

Dr. Marv Wilson, Profetas, Sesión 14, Conclusión de Amós, Comienzo de Oseas

© 2024 Marv Wilson y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Marv Wilson en su enseñanza sobre los Profetas. Esta es la sesión 14, Conclusión de Amós, Comienzo de Oseas.

Muy bien, voy a empezar, así que oremos unas palabras, por favor.

Este es el día que has hecho nuestro Padre, no tenemos mañana, tenemos hoy. Y oramos para que hoy aprendamos más en la escuela de Cristo. Gracias por llamar a AJ Gordon para fundar una escuela de Cristo.

Ore para que nuestro caminar con usted hoy sea íntegro, fiel y honesto. Te damos gracias por los profetas que llamaron a su generación a las elevadas y elevadas verdades éticas, morales y espirituales de la Torá. Gracias. Nos has dado la Torá en tu palabra para dar dirección a nuestras vidas.

Te pido que lo que aprendamos de quién eres en tu relación con Israel, recordemos que eres igual para nosotros. Gracias al Dios de Israel, que es paciente; Algunos de nosotros no estaríamos aquí hoy. Gracias por el Dios de Israel que es fiel cuando todos pasamos por períodos de infidelidad.

Gracias por lo que eres y la revelación de tu palabra a través de Cristo nuestro Señor. Amén.

Muy bien, quiero decir algunas cosas finales sobre Amós.

Dije que la visión de Amós sobre lo que es la verdadera religión se encuentra en 5.24, donde pide que la rectitud y la justicia caigan en cascada como una cascada. Y nuevamente, los profetas se preocupan por cómo vives, no solo por todos los detalles finos del ritual y la ceremonia. Y tenemos que mantener estas cosas en tensión en el Antiguo Testamento.

Dios quería que su pueblo tuviera ceremonias, pero las ceremonias tenían que estar investidas de una vida auténtica. Entonces, Amós suena extremista al querer eliminar el ritual. Y tiene razón cuando pide que se eliminen los rituales despiadados, las ceremonias huecas y vergonzosas.

Ahora, la última parte del libro tenía la serie de 5 visiones. Antes de hablar brevemente sobre esas cinco visiones, recordarán que hay una pequeña e interesante perícopa o interludio histórico en el capítulo 7, versículos 10-17, donde obtenemos una idea de la vida personal del profeta. Aquí él se pasa de la línea, estos

profetas siempre se pasan de la línea, pero en este caso el límite geográfico hacia la parte sur del reino del norte hasta Betel.

Y allí se enfrenta a un sacerdote que opera en el santuario cuyo nombre es Amasías. Y básicamente lanza allí sus bombas proféticas, muy inquietantes, pidiendo realmente el derrocamiento del reino del norte en términos muy claros. Esto se consideró antipatriótico y subversivo; Jeremías moriría a espada e Israel iría al exilio lejos de su tierra natal.

Nadie quería escuchar esto de un sureño que estaba en el norte hablando en este santuario pagano. Amasías se lo devuelve y le dice: vuelve a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí; No vengan aquí a este santuario del rey y a este templo del reino. Luego, en uno de los versículos más importantes de Amós, creo que necesitas dar vueltas en tu pensamiento, y ese es 7-14.

Amós simplemente dice que estoy aquí no porque tenga un título en profecía, sino que estoy aquí para probarlo; de hecho, se desvincula de cualquier tipo de gremio formal o conexión profética en ese momento en particular. Él dijo: No soy un Navi, no soy un profeta, no soy un Ben-Navi, no soy hijo de un profeta y no trabajo para una organización profética. No soy profeta, básicamente es lo que está diciendo. A lo único que apela es a su llamado, su llamado, su llamado.

El Señor me llamó a dejar de seguir al rebaño. Amós era un laico a quien Dios llamó y usó. Mientras cuidaba las higueras sicómoras, era una especie de horticultor, era un amante de la naturaleza, pero Dios simplemente dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel.

Ahora, aquí, la palabra del Señor suena como Ezequiel allá. Y va aún más lejos, contando cómo la esposa de Amasías se va a convertir en prostituta y la familia va a morir a espada. No es de extrañar que fuera persona non grata en Betel.

