

Dr. David Schreiner, Reflexionando sobre la pala, Sesión 2, Mari y la epopeya de Gilgamesh, Dos amplias convergencias

© 2024 David Schreiner y Ted Hildebrandt

Este es David B. Schreiner en su enseñanza sobre Reflexionando sobre la avalancha. Esta es la sesión 2, Mari y la epopeya de Gilgamesh, dos amplias convergencias.

Bienvenidos, esta es nuestra segunda conferencia de cuatro y los dejé con una discusión rápida sobre William Dever y su idea de convergencia y cómo vamos a usar esa idea y desarrollarla y hablar sobre convergencias estrechas y convergencias amplias a medida que Es como empezar a desentrañar esta conferencia y la próxima conferencia de la enseñanza de William Deaver sobre Reflexionando sobre la avalancha.

¿Cómo es realmente esta intersección, esta convergencia entre la arqueología y el Antiguo Testamento? En esta conferencia, quiero hablar sobre un par de convergencias amplias y, con suerte, al final de esta conferencia, entenderán a qué me refiero cuando hablo de una convergencia amplia. Nuevamente, no es necesariamente un punto de contacto directo, sino que ilumina cuestiones de cosmovisión y estructura social; Aclara indirectamente el contenido de la Biblia. Entonces, quiero hablar de Mari, un lugar específico, por razones que quedarán muy, muy claras, y luego también quiero hablar de un texto, la Epopeya de Gilgamesh.

Y estos son dos resultados muy, muy importantes de la investigación arqueológica y han existido durante mucho, mucho tiempo. Desafortunadamente, en la memoria reciente, las cosas en Mari han tenido que pasar a un segundo plano debido a los problemas de ISIS y la agitación dentro del gobierno sirio. Pero estoy seguro de que, debido a que básicamente ha estado sucediendo desde principios del siglo XX, estoy seguro de que volverá a recuperarse en algún momento.

Es demasiado importante como para dejarlo ir. Así que estoy seguro de que Mari se recuperará. Entonces, a menudo les pregunto a mis alumnos, y lo hago solo para animar la sala más que cualquier otra cosa, pero a menudo les pregunto a mis alumnos, ya saben, ¿cuál es la naturaleza de la arqueología? Y recibo una gran cantidad de respuestas diferentes.

Tendré gente que dirá cosas como, ah, para demostrar que la Biblia es verdad. Y haré que algunas personas que son un poco contrarias digan, ah, para refutar la Biblia. Para encontrar algo valioso, busquemos algo que realmente sea valioso y que podamos vender a un museo.

La mayoría de las veces, estas personas han sido influenciadas por películas como National Treasure, Indiana Jones y The Raiders of the Lost Ark, y eso está bien. Pero a menudo termino esta conversación con una discusión sobre qué es realmente la arqueología. Y es gracioso, es gracioso, me divierte un poco.

Simplemente veo su comportamiento y sus rostros cambian por completo. Especialmente cuando les digo que la arqueología es realmente una monotonía, puntuada, tal vez, por un hallazgo significativo. Vas a hacer lo mismo día tras día tras día tras día.

Y si tienes suerte, encontrarás algo que será realmente importante. Pero no puedes confiar en eso. Vas a mirar mucha suciedad.

Quiero decir, recuerdo que cuando estaba en Tel Rehov, estaba cavando tierra, poniendo tierra en cubos y el cubo encadenando la tierra para sacarla del hoyo. Y limpiábamos el piso, nos sentábamos allí y decíamos, está bien, ¿qué te parece? Y lo miraríamos, ¿vale? ¡Y era tierra! Sí, es suciedad, pero ¿es suciedad significativa? ¡No sé! Y luego nos movíamos y mirábamos una pared maciza. Y diríamos, está bien, limpia esa pared a granel.

Y literalmente tomaríamos cepillos para quitar la suciedad de la tierra. Pero esto es lo que debes hacer. Y mirábamos una pared maciza y decíamos, oh, está bien, mira eso.

Oh, marca de ceniza, está bien, está bien. Oh, hay un piso justo ahí. Y entonces, es mucho mirar la tierra.

Miras fijamente la tierra y tratas de descubrir si esta suciedad es significativa. Sin embargo, la recompensa en gran medida no llega hasta que los arqueólogos se mantienen en sus oficinas. Años después del hecho, comienzan a acumular todos sus datos.

La arqueología es en gran medida la recopilación de datos. Datos, datos, datos. Tracéelo, regístrelo, póngalo en la base de datos y volveremos a ello.

Eso es la arqueología. Al final del día, cuando todos terminan de cavar, regresan a sus oficinas y comienzan a armar todo.

Entonces, tienes que ser dedicado. Tienes que tener la mente puesta en los objetivos a largo plazo. El final del juego, por así decirlo.

Si tienes paciencia. Si es lo suficientemente paciente y logra resolver esto, es probable que obtenga algunas ideas importantes. Y si tienes suerte, cambiarás la forma en que la gente ve la antigua sociedad israelita.

Van a cambiar la forma en que la gente lee la Biblia y entiende las Escrituras. Y aquí hay un ejemplo de eso. Y hay un ejemplo de eso que en realidad no se encuentra hoy en ningún lugar del Israel moderno.

Está en un lugar llamado Siria. Y ese es el antiguo sitio de Mari. Y Mari es un gran ejemplo de cómo la paciencia, año tras año de excavar, registrar los datos, registrarlos y eventualmente publicarlos, cambiará la forma en que entendemos las cosas sobre las Escrituras.

Entonces, esto es lo que quiero lograr al principio en esta conferencia. Quiero ver un lugar llamado Mari, la antigua Mari.

Y en este mapa aquí, aquí es donde está esencialmente Mari. Observe que está justo dentro de la frontera siria. Se encuentra en un valle que conecta antiguas rutas comerciales.

De hecho, hay personas que se especializan en trazar rutas comerciales antiguas. Y es muy, muy fascinante. Un tipo llamado Dorsey publicó un libro bastante importante en su día.

Habló de los antiguos sistemas de carreteras en Israel por donde pasaron y qué valle tomaron, etc. Entonces, los antiguos sistemas de carreteras son muy importantes porque allí es donde vivía el comercio. Entonces, la antigua Mari está en un valle que conecta.

Por aquí está Mesopotamia. Por aquí es donde está el antiguo Israel. Entonces, puedes ver la importancia de esta ubicación.

Está muy, muy cerca del río Éufrates. Y hay evidencia que sugiere que este lugar en realidad estaba conectado con el río Éufrates por canales artificiales. Entonces, características arquitectónicas, infraestructura, etc. muy sofisticadas.

Y esto es lo que está alimentando la importancia estratégica de este sitio. Tiene una historia, la antigua Mari tiene una historia de ocupación que se puede resumir en una historia de tres ciudades. Y esa primera ciudad data de principios del tercer milenio a.C., 2000 a.C. y algo.

Esta es una ciudad muy, muy antigua que tiene una historia de ocupación muy, muy larga y rica. A la ciudad 1 le siguió la ciudad 2, a la que siguió la ciudad 3. La ciudad 2 es probablemente la mejor documentada de las tres. Probablemente era la más sofisticada de las tres ciudades.

Lo sabemos en gran medida por el desarrollo del sistema palaciego central. Por ello, las excavadoras se han centrado en el sistema del palacio central. Y pueden identificar fases de desarrollo.

Y una fase de desarrollo muy, muy significativa y masiva está asociada con la Ciudad 2. Así que la Ciudad 2 está muy bien documentada. Sin embargo, probablemente la ciudad más importante para nuestra discusión es la Ciudad 3. Ciudad 3 y un tipo llamado Zimri-Lim. Zimri-Lim era un gobernante amorreo, un rey amorreo de la antigua Mari.

Fue uno de los últimos reyes amorreos de la antigua Mari. Dejó un tesoro textual bastante significativo, una documentación textual de cómo Mari se ocupaba de sus asuntos en el día a día. La Ciudad 3 finalmente fue saqueada y quemada hasta los cimientos.

Y Zimri-Lim está allí observando cómo sucede y se desarrolla todo. Entonces, nos vamos a centrar en la correspondencia entre Zimri-Lim. Por razones que quedarán claras en unos minutos.

Entonces, finalmente Hammurabi la saqueó mientras recorría Mesopotamia y finalmente encontró Babilonia. Así que ese es el tipo que finalmente deshizo todo. Ahora bien, ¿cuál es el legado de Mari? Una vez más, acabo de hablar de algunos detalles básicos sobre la ciudad, la duración de la ocupación, una ciudad muy, muy antigua, lo que es importante.

Ahora quiero entrar en lo que realmente es importante. Básicamente, les daré los datos importantes, los resumiré y luego los traeré de regreso al Antiguo Testamento. Una de las primeras cosas que debemos entender es el legado de los amorreos como una cultura particular y sociedades dimórficas.

Ahora, eso puede parecer complicado, pero déjame aclararlo. Los amorreos son un grupo étnico distinto. En realidad, hay amorreos mencionados en el Antiguo Testamento en ciertos lugares.

No tan a menudo como algunos de los cananeos, pero sí hablamos de los amorreos en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es consciente de esta cultura particular. Son una cultura muy extendida, una cultura muy difícil de definir.

Pero están ahí, podemos identificarlos, podemos identificar quién es amorreo y quién no por una variedad de razones, pero es muy, muy difícil. Eran un grupo étnico diverso. Eran una cultura diversa, unificada, y podemos agradecer a Daniel Fleming por comenzar a articular y aclarar mucho de esto, pero no están unificados por ninguna nación, ni por ningún lugar en particular, sino por una forma de vida específica y una idioma.

Entonces, se aferraron a un estilo de lenguaje específico y se aferraron a una forma de vida específica. Y ese modo de vida se define como un modo de vida pastoral móvil más que cualquier otra cosa. Ésta no era una cultura que tendiera a asentarse y urbanizarse.

No, iban de un lugar a otro siguiendo patrones de migración estacional para sus rebaños y hacían las cosas de manera diferente a los centros urbanos locales. También fueron percibidos negativamente. Hubo algunos aspectos positivos, pero también muchos aspectos negativos.

Entonces, cuando leemos la correspondencia de Zimri Lim hablando sobre, lo siento, cuando leemos cierta documentación de Mesopotamia que habla sobre los amorreos, parte de ella es positiva, pero también hay muchas cosas negativas. Pero también se habla de estas personas definidas por un modo de vida concreto. Ahora bien, hablando de dónde se hace eco a los amorreos en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento también los recuerda como una entidad política vagamente definida en las regiones montañosas centrales antes de la Edad del Hierro.

Son un fenómeno de la Edad del Bronce Tardío y la Edad del Bronce Medio asociado con las regiones montañosas, que es donde esta forma de vida pastoral móvil realmente se afianzó en esa región. Y los israelitas de la Biblia parecen recordarlos negativamente. Así, por ejemplo, Manasés se describe negativamente en su evaluación real, y sus pecados en realidad están alineados con los de los amorreos que le precedieron.

Entonces, es muy negativo. Creo que es Manasés. Estoy bastante seguro de que es Manasés.

Porque surge de la nada. Pero sí aparecen en el Antiguo Testamento. También hay una discusión sobre ellos en Deuteronomio, asociada también con el paganismo cananeo.

Por eso se recuerdan negativamente. Pero, una vez más, se les recuerda por una forma particular de vida, se les recuerda como una entidad política vagamente definida y se les recuerda negativamente. Ahora bien, la otra cosa de la que hablan los textos de Mari es de esta idea de sociedad dimórfica.

El dimorfismo se refiere a elementos separados pero identificables dentro de una sociedad que colaboran por el bien de la sociedad. Ahora bien, es cierto que el dimorfismo es difícil de definir. Pero creo que podemos estar bastante seguros de entender que ciertas sociedades, particularmente en el mundo antiguo, estaban compuestas de diferentes esferas, por así decirlo, de diferentes elementos.

Y muchas veces, había personas en esa sociedad que se ganaban la vida y funcionaban diariamente como pastores de animales. Y entonces Abraham hizo esto, los patriarcas hicieron esto. Seguirían patrones de migración estacional a lo largo de Central Ridge Road, y de esto es de lo que estamos hablando.

Los textos de Mari hablan de estos pueblos agropastoriles en relación con la gente que vivía en las ciudades. Y muchas veces hablan de la tensión que hay allí. Hicieron las cosas de manera diferente.

Un gran ejemplo de esto es Lot cerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son ciudades. Son centros urbanos. Hay muchas cosas que parecen estar asociadas con esta forma de vida agropastoral .

Se trata de sociedades dimórficas que están bien documentadas en Mari. Y la importancia de eso la abordaremos en un segundo. Pero, de nuevo, las implicaciones de Mari están asociadas en gran medida con el legado de los amorreos y las sociedades dimórficas, y ¿cómo las definimos ?

También ilumina, y este es probablemente mi elemento favorito de los textos de Mari porque hasta los textos de Mari, estábamos haciendo un poco de juegos de sombras cuando se trataba de definir a los profetas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo funcionaron como institución social? Teníamos algún mensaje de texto. Teníamos algunas pruebas de ciertos lugares.

Pero con Mari las cosas realmente empezaron a aclararse. Y podemos agradecer a algunos académicos, como Abraham Malamont , en particular, por realmente comenzar a articular el perfil institucional del profeta que fue posible gracias a los textos de Mari. Ahora, lo que Mari haga, Mari hablará de profetas.

Se hablará de profetas en estas tablillas cuneiformes. Hablarán de los profetas en términos de una variedad de términos. Usarán una variedad de términos para hablar de este profeta.

¿Y qué significa eso? Eso significa que la institución profética no debe reducirse a un término específico. Entonces, es posible que hayas escuchado a alguien decir, bueno, ya sabes, ese tipo se llama navi , por lo tanto, es un profeta. Pero este tipo de aquí no se llama navi , así que es sólo un vidente, o es sólo un visionario.

Él no es realmente un profeta. Eso es hui, eso es una tontería. Eso no es correcto porque lo que Mari nos muestra es que se usaban una variedad de términos para hablar de una institución social singular.

Creamos un perfil social basado principalmente en la función. ¿Cómo funcionaban estas personas dentro del contexto de sus sociedades? Más que cómo se hace referencia a ellos. La referencia es importante.

No digo que las referencias no importen, pero sí digo que si sólo nos apoyamos en cómo se hace referencia a ellas, entonces potencialmente podemos tener problemas. Pero Mari nos muestra que se podrían usar una variedad de términos para hablar de profetas. Los textos de Mari, cuando se habla de los profetas, funcionan, por tanto, como una herramienta comparativa muy valiosa.

Nos muestran que los profetas de Mari y estos textos datan del año 1750 a. C., es decir, durante el período patriarcal, no durante el período de los reyes y las monarquías unidas y divididas. Esto fue cientos de años antes, pero todavía nos muestran métodos similares de profecía. Profecía inductiva versus profecía deductiva.

¿Cómo estaban dando oráculos proféticos? Mari nos está mostrando que están haciendo las cosas de manera similar. Profecía intuitiva junto a profecía inductiva. La profecía intuitiva es cuando una palabra llega a una persona ungida por el espíritu divino.

Sólo reciben una palabra. Quizás lo hayas oído. Tengo una palabra para usted que vino del Espíritu Santo.

Esa es una profecía intuitiva. La profecía inductiva utiliza algún tipo de línea de base, algún tipo de fenómeno observable, y luego ves algo, miras algo y dices, está bien, ¿qué significa eso? Bien, ¿qué dice mi falta de un libro de texto mejor? Entonces, regresan a los cánones establecidos, a los criterios establecidos, y dicen, está bien, si el cuervo sobrevuela tu casa a esta hora del día, entonces probablemente estemos ante algo siniestro. Así que eso era la profecía deductiva.

Ves cosas, observas algo, experimentas algo y luego regresas a un canon aceptado para comprender lo que eso significa. Entonces, tenemos eso en el Antiguo Testamento. Tuvimos eso en Mari.

Nuevamente, ayudándonos a entender esta institución en el contexto. También vemos en Mari que la profecía está asociada con tiempos de crisis. La profecía está asociada con ciertas estructuras de poder.

Entonces, hay profetas centrales en Mari y profetas periféricos en Mari. Los profetas periféricos son aquellos profetas que no están asociados con las estructuras de poder central. Elías, Eliseo, Miqueas.

Estos son profetas que andan al margen de la sociedad. No están asociados. No están asociados con la monarquía central.

Pero luego tenemos profetas como Natán. Tenemos profetas como Gad. Probablemente Isaías sea más bien un profeta central.

Tiene fácil acceso al rey Ezequías y al rey Acaz. Probablemente sea más un profeta central que un profeta periférico. Entonces, tenemos estos en el Antiguo Testamento.

¿Y la profecía asociada a tiempos de crisis? Quiero decir, toda la Edad del Hierro fue una época enorme de transición y crisis social, particularmente cuando los neosirios y los babilonios entraron en escena. De nuevo, en Mari vemos a los profetas funcionando, llevando a cabo su tarea de la misma manera. Se convierte en una valiosa herramienta comparativa para construir un perfil de la institución del profeta.

También vemos en Mari que la profecía se entiende en el contexto de algo más grande. Y vaya, esto es emocionante. Esto nos muestra que los profetas israelitas, porque entendieron su palabra como parte de algo más grande, la idea del pacto, la historia redentora, la relación de Dios con Israel, lo mismo, cosas similares estaban sucediendo en Mari.

No estaba tan desarrollado teológicamente. Pero hay evidencia que sugiere que los profetas de Mari entendieron que su expresión impactaría algo más grande que esa interacción específica. Entonces Mari, curiosamente, proporciona una buena sección transversal.

Nuevamente, fechado aproximadamente en 1750 a . C. Bien, eso es más o menos en la época de Zimri-Lim. Nos brinda una valiosa sección transversal en un momento en el que la Biblia nos brinda una visión más diacrónica.

Juntas, estas dos cosas realmente nos permiten hablar con confianza sobre quiénes son los profetas, cómo llevan a cabo sus negocios y qué hacen en la sociedad. Empezamos a comprender que los profetas desempeñaron un papel tanto teológico como social. Es muy difícil distinguir entre estos dos.

Sí, llevaron la palabra de Dios al pueblo, a los reyes, a los sacerdotes, al pueblo. Y cuando hacían eso, desempeñaban una función social específica. De nuevo, una visión muy, muy valiosa en lo que respecta al texto de Mari y cómo nos ayuda a definir el perfil, el perfil institucional de los profetas.

Ahora, retrocediendo unos minutos, unos minutos en base a lo que dije, ¿qué nos tiene que decir Mari sobre la historicidad de los patriarcas? Nuevamente, miramos el texto de Mari y vemos esta interacción entre los agropastores y los habitantes de las

ciudades. Y mencioné brevemente que esto se parece mucho a Lot. Esto se parece mucho a Abraham, Isaac y Jacob.

Quiero decir, Abraham regresa, tiene una interacción con Melquisedec, quien está claramente asociado con una ubicación urbana cerca de él, y están teniendo esta interacción. ¿Qué nos dice esto sobre la historicidad de los patriarcas? Y la conversación sobre la historicidad de las narrativas patriarcales es larga. Y no quiero necesariamente regurgitar esos detalles.

Pero es algo que se discutió en los años 70 y 80, y fue un debate muy, muy feroz. Pero lo interesante de Mari es que nos muestra que las descripciones sociales, la información de fondo, el contexto en el que vivieron los patriarcas no es una fantasía. Es la realidad.

Así es como funcionan estas sociedades. Así es como funcionan e interactúan estos elementos dentro de las sociedades. Entonces, cuando se habla de que Abraham tiene estas interacciones periódicas con la gente de la ciudad, cuando se habla de que Lot interactúa con los centros urbanos, etc., cuando se habla de estas cosas, no es una fantasía.

El texto bíblico se apoya en una memoria bien documentada, la memoria, la realidad de los patriarcas. Mari nos permite entender esas cosas con un poco más de detalle. ¿Prueba esto la historicidad de las narrativas patriarcales más allá de toda duda? No, no hace eso.

Entonces, no se debe invocar el texto de Mari, que habla de sociedades dimórficas, lo que nos ayuda a identificar y comprender este tipo de sociedades. No se debe aprovechar esos textos y utilizarlos a modo de disculpa como apoyo a la historicidad de las narrativas patriarcales. No se puede hacer eso porque la evidencia sólo llega hasta cierto punto.

Sólo llega hasta el punto en que esta interacción, este tipo de interacción, este tipo de sociedad, fue real. Cuando empiezas a utilizar esa evidencia para tratar de defender la historicidad histórica de Abraham, Isaac y Jacob, te estás extralimitando. Estás yendo más allá de la evidencia.

Entonces, toma lo que te da la evidencia. Pero repito, creo que es importante. Creo que es importante porque ancla estas narrativas en un marco histórico real, y eso es importante.

Esa es Mari, y quiero cambiar de tema aquí. Quiero cambiar de tema aquí y hablar sobre la Epopeya de Gilgamesh. Nuevamente, Mari es un sitio, y nos preocupa la Ciudad 3. Es un sitio particular que realmente ilumina el trasfondo social, la composición social de los profetas, las sociedades dimórficas, los amorreos, etcétera.

De nuevo, una amplia convergencia. Pero aquí quiero hablar de la literatura. Quiero hablar de literatura y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.

Me gusta la epopeya de Gilgamesh. Me ha llegado a gustar y creo que es realmente fascinante por varias razones. Pero tenemos que empezar porque es un texto; Tenemos que comenzar con el resumen de la historia.

Comienza contando la hazaña. Gilgamesh: no debería decir que comienza, pero la Epopeya de Gilgamesh es esencial. Es más que esto; Es muy filosófico en cierto sentido. Pero se trata en gran medida de relatar las hazañas de un rey histórico de Uruk, y su nombre era Gilgamesh. Ahora bien, inicialmente, Gilgamesh aparentemente tenía una personalidad muy difícil.

Las primeras líneas de la Epopeya de Gilgamesh hablan de su dureza hacia su pueblo, y simplemente no era un líder agradable. Y esta realidad hizo que la gente, no sé, gritara. En imágenes que me recuerdan al Capítulo 1 de Éxodo, la población clama en respuesta a un líder no benevolente en un contexto opresivo.

Es similar; No es exacto, pero me recuerda, cuando lees los primeros versos de Gilgamesh, me recuerda eso en Éxodo Capítulo 1. Y los dioses se reúnen, escuchan los gritos de la gente y dicen, está bien. Básicamente, tenemos que hacer algo al respecto, y ¿qué vamos a hacer? Bien, démosle un adversario. Démosle a alguien que lo ponga en su lugar, que lo gobierne y que lo convierta en un gobernante más benévolo. Y le vamos a dar a Enkidu, y éste es un hombre salvaje.

Entonces, Gilgamesh es de la ciudad, es un rey, y en respuesta a él, las deidades le darán una montaña, por así decirlo. Y Enkidu, tal como se lo describe, es simplemente, quiero decir, eso es lo que es, un hombre de montaña. Es un hombre de la naturaleza y muy indómito, pero este es el individuo que mantendrá a Gilgamesh bajo control.

El problema es que cuando Enkidu y Gilgamesh finalmente convergen, pelean, luchan, y es una pelea muy, muy larga que surge y va de un lugar a otro, pero al final, Enkidu y Gilgamesh no lo hacen. No se odian, sino que más bien se convierten en mejores amigos. Quiero decir, se produce un bromance, eso es esencialmente lo que es. Y entonces el plan de las deidades resultó contraproducente.

Gilgamesh se convierte en el mejor amigo de Enkidu, y esto comienza a alimentar el resto de la narrativa. Una de las cosas que hacen es que la narrativa avanza a partir de ciertos momentos; muestra cosas y hace avanzar la narrativa. Y luego, después de que Enkidu y Gilgamesh se hacen amigos, esencialmente, están sentados y se aburren.

¿Qué vamos a hacer? No sé. Podríamos luchar un poco más. Oh, no.

Ya lo he hecho bastante. Subamos y matemos algo. Subamos y cacemos.

Y entonces, Gilgamesh y Enkidu deciden que irán al bosque del Líbano y comprometerán su masculinidad, y van a buscar una deidad de tipo mítico llamada Humbaba. Y esta es una deidad que gobierna los bosques, los límites del reino terrestre. Y una de las cosas que hay que entender sobre los bosques en la literatura mesopotámica antigua es que a menudo simbolizan las zonas de transición entre las cosas de la tierra y todo lo que está más allá del reino terrestre, lo sobrenatural, por así decirlo.

Entonces, el bosque es este desierto, esta zona de transición donde viven algunas cosas locas y aterradoras. Y una de esas cosas locas y aterradoras que viven en el bosque de cedros del Líbano es algo llamado Humbaba. Y entonces, Enkidu y Gilgamesh deciden que van a subir y van a matar a Humbaba.

Finalmente llegan allí después de un largo viaje. Y es durante este viaje donde realmente piensan, ya sabes, ¿realmente queremos hacer esto? Pero llegan a la conclusión de que realmente van a perseguir a este tipo. Y realmente van a perseguir a este tipo.

Y finalmente suben al bosque del Líbano. Matan a Humbaba después de que Humbaba los insultara. Pero finalmente lo someten y lo recuperan.

Se llevan las pruebas de la victoria a Uruk, donde van a celebrar. Van a hacer una gran fiesta. Y es durante esa fiesta que Ishtar comienza a tener ojos saltones para Gilgamesh.

Ella hace insinuaciones sobre Gilgamesh. Y Gilgamesh la rechaza. Y esto enoja a Ishtar.

Y entonces, ella va con su padre y le dice, ya sabes, Gilgamesh me ha rechazado. Nunca me había sentido tan avergonzado. Estoy triste.

Haz algo, papá. Hacer algo. Y entonces, su padre, ya sabes, es muy interesante cómo se describe la interacción entre las deidades en este texto.

Es muy infantil y ese tipo de cosas, tienen mucho derecho. Pero finalmente, el toro cósmico es liberado. Se supone que el toro cósmico bajará a Uruk y lo saqueará todo.

Y este es el pago. Este es el pago a Gilgamesh por rechazar a Ishtar. Bueno, desafortunadamente, Gilgamesh y Enkidu entran en acción nuevamente.

Y vencen al toro cósmico, lo que enfurece aún más a la gente. Entonces tienes a Gilgamesh, fortalecido por Enkidu, quien está comenzando a causar aún más problemas a las deidades en el panteón. Entonces, ¿qué van a hacer? Y aquí, en este punto, hay una ruptura bastante marcada.

Hay una ruptura en el texto que tenemos. Y luego, cuando las cosas mejoran, hay esta conferencia, por así decirlo, esta conferencia divina que se lleva a cabo, donde las deidades dicen, está bien, algo tiene que suceder. Tenemos que empezar desde el punto de partida.

Y eso significa sacar a Enkidu de la mesa. Enkidu es retirado de la mesa y asesinado. Y esto es muy, muy perturbador para Gilgamesh.

Porque este era su mejor amigo, este era su hermano. Tenían un gran bromance en el que hacían todo juntos, una relación muy íntima con este chico, y lo cautivaron de inmediato.

Y así, Gilgamesh comienza a girar en espiral. Comienza a perder el control emocional y psicológico y su mente comienza a divagar. Y el resultado final es que él sale y tratará de encontrarle sentido a todo esto.

Él va a salir a caminar, por así decirlo. Y él va a perseguir esta idea de la inmortalidad. La muerte es tan trágica.

La muerte es tan horrible. No quiero experimentarlo. Y comienza a buscar la inmortalidad.

Esta búsqueda, esta búsqueda de la inmortalidad, lo llevará hasta un individuo llamado Utnapishtim. Porque hasta donde Gilgamesh sabe, solo hay un humano que alguna vez ha logrado la inmortalidad. Y entonces la lógica le diría que si hay un humano que lo ha hecho, tengo que ir a buscar a ese individuo, preguntarle cómo sucedió, y esa es la clave de mi éxito.

Entonces, busca la inmortalidad en respuesta a la muerte de Enkidu. Utnapishtim, y entraremos en esta imagen aquí en sólo un segundo. Utnapishtim cuenta que finalmente Gilgamesh encuentra el camino hacia Utnapishtim.

Utnapishtim vive en las regiones fronterizas, las zonas de transición entre el reino terrestre y el reino celestial, porque es inmortal. Esto tiene sentido. Entonces, Gilgamesh, a través de un viaje muy difícil, se encuentra en compañía de Utnapishtim, y básicamente dice, ¿cómo lo hiciste, hombre? ¿Cómo lo hiciste? Quiero algo de eso.

Se produce una conversación y esa conversación toma la forma de una historia. Utnapishtim cuenta cómo consiguió la inmortalidad, lo que implicó el diluvio enviado por los dioses.

Se trataba del barco que lo salvó a él y a miembros de su comunidad. Implicaba que estuviera sentado en ese barco durante un período prolongado de tiempo. Implicaba que la inundación global retrocediera de modo que el barco eventualmente tocara tierra.

Se baja del barco y, de repente, las deidades se enfurecen. Dios mío, la humanidad ha sobrevivido. Iniciamos esta inundación para matar a la humanidad.

Queríamos que la humanidad fuera de la mesa y, sin embargo, vive. ¿Qué pasó? Y así comienza esta lucha interna entre las deidades porque las deidades saben que alguien soltó la sopa. ¿Quién fue? Y así Utnapishtim finalmente recibe la oferta de la inmortalidad.

Y él dice, está bien, nos atrapaste, lo lograste, eres divina. Pero en el proceso de contar esa historia, que suena muchísimo a la narrativa bíblica del diluvio, Utnapishtim mirará a Gilgamesh y dirá, fue un trato único, amigo. No estás entendiendo esto.

Pero Gilgamesh no está satisfecho con eso. Sigue presionando, sigue presionando, sigue presionando. Desgasta a Utnapishtim.

Y Utnapishtim finalmente dice, está bien, está bien, si puedes quedarte despierto durante una semana seguida, está bien, si puedes quedarte despierto durante una semana seguida, lo tendrás. No puede hacerlo. Está tan agotado por su viaje.

Está tan agotado por todo en su vida. No dura mucho. Y para demostrar su punto, Utnapishtim hizo hornear un pastel.

Él dice, aquí, te despiertas. Dijiste que no dormiste, pero aquí está porque preparamos toda esta comida y te quedaste dormido. Pero Gilgamesh todavía no está satisfecho.

Él todavía sigue presionando, y todavía sigue presionando. Y finalmente, Utnapishtim dice, está bien, está bien, está bien. Si puedes descender a las aguas primordiales del Apsu, hay una planta que crece en el fondo del lago.

Si puedes conseguir esa planta, puedes recuperarla. Ese es tu boleto. Te volverás inmortal si puedes hacer eso. Y Gilgamesh dice que acepto esa apuesta.

Lo haré. Entonces, se ata algunas piedras pesadas y vadea hasta allí y se hunde hasta el fondo y consigue la planta. Y de camino a casa con esa planta que le dará vida inmortal, se detiene a descansar.

Y qué pasa, él no lo ve, pero por detrás viene una serpiente y se lleva la planta, se la come. Y esa planta que iba a darle vida eterna a Utnapishtim ya no existe. Y es en ese momento que Gilgamesh, lo siento, le va a dar vida eterna a Gilgamesh, ya no está.

En ese momento, Gilgamesh finalmente se da cuenta de que la inmortalidad no es para la humanidad. Y decide volver a casa con algunos amigos recién encontrados y vivir el resto de su vida en Uruk . Y hay esta extraña interacción en la que, de repente, Gilgamesh desciende al mundo inferior y busca a Enkidu nuevamente.

Y Enkidu le dice esencialmente: no sigas este camino, no busques esto. Es interesante porque muestra que es realmente difícil entender dónde encaja esa escena en la historia más amplia, pero habla de la complejidad de la narrativa y cómo se desarrolló. Pero nuevamente, esencialmente, esta historia trata sobre la humanidad y sobre la humanidad manifestada en la persona de Gilgamesh afrontando quiénes son, qué se supone que deben hacer, cómo se supone que deben vivir y cuál es su propósito en la vida. ¿Cuál es su relación con las deidades?

Entonces, es un cuento épico que habla sobre algunas de las grandes preguntas de la vida. Y entonces, la historia de encontrar a Gilgamesh, tenemos que hacer una pausa y hablar de esto porque la historia de encontrar a Gilgamesh es tan interesante como hablar sobre el contenido de Gilgamesh. Volveremos al contenido, hablaremos de las implicaciones de todo esto, pero sí tenemos que tomarnos unos momentos para hablar de cómo se encontró la epopeya de Gilgamesh.

El texto de la epopeya de Gilgamesh, ¿cómo se encontró? Ahora tenemos que darnos cuenta de que no se encontró de una vez, sino que se encontró por pasos. Y esos hallazgos, por así decirlo, se asociaron con las primeras excavaciones de Mesopotamia, la antigua Nínive, las antiguas capitales asirias, etc. Y así, comienza con un tipo llamado Austin Henry Layard.

Y Austin Henry Layard era un tipo que creció como diplomático y eventualmente se convierte en arqueólogo en la actual Sri Lanka. Pasó algún tiempo en la actual Sri Lanka. Pero finalmente comienza las excavaciones en la antigua Nínive.

Y este tipo, a mediados del siglo XIX, si recuerdan nuestra conversación en la Conferencia 1, esta era la época de la glorificada búsqueda de tesoros. Así que este tipo simplemente está cavando trincheras, cavando hoyos, solo está buscando cosas enormes. Y lo pondrá en cajas, lo enviará río abajo y lo enviará de regreso al Museo Británico.

Y entonces, encuentra estas enormes estatuas, encuentra estas superposiciones de oro que decoran palacios, y simplemente vuelve a poner todo en cajas. Algunas de las cajas se están hundiendo hasta el fondo del río y nunca más se las volverá a encontrar. Pero así es como actúa este tipo.

Pero en el proceso de buscar estos grandes hallazgos, también es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que, oh, mira todas estas tabletas. Hay algún tipo de escritura en ellos. Y es por esta época cuando se empieza a descifrar la escritura cuneiforme. Entonces Layard entiende que hay cierta importancia potencial aquí.

Los pondrá en cajas y los enviará todos de regreso al Museo Británico. No para ser visto de inmediato, sino simplemente para guardarlo en una caja en el sótano del Museo Británico. Llegaremos a eso más tarde, pero mira esta gran estatua.

De eso se trataba esencialmente Austin Henry Layard. Pero él es el tipo que encontró los primeros restos de esta historia en algunas de las excavaciones. Layard eventualmente daría paso a Hormuz Rasim, y ese es el tipo que lo sucederá, y será más o menos el mismo tipo de cosas.

Rasim buscará grandes hallazgos, nuevamente en el proceso de encontrar estas cosas, buscará salas del trono, buscará estatuas, buscará coronas de oro, etc. Simplemente cosas que llamen la atención, etc. Encontrarán más y más tabletas que Eventualmente serán enviados de regreso al Museo Británico para ser examinados.

Todo esto dará paso a George Smith. George Smith, según todos los indicios, era un académico de la torre de marfil. Tenía la personalidad de un hombre mojado, pero era un genio.

Con el tiempo aprendió por sí mismo el acadio y el cuneiforme, y sus primeras obras todavía se citan en la actualidad. Él fue un genio. Pero finalmente trabaja en el sótano del Museo Británico como reparador, lo que básicamente consiste en juntar todas las tabletas rotas.

Y mientras los junta, los lee a primera vista. Porque básicamente habla acadio y cuneiforme con fluidez en este momento, y simplemente los está mirando, mirándolos, está bien, juntemos esto, ¿qué dice? Vale, nada. Pero en el proceso de hacer esto, se encuentra con la tableta y comienza a leerla. Suena muchísimo a la narrativa bíblica del diluvio.

Y entonces, lee un poco más, se emociona y luego comienza a darse cuenta de lo que tiene. Ha encontrado lo que se llama la tableta 11, y esa es la historia de Utnapishtim que le conté hace apenas unos minutos. Utnapishtim mirando a Gilgamesh y esta es su historia.

Bien, ¿quieres saber cómo me volví inmortal? Esta es la historia asociada con. Se trataba de la inundación. Se trataba del barco.

Me implicó engañar a las deidades. Todo ese tipo de cosas. Smith entiende que se parece muchísimo a la narrativa bíblica del diluvio.

Entonces, comienza a encontrar otras tabletas que hablan de esto, y comienza a armar la narrativa hasta el punto en que eventualmente ofrece una presentación básicamente a todos los que quisieran escucharlo, incluso a los dignatarios reales que están presentes en esta conferencia. Y expone el relato mesopotámico de la narrativa del diluvio. Y básicamente dice: miren amigos, tenemos un relato de Mesopotamia que se parece muchísimo al relato bíblico.

¿Qué vamos a hacer con esto? Necesitamos entender esto. Necesitamos comenzar a observar la relación entre estos textos, etc. Se convierte instantáneamente en una celebridad.

Se convierte en una celebridad. Y lo etiquetan para luego comenzar las otras excavaciones. Ahora, Smith no quiere hacer esto.

Smith quiere sentarse en el sótano del Museo Británico y mirar textos todo el día. No quiere estar en el campo. Pero George Smith tiene algo que nadie más tiene, y es su capacidad de mirar un texto y descifrar su valor o no, si vale algo o si simplemente no tiene valor.

Él puede hacerlo así. Y ese es su valor. Entonces comienza a dirigir un par de excavaciones, un par de excavaciones más.

Comienza a compilar y armar esta epopeya de Gilgamesh pieza por pieza. Y eventualmente George Smith morirá trágicamente, y eso, obviamente, pondrá fin a su mandato. Pero eso no detendrá la compilación de la epopeya de Gilgamesh.

Honestamente, la epopeya de Gilgamesh continúa hoy. Todavía estamos encontrando fragmentos. Todavía estamos entendiendo la historia textual detrás de esta epopeya, de la que hablaremos en un segundo.

Todavía lo entendemos cada día más. Pero está asociado con todas estas primeras excavaciones en Mesopotamia, comenzando con Laird, luego con Rassam y finalmente con George Smith. Entonces, veamos algunas de las implicaciones.

Veamos algunas de las implicaciones de la epopeya de Gilgamesh. En gran medida, la importancia de la epopeya de Gilgamesh es comparativa. La epopeya de Gilgamesh

es una poderosa herramienta comparativa para que podamos comprender ciertos elementos del Antiguo Testamento.

No está ahí para hablarnos de una idea exegética específica, de un pasaje ni nada por el estilo. Se podría argumentar, potencialmente, a favor de la narrativa bíblica del diluvio, pero en gran medida está ahí como algo comparativo. La epopeya de Gilgamesh muestra una larga y complicada historia del desarrollo literario.

Sabemos, basándonos en todos los fragmentos textuales que tenemos, que esta historia comenzó como cuentos individuales que en algún momento se unieron para formar una narrativa unificada. Y esa narrativa unificada también pasó por etapas posteriores de clarificación, edición, precisión, etc. Entonces, la Epopeya de Gilgamesh que tenemos es el resultado de un proceso muy largo y complicado de desarrollo literario.

La razón por la que esto es importante es porque nos muestra cómo trabajaban los escribas y cómo las personas unían narrativas independientes bajo una narrativa unificada. Nos muestra cómo se editaron las cosas, cómo se compilaron, cómo se aclararon, etc. Nos da una idea de las convenciones y tendencias de los escribas, todo lo cual impacta la forma en que entendemos el proceso canónico de nuestro Antiguo Testamento.

El Antiguo Testamento que tenemos, el Libro de los Reyes, el Pentateuco, los libros históricos, no nos llegaron así. La evidencia en el Mar Muerto, ya sean las otras tradiciones de Jeremías, ya sean las otras ediciones de Daniel, nos prueban que estos textos que tenemos en nuestra Biblia son el resultado de un desarrollo literario difícil de definir pero evidente. La epopeya de Gilgamesh nos permite identificar y juntar las piezas que informan esa conversación.

La conversación canónica, cómo nuestra Biblia llegó a ser como es, nuestro Antiguo Testamento llegó a ser como es, es complicada. Es algo que exige que gastemos, miremos las cosas a lo largo de los siglos, busquemos pistas y consideremos las convenciones de los escribas. La epopeya de Gilgamesh nos proporciona un modelo paralelo que nos muestra cómo funcionaban esas cosas.

Esa es una de las principales importancia de eso. La epopeya de Gilgamesh también articula de maneras que la Biblia no puede expresar la cosmovisión del antiguo Cercano Oriente. Y cuando entendemos la cosmovisión del antiguo Cercano Oriente, cómo veían el Panteón, cómo veían a los dioses, cómo entendían la relación de la humanidad con los dioses, cuando comenzamos a comprender cómo el entorno más amplio del antiguo Cercano Oriente consideraba esas cosas, comenzamos comprender el significado y la potencia teológica de la Biblia.

La Biblia entiende la relación de la humanidad con Dios Todopoderoso de maneras notablemente diferentes a las que entienden textos como la epopeya de Gilgamesh. La comprensión que la Biblia tiene de un diluvio global es notablemente diferente en muchos sentidos. Es lo mismo. Existe un marco básico que es notablemente similar, pero cuando entras en los detalles del relato bíblico, la forma en que Dios Todopoderoso siempre tiene el control, no dice mucho, eso es notablemente diferente a las deidades en la epopeya de Gilgamesh. que están perdiendo la cabeza.

El relato bíblico del diluvio nos dice específicamente por qué Dios decidió hacer eso. La epopeya de Gilgamesh es notablemente confusa y casi parece racionalizarla mediante razones infantiles, si es que podemos llamar racionalización a las razones infantiles. Entonces, comprender la cosmovisión teológica de estos textos antiguos y la epopeya de Gilgamesh nos da muchísimo.

¿Cómo entendieron ellos la búsqueda de la inmortalidad en la vida, etc., la relación con... Acabo de hablar de todo esto? Cuando entendemos eso, entendemos aún más la potencia teológica de la teología de las Escrituras. Una vez más, se trata de una herramienta comparativa de notable importancia.

Recuerde, Israel era una cultura particular que funcionaba en un tiempo particular y tenía una manera particular de discutir y hacer las cosas. Si queremos tomar en serio la idea de que Dios usó al antiguo Israel como el mecanismo principal para comunicar Su revelación, tenemos que tomar en serio textos como este porque nos muestran cómo lo hacían todos. Y cuando comprendes cómo lo hacían todos, comprendes aún más claramente el significado y las diferencias de Israel.

Ésa es una implicación muy, muy importante de la epopeya de Gilgamesh. Y ahí es donde nos dejo. Llegados a este punto, en nuestra próxima conferencia, veremos algunas convergencias estrechas y específicas.

Pero nuevamente, Mari y Gilgamesh están hablando de iluminar las Escrituras, el material de trasfondo, el material social que es importante para las Escrituras, a través de medios indirectos, a través de amplias convergencias.

Este es David B. Schreiner en su enseñanza sobre Reflexionando sobre la avalancha. Esta es la sesión 2, Mari y la epopeya de Gilgamesh, dos amplias convergencias.