficiencia y lidiar con lo que estaba

enfrentando. Y creo, por lo tanto, que ahora concluyo esta sección inicial diciendo que la crisis que él enfrentaba era una crisis religiosa basada en el potencial del orgullo, tal vez el mismo tipo de orgullo que podría haber surgido de una actitud egoísta. Lectura de los primeros capítulos del Libro de Proverbios.

Y se ha dado cuenta en esta reflexión de que lo que más necesita el verdaderamente sabio es confiar en Dios y no en uno mismo, en la propia sabiduría y conocimiento. Esto nos lleva a una agradable pausa aquí en el texto mismo, y haremos una breve pausa. Este es el Dr. Knut Heim y su enseñanza sobre el Libro de Proverbios.

Esta es la sesión número 17, Proverbios capítulo 30, versículos 1 al 9, Introducción a Agor.