En sus últimas palabras en el santuario, Amós anticipa que Israel ciertamente irá al exilio. Según sus palabras, en el año 721, el reino del norte sería exiliado a Asiria, lo que sucedería varias décadas después de esta época. En estos últimos tres capítulos, Amós se lanza a sus llamadas cinco visiones de la condición de Israel.

La última vez hablé brevemente sobre los capítulos 7:1-3, que se refieren a las langostas. Sirve como una especie de intercesor como Abraham intercediendo por Sodoma. Aquí está suplicando a Dios, y a esto le sigue el perdón de Dios: el perdón de Dios para Israel, por lo que aparentemente las langostas son eliminadas.

Entonces, Dios se arrepiente, versículo 3. Luego, en la segunda visión, versículos 4-6 del capítulo 7, el Señor está llamando a juicio por fuego. La descripción parece ser

este abismo primitivo de la creación, que va a ser consumido por el fuego. Se cree que el fuego es la fuente del suministro de agua mundial.

Entonces, la imagen aquí es obviamente una de sequía porque la visión es que secó el gran abismo y devoró la tierra. Y entonces, vuelve a clamar, y una vez más, Dios retrocede, su cesión, su perdón. La tercera imagen es la de la plomada, y está en los versículos 7-9.

En primer lugar, una plomada. Una plomada es una herramienta de carpintero. Una plomada es muy simple, es un camino en el extremo de una cuerda o una cuerda con un peso en el extremo, que para un trabajador de la construcción, y construyeron muchas casas y muchas paredes en el mundo antiguo, todo lo que necesita. Lo que hay que hacer es recorrer Israel arqueológicamente y observar todas las rocas y todos los muros, y hay muchos.

Pero había que construirlos a plomo, lo que significa que tenían que estar perfectamente verticales. Entonces, cuando tomabas esta cuerda con el peso en el extremo y la sostenías junto a una pared, veías si la pared estaba inclinada, para ver si estaba perfectamente recta y si esa construcción era correcta o recta. Escuchamos la palabra ortodoxia, bueno, orto es una palabra griega del Nuevo Testamento, que significa recto o correcto.

Acudes al ortodoncista para que te enderece los dientes. Entonces, la ortodoxia es pensamiento recto o enseñanza recta. Ahora, en este caso particular, el muro es el reino del norte, el reino de Israel.

Entonces, ¿quién está ahí con la plomada? El Señor está allí y dice: Amós, ¿qué ves? Y él dice una plomada, y Dios dice que está poniendo esa plomada en medio de su pueblo. El resultado es que Israel no cumple con el estándar de rectitud y verticalidad de Dios. Israel no es aplomado y no cumple con su norma de justicia.

En resumen, Israel está fuera de lugar. Algo así como la Torre Inclinada de la Pizza, tal vez. Entonces, nuevamente, una ilustración de que Israel se está alejando del estándar correcto o recto de justicia de Dios.

La cuarta visión es la de la cesta de frutas de verano. La palabra hebrea para fruta de verano es qayetz . Y aquí hay un juego de palabras muy bonito que te perderás si no escuchas estas palabras juntas.

La palabra fruto, qayetz , y la palabra fin, qayetz . Capítulo 8, versículo 1, esto es lo que me mostró el Señor soberano, una canasta de frutas maduras de verano. ¿Qué ves, Amós? Dijo, una canasta de kayetz .

Y respondí, entonces la gente me dijo: ¿qué ves? Una canasta de qayetz . Y me dijo el Señor: El qayetz , el tomillo, está maduro para mi pueblo Israel. Y aquí en inglés, las traducciones, dependiendo de cuál mires, algunas hacen un mejor trabajo que otras al preservar el juego de palabras aquí.

La RSV dice que ha llegado la cesta de frutas de verano y el fin. Y ha llegado la palabra a mi pueblo Israel. Y esas dos líneas son paralelas en 8:2. La NVI lo convierte en una canasta de frutas de verano, y el tomillo está maduro para el juicio.

Entonces, el tomillo está maduro, o el final, es el qayetz , está claramente maduro para el juicio. Y el fin está maduro para el juicio. Cortar el qayetz .

¿Cuál es el punto aquí? Israel exteriormente se veía bien. Se veía hermosa por fuera. Pero ella realmente se estaba pudriendo en el centro, pudriéndose en el corazón.

Entonces, la nación está madura para el juicio. En el resto del capítulo 8, Amós explica un poco por qué Israel está maduro para el juicio. Una vez más, se nos recuerda que la integridad en el estilo de vida, la honestidad y la fidelidad en la forma en que hacemos negocios con otras personas son importantes.

Tu conducta, tu carácter. Por ejemplo, mire los versículos del 4 al 6. Amós se centra en los ricos, la codicia de los ricos, la tacañería de los ricos y la otra cara de eso, la insostenible opresión de los pobres. Entonces, permítanme leer los versículos del 4 al 6. Escuchen esto, ustedes que pisotean a los necesitados y aniquilan a los pobres de la tierra.

¿Cuándo terminará la luna nueva? Observe que es N mayúscula, M mayúscula y luna nueva. Fue incorporado en el antiguo Israel a su calendario mensual, un Shabat adicional si se quiere porque la luna nueva era un día en el que no se hacía ningún trabajo. Y, por supuesto, cada 28 o 29 días había un Rosh Hodesh, una luna nueva.

El Nuevo Testamento en hebreo en la tierra de Israel hoy es Berit Hodeshah , la luna nueva. En el Nuevo Testamento, se escucha la palabra Hodeshah , es una forma femenina. Y este Rosh Hodesh, esta luna nueva, era un tiempo en el que, como en sábado, no se hacía comercio.

Pero estos comerciantes codiciosos durante este tiempo, cita aquí Amós, que simplemente no pueden esperar a que termine la luna nueva para vender su grano. Pero es más que simplemente vender su grano a la gente. O, en su avaricia, esperar a que terminara el Shabat semanal al atardecer del sábado por la tarde para poder vender grano.

Pero es cómo vendieron el grano que podemos maravillarnos de nuestro trigo, escatimando la medida, aumentando el precio y haciendo trampa con balanzas

deshonestas. La versión en inglés de hoy dice esto: ¿cuándo terminarán el sábado y la luna nueva para que podamos cobrar de más, usar medidas falsas y arreglar la balanza para engañar a nuestros clientes? Eso lo expone en un lenguaje muy moderno. Entonces, integridad en los negocios.

Amós estaba preocupado por los ricos porque estaban haciendo trampa . Fueron deshonestos al adquirir sus riquezas. El versículo 8 dice que toda la tierra subirá y bajará como el Nilo. Y, por supuesto, aquí se refiere a la temporada de inundaciones.

A finales de septiembre y principios de octubre, el Nilo crece hasta 50 pies en años muy, muy buenos. A lo largo del Nilo, los arqueólogos han encontrado metros del Nilo que muestran la subida y bajada en pies. Pero la tierra del Reino del Norte se hundirá como este gran río de Egipto.

Interesante de nuevo, elige una figura de la naturaleza. El agua que trajo vida a todo el Delta del Nilo, el Reino del Norte, va a caer y el canto se convertirá en llanto y la gente se vestirá de cilicio, que son las pieles de cabra de color negro, marrón oscuro, que la gente vestía en la tragedia en tiempos de luto. . Se afeitarán la cabeza, harán duelo como la muerte de un hijo único, porque el hambre pasará por la tierra.

Hambre de escuchar las palabras del Señor, dice Amós. Termina el capítulo 8 refiriéndose a algunos de los dioses de los diversos centros religiosos del Reino del Norte. Menciona a Dan y Beersheba.

Por eso estudiamos la Biblia 101 en la universidad porque sabes lo que les pasó a Dan y Beersheba. Porque tan pronto como Jeroboam regresó de Egipto, después de la división del reino en el momento de la muerte de Salomón, trajo consigo los becerros de oro y esos se convirtieron en los grandes centros de apostasía. Dan y Betel, e incluso él se refiere a su propio Reino del Sur, el dios de Beerseba.

Estos caerán. Incluso se han descubierto altares paganos en Beersheba. Entonces, dice que caerán y nunca más se levantarán.

Exagerada, extrema, exagerada, así era a veces la poesía de la Biblia para llamar la atención de la gente. La última visión en el capítulo 9:1-10 es el Señor de pie junto al altar. Imagen del juicio.

Un templo lleno de fieles y todo el edificio de repente se derrumba sobre ellos y nadie escapa. En cierto modo nos recuerda la narrativa de Sansón en Jueces. El edificio se derrumba y nadie escapa.

Ahora, con una serie de cinco visiones de la condición de Israel y el juicio de Dios, que es tan típico en los profetas, pasamos de lo amargo a lo dulce. Del juicio a la esperanza. Y así es como Amós termina su profecía.

Es con miras a la restauración de Israel. Sin embargo, antes de hablar de eso, tiene un pequeño versículo interesante que no debes olvidar en 9:7, escondido aquí. Porque una vez más leemos las Escrituras del Antiguo Testamento y nos damos cuenta de que Dios es particular.

Es decir, tiene un pacto con un conjunto de personas. Pero aún así, tenemos estos textos dispersos en el Antiguo Testamento particularmente que nos recuerdan que no es sólo el Dios de Israel. Tiene ese amor internacional del que hablamos en Jonah.

Que Dios está obrando providencialmente entre otras naciones al mismo tiempo. Por eso, dice el Señor en 9-7: ¿No sois para mí como los etíopes, oh pueblo de Israel? ¿Etiopías? ¿Esta gente de África? ¿Quieres decir que no eres como ellos? ¿Tienes interés en ellos? Dios dice por medio del profeta: ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de la isla de Caftor? ¿Qué es Caphtor? Es la isla de Creta en el Mediterráneo. Provenían, según este texto, de Caftor, y se asentaron a lo largo de la costa.

Dios dice que Él trajo a los filisteos a la tierra, y yo traje a los sirios de Kier. En otras palabras, Dios se preocupa por otras naciones, las ama y se preocupa por ellas.

Los hebreos no son diferentes a los ojos de Dios. Están al mismo nivel que los etíopes. Dios también está preocupado por las naciones extranjeras.

Entonces, realmente no hay razón para que los hebreos se jacten de que Dios los trajo a Canaán desde Egipto a la tierra de Israel. Dios también trajo a los filisteos de su tierra y a los sirios o arameos de la suya. Dios tiene amor por toda la humanidad.

Ahora, por supuesto, Jonah es muy bueno en ese tema. Rut hablará mucho de ese tema cuando una moabita entre en el linaje del Mesías. Esos libros también ilustran ese tema.

El libro termina con el tema de la restauración, con Dios restaurando una vez más la tienda caída de David. ¿Significa eso que puede haber un resurgimiento del linaje de David? Creo que sí. David había desaparecido de dos días a tres siglos cuando esto fue escrito.

Recuerde, fechamos a David aproximadamente en el año 1000. Y Amós está escribiendo esto hacia mediados del año 700. Entonces, habla de este rey más grande de Israel, este rey guerrero.

Éste es de aquel que diseñó la unión de todas las tribus, las doce tribus. Reinó sobre su propia tribu en Hebrón durante siete años y medio y luego trasladó todo a Jerusalén durante los últimos 33 años de su reinado. Entonces, parece que esta es la

dinastía caída de David. ¿Podría ser ésta la casa de David, el Reino unido de las doce tribus? O, ¿podría ser esta la casa de David, el resurgimiento de la tienda de David ser una referencia al reinado espiritual de David en Jerusalén, que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo como el mayor David por venir, la inauguración de su reinado según el Nuevo Testamento, es en cumplimiento de Lucas 1. El Nuevo Testamento 32 y 33 anuncian éste que nacería.

¿Y cuál es el anuncio del nacimiento de Cristo? Se sentaría en el trono de su padre David y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. Estas fueron las palabras pronunciadas por David en el texto sobre el nacimiento de Jesús, la anunciación de que de alguna manera su nacimiento estaba ligado a un avivamiento, una restauración, un cumplimiento de alguna manera de las promesas que Dios había hecho a la familia davídica. Por supuesto, entendemos esto como un reino espiritual, no como un reino literal.

Reino espiritual, terrenal y político. Algunos eruditos dirían este avivamiento, restauración y renovación al final de Amós, donde originalmente estas palabras fueron dadas a Israel, y que ella sería vindicada frente a sus enemigos terrenales, versículo 12, poseerán el remanente de Edom. . En todas las naciones que llevan mi nombre, que parece hablar de un reinado universal del Mesías siempre que esto suceda, en ese día por Yom HaHu , en ese día, que es una fórmula profética típica cuando Dios actúa en el futuro.

El lenguaje del texto habla de una especie de prosperidad edénica y mesiánica que habla de una tierra renovada que sólo puede lograrse mediante intervención divina, como Ezequiel, como Isaías 2 y Miqueas 4, donde el reinado y gobierno de Dios y el arte de la guerra viene a través de la intervención de Dios. Aquí, habla de que la agricultura regresa a una sociedad casi edénica y prístina, donde el lenguaje es poético, pero las cosas son tan fértiles que el labrador supera al segador. En medio de todo esto, Dios una vez más asegura a su pueblo que los plantará en su propia tierra, para nunca más ser desarraigados, Amós 9.15. ¿Sabe usted que hubo judíos que acudieron a la ONU en la ciudad de Nueva York antes del establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y citaron este texto y varios otros textos, diciendo que tenían un derecho divino a ¿Volver a casa y construir sus ciudades y vivir en paz y productividad en esa tierra?

Sí dice en este texto que reconstruirán las ciudades en ruinas y vivirán en ellas, y se dedicarán a la agricultura y otras cosas. Puede que no leas la Biblia exactamente de la misma manera que lo hace el pueblo judío, pero este final de Amós ha inspirado a muchos sionistas modernos en su regreso a casa. ¿Será este el regreso definitivo? Ciertamente nadie lo sabe.

Los judíos han regresado a su hogar y han sido desarraigados nuevamente. Ha sucedido varias veces en su historia. En el libro de los Hechos, en el Concilio de

Jerusalén, se cita este pasaje cuando el medio hermano de Jesús se levanta para presidir el Concilio de Jerusalén.

Y usted recuerda el tema del Concilio de Jerusalén. Los gentiles estaban llegando para unirse a los judíos en la incipiente Iglesia Mesiánica. Y estaban inundando la presencia judía con una abundancia de gentiles.

Y así, Santiago en realidad cita este pasaje con el propósito de mostrar que la salvación actual de los gentiles está de acuerdo con el propósito predictivo de Dios. Y hay muchas personas en el mundo, muchos eruditos, que verían en este pasaje una especie de cumplimiento múltiple. Ha sido inaugurado con la restauración de la presencia davídica mediante la venida del Mesías davídico que vino.

Los gentiles vinieron en gran medida para recibir el mensaje de ese Mesías. Hay algunos que creen que Dios todavía es un futuro para el Israel nacional. El lenguaje de Amós acerca de regresar aquí al contexto original de la restauración de Israel a su antigua patria tendrá significado en el futuro.

Entonces Amós termina con una nota muy positiva. ¿Alguna pregunta sobre Amós antes de mudarme a Oseas?

Dije que hay algunos libros en la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, que presentan un desafío en la forma en que los interpretamos. Cantar de los Cantares es uno de esos. Y Oseas es uno de esos porque es un hombre de gran sabiduría. Es un hombre de gran sabiduría. La cuestión del matrimonio de Oseas plantea una pregunta interesante sobre cómo Dios le ordenó a un profeta que se casara con una mujer de mala reputación, que se casara con una ramera, una ramera o una adúltera.

Ella se llama de diferentes maneras dependiendo del texto que uses. El nombre Oseas es un buen nombre hebreo. Puedes escuchar el nombre de Jesús en Oseas, Yashah , el verbo hebreo que significa salvar o liberar.

De ahí que Oseas, que también es el nombre hebreo para la mujer de mala reputación, sea paralelo al nombre de Josué e incluso al nombre de Isaías que incorpora esta raíz, que significa salvación, ayuda, liberación, Oseas. Él está operando en el Reino del Norte en la época de Amós. Cómo sabemos esto? Mire su trasfondo histórico en los siguientes versículos.

Él está ahí afuera profetizando en el Reino del Norte, en la primera mitad del siglo VIII a.C. en los días de Uzías. Recuerde que Uzías murió en el año 740. Entonces, él estaba profetizando en el período de tiempo anterior a eso.

Y en tiempos de Jotam, Amós, Amón, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en los días de Jeroboam II de los que acabamos de hablar, cuando Amós estaba en el santuario de Betel. Se trata de Jeroboam II, que nos lleva a mediados del siglo VIII.

La palabra Israel, Yisrael, se usa de muchas maneras en la Biblia hebrea. Génesis 22 habla del encuentro con este ángel, este ser divino en Jaboc y de la lucha tenemos al hombre que da su nombre a la descendencia que según la escalera de Jacob, o esta escalera que sube al cielo, son los hijos de Israel. . Sus descendientes se extenderán por el Norte, el Este, el Sur y el Oeste.

Entonces, Israel, después del tiempo de Jacob, cuyo nombre se cambia por el de aquel que ha luchado, luchado o luchado con Dios, sus descendientes se convierten en los B'nai Israel. Traducimos B'nai Yisrael, King James e hijos de Israel. Correctamente B'nai significa hijo de Israel.

La palabra Yisrael significa Israel pero incluye a las mujeres. Aunque desde el movimiento de mujeres hemos escuchado más sobre las Benot Yisrael, las hijas de Israel, la palabra también se usa simplemente para referirse a sus descendientes en ciertas traducciones del Antiguo Testamento, los israelitas.

Esos son los B'nai Yisrael, el pueblo de Israel. Durante la época de Amós y Oseas, Israel tuvo una referencia particular después de la división del reino. Ese reino era Israel y estaba dividido en dos partes.

Las tribus del norte fueron llamadas Israel. El reino del sur, por supuesto, era Judá. Sin embargo, Amós, aunque a veces se refiere al reino del norte como la casa de José, generalmente no usa el nombre de la tribu más grande, Efraín.

Pero Oseas sí lo hace durante este tiempo. Más de 35 veces se utiliza Efraín, palabra hebrea que significa doblemente fructífero, para referirse al reino del norte. Y Efraín estaba en esta gran área central de la tierra.

Josué era de la tribu de Efraín. ¿Crees que tuvo algún interés personal tan pronto como Israel entró en la tierra prometida para poner el tabernáculo en Silo, donde permaneció por un buen tiempo? Siló estaba en la tribu de Efraín. El monte Gerizim y el monte Ebal eran las maldiciones, y las bendiciones debían recitarse, lo cual estaba en Efraín.

Samaria estaba en Efraín. Entonces, Efraín representaba realmente el corazón, el área central de una de las tribus más grandes del reino del norte. Jacob había adoptado a Efraín.

En realidad era el nieto de Jacob. Y le dio el mismo estatus que a sus propios hijos. Entonces, Efraín se convierte en el término de Oseas para el reino del norte del norte.

Si Oseas era el misionero local del reino del norte, Jonás era el misionero extranjero de Gat-Novilla. Amós, en cambio, vino de Tecoa, en el sur, y subió hacia el norte. Así que aquí está nuestro tercer profeta del reino del norte.

Algunos han llamado a Oseas el San Juan del Antiguo Testamento. Lo que quieren decir con eso probablemente es el padre de Oseas, Oseas habla del amor inquebrantable de Dios, el hesed de Dios tanto como cualquiera de los profetas de Israel. En Oseas hay un énfasis decisivo en la compasión y el amor de Dios por su esposa, Israel.

Una novia descarriada, como sabemos desde el comienzo del libro. Y el libro es en parte autobiográfico y también es un libro que instruye sobre el propio matrimonio de Oseas con esta mujer. Y la ruptura de esa relación donde Dios ya no tiene piedad y de hecho dice temporalmente, al menos ya no sois mi pueblo.

Hay una brecha, hay una ruptura en esa relación entre Dios y el reino del norte. Y entonces, lo que fue cierto para el matrimonio del profeta también fue cierto para la nación. Y uno es una imagen del otro.

Y todos se mezclan, especialmente en la narrativa inicial. Hablando de una narración inicial, ¿cómo podríamos entonces describir a Oseas? Pienso en tres grandes trozos de material. Capítulos del uno al tres, la vida matrimonial del profeta es su tema principal.

La vida matrimonial del profeta. Su matrimonio con Gomer. Ahora, como acabo de decir, hay más que solo Oseas y Gomer y los tres niños.

Dios está usando esto también simbólicamente e interactivamente para hablar de un panorama más amplio. Lo que estaba sucediendo en la propia vida del profeta también se aplicaba a algunos problemas realmente graves del baalismo que conducían a la prostitución sagrada y eso se aplicaba al reino del norte en general. Los capítulos del cuatro al trece son la infidelidad de Israel y el consiguiente juicio.

Entonces, tenemos mucha narrativa del cuatro al trece que habla de la infidelidad de Israel al Dios de hesed, el Dios del amor del pacto. Hablaré sobre el significado de hesed, que significa que Dios tiene amor leal y quiere que su pueblo corresponda con el mismo amor leal y hesed. Pero esos capítulos son más o menos la infidelidad de Dios, pero Dios se mantiene ahí no por culpa de Israel sino a pesar de Israel.

Y podría decir, aparte, que una de las razones por las que creo firmemente en la gracia de Dios como perseverante en la vida de cualquier creyente genuino es precisamente por lo que enseña el libro de Oseas de que nada puede separarnos del amor de Cristo. , como dice la versión del Nuevo Testamento. Podemos correr, podemos demostrar que somos infieles incluso por un período de tiempo, pero Dios persiste.

Su amor es un amor eterno. No deja ir a quienes verdaderamente le pertenecen. Pueden expulsarlo de sus vidas donde no es una realidad viva, pero al final, Dios prevalecerá y la gente regresará.

Y de eso trata el tercer punto principal de la sección del libro. El capítulo 14 es un llamado a regresar , y esa es la primera palabra en el capítulo 14. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios.

Has tropezado, pero el perdón y la bendición aún pueden ser tuyos si regresas. Entonces, este libro es un llamado a regresar a la historia de un pueblo infiel pero de un Dios persistente. Cuando la gente me dice que miran a Israel en el Medio Oriente hoy y ven cuán imperfecto es este Estado-nación moderno y cuán defectuosos y fallidos a veces son en acciones militares o decisiones que toma el gobierno.

Y a menudo recuerdo a Israel en el Antiguo Testamento. La fidelidad de Dios persiste. No es por el antiguo Israel o incluso por el moderno Israel que tienes una imagen de perfección, sino que Dios permanece fiel a sus propósitos en el mundo.

Dios usa vasos defectuosos. Dios usa vasos defectuosos. Este profesor fue el primero en la fila para presenciar eso.

Estas son las únicas personas que Dios usa. Echa un vistazo a las mujeres del linaje del Mesías. Tres de las primeras cuatro que encuentras en la genealogía de Mateo son mujeres de mala reputación, pero Dios obra a pesar del pecado humano.

Muy bien, aquí hay una foto de Israel. Los propósitos de Israel en el mundo eran altos y bajos en términos de su propia fidelidad personal, pero Dios nunca se dio por vencido. Dios nunca se rindió.

Por eso, cuando leemos este libro, creo que ocupa un lugar muy importante en el canon. El mensaje de Oseas habla entonces de la infidelidad de Israel al Señor, y Oseas lo describe en términos de una esposa que le ha dado la espalda a un marido fiel para seguir a sus amantes, es decir, amantes. Ahora que entendemos el matrimonio de Oseas, permítanme mencionar brevemente varias formas posibles de interpretar el matrimonio de Oseas con Gomer.

Dije que esta es una de las partes más desafiantes de Oseas. Pensando en cómo podríamos interpretar los versículos iniciales, que en Oseas 1-2 dice, el Señor le dijo a Oseas, ve, toma para ti una esposa prostituta o adúltera como lo dice la NVI y ten hijos prostituidos porque la tierra comete gran prostitución, ese es el lenguaje RSV, al abandonar al Señor. Una forma de entender este lenguaje es que habla de adulterio espiritual.

A Gomer se la llamaría esposa prostituta no porque fuera una mujer inmoral sino porque pertenecía a un pueblo espiritualmente adúltero. Israel tenía un matrimonio roto. Israel vino al Sinaí y juraron fidelidad a Yahweh, y todo lo que Yahweh dijo, Israel respondió: lo haremos; estamos de acuerdo.

Entonces los que interpretan esto espiritualmente dirían que es un pueblo idólatra. Gomer es una ramera o un adúltero en el sentido espiritual de la palabra porque Israel había abandonado a Dios como una ramera abandona a su marido, por lo que Gomer es culpable de adulterio espiritual. Otro enfoque interpretativo del libro es que Gomer es una prostituta de culto profesional, una devota de los ritos cananeos de fertilidad de Baal.

Sin embargo, el término técnico hebreo para ramera religiosa no se utiliza para ella. Encontramos en la ley de Moisés un término técnico para los prostítuos y otro término para las prostítuas que operaban alrededor de los santuarios religiosos cananeos. Esta palabra falta aquí.

Y además, creo que no es probable que el matrimonio con una persona así hubiera sido menos desagradable para Oseas, quien denuncia mordazmente la prostitución de culto, que el matrimonio con una adúltera común y corriente. Otra forma de interpretar esto es el enfoque alegórico o parabólico. En realidad, el alegórico es Juan Calvino y Kyle de Kiel y Delitzsch, uno de nuestros comentaristas más antiguos de la Biblia hebrea que sostenía este punto de vista.

Decir que era una parábola o alegoría diseñada para impartir una lección espiritual de la infidelidad de Israel. En realidad, Oseas no contrajo este matrimonio. Como sabes por las parábolas, nadie insiste en si la historia realmente tuvo lugar, pero puede ser una herramienta de enseñanza.

Maimónides, el gran filósofo judío medieval, uno de los más grandes pensadores judíos de todos los tiempos, sostenía este particular punto de vista. Argumentó que, de hecho, el incidente tuvo lugar en una visión o en un sueño. Nunca fue un evento real en la vida del profeta.

Heschel, quien por cierto era un experto en Maimónides y escribió un libro sobre Maimónides que tenemos aquí en la biblioteca, Abraham Joshua Heschel, descarta el enfoque de Maimónides para tomar esto como una alegoría o parábola enumerando

ocho problemas con tal interpretación. Una cuarta manera es la manera que tiene Heschel de entender esto, lo que para Heschel podría llamarse la visión de la simpatía. Es decir, esta experiencia de la visión comprensiva del pueblo judío alguna vez fue para beneficio del profeta.

Fue para hacerlo personalmente comprensivo con los sentimientos de Dios acerca de Israel. El propio profeta tuvo que estar profundamente herido y dolido en su propio matrimonio para poder sentir realmente existencialmente cómo sentía Dios, el patetismo de Dios, la preocupación de Dios. Si quieres conocer la simpatía divina, el profeta entendería esta simpatía divina a través de su propia experiencia.

Entonces, la historia del matrimonio es la experiencia del profeta, y el evento conmovió y conmocionó la vida de Oseas, y esa es exactamente la preocupación de Dios destinada a conmover a Oseas y ver cómo Dios siente la condición de su pueblo. Así es como Dios ve las cosas. Así que podríamos llamarlo la visión de la simpatía y se puede leer el libro de Heschel sobre los profetas, ya que el patetismo de Dios es un gran, gran tema de Heschel.

Diré más sobre eso la próxima vez cuando regresemos.