

SIGUIENDO La Sana Doctrina

Habla tú... de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:11)

Marzo-Abril
2009
XXIV-2

Contenido

Profecías sobre la Muerte del Mesías

1-6

El Siervo Sufriente de Jehová (Isaías 52:13-53:12)

3

Preguntas que la gente hace acerca de la arqueología bíblica

6-13

¿4 Ríos en el Edén?

6

¿El diluvio de Noé y una epopeya?

7

¿Dónde está el Arca del Pacto?

11

Una revista informativa sobre las sectas y las doctrinas sanas, de los Bautistas del Sur, por el Director de Obra entre las Sectas:
Dr. Donald T. Moore
Calle Jefferson #616, La Cumbre Rio Piedras, PR 00926

Subscripción Individual

\$20.00

Institucional

\$35.00

Internet: www.sanadoctrinaonline.org
E-mail: stbpr@coqui.net
tel: 787-789-1040

PROFECIAS SOBRE LA MUERTE DEL MESIAS

POR: Dr. Donald T. Moore

En el Antiguo Testamento hay dos pasajes extensos proféticos sobre la futura muerte del Mesías.¹ El primero está en el Salmo 22 y describe 1000 años antes las circunstancias físicas que iban a rodear su muerte y el segundo en Isaías 52-53 escrito dos o más siglos después, éste da el significado de su muerte. Seguramente Jesús explicó estos pasajes a los discípulos cuando resucitó y se les apareció con su cuerpo glorificado (Lu 24:27).

El grito de angustia del futuro Mesías (Sal 22)

Una de las siete últimas palabras de Jesús en la cruz fue: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27:46; Mc 15:34). Esa cuarta palabra fue una cita directa en el arameo, el idioma nativo del Mesías, de la primera parte de Salmo 22:1. ¿Por qué citó Cristo ese salmo en vez de otro? Primero, porque expresaba exactamente lo que El sentía en ese momento, y segundo y más importante aún, evidentemente sabía que otros le escuchaban y sería una manera efectiva, e indirecta de decir a los oyentes: comparen las descripciones de angustia del Salmo 22 con mi experiencia de agonía en la cruz. De esa manera se convirtió para siempre en una profecía mesiánica para los seguidores de Cristo. Cabe señalar que si se trata de un salmo escrito por David para el año 1000 a.C., entonces lo escribió cuando ningún pueblo en el oriente usaba la crucifixión como medio para ejecutar a los criminales. Los asirios fueron los primeros en usar ese método cruel unos 200 años después del reinado del salmista. Por supuesto las vivencias de David también le ayudaron a escribir este salmo tan emotivo con numerosas descripciones exactas de lo que iba a ocurrir un milenio después.

El angustiado se sentía abandonado por su Dios, pues clamaba día y noche sin recibir respuesta que le diera descanso (22:1). Por eso en la segunda estrofa (vv. 3-5) apeló a la santidad de Dios, su poder

soberano y su relación como el alabado por Israel. Señaló que sus padres confiaron en él, le pidieron ayuda y los libró de la esclavitud y el sometimiento doloroso de los egipcios en el pasado. Así que Dios no los defraudó. Al hacer referencia al acto portentoso de su Libertador, el angustiado estaba apelando indirectamente a Dios a que no le defraudara tampoco en libertarle de su angustia.

En la tercera estrofa (vv. 6-8) dirige su atención dentro de sí mismo a su pequeñez e insignificancia, pues es menos que hombre; es como un gusano o chiste, porque los que le ven se burlan de él, haciéndole gestos denigrantes. Le acusan de tener confianza en el Señor quien debe demostrar su respuesta librándole. Después de todo el angustiado le quería tanto, seguramente lo salvaría.²

En la cuarta estrofa el angustiado meditó sobre su pasado durante sus primeros años de vida. Cuando se le hizo nacer del vientre de su madre, tenía que buscar descanso sobre su pecho. Así tenía su madre para cuidarle, protegerlo y consolarlo, pues ella nunca lo abandonó. No solamente ella estuvo allí para El, sino aun antes de su nacimiento, estuvo bajo el cuidado de su Dios aun estando adentro del vientre de ella. Jehová fue su Dios pues lo protegía personalmente y con gran esmero. Y ahora en su gran necesidad y agonía cuando su madre no podía cuidar o proteger al angustiado, ¿qué iba hacer? Rogó a su Dios a que se quedara cerca, porque estaba al borde de la muerte. Se intensificó su angustia ya que no tenía a nadie en lo absoluto para ayudarle; su madre, sus familiares, sus amigos y sus seguidores no podían darle la mano. Sintió también el abandono de su Dios quien no le acompañaba para socorrerle.

En la quinta estrofa (vv. 12-18) el angustiado se encuentra rodeado de sus enemigos que son denominados como toros bravos de Basán que le quieren cornear, leones feroces que abren sus fauces para lanzarse sobre él como su víctima y una banda de perros malvados que desgarran sus extremidades. Solo, abandonado y rodeado por sus enemigos que quieren troncharle la vida, apela otra vez a su Señor, que le daba fuerza, a quedarse cerca y no se alejara de El (vv 19-21), porque de otra manera moriría como víctima de sus enemigos.

En la quinta estrofa hay más de media docena de descripciones de las circunstancias que iban a rodear al Mesías en su muerte de martirio en la cruz. En los versos 12, 13 y 16 se subraya la presencia de muchos enemigos que estarían alrededor de El. Serían testigos oculares de diferentes pueblos de su último suspiro. Además, en el versículo 14 aparece la descripción más clara de los huesos dislocados fuera de su juntura. Eso puede referirse a una de las siguientes situaciones o una combinación de ellas: los clavos que perforan las manos y los pies, la lanza que penetra su costado entre unas costillas o las junturas que unen sus brazos al tronco de su cuerpo o sus codos. Una descripción menos obvia tiene que ver con la primera parte del mismo versículo donde afirma que el agua se derrama pero cuando esto se une a la última parte del verso donde menciona el corazón que, al seguir bombeando sangre, derrama gota por gota la sangre como la cera que se derrite y luego coagula en los lados de una vela. Así gota por gota la sangre sale de las muchas heridas del Mesías cayendo de su cuerpo y agotándosele la vida. El versículo 15 describe la boca seca del angustiado, pues no tenía saliva que le facilitara mover la lengua. Estaba tan seca como una teja de barro en los techos españoles donde el sol candente del medio día consume toda la humedad y al caerse, se rompe en mil pedazos. En este caso se describe una condición física como la de Cristo quien probablemente no había bebido agua u otro líquido desde el día anterior. Seguramente los soldados que le llevaron de diferentes audiencias para ser juzgado nunca le tuvieron piedad o compasión para darle de beber. Luego al ser colgado desnudo a la cruz estaba sujeto a los rayos candentes del sol palestino del medio día. Indudablemente fue totalmente desnudo, pues era otra costumbre de los romanos para poner en vergüenza a un criminal ejecutado en la cruz. Tal situación intensificaría en forma especial el bochorno para Cristo, pