

Dr. Gary Yates, Libro de los 12, Sesión 16, Jonás, Historicidad

© 2024 Gary Yates y Ted Hildebrandt

Este es el Dr. Gary Yates en su enseñanza sobre el Libro de los 12. Esta es la sesión 16, Introducción al Libro de Jonás, Historicidad.

Estamos listos en nuestro estudio para comenzar a mirar el libro de Jonás.

Me siento algo intimidado al comenzar este estudio porque me doy cuenta y entiendo que de todo el libro de los 12 y los profetas menores, Jonás es probablemente el que conocemos más. Es algo en lo que nos hemos centrado desde la época de la escuela dominical. Hemos escuchado esto en un momento muy anterior de nuestras vidas.

Entonces, el factor de intimidación es ¿qué podemos decir sobre este libro que sea nuevo o que pueda agregar algo a nuestra comprensión? Comenzaremos centrándonos en la cuestión de si debemos leer el libro de Jonás como una parábola o como un relato histórico. Entraremos en algunas de las preguntas, la evidencia y las cuestiones relacionadas con eso. Antes de hacer eso, me gustaría hacer un último comentario o adición a nuestra discusión sobre Oseas. Luego, usaremos esto como una forma de iniciar nuestra discusión sobre el libro de Jonás.

Pero a medida que avanzamos en el libro de Oseas, el mensaje de la infidelidad de Israel hacia el Señor, una de las cosas que he llegado a apreciar sobre el libro de Oseas es la forma en que el profeta entrelaza con su mensaje referencias anteriores al Antiguo Testamento. Tradiciones del Testamento o eventos del Antiguo Testamento. Si se toma el tiempo para leer y reflexionar sobre algunas de estas cosas, puede mejorar su comprensión del Antiguo Testamento. También puede ayudarlo a apreciar la fuerza, el poder y la retórica del mensaje de Oseas.

Ahora bien, la idea de los estudios críticos ha sido a menudo que el Pentateuco o muchas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en un momento muy tardío de la historia de Israel, ya sea en el período del exilio o post-exílico. Existe una buena posibilidad de edición del Antiguo Testamento que llevó al Antiguo Testamento a alcanzar su forma final durante ese período. Pero creo que la familiaridad de Oseas con estas tradiciones y cosas es un recordatorio para nosotros de que las tradiciones y los textos que vemos en el Antiguo Testamento tienen una historia antigua que se remonta a las primeras etapas de la historia de Israel.

Sólo quiero mencionar algunos de estos. Una de las cosas a las que se hace referencia varias veces en el libro de Oseas es el Éxodo. Esto no es sorprendente

porque es el evento central de la redención de Dios y de cómo se forma Israel como nación.

En Oseas capítulo 8 , versículo 13, el Señor va a castigar a Israel por su pecado. Él se acordará de su iniquidad y volverán a Egipto. Entonces, parte del mensaje de Oseas es que la historia de la salvación está a punto de ser revertida y el Señor traerá juicio sobre su pueblo.

Pero eso no es lo único que dice Oseas sobre el Éxodo. Porque en el capítulo 11 versículo 1, cuando Israel era niño, lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Es un recordatorio de ese primer evento y la deserción y desobediencia de Israel a Dios es más severa a la luz del hecho de que han sido desagradecidos por la liberación que Dios les ha traído.

Sin embargo, después de que termine el juicio, el Señor hará una segunda obra de liberación. Va a haber un segundo Éxodo donde el Señor va a rugir como un león, y el pueblo de Israel de su exilio vendrá temblando como pájaros de Egipto y como palomas de la tierra de Asiria. Entonces, hay un uso poderoso de la tradición del Éxodo en el libro de Oseas.

Creo que esto se traslada al Nuevo Testamento. El pasaje de Oseas 11:1 se utiliza en el evangelio de Mateo con referencia a la vida de Jesús. Mateo dice que Jesús bajando a Egipto siendo niño cuando José los llevó allí para huir de Herodes es un cumplimiento de Oseas capítulo 11 versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo.

Podríamos mirar eso y decir, bueno, acabo de leer Oseas 11:1. No parece estar hablando del Mesías. ¿Qué está haciendo Mateo? Bueno, Mateo se involucra aquí en una forma de tipología en la que hace referencia a eventos del Antiguo Testamento de la misma manera que lo hace Oseas. De la misma manera que Dios llamó a su hijo Israel fuera de Egipto, ese patrón se traslada a la vida de Jesús.

Jesús como hijo de Dios, como máxima representación de Israel, también será sacado de Egipto. Hay un paralelo entre la vida de Israel en el Antiguo Testamento y la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Creo que transmite la idea de que Jesús es el cumplimiento de la historia de Israel y quien, en última instancia, permitirá a Israel ser todo lo que Dios ha querido que sean.

Como ha señalado Greg Beal, Mateo no ignora el contexto general de Oseas porque, como acabamos de leer, hay una referencia en Oseas al éxodo final, al segundo éxodo, y la vida y el ministerio de Jesús traerán eso sobre. Otra tradición del Antiguo Testamento a la que vemos referencia bastante efectiva en el libro de Oseas es la del patriarca Jacob y su vida. Oseas capítulo 12, verso 2, el Señor tiene acusación contra Judá y castigará a Jacob según sus caminos.

Él le pagará según sus obras. Y recordemos que Jacob, en el libro del Génesis, no siempre es un personaje terriblemente ejemplar. Hace algunas cosas que crean algunos problemas con su deshonestidad, su engaño, el robo de la primogenitura y el conflicto con su hermano Esaú.

Y eso se refleja en Oseas. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Luchó con un ángel y prevaleció.

Lloró y buscó su favor. Se encontró con Dios en Betel y allí habló con nosotros Dios, el Señor Dios de los ejércitos. Entonces, a pesar del pasado accidentado de Jacob, finalmente conoció a Dios en Betel.

Buscó al Señor y hubo una relación renovada como resultado de eso. Oseas está animando al pueblo de Israel a hacer lo mismo. Se va a hablar en Oseas capítulo 12 versículo 12, Jacob huyó a la tierra de Aram, y allí Israel sirvió por esposa, y por esposa cuidaba ovejas.

Por un profeta, el Señor sacó a Israel de Egipto, otra referencia al Éxodo, y por un profeta, fue protegido. De la misma manera que Jacob se fue a una tierra extranjera y Dios finalmente rescató a su pueblo, Dios va a repetir esa historia en el futuro de Israel. Lo que Dios ha hecho por Israel en el pasado es un recordatorio de lo que Dios hará por ellos en el futuro.

Hay una referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra en Oseas 11:8 y 9. En contraste, Dios entregó ciudades como Adma y Zeboim a la destrucción total; el Señor no puede hacer eso por el pueblo de Israel. Cuando el Señor restaura al pueblo de Israel en Oseas capítulo 2, versículo 15, allí se da este mensaje prometedor. Dice, y allí le daré viñas y haré del valle de Acor una puerta de esperanza.

Entonces, aquí tenemos una reversión de la historia pasada de Israel porque el valle de Acor es donde el pecado de Acán y este castigo que fue llevado a cabo sobre Acán por su desobediencia a las reglas de la guerra santa, finalmente se convertirá en un lugar de esperanza porque el valle de Acor se convertirá en puerta de esperanza y allí ella responderá en los días de su juventud como en el momento en que salió de la tierra de Egipto. Otra referencia al Éxodo combinada con esto. Entonces, algo que tenía una connotación negativa en el pasado de Israel recibe una connotación positiva.

Las profundidades de la maldad de Israel se transmiten mediante una referencia en Oseas capítulo 9, versículo 9. Se han corrompido profundamente como en los días de Guibeá. Se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Capítulo 10, verso 9, porque como en los días de Guibeá pecasteis, oh Israel, allí han permanecido.

¿No los alcanzará en Gabaa la guerra contra los injustos? Guibeá es el lugar donde tenemos la terrible historia del libro de los Jueces de la violación de la concubina y luego su asesinato, y luego la guerra civil que surge como resultado de eso. Ese horrible acontecimiento se recuerda de la historia pasada de Israel como una forma de hablar de su deserción y su pecado en el presente. Uno más de estos que mencionaré.

Refiriéndose a la idolatría de Israel, Oseas capítulo 9 versículo 10 dice, vinieron a Baal Peor, y se consagraron a la cosa de vergüenza y se hicieron abominables como lo que amaban. Entonces, aquí se recuerda un gran ejemplo de la práctica de idolatría de Israel incluso antes de que entraran en la tierra. El profeta utiliza muy bella y eficazmente estas imágenes del pasado de Israel a menudo para animarlos.

Dios va a hacer una obra de redención por ti como lo hizo en el pasado, pero otras veces para confrontarlos, te has vuelto igual que el pueblo de Gabaa. Esa es una comparación bastante horrible. Te has vuelto igual que las personas que adoraban y cometían inmoralidad sexual en relación con estos dioses falsos en Baal Peor en Números capítulo 25.

Entonces, si queremos entender el Antiguo Testamento, si queremos entender a los profetas del Antiguo Testamento, a veces es sorprendente observar todas las diferentes formas en que el Antiguo Testamento se refiere a sí mismo. Entonces, si queremos entender a Pablo o el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que hacen lo mismo. Una de las razones por las que a veces luchamos como cristianos con el libro de Apocalipsis es que el libro está saturado de referencias al Antiguo Testamento y particularmente a los profetas del Antiguo Testamento.

Entonces, prestar atención a estas cosas puede mejorar tu lectura del libro de Oseas. Otra cosa que quiero mencionar sobre el libro es que a lo largo del libro de Oseas hay una serie de imágenes y metáforas poderosas que se usan tanto para Dios como para el pueblo y para el juicio que Dios va a traer. No nos fijamos simplemente en la metáfora de Israel como la esposa infiel y Dios como el marido fiel.

Aquí hay una lista de algunos de ellos. Si desea examinarlos y desarrollarlos más, puede hacer algo de esto en su propio estudio. Dios es comparado en el libro de Oseas 5.12 con las polillas y con la podredumbre.

No he escuchado ningún curso de alabanza que utilice esa analogía en particular, sino el juicio que Dios va a traer sobre ellos. Dios es un león rugiente en Oseas 5.14 que va a juzgar a su pueblo. En el capítulo 11:10, un león rugiente los traerá de regreso.

Dios es como las lluvias de primavera y de invierno que refrescarán a Israel. No es Baal quien hace eso. El Señor es el padre de Israel.

En el capítulo 11.1-4, de Egipto saqué a mi hijo. Las dos relaciones humanas más cercanas posibles se utilizan en el libro de Oseas para hablar de la cercanía de Israel y el Señor en su relación de pacto. Es un devoto amante de su pueblo.

Oseas 11:8-11 no puede renunciar a ellos. Es como un león, un leopardo y un oso que destruye. Definitivamente vemos analogías y comparaciones entre Oseas y la predicación de Amós.

Él es un sanador que finalmente restaurará la apostasía de Israel. Oseas 14:4, él es como el rocío refrescante. Capítulo 14:5, es como un pino verde.

Capítulo 14:8. Entonces, de una manera poderosa, sin usar nuevamente las categorías de la teología sistemática sino imágenes y metáforas, entendemos el lado dual de Dios como un Dios santo que castiga el pecado y un Dios amoroso que finalmente restaurará y bendecirá. Por otro lado, las metáforas que se utilizan para hablar de Israel, la mayoría de ellas son bastante negativas para resaltar la infidelidad de su alianza. En los capítulos 1-3, son el cónyuge infiel.

Capítulo 4:16, capítulo 10:11 y capítulo 11:4, son una novilla testaruda. Se han vuelto como el becerro de oro al que adoran. Capítulo 5:13, están enfermos y cubiertos de llagas.

Capítulo 6:4, su amor por Dios es como niebla y rocío que se desvanece muy rápidamente. Son como asesinos y criminales. Capítulo 6:7-9, son como un horno ardiendo.

Capítulo 7:4-7, consumidos en su ansia de poder. Son como pan a medio cocer, quemado por un lado y crudo por el otro. Capítulo 7:8, en términos de sus estrategias políticas defectuosas, son como una paloma revoloteando de un lado a otro entre opciones mientras buscan soluciones políticas.

Capítulo 7:11, son como un arco defectuoso que un guerrero lleva a la batalla y en el que no puede confiar. Capítulo 7:16, son como un asno salvaje y rebelde. Capítulo 8:9, son como una ramita flotando en el agua que simplemente será arrastrada.

Capítulo 10:7, son como niños rebeldes. Capítulo 11:1-4, son como neblina, rocío, paja y humo que se disipan tanto en términos de su fidelidad a Dios como de su estabilidad debido al juicio que viene. Además, hay metáforas efectivas del juicio de Dios a lo largo del libro, nuevamente para recordarle a la gente cuán horrible y terrible será este juicio.

¿Cómo es el juicio de Dios? Es como una inundación de aguas. Capítulo 5:10, es como una espada. Capítulo 6:5, es como un rayo.

Capítulo 6:5, es una cosecha que Israel recogerá. El capítulo 6:11 es un torbellino que los destruirá. Han sembrado viento y cosecharán torbellinos.

Es el ataque de un animal salvaje. Capítulo 13 :8, son los dolores del parto. Capítulo 13:13, una imagen muy efectiva.

Es como un viento abrasador que los quemará. Capítulo 13.5. Entonces, en estos libros proféticos suceden todo tipo de cosas, alusiones a otros eventos del Antiguo Testamento y metáforas que creo que pueden ayudarnos a apreciar y valorar el mensaje literario de los profetas. Entonces, finalmente vamos a dejar a Oseas, y quiero hablar aquí sobre otro tema literario y un tema histórico y teológico.

Todos conocemos el libro de Jonás. Estamos muy familiarizados con la historia, pero una de las principales preguntas interpretativas que surgen: esta no es sólo una discusión entre eruditos críticos versus eruditos evangélicos, sino que incluso los eruditos evangélicos de hoy van a discutir si debemos leer a Jonás como un personaje histórico. o parábola o como una combinación de ambos de alguna manera? Parte de la cuestión de la historicidad en términos de Jonás se relaciona con la verosimilitud de algunos de los eventos que se encuentran en la historia. Todos sabemos que hay un profeta tragado por un pez y luego escupido, pero hay otros eventos milagrosos.

Hay una tormenta que Dios de repente activa cuando Jonás intenta huir de Dios. Hay un profeta que fue arrojado por la borda y que se salva gracias a este pez que Dios designa. Hay una planta que crece en un solo día y luego hay un pequeño gusano que se come toda la planta.

Tenemos animales vestidos de cilicio y cenizas en Jonás capítulo tres cuando la ciudad de Nínive se arrepiente. Hay algunos eruditos que dirían este tipo de cosas exageradas, extravagantes, no sólo sobrenaturales, pero son cosas un poco exageradas que pueden sugerir que este libro debería leerse más como una parábola. ¿Qué pasa con la plausibilidad de que Dios envíe un profeta a una nación extranjera, especialmente a los asirios? No vemos eso en otros lugares del Antiguo Testamento.

No hay evidencia en la historia de una respuesta asiria, aunque discutiremos por qué necesariamente esperaríamos ver eso en un minuto. ¿Por qué estas personas habrían escuchado a Jonás? No tienen historia con Jonás como profeta. No reconocen al Señor como su Dios.

¿Por qué escucharían? Y entonces, otros han argumentado que toda esta idea de que Dios envía un profeta a un pueblo extranjero y de repente estos malvados asirios se arrepienten y se vuelven a Dios, simplemente no es plausible creer eso. Algunos se

ven llevados a ver a Jonás como algo no histórico, más bien para temas de tipo literario. Hay elementos de parábola en la historia.

El nombre Jonás, Yonah, es una palabra que significa paloma. Parece ser que esto indica que él es un símbolo de la nación de Israel. Entonces, en lugar de ver esto como un evento histórico, Jonás siendo tragado por un pez y luego como un profeta yendo a Asiria, tal vez esto sea simplemente un símbolo de la experiencia de Israel.

Han sido absorbidos por el exilio y serán obligados a vivir entre este pueblo pagano. Hay una cantidad significativa de sátira en el libro. Una de las cosas de las que quiero hablar y desarrollar a medida que nos adentramos un poco en esto es que creo que en muchos sentidos se describe a Jonás como el antiprofeta.

Si quieres elegir exactamente el ejemplo opuesto de cómo debería verse un profeta, qué debería hacer un profeta o cómo debería responder, Jonás es el hombre. Cuando Dios llama a Jonás para que vaya a predicar a Nínive, Jonás hace algo que no vemos hacer a otros profetas del Antiguo Testamento. Jonás se resiste tanto a su llamado profético que preferiría ser arrojado por la borda antes que tener que predicar a un grupo de paganos.

Entonces, hay mucha sátira. Al final del libro, a Jonás no le importa el pueblo de Nínive ni su destino ni su bienestar. Está más preocupado por las quemaduras solares que le van a quedar encima de la cabeza.

Entonces, ¿estos elementos literarios exigen que veamos esto simplemente como una parábola? Sólo quiero dejar claro que mientras trabajamos en esto, el libro definitivamente es una obra que refleja una gran cantidad de arte literario. Me encanta eso del libro. Es una de las cosas que aprecio.

Pero el arte literario y la sofisticación en la forma en que se cuenta la historia o en la forma en que se elabora la historia de manera literaria no excluyen la posibilidad de la historicidad. No creo que tengamos que ver esas cosas en conflicto entre sí. Los Evangelios son creaciones literarias muy artísticas en presentaciones de la vida de Jesús que no contradicen su historicidad.

Una de las otras cuestiones históricas que surgen es que a menudo hay declaraciones en el libro que se consideran imprecisas o inexactas. Por ejemplo, no hay ninguna referencia o mención del rey específico de Nínive que está involucrado aquí, aunque no estoy seguro de que necesariamente debamos esperar eso. En la historia del Éxodo, en el libro del Éxodo, aprendemos sobre el Faraón.

No sabemos su nombre. Una de las cuestiones sobre las que historiadores y arqueólogos han discutido mucho es ¿quién es el faraón del Éxodo? No

necesariamente esperaríamos que se identificara a este rey extranjero. No hay ningún título histórico en el libro.

Existen posibles inexactitudes históricas. La ciudad de Nínive no fue la capital real hasta más tarde, durante la época de Senaquerib. ¿Por qué está allí el rey de Asiria? Parece haber una orientación de Judá en la historia.

Jonás, el puerto de donde sale, es Jope. Ora hacia el templo de Jerusalén. ¿Por qué sucedería esto en el caso de un israelita del norte? Entonces, hay algunas cuestiones históricas.

Sin embargo, como nos tomamos un minuto aquí para hablar sobre el escenario histórico, creo que hay un escenario muy plausible para la historia de Jonás que, para mí, aumenta la credibilidad de la historia. Hablaremos de eso. Otro tema que se ha planteado, y creo que una de las razones por las que a menudo tenemos esta discusión y se habla de eso, es que en el pasado, a menudo había gente conservadora que quería defender la historia como histórica.

Creo que tenemos algunos ejemplos de lo que yo llamaría apologética extralimitada. Algunos de los ejemplos históricos de personas que han sobrevivido a ser tragados por peces, ballenas o criaturas marinas, esas analogías son interesantes. Quiero decir, las historias de marineros o pescadores que se han caído por la borda y, de hecho, han sido arrancados del vientre de los peces, reflejan que esto sí sucede.

Sin embargo, esas historias en muchos sentidos no son paralelas a lo que vemos que sucede con Jonás. La mayoría de esas personas estaban al borde de la muerte cuando sucedieron esas experiencias. Jonás, cuando es escupido del pescado, inmediatamente es escupido en tierra firme y se dirige bastante rápido a la ciudad de Nínive.

Entonces, puede haber algunos ejemplos de apologética extralimitada. Creo que a veces puede surgir el problema de la certeza dogmática. ¿Es posible que Jonás sea simplemente una parábola? Sí, esa es una posibilidad.

No creo que esto sea una prueba de ortodoxia. Conozco a varios amigos evangélicos y eruditos del Antiguo Testamento que son muy evangélicos, que creen en la autoridad de las Escrituras, que afirman la doctrina de la inerrancia, pero que, debido a algunas de las razones literarias de las que hemos hablado, Vería esto como una historia más parabólica. Mi respuesta a esto es que no estoy seguro de que veamos suficientes indicadores claros o marcadores de género que digan que esto definitivamente debería leerse como una parábola.

Por lo tanto, no estoy convencido de que esos indicadores sean tan decisivos como a veces parecen serlo para ciertos académicos. Sabemos por 2 Reyes capítulo 14

versículos 23 al 25, sabemos que Jonás fue una figura histórica y fue un profeta durante los días del reinado de Jeroboam II. De hecho, Jonás era el profeta que había profetizado a Jeroboam II sobre la expansión de su territorio y la ampliación de sus fronteras.

Dios había enviado a Jonás para cumplir ese papel, para proclamar ese mensaje a Jeroboam II. Y entonces, en ese caso, Jonás está presentando un mensaje muy positivo al pueblo de Israel. Va a decir en 2 Reyes capítulo 14 versículo 25, que Jeroboam II restauró el término de Israel desde Labot -Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, que habló por su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta que era de Gat-Hefer.

No tenemos un título al comienzo del libro de Jonás, pero ya tenemos otra declaración aquí en las Escrituras sobre Jonás como una figura histórica real. Creo que se suma a la ironía de que Jonás sea el individuo seleccionado para ir a predicar este mensaje que lleva a Dios a mostrar compasión hacia el enemigo de Israel. Es irónico que él fuera quien predicara este mensaje positivo a Israel, en parte debido al hecho de que los asirios estaban en declive durante el reinado de Jeroboam II.

Entonces, Jonás es claramente una figura histórica real. Entonces, eso parecería prestarnos a ver lo que le sucede en el libro de Jonás como una narración y un relato histórico real. Creo que aquí hay una cuestión de autoridad bíblica involucrada.

Si una persona rechaza la historicidad de Jonás simplemente basándose en los elementos sobrenaturales que hay en la historia, entonces habrá problemas con muchas otras narrativas e historias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si tenemos un problema con que Dios haga eventos sobrenaturales en relación con la vida de un profeta, entonces ¿qué hacemos con las historias de Elías y Eliseo que están llenas de milagros y algunos de ellos incluso más significativos y espectaculares que los milagros que se hacen en la historia de Jonás? Si simplemente vamos a descartar de plano los elementos sobrenaturales, ¿qué pasa con los milagros de Jesús? ¿Qué pasa con las historias del Éxodo? Nuevamente, a lo largo de la Biblia, servimos a un Dios sobrenatural. Creo que debemos tener cuidado al leer la Biblia, tener cuidado de no introducir nuestros lentes modernos en el texto hasta el punto de descartar de plano los elementos sobrenaturales que hay allí.

Cuando la Biblia nos da testimonio canónico de que un profeta fue capaz de profetizar algo que iba a suceder con 150 o 400 años de anticipación, a menudo hay una tendencia a decir, bueno, esa no es la forma en que normalmente funciona la profecía. Eso parece inverosímil. Busquemos una explicación crítica de por qué sucedió eso.

Así que creo que aquí hay un problema. Si vamos a descartar elementos sobrenaturales de la historia de Jonás, ¿qué hacemos con el resto de las Escrituras?

Una de las cosas que nos lleva específicamente a ver esto como un relato histórico no es sólo el hecho de que el propio Jonás sea una figura histórica. Eso lo sabemos por 2 Reyes capítulo 14, versos 23 al 25, pero el libro de Jonás se encuentra dentro del Libro de los 12.

Lo mejor que podemos decir es que estos otros libros proféticos describen el ministerio y la misión de los verdaderos profetas en Israel y Judá. Tenemos un profeta como Amós que realmente dejó Judá, fue a Israel y proclamó este mensaje. Es una verdadera figura histórica.

Parecería prestarse a la idea de que este libro que habla del ministerio de Jonás nos está contando algo que realmente sucedió, un mensaje, un sermón y una misión que este profeta realmente llevó a cabo. También sabemos que en el Nuevo Testamento tenemos referencia a la historia de Jonás en la predicación de Jesús. Mateo capítulo 12 versos 39 al 41.

Sólo voy a leer estos versículos y luego hacer un par de comentarios aquí. En el capítulo 12, versículo 39, los escribas y fariseos quieren una señal de Jesús a pesar de que él ya ha realizado muchas de ellas. Y entonces Jesús responde y les dice: Esta generación mala y adúltera busca una señal, pero ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás.

Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí algo más grande que Jonás está aquí.

Versículo 42, la reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí algo más grande que Salomón está aquí. Entonces, en mi opinión, parece nuevamente que Jesús aquí, como lo hace con muchos otros eventos e historias en el Antiguo Testamento, está confirmando que la historia de Jonás es real.

Lo integra, lo incluye con la historia de la reina de Saba, que se encuentra en una narración histórica en el libro de los Reyes. Jesús parece aquí proporcionar confirmación de la historia de Jesús. Y eso, para mí, añade peso al argumento de que deberíamos leer a Jonás como algo histórico.

Pero creo que también debemos, para ser justos con la otra parte, que Jesús podría simplemente estar haciendo referencia o aludiendo a una historia bien conocida. No creo que sea la mejor manera de entender esto, pero Jesús podría simplemente estar haciendo una alusión o referencia a una historia muy conocida de la historia de

Israel. Sin embargo, parece que lo que tenemos aquí es un patrón que caracteriza las enseñanzas de Jesús en el Antiguo Testamento.

Acepta estas historias como objetivas. Acepta la historia de Adán y Eva del libro del Génesis, varios otros acontecimientos del Antiguo Testamento, la historia de Noé y el diluvio. Y creo que ocurre lo mismo aquí con el libro de Jonás.

También existe una larga tradición en la tradición judía y cristiana de que el libro de Jonás debe leerse como un relato histórico. Y entonces, por todas esas razones, y con suerte no hacerlo de una manera que intente hacerlo con certeza dogmática o hacer de esto una prueba de ortodoxia, creo que la mejor lectura de Jonás es leerlo como un relato histórico. . Nuevamente, sin marcadores e indicadores de género específicos que digan que este libro es simplemente una historia o una parábola, creo que esa es la forma más probable en que deberíamos leerlo.

Bueno. Ahora mencionamos como parte de esto, y realmente para concluir esta discusión sobre la historicidad del libro, que uno de los temas que surge es, quiero decir, pensemos en esto. ¿Es realmente plausible que un profeta pueda ir a una tierra extranjera, especialmente a un pueblo tan poderoso, a una ciudad tan notable como la ciudad de Nínive? ¿Es realmente plausible pensar que estas personas le habrían escuchado? ¿Es siquiera plausible pensar que Jonás realmente hizo este viaje de varios cientos de millas para ir a predicar al pueblo de Nínive cuando no vemos a otros profetas en Israel llevándolo a cabo? Siempre que tenemos oráculos hacia otras naciones, generalmente en estos otros libros proféticos, lo que normalmente vemos es que el profeta estaba predicando este mensaje sobre esta otra nación o sobre este otro reino, pero lo estaba predicando al pueblo de Israel y Judá.

El propósito de esos mensajes era más para el pueblo de Dios que para las naciones que los rodeaban. Está bien. Miremos el escenario histórico específico del ministerio de Jonás.

Recuerde durante la época del reinado de Jeroboam II basándose en 2 Reyes 14:25 al 27. En nuestra discusión del libro de Amós, hablamos sobre el trasfondo histórico del Libro de los 12 y como hablamos sobre el Contexto del ministerio de los profetas menores que ministraron durante el período asirio. Recuerde que Israel había disfrutado de esta época de gran prosperidad bajo Jeroboam II.

Una de las razones de esto es que el reino asirio y el imperio asirio habían ejercido presión sobre Israel en el siglo IX; Durante la época de Acab, hubo una batalla entre el rey asirio y una coalición de reyes de Siria-Palestina que incluía a Acab. Jehú, en el año 841 a. C., 12 años después, se había visto obligado a pagar tributo al rey asirio Salmanasar. En el siglo IX se ejerció presión sobre Israel, pero durante la época de Jeroboam II, Israel disfrutó de prosperidad porque el imperio asirio había entrado en declive.

Esto duró desde el 825 a.C. hasta el ascenso de Tiglat-pileser en el 745 a.C. Entonces, podemos ubicar el ministerio de Jonás durante este tiempo de decadencia asiria. Durante el reinado de Jeroboam, y una de las fechas que se han sugerido para el ministerio de Jonás, es que Jonás probablemente fue a Nínive y predicó allí en algún momento entre los años 772 y 760 a.C.

Entonces, su ministerio en Nínive y su ministerio durante el reinado de Jeroboam II pueden haber ocurrido justo antes del momento en que Dios envió a Amós al reino del norte para comenzar a prepararlos para el juicio que vendría. Entonces, esta fue una época de decadencia asiria. Este fue un momento, tal vez al mirar algunos de los detalles de este evento, donde debido al declive que habían atravesado y debido a algunas de las crisis militares y económicas que enfrentaban, es posible que incluso una ciudad como Nínive e incluso un pueblo poderoso como los asirios, en cierto sentido, habrían estado preparados para el mensaje que Jonás les estaba llevando por los acontecimientos que habían tenido lugar.

Aquí hay un par de esas cosas. Hubo hambrunas y levantamientos populares durante el reinado del rey asirio Asurdán III, que reinó del 773 al 756. Encaja muy bien con el período de tiempo que sugerimos para Jonás.

La crisis económica, la escasez de alimentos, las hambrunas y cosas así fueron tan graves que en algunos puntos los registros indican que la inflación en Asiria en ese momento era del 400%. Entonces, en ciudades como Nínive, donde había una escasez significativa de alimentos, esos precios y esas cosas pueden haber indicado a la gente que los dioses están disgustados con nosotros de alguna manera. Hubo un terremoto y un eclipse solar.

El eclipse solar tuvo lugar el 15 de junio del 763 a.C. Nuevamente, estamos usando nuestra imaginación aquí y estamos hablando de manera creativa. La Biblia no conecta estas cosas ni hace referencia a esto, pero un eclipse solar era a menudo un presagio de algún tipo de desastre natural o desastre nacional o derrota militar o disgusto de los dioses.

Habría servido como presagio de ira o desagrado divino. Entonces, si esas cosas hubieran sucedido en conexión con o inmediatamente antes o antes de la venida de Jonás y él predicó este mensaje en 40 días, Nínive va a ser anulada. Quizás haya algunas cosas que llevaron a esas personas a aceptar ese mensaje.

Es posible que conocieran este eclipse solar. Es posible que incluso hayan oído presagios de desastre nacional de boca de sus propios profetas. Estaban lidiando con la crisis económica.

Además de esto, Asiria, a diferencia de lo que había estado haciendo en el siglo IX, ya no podía salir en campañas militares porque estaba lidiando con el poder del norte, el poder de Urartu. El creciente poder de este enemigo directamente al norte de Asiria, nuevamente, podría haber creado problemas y podría haber llevado a la idea de que los asirios necesitaban reconciliarse con sus propios dioses. Además, tratar de pensar en la verosimilitud de que un grupo de personas escuche a un profeta que viene de una tierra extranjera, un tipo llamado Jonás que no conocen, hablando de Yahweh, el dios de la gente insignificante, los israelitas.

¿Por qué responderían? Bueno, hay algunas conexiones entre Nínive y la adoración de deidades peces o ese tipo de cosas que también podrían influir en esta historia. El nombre de la ciudad de Nínive está relacionado con la palabra acadia Nunu. Entonces, puede haber alguna idea de que el nombre de Nínive sea algo así como ciudad pesquera.

La primera referencia existente a Nínive del 2100 a. C. incluye una imagen de un pez dentro del recinto de la ciudad. Entonces, existe algún tipo de conexión entre la ciudad de Nínive y los peces o las deidades de los peces. La principal deidad de la antigua Nínive era Nanshi, una diosa pez.

Entonces, podemos tener algún tipo de conexión entre la experiencia de Jonás siendo tragado por un gran pez y la asociación de Nínive con la adoración de deidades peces. Algunas personas nuevamente mirarían esto y dirían, bueno, este es un ejemplo de por qué deberíamos leer la parábola o algo así. Creo que si lo vemos como un evento histórico, puede ser otra razón por la cual el mensaje de Jonás pudo haber tenido peso para estas personas.

¿Les explicó la experiencia por la que había pasado? ¿Qué clase de apariencia tenía Jonás después de haber estado en el pez durante tres días? Pero si de alguna manera hubiera podido transmitir esa experiencia a la gente o convencerlos de que esto realmente sucedió, nuevamente, habría sido otra manera de que el trasfondo pagano y las deidades que adoraban o las experiencias por las que habían pasado, Podría haber sido otra forma en que los asirios se hubieran preparado para este mensaje y tal vez lo hubieran aceptado de maneras que no hubieran sido ciertas en otros momentos de su historia. También tenemos que pensar en el hecho de que lo que podemos ver en términos de la respuesta de Nínive puede no ser en realidad tan grande como a menudo se describe en la predicación popular. La predicación de Jonás en Nínive tal vez no sea un gran ejemplo de avivamiento nacional.

De hecho, Daniel Timmer y algunos otros eruditos del Antiguo Testamento plantean la cuestión de si realmente tenemos una verdadera conversión por parte de los ninivitas. Es posible que simplemente tengamos un grupo de personas que escuchan la advertencia de un desastre venidero, se arrepienten de ello y buscan el favor de Dios. Pero no hay indicios claros de que anunciaran su politeísmo.

No hay indicios de que dieran confesión exclusiva de Yahvé como el Dios de Israel. Creyeron el mensaje y buscaron el favor de Dios y Dios se lo dio en una manera llena de gracia. Pero es posible que no tengamos una conversión nacional del pueblo de Asiria.

No sabemos cuánto impactó esta respuesta a Dios, este arrepentimiento, cuánto impactó esto realmente al resto de la tierra de Asiria o a las otras naciones o a las otras partes de la nación o a las provincias o distritos o ciudades que estaban allí. ¿Se limitó esto simplemente al área de Nínive? ¿Cuánto duró la respuesta? Sabemos que en apenas unas pocas décadas, Asiria ha vuelto a sus costumbres violentas, opresivas, brutales e imperialistas. Esto puede haber sido simplemente un problema temporal que no necesariamente se habría anotado ni en los registros reales ni en ninguno de los relatos históricos que tenemos en Asiria.

Creo que esperar algún tipo de confirmación externa de un gran avivamiento es en realidad una mala interpretación del libro de Jonás mismo. Bueno. Un par de cuestiones más.

La ciudad de Nínive se describe varias veces en el libro como una gran ciudad. Capítulo 1 versículo 2, capítulo 3 versículo 2, capítulo 4 versículo 11. Y en el capítulo 3, incluso dice que era una gran ciudad, La Elohim, hacia Dios o delante de Dios.

Creo que tal vez refleja solo la idea de su importancia para Dios. Es una gran ciudad, pero parece haber algunas formas en que se describe como una gran ciudad que algunos intérpretes, comentaristas y personas que han interactuado con el libro consideran una exageración e históricamente inexacta. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3, dice que Nínive era una ciudad y era una ciudad de camino de tres días.

La redacción exacta en Jonás 3:3, dice esto, Jonás comenzó a ir a la ciudad a un día de camino y antes de eso en el versículo 2, ahora Nínive era una ciudad sumamente grande, de tres días de camino de ancho. Esto parece una exageración. Se podría caminar en un viaje de tres días, entre 40 y 60 millas.

Eso no estaría más allá del ámbito de lo posible. John Walton dice que la circunferencia de la ciudad de Nínive tenía tres millas y que toda el área de la ciudad era de aproximadamente 300 acres, 1,5 millas cuadradas. Entonces, ¿es exagerado decir que fue una caminata de tres días? Sin embargo, lo que tenemos aquí hablando sobre la caminata de tres días en el capítulo 3 puede ser un modismo.

Puede que sea simplemente una forma imprecisa de hablar quizás de forma hiperbólica o exagerada de la grandeza de esta ciudad. También podría indicar que fue un viaje de tres días en términos de cuánto tiempo le tomaría a Jonás llevar a cabo su ministerio de predicación y su misión. Mientras iba a las diversas puertas de

la ciudad, mientras iba a las calles, lugares y mercados prominentes, tal vez el área fuera del templo y comunicaba este mensaje, le tomaría tres días ir de un lugar a otro, para ir a estas diversas partes de la ciudad y proclamar el mensaje.

No transmite necesariamente la idea de que te llevó tres días cruzarlo. De nuevo, esto puede ser simplemente una declaración idiomática. No es un argumento contra la historicidad del libro.

Hay una referencia en el capítulo 4, versículo 11, a la población de la ciudad de Nínive. El Señor le dice a Jonás al final de este libro, y el libro cierra con esta pregunta retórica: ¿No debería tener compasión de Nínive, esa gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen entre su mano derecha y su izquierda? ¿También mucho ganado? Y entonces, ésta es una ciudad grande, 120.000 personas. Algunas personas han argumentado que hablar de personas que no distinguen entre la mano izquierda y la derecha puede ser simplemente una referencia a 120.000 niños.

Sin embargo, la forma en que se contrasta a las personas con los animales, parece referirse al número de personas en su conjunto. Entonces, ¿qué hacemos con este número? ¿Es exacto? ¿Representa algo que sea históricamente plausible? Una vez más, creo que hay varias cosas en las que tenemos que pensar. Nuevamente, los números grandes en el Antiguo Testamento a menudo se usan de manera imprecisa.

Los 600.000 niños que salen de la tierra de Egipto, hay todo tipo de discusiones sobre si debemos leer eso de manera literal o hiperbólica. En la guerra siro -efraimita, nos dice en Crónicas que en la guerra civil que hubo entre Israel y Judá, hubo cien mil personas que fueron asesinadas en un solo día. Es una cifra bastante astronómica.

La palabra miles a menudo podría traducirse de otra manera además de simplemente darnos un número. Entonces, es posible que simplemente tengamos un gran número hiperbólico y exagerado, pero en realidad, el número 120.000 parece encajar bien como población de Nínive cuando lo comparamos con otros registros históricos. Hay un texto de Kala en Asiria del año 865 a.C. que hace referencia a que casi 70.000 personas visitaron esa ciudad en el momento en que fue inaugurada por el rey.

Entonces, si había 70.000 personas en Kala, la posibilidad de que 120.000 personas estuvieran en una gran ciudad como Nínive parece posible. Más tarde, en el siglo VII, cuando Senaquerib convirtió este lugar en lugar real, la población de Asiria parece ser de 300.000 habitantes. También nos damos cuenta de que el número 120.000 puede no incluir sólo a las personas que viven específicamente dentro de los límites de la ciudad de Asiria y los entornos de la ciudad misma.

Puede referirse a la provincia y al distrito. Esa provincia se extendía desde Kalu, 20 millas al sur de Nínive, hasta Khorzabad, de 10 a 15 millas al norte. Así que creo que hay verdadera verosimilitud con esta cifra de 120.000.

Ahora otro tema, y el último que abordaremos aquí, es que ahí está el problema o al menos está el tema y la pregunta ¿qué hacemos con la aparición del rey de Nínive? Capítulo 3, versículo 6. Recuerde que el rey de Nínive es quien llama al ayuno y quien responde al mensaje aquí de una manera bastante significativa. En primer lugar, la terminología rey de Nínive es similar a la que tenemos en otros pasajes del Antiguo Testamento. 1 Reyes 21,1 se refiere al rey de Israel como rey de Samaria.

Segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 23, se refiere al rey de los arameos como rey de Damasco. Entonces, asociar al rey con una ciudad clave sigue lo que vemos en otras partes del Antiguo Testamento. El problema aquí que han planteado varios eruditos es que Nínive no se convirtió en la capital real hasta más tarde en la historia de Asiria.

Senaquerib fue el rey que hizo esto y expandió la grandeza, la convirtió en una ciudad mucho más espectacular, el tipo de ciudad en la que pensamos cuando pensamos en Nínive en la historia. Hay dos o tres soluciones posibles para esto. Número uno, la palabra rey aquí, melek, podría usarse para referirse al gobernador de la provincia o al gobernante administrativo que controla el distrito del que Nínive formaba parte.

Puede que en realidad no estemos hablando del rey supremo asirio. Pero aunque no es la capital real como lo fue durante los días de Senaquerib, existe la posibilidad, al menos, de que Nínive fuera una residencia real en la que el rey se hospedaba durante ciertas épocas. Remontándonos a una época muy temprana de la historia de Asiria, al reinado de Salmanasar I en los años 1275 a 1250 a.C., Salmanasar I expandió y amplió la ciudad de Nínive.

Esto parece reflejar su importancia en el hecho de que pudo haber sido utilizado como morada del rey. Definitivamente y con certeza se había convertido en una residencia real alternativa en la época de Tiglat-Pileser I, nuevamente, más de trescientos o cuatrocientos años antes de la época en que Jonás habría estado allí. Por lo tanto, esta no fue la capital real definitiva como lo fue más tarde en la historia de Asiria, pero posiblemente fue al menos una morada real.

Entonces, el hecho de que el rey esté aquí, en última instancia, no es un problema. Creo que podemos resolver estas cuestiones históricas. Creo que las cuestiones de género no excluyen la posibilidad de la historicidad.

Creo que los argumentos que hemos utilizado al considerar a Jonás como una figura histórica, por todas estas razones, mi conclusión es que debemos leer esto como un

relato histórico. Para cerrar la discusión, Douglas Stuart, en su comentario sobre la palabra comentario bíblico, dice que si los eventos descritos en el libro realmente sucedieron, la identificación existencial del público con los personajes y las circunstancias se intensifica invariablemente. Creo que la sorpresa y el impacto de que los asirios sean uno de los pueblos que escucharon a Dios en el libro de los 12, en contraste con la respuesta que los profetas reciben del pueblo de Israel o Judá, aumenta el peso y la seriedad y el mensaje de este libro.

Nos recuerda en mayor medida la verdadera preocupación de Dios por estas personas. Y entonces, hemos analizado las cuestiones de si Jonás es un relato histórico. ¿Es una parábola? Creo que hay elementos de ambos, pero veremos a Jonás como un verdadero profeta y la misión y la predicación a Nínive como una misión real que él llevó a cabo. En los videos que vienen y en el segundo, la autoridad suprema de Jonás se basa en el mensaje que está ahí.

Y queremos ver cuál es ese mensaje y qué es lo que el libro de Jonás estaba comunicando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la aplicación actual de este mensaje al pueblo de Dios hoy? Tendremos la oportunidad de ver eso a medida que avanzamos y continuamos nuestro estudio en el libro de Jonás.

Este es el Dr. Gary Yates en su enseñanza sobre el Libro de los 12. Esta es la sesión 16, Introducción al Libro de Jonás, Historicidad.