

Dr. David Howard, Joshua-Ruth, sesión 31, Introducción a Rut

© 2024 David Howard y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. David Howard en su enseñanza sobre los libros de Josué hasta Rut. Esta es la sesión 31, Introducción a Rut.

Saludos, Profesor David Howard aquí nuevamente. En este segmento, hablaremos del libro de Rut. Entonces, si ha estado siguiendo mis conferencias en video, hemos cubierto a Josué y Jueces, y ahora a Rut. Y este libro sigue lógicamente al libro de Jueces y mira hacia adelante lógicamente hasta el libro de Samuel.

Pero veremos más detenidamente su lugar en el canon en unos minutos. Pero para empezar, sólo decir algunas cosas generales sobre el libro de Rut. Este libro contiene una de las historias más encantadoras que jamás hayamos encontrado en la Biblia.

Aquí vemos que todo funciona bien para los personajes. Es casi una historia de felices para siempre. Personajes comprensivos, algunas cosas tristes al principio, y luego les sale bien a todos.

Está bien construido como pieza literaria y a menudo se encuentra incluso en compendios o colecciones de literatura mundial como un hermoso ejemplo de cuento. Con la introducción a las cosas, se introduce una crisis, el clímax es el desenlace, la resolución de las cosas y luego una especie de conclusión. Por lo tanto, es elogiada por todos lados como una hermosa historia literaria, incluso si la gente tal vez no crea en los eventos reales que narra.

Cuenta una historia sencilla pero muy profunda sobre la suerte de una familia en una época difícil. Al principio se nos dice que tiene lugar durante el período de los Jueces y hemos estado hablando en conferencias anteriores sobre las terribles situaciones y condiciones en el período de los Jueces. Entonces, este es un pequeño rayo de esperanza y una pequeña luz que brilla en la oscuridad de ese período.

Mostrando la participación discreta pero ciertamente segura y constante de Dios en las vidas de estas personas y bendiciéndolas. Entonces, hablemos del libro en sí. El libro recibe su título del personaje principal, Ruth.

Ella es una mujer moabita. Ella es de Moab, al este del Mar Muerto y no es israelita. Entonces, es la historia de alguien que en cierto sentido ha llegado al redil, se ha convertido en parte de la familia de Dios, no a través de su línea de sangre, no a través de su nacimiento, sino esencialmente al abrazar la fe de su suegra y su familia del marido.

Fue bendecida por los descendientes de Abraham. Hemos hablado en conferencias anteriores sobre el Pacto Abrahámico que dice que Dios bendecirá a aquellos que bendigan a Abraham y sus descendientes y ciertamente Rut fue quien afirmó eso, expresó y prometió su lealtad a su suegra y ella a su vez fue luego bendito y hay un matrimonio en la casa de Israel y las cosas salen bien. En términos de la autoría del libro, como ocurre con todos los libros históricos, desde Josué hasta Ester, el libro es anónimo.

No tenemos ningún registro ni declaración en el libro sobre la autoría. No tenemos ninguna declaración sobre la autoría del libro en ningún otro lugar de las Escrituras. Básicamente, no lo sabemos.

La tradición judía se lo atribuyó a Samuel, lo que podría ser lógico. Vivió unos años después de esto, pero por lo demás, realmente no lo sabemos. Se ha sugerido que tal vez el autor era una mujer debido a la prominencia de dos mujeres fuertes y valiosas, Noemí y Rut, pero nuevamente es una conjetura.

Simplemente no hay manera de saberlo. Entonces, mi punto de vista sobre este tema con todos estos libros, por más interesantes que puedan ser, las Escrituras no señalan nada. En cierto sentido, estamos perdiendo el tiempo tratando de resolverlo a menos que lo hagamos simplemente por curiosidad, pero en realidad no ayuda a nuestra interpretación del libro adivinar el autor, así que lo dejaremos así. eso.

En términos de la fecha del libro, la última palabra en el libro es David, refiriéndose al rey David, cuyo reinado fue desde aproximadamente el 1010 a.C. hasta aproximadamente el 970. Así que claramente el libro se habría escrito después de eso. Cuánto tiempo después de eso, no tenemos idea.

Muchos han afirmado que fue escrito durante la época de David como legitimación de su reinado, del cual hablaremos en unos minutos. Otros han argumentado que realmente fue escrito siglos después, durante la época de Esdras y Nehemías, y la razón de esto fue que Esdras y Nehemías instituyeron reformas en las que habían descubierto matrimonios mixtos con extranjeros, y forzaron una masa, esencialmente un divorcio. , allí, alejando a las esposas extranjeras de los hombres del pueblo de Dios, y muchos han argumentado que este libro muestra la otra cara de la moneda, es decir, el abrazo de una esposa extranjera, y ella se convirtió en parte de la familia de Dios, y algunos han argumentado que este libro fue escrito como una polémica intencional contra esos otros libros. Creo que está claro que este libro muestra la otra cara de la moneda de Esdras y Nehemías, pero creo que hay razones para el divorcio masivo en Esdras y Nehemías, y hay factores atenuantes que no podemos abordar aquí.

Sólo les daré un pequeño comercial. He escrito un libro de texto llamado Introducción a los libros históricos del Antiguo Testamento, y tengo un capítulo sobre

cada uno de los libros históricos, incluidos Esdras y Nehemías. Trato extensamente el tema de las reformas en Esdras y Nehemías, el divorcio masivo. y la ética de eso, para que puedas comprobarlo si estás interesado. Pero aquí, esto sí muestra la otra cara de esa moneda, y muestra una hermosa imagen de un extranjero siendo abrazado por el pueblo de Dios.

La naturaleza literaria del libro se ha caracterizado de muchas maneras diferentes. Como historia corta, detrás de eso hay una suposición de que es ficticia. Algunos estudiosos han hablado de ello más bien como un cuento histórico, y creo que es una buena caracterización.

No hay nada en este libro que sugiera que sea ficticio. De hecho, hay más evidencia que sugiere que no es así, debido a la cuidadosa atención a los nombres al principio del libro, Elimelec y Noemí y sus dos hijos, y luego Rut y Orfa, esposas, y al final, la genealogía que nos lleva desde el patriarca, Jacob, hasta David, está cuidadosamente elaborada, por lo que es difícil ver que esto es solo una construcción ficticia. Pero es un hermoso documento literario en ese sentido.

Permítanme decir un poco más sobre la naturaleza literaria del libro. Muchos eruditos, como he señalado, elogian el libro por su hermosa historia, pero cuando llegas al final del libro, tienes una especie de resumen en el capítulo 4, versículo 17, donde Rut y Noemí se casaron, tienen un hijo, su nombre es Obed, es el padre de Jesé, es el padre de David. Entonces, el final del versículo 17, capítulo 4, termina con David, y luego de eso, tenemos una genealogía muy corta, versículos 18 al 22, que se remonta a alguien llamado Pérez, y desciende nuevamente hasta David.

Y entonces, en cierto sentido, hay una redundancia aquí, y esta genealogía, por supuesto, no está formulada en una estructura narrativa, es sólo una lista. Y muchos eruditos probablemente han dicho, probablemente la forma original del libro fue del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 17, esa es la hermosa construcción del cuento corto, y luego muchos eruditos argumentan que la genealogía, a veces vista como Posteriormente se agregó un apéndice para hacer más prominente la conexión con David, y se supone que esto se hace de una manera muy torpe, de manera torpe, y no era necesario, por lo que estos eruditos clasificarían de descartar la genealogía y verla como una forma innecesaria y torpe que en cierto modo destruye la belleza del resto del libro. Mi propia opinión es que no sabemos realmente si esto fue escrito en el momento del resto del libro, o después, y en algunos sentidos, realmente no importa, porque es parte de la forma final de el libro, esta es la forma que ha llegado, no hay evidencia manuscrita en ninguna parte de que el libro terminara en el versículo 17 del capítulo 4, así que nosotros, si vamos a interpretar todas las Escrituras, estamos obligados a tomarlas como tal. lo es, y no dividirlo en la forma en que preferiríamos verlo.

Entonces, mi mantra, casi, en muchas de mis clases, es que nuestro trabajo como exégetas, si tenemos puesto un sombrero de exégeta, un sombrero de intérprete, mi trabajo es interpretar el texto que está ahí, no el texto que desearía que estuviera ahí. , o que creo que debería haber estado allí, o no debería haber estado allí. Entonces, mientras hablamos del libro, hablaremos del significado de la genealogía como parte del libro, y de alguna manera, de manera literaria, encaja, porque tenemos, en el capítulo 1, versículos 1-5, la lista de muchos nombres, y como preparar el escenario, y luego, al final, tenemos una lista de muchos nombres, y como resumirlo, ponerlo en contexto, por lo que está entre corchetes por listas, capítulos 1- 5, y luego el capítulo 4, 18-22. ¿Cuál es el propósito del libro? Se han ofrecido muchas conjeturas y muchas descripciones de ello.

Ciertamente, es un libro hermoso que habla sobre la lealtad y los lazos familiares, y las cosas funcionan bien, y sin duda haríamos bien en verlo a través de esa lente. Como dije, algunos lo han visto como una polémica contra Esdras Nehemías, argumentando a favor de una mayor inclusión de los extranjeros. Algunos simplemente han dicho que no es más que un cuento agradable, de la misma manera que leeríamos los cuentos hoy en día, o algunos de los cuentos de hadas que disfrutamos.

Creo que hay más que eso, por supuesto. Creo que claramente la idea de lealtad está ahí, y creo que muestra una historia muy hermosa sobre una familia y la obra de Dios de manera discreta en la vida de una familia. Pero creo que tenemos que tomar en serio las referencias a David al final del libro, y en ese sentido, si vemos el flujo de los libros que hemos estado estudiando aquí, Josué, y especialmente Jueces, los jueces dicen cosas que tienen Hemos llegado a este punto tan bajo porque no ha habido un rey piadoso en la tierra, y necesitamos un rey.

El libro de Rut, entonces, siguiendo el canon protestante, nos lleva a darnos una historia en la vida del linaje del gran rey piadoso que estaba por venir, David. Y David es presentado en el siguiente libro, por supuesto, en 1 Samuel. Entonces creo que está ahí.

Ciertamente tenemos que pensar en términos de, cuando hablamos del propósito del libro, ciertamente tenemos que pensar en términos de su naturaleza davídica. Y creo que está mirando hacia la venida del piadoso Rey David. Es parte de una legitimación del reinado de David, pero también para mostrar que la providencia de Dios está obrando.

Dios no está ausente como parece estarlo en diferentes partes del libro de Jueces. Dios está muy presente en la vida de una familia, y solo vemos una instantánea de esa familia unas pocas generaciones antes de que apareciera David. En términos del lugar del libro en el canon, como acabo de decir, en nuestras Biblias, la mayoría de nosotros que leemos Biblias protestantes, viene justo después de Jueces.

Encaja ahí porque el libro comienza diciendo que en los días en que los jueces juzgaban, en los días en que los jueces gobernaban, hubo hambre en la tierra, y así continúa. Entonces, de inmediato, colocamos el escenario en ese contexto, y encaja muy bien aquí. En el canon hebreo, el canon judío aparece en un lugar diferente.

El canon hebreo estaba organizado en tres secciones principales. Los primeros cinco libros, el Pentateuco, los libros de Moisés, los libros de la ley y la Torá, fueron desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego están los llamados los Profetas.

Josué, Jueces, Samuel y Reyes, créanlo o no, a esos se les llama Profetas. A estos se les llama ex Profetas. Y luego, justo después de Reyes, está Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego el Libro de los Doce.

Entonces, hay ocho libros de Profetas en el canon hebreo. Diferentes formas de contar, son los mismos libros que tenemos ahí. Entonces, el libro de los Doce incluye lo que llamamos los Doce Profetas Menores.

Pero luego, en la siguiente sección, incluye todos los demás libros diversos que no están incluidos en las dos primeras secciones, generalmente comenzando con Salmos y luego Proverbios, o Salmos, Job y luego Proverbios. Y luego, inmediatamente después de Proverbios, está Rut. Rut es la primera de las llamadas Megillot.

Y Megillot es la palabra para pergaminos. Y hay cinco libros llamados Megillot. Estos son Rut y Cantar de los Cantares, o Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Ester.

Entonces, estos son los cinco libros pequeños y, en la tradición judía, más tarde, después del Antiguo Testamento, llegaron a leerse en los cinco festivales diferentes en la vida del ciclo anual de festivales. Y Rut fue leída en la fiesta de las Semanas, el Pentecostés, después de la Pascua. Pero es interesante que ocurra justo después de Proverbios, porque permítanme señalar algo aquí.

Si tiene sus Biblias, ábralas en el libro de Rut. Pero también me gustaría mostrarles algo al final de Proverbios. Así que pasemos al final de Proverbios, capítulo 31.

Proverbios termina de una manera bastante famosa, como la mayoría de la gente sabe. El libro de Proverbios termina con un poema en los versículos 10 al 21 del capítulo 31. Un poema en alabanza a la mujer piadosa, una esposa excelente, algo por el estilo.

Y comienza en mi versión, Proverbios 31, verso 10. Dice, esposa excelente, ¿quién la encontrará? Ella es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella.

No le faltará grano. Y continúa elogiándola hasta el cielo, de verdad. Y ella es una buena mujer de negocios.

Ella gestiona sus asuntos en casa, a las puertas de la ciudad, y eso es bueno . Las palabras hebreas para esposa excelente en mi versión hablan de una mujer piadosa y diferentes formas de traducir eso. Pero ese término en el versículo 10, ese término en el versículo 10 es eshet hayel.

Eshet es la palabra para esposa o mujer. Y esta es una palabra traducida como digna o excelente. A veces es una palabra a la que a veces se hace referencia, refiriéndose a los hombres.

Y normalmente se traduce como valor. El término hombres valientes incluye la palabra hayel allí. Entonces, diremos eso de Ester, de la mujer piadosa de Proverbios.

Esta es una excelente esposa. Ahora, si volvemos al libro de Rut, en el capítulo 3, cuando Booz está hablando con ella, él dice, Rut capítulo 3, versículo 11, Booz dice: Ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas.

Porque todos mis conciudadanos saben que eres una mujer digna. En mi versión, esa es la traducción. Y las dos palabras son exactamente las mismas que encontramos en Proverbios, eshet hayel.

Entonces, una esposa excelente, NVI se traduce así en Proverbios, aquí la mujer digna. De alguna manera, sería bueno si la versión tradujera las dos de la misma manera para mostrar los enlaces porque son exactamente las mismas dos palabras en hebreo. Pero el punto es que Proverbios termina hablando de la mujer ideal, la esposa ideal, digamos.

Y luego tenemos un ejemplo de eso en el siguiente libro del canon hebreo, una historia corta que muestra a Rut como un modelo de ese tipo de excelencia, ese tipo de dignidad. Esa es una conexión realmente interesante en la forma en que se presenta el canon hebreo. También es interesante la ubicación del libro tal como lo conocemos con Jueces porque el libro de Jueces también termina con la misma palabra hayel en el capítulo 20.

Entonces, si quieren retroceder un par de páginas, cuando se habla de los hombres de Benjamín y esta guerra civil que ha enredado al pueblo, los hombres de Benjamín son guerreros y luchadores valientes. Y en Jueces capítulo 20, verso 44, dice que

cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres valientes, hombres de hayel. Entonces, y luego también el final del versículo 46 menciona la misma palabra.

Entonces, no creemos que Ruth fuera del tipo guerrera, pero es interesante el juego de palabras. Encaja con el final de Jueces. Ella, estos son hombres con valor de lucha.

Ella es una mujer de gran valor, valor y dignidad en Rut. Y ella es el modelo de virtud y ejemplo como la mujer de Proverbios. Esas son algunas cosas sobre el lugar del libro en el canon.

Hablemos del contexto histórico y cultural del libro. Esencialmente, es lo mismo de lo que hablamos en el libro de Jueces. Hay una época de caos aquí.

Hay una época de decadencia moral. Esto parece ser más tarde en el período porque está a un par de generaciones de distancia del rey David, quien ascendió al trono alrededor del año 1010 a.C. El período de los Jueces comienza alrededor de 1400, 1350, varios cientos de años antes.

Los moabitas son el pueblo de donde proviene Rut. Y eran vecinos geográficamente, pero también emparentados porque los moabitas, Moab originalmente era hijo de Lot. Lot era sobrino de Abraham.

Moab nació de Lot por, desafortunadamente, la relación incestuosa con su hija en Génesis 19. Y así, los moabitas y los israelitas están relacionados lejanamente como primos lejanos, por así decirlo. Hay bastantes contextos entre los dos grupos a través de la Biblia.

Después del éxodo de Egipto, los israelitas, mientras vagaban por el desierto, se enfrentaron con Sehón, un rey de los amorreos, que había tomado el control de Moab, allá por Números 21. En Jueces 3, leemos acerca de Eglón, un poco Reyezuelo moabita, a quien Aod mató con una puñalada con la mano izquierda en el estómago. Aquí, la relación entre Israel y Moab parece ser bastante estable, y Rut puede cruzar.

Más tarde, hay un conflicto entre Israel y Moab en 2 Reyes. Y el culto que adoraban los moabitas, su dios supremo era Quemosh. Y también adoraban a Baal y a las Aseras y demás, como lo hacían la mayoría de los demás cananeos.

Entonces, antes de entrar en el libro en sí, quiero hablar de una cosa más, y luego de los temas del libro. Lo especial a lo que quiero dedicar un par de minutos es algo llamado matrimonio Leveret. Y esto proviene del término latino palanca, que significa hermano o cuñado.

En los capítulos 3 y 4, donde tenemos a Rut y Booz preparándose para casarse, aparece un pequeño error, porque hay alguien que es un pariente más cercano que

Booz, y dice que este hombre tiene los derechos y las obligaciones para casarse con Rut. antes de que Booz tuviera algún derecho. Y muchas discusiones en el libro de Rut afirman que esto, la ley de apalancamiento, de la que en realidad se habla en el Pentateuco, en realidad es lo que está sucediendo aquí en el libro de Rut. Y yo diría que no, que existen algunas analogías cercanas, pero no exactamente.

Hay dos pasajes en el Pentateuco que son una especie de telón de fondo para esto. Y entonces, los veremos. El primero está en Deuteronomio, capítulo 25.

Así que déjame pedirte que vuelvas a eso. Este es el pasaje donde se menciona el verdadero matrimonio Levirato, donde el cuñado de una viuda está obligado a casarse con ella y tener un hijo, un hijo para ella. Entonces, veamos el contexto y luego veremos cómo se relaciona con el libro de Rut, o cómo no se relaciona con el libro de Rut.

Entonces, Deuteronomio 25, comenzando en el versículo 5, dice: Si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la esposa del difunto no se casará fuera de la familia con un extraño. El hermano de su marido entrará en ella y la tomará por mujer, y cumplirá con ella el deber de hermano de su marido. En otras palabras, si el marido de una mujer muere, ella debe volver a casarse con uno de sus hermanos, no casarse fuera de la familia.

Y las palabras inglesas cumplen el deber de un cuñado o del hermano de un marido. La palabra hebrea detrás de esto es la palabra yabam. Y esa palabra aparece varias veces aquí.

Me refiero a los deberes de este cuñado. La palabra sólo aparece otra vez en las Escrituras, y eso es en Génesis 38, versículo 8, en el contexto de Judá y su nuera Tamar. Y cuando muere el marido de Tamar, muere el hijo de Judá, ella viene a él y le pide que cumpla con los deberes, los mismos deberes.

Y la palabra es yabam. La palabra no aparece en el libro de Rut. Entonces, esta conexión que a menudo verás en estudios o comentarios de Rut no es realmente una conexión exacta.

Pero sigamos leyendo el pasaje de Deuteronomio. Entonces, versículo 6, Deuteronomio 25. El primer hijo que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel.

Así es como debería funcionar el sistema. Pero el versículo 7 dice que tal vez no funcione de esa manera. Versículo 7, si el hombre no quiere tomar la mujer de su hermano, entonces la mujer de su hermano subirá a la puerta, a los ancianos, y dirá: El hermano de mi marido se niega a perpetuar el nombre de su hermano.

No cumplirá conmigo el deber de hermano de un marido. Entonces, él no hará el yabam. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si persiste, le dirán que no, que no quiero llevarla.

Entonces la mujer de su hermano se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará las sandalias y le escupirá en la cara. Entonces esa es una especie de escena dramática. Rut no escupió en la cara del pariente cercano en el Libro de Rut.

En realidad no es un cuñado. Aquí también hay muchas diferencias significativas. Y luego termina diciendo que así es como va a funcionar.

Entonces, la forma en que debería funcionar es que el hermano debe intervenir. Pero como he dicho, el lugar en Rut, el lugar de ese pariente cercano, y en Rut a menudo se traduce como pariente o pariente redentor o simplemente redentor. La palabra allí es diferente.

La palabra es goel, traducida como pariente o pariente cercano o pariente redentor. Y esta es la palabra utilizada. Esa palabra no se usa en Deuteronomio 25 en absoluto, pero se usa muchas veces en el Libro de Levítico, Capítulo 25.

Entonces esa parece ser una analogía más cercana. Entonces, veamos ese pasaje, Levítico 25. Y hay dos secciones en ese capítulo que son relevantes a esto.

Uno está en los versículos 23 al 34. Y esta es la sección de la redención, la forma verbal de goel, la redención de la propiedad. Y luego, en los versículos 35 al 46, está la redención de parientes pobres o hermanos pobres.

Y entonces esas dos escenas o esas dos imágenes parecen estar más cerca de lo que sucede en Rut porque la palabra utilizada es exactamente la misma, goel o la forma verbal, geel. Entonces, veamos un par de versículos aquí. Levítico 25, versículo 23.

La tierra no se venderá para siempre, porque la tierra es mía, dice el Señor. Hemos señalado ese punto en el Libro de Josué, que la tierra de Canaán en realidad no pertenecía a los cananeos, sino que pertenecía a Dios, incluso cuando Israel estaba involucrado. Todavía pertenece en última instancia a Dios.

Dios dice que sois extranjeros y peregrinos conmigo, y en toda la tierra que poseéis permitiréis una redención. Ahí está la palabra goel de la tierra. Si tu hermano se empobrece, versículo 25, y vende parte de su propiedad, entonces su redentor más cercano, esa es la forma sustantiva, goel, vendrá y redimirá lo que su hermano ha vendido.

Y luego continúa a lo largo del capítulo. Así que aquí estamos hablando de alguien que viene y paga un precio para redimir la tierra o redimir a alguien que ha vendido

parte de su propiedad en posesión de otra persona, para redimirla y devolvérsela. Y esa es la idea central aquí.

De alguna manera muestra el valor y la importancia de la propiedad, o al menos de la administración, y Dios es dueño de la tierra, pero se la da a la gente, a los individuos, a las tribus, a la tierra de Israel en fideicomiso. Luego similar, en los versos 35 y siguientes, lo mismo debe suceder con alguien que se hace pobre, no tiene tierra para dar, sino que se vende como esclavo, en servidumbre a otro, que eventualmente en el año del Jubileo, cada 49 años, deben ser liberados. Entonces, versículo 35, si tu hermano se empobrece y no puede mantenerse contigo, lo sustentarás como si fuera un extraño y un peregrino.

Vivirá con vosotros, no cobrará ningún interés de él, etcétera, etcétera. Y luego el versículo 40, él servirá con vosotros hasta el año del Jubileo. Luego saldrá y será libre, y así sucesivamente.

Entonces, está la idea de redimir a una persona de la servidumbre, de la misma manera que la tierra. Ambas cosas parecen estar en el trasfondo de la ceremonia o institución que encontramos en el Libro de Rut. Habiendo dicho eso, se ha señalado que los detalles en el Libro de Rut acerca de Booz diciéndole a este pariente cercano, este pariente redentor, en los capítulos 3 y 4 de Rut, que si va a comprar este campo que pertenecía a Abimelec que ahora tiene veng a Ruth, si va a comprar el campo, no sólo obtendrá el campo, sino que también se llevará a Ruth junto con ella.

No hay ninguna parte del Pentateuco que hable de eso específicamente. Entonces eso parece ser una expansión de la ley que no está registrada en las Escrituras, que aparentemente simplemente se convirtió en una costumbre. O quién sabe, tal vez Booz simplemente lo estaba poniendo, creándolo en el acto.

Pero lo dudo porque el pariente cercano parece estar de acuerdo con eso y dice: no, no puedo permitirme el lujo de hacerlo porque perderé mi propia herencia si ese es el caso. Entonces, esta redención de propiedad con una esposa, una mujer que la acompañe, no se encuentra en Levítico. No se encuentra en Deuteronomio.

Ahora tiene elementos de ambos pasajes. Aquí está la viuda siendo redimida por alguien, lo que de alguna manera hace eco del pasaje de Deuteronomio. Aquí está la redención de la tierra, que hace eco del pasaje de Levítico.

Pero no es exacto en ninguno de los casos. En Deuteronomio, es una palabra diferente, y en Levítico, no menciona a una mujer que acompañe el trato. Verás muchos, muchos estudios de Rut hablando sobre la palanca en el matrimonio o este tipo de costumbre, pero no es exactamente lo mismo que ninguno de esos.

Es un pequeño tipo de cosa nueva que encontramos en el Libro de Rut. Quizás a lo largo de los siglos algunos de estos otros criterios se habían agregado como una costumbre, no como lo ordenó Dios en el Pentateuco. Ahora me gustaría hablar sobre lo que podríamos llamar la teología del libro o algunos de los grandes temas del libro.

Podríamos decir esto de casi todos los libros de la Biblia, pero ciertamente lo vemos aquí, y esa es la idea de la soberanía y la firmeza de Dios en el libro. Aquí hay un enfoque especial en Dios. Es interesante notar, por ejemplo, que es un libro breve, por supuesto.

Son sólo 85 versículos, pero en 23 de esos versículos se menciona a Dios. Así que más de una cuarta parte, cerca de un tercio del libro, menciona a Dios específicamente. Y es interesante que en 21 de esos casos, la mención de Dios sale de boca de los personajes.

En otras palabras, los propios personajes claramente están trayendo a Dios a sus vidas y reconociéndolo, etc. El marco narrativo que lo rodea, en otras palabras, el autor del libro, cuando escribe sobre los personajes, solo menciona a Dios dos veces. Una vez al principio del libro, capítulo 1, versículo 6. Una vez al final, capítulo 14, versículo 3. De lo contrario, las referencias a Dios están en boca de los personajes, pero muestra claramente que Dios es un personaje involucrado. en el libro, y los personajes humanos claramente reconocen a Dios aquí.

Más allá de eso, podemos ver la forma en que se desarrollan los acontecimientos y que Dios siempre está ahí. Está bien ordenado y las cosas simplemente funcionan bien. Pero eso nos lleva tal vez a un segundo punto que podríamos señalar, y es que, irónicamente, tal vez podríamos hablar sobre el carácter oculto de Dios en el libro.

Su papel es firme y tranquilo, pero como dije, el narrador, el autor del libro, realmente no nos dice, esto sucedió porque Dios dirigió los eventos de esa manera. O varias veces parece que hay más coincidencias. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3, sobre Rut, dice que, según resultó, ella se encontró trabajando en un campo que pertenecía a Booz.

Es casi como, oh, simplemente sucedió de esa manera. Otros libros históricos probablemente dirían que Dios la llevó al campo de Booz o algo por el estilo. En el capítulo 3, versículo 18, Noemí le habla a Rut.

Ella dice, espera hija mía hasta que sepas qué pasa. Ella no lo dice hasta que Dios haga que esto surta efecto. Entonces, de alguna manera, muchos comentaristas han comparado el libro de Rut con el libro de Ester.

En el libro de Ester, Dios no se menciona en absoluto. Yo diría que él está muy presente, como en un segundo plano, y trabajando providencialmente. Pero me parece que en el libro de Ester, ciertamente, y en otra medida en Rut, el ocultamiento de Dios es también una parte intencional del libro.

El punto es que a veces en la vida real, no siempre estamos seguros de qué eventos son dirigidos por Dios, o qué eventos son permitidos por Dios, y tal vez ir en contra de su voluntad. Sí, al final todas las cosas les salen bien a quienes lo aman. Pero a veces Dios deja pasar las cosas y su mano no está tan involucrada.

Y el autor del libro ciertamente parece dar un paso atrás y dejar que eso se desarrolle en boca de los personajes. Pero a veces parece estar hablando más de acontecimientos que se desarrollaron a favor del pueblo de Dios. Una tercera pieza del rompecabezas, en términos de los temas del libro, yo diría, junto con muchos comentaristas, que realmente encaja en lo que yo llamaría la teología de la monarquía, más amplia y amplia.

Tenemos un videoclip separado donde hablamos sobre la idea de los planes de Dios para los reyes en Israel que se remonta al principio. Sería bueno revisarlo si no lo has visto. Pero desde el principio, Dios promete reyes al linaje de Abraham, Génesis 17 y Génesis 35, y luego promete reyes al linaje de Judá, Génesis 49.

Hay un pasaje muy importante en Deuteronomio 17 que da las características del rey piadoso. El rey piadoso no debe ser como los reyes de las naciones circundantes, sino que hay una imagen muy contracultural del rey piadoso israelita. El rey no debe multiplicar caballos ni confiar en su propio ejército ni en alianzas extranjeras, sino que debe estar arraigado en la palabra de Dios y confiar en que Dios será el guerrero.

Así que ese es un telón de fondo, especialmente para el libro de Jueces, donde las cosas van cuesta abajo tan lejos y tan rápido, y el autor de Jueces dice repetidamente que no hay rey en Israel. Todo el mundo lo estaba haciendo bien ante sus propios ojos. Las cosas habían llegado a este punto, dice el autor de Jueces, precisamente porque no había ningún rey piadoso en Israel que condujera al pueblo hacia el Señor, sino un rey descentralizado, cada uno haciendo lo que quería.

Y el libro de Rut encaja en ese patrón, particularmente en el énfasis sobre David. Entonces, echemos un vistazo a eso ahora y lo repasaremos más brevemente a medida que avancemos en la exégesis del libro. Pero pasemos al capítulo 4 de Rut. Bueno, antes, solo les recordaremos que, al comienzo del libro, es mejor comenzar en el capítulo 1 y notar que la historia es de la familia de un hombre llamado Elimelec.

Tenía su esposa Noemí y dos hijos, Mahlón y Quelión, y eran efraatas de Belén y Judá. Y por supuesto, como leemos más adelante, descubrimos que Belén es el lugar,

la ciudad de David. De aquí es de donde es David, y está en Judá, haciéndose eco de las promesas a Judá en Génesis 49 de que vendría un rey de su linaje.

Entonces, el escenario es, esta es una familia de Judá, la familia de Belén, y Rut, por supuesto, una extranjera, se casa con un miembro de esta familia. Ahora vayamos al capítulo 4, y vemos esta genealogía al final del libro. Nos lleva desde alguien llamado Pérez, Pérez, a través de generaciones hasta el versículo 22, Obed engendró a Jesé, Isaí engendró a David.

Entonces, la última palabra en el libro es David, y claramente ese es el rey piadoso que vendrá en 1 y 2 Samuel. ¿Pero quién es Pérez? Bueno, lo vemos en... Él es mencionado en el versículo 12, así que permítanme abordarlo de una manera más indirecta. Pérez es hijo de Judá a través de Tamar, su nuera.

Recuerden, murió el hijo de Judá, el marido de Tamar. Ella viene a Judá y le pide que cumpla con los deberes del cuñado, aunque sea el suegro, y él se niega. Entonces, ella se disfraza de prostituta y lo atrapa.

Él entra en ella, ella queda embarazada y tiene dos hijos. Pérez es uno de ellos. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es la conexión entre David y, de manera indirecta, Judá.

Conecta a David con las promesas a Judá en Génesis 49, particularmente el versículo 10, que dice: No se quitará el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece. Sin duda se refiere a David y, en última instancia, a largo plazo hasta Cristo. Pero ciertamente, en el Antiguo Testamento, se habla de David.

Y entonces, esto conecta genealógicamente a David con Judá, pero también las promesas a Judá que vemos en Génesis 49. En segundo lugar, vemos a los aldeanos reuniéndose, y todos se juntan a la puerta en el versículo 11, capítulo 4, y dice: Todo el pueblo que estaba a la puerta y los ancianos dijeron: Testigos somos. Esto es para que Booz y Rut se unan.

Y pronuncian una bendición. Dicen: Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea. Y por supuesto, Raquel y Lea son las dos esposas de Jacob.

Entonces, nos lleva de regreso a Jacob, y Lea es la madre de Judá. Entonces, en una segunda forma indirecta, tenemos a Judá en el cuadro aquí, quienes juntos edificaron la casa de Israel. Que actúes dignamente en Efrata, y seas renombrada en Belén.

Entonces, hay una referencia indirecta a David a través de su ciudad natal, Belén. Y luego tercero, versículo 12, Sea vuestra casa como la casa de Pérez, que Tamar dio a luz a Judá. Entonces, está Judá explícitamente.

Entonces, creo que varios hilos de evidencia, algunos directos, otros indirectos, al final del libro, están conectando a David y los eventos de este tiempo con Judá y las promesas a Judá. Entonces, Rut, Noemí y Booz no se encuentran en un punto medio, sino en un punto a lo largo del camino entre las promesas a Judá y unas pocas generaciones más tarde, el nacimiento de David y su casa. Entonces, en ese sentido, me parece que el libro de Rut retoma la teología del libro de Jueces.

Los jueces dicen que necesitamos un rey, necesitamos un rey piadoso. El libro de Rut nos da una instantánea de la vida de los antepasados cercanos de David, diciendo que Dios está alrededor y trabajando, y es algo hermoso que está sucediendo, y presagia cosas buenas que vendrán cuando llegue David. Entonces, en ese sentido, el libro es, además de ser una hermosa historia, además de hablar sobre la lealtad familiar y demás, la acogida de los extranjeros, también nos habla, es parte de la teología de la monarquía que recorre la Biblia. también.

Esas son las cosas más importantes que me gustaría decir sobre el libro en términos de introducción. Entonces, ahora dedicaremos un tiempo a analizar la exposición real del libro, capítulo por capítulo. Y entonces, si tiene su Biblia, abra el capítulo 1 y revisaremos los capítulos.

Este es el Dr. David Howard en su enseñanza sobre los libros de Josué hasta Rut. Esta es la sesión 31, Introducción a Rut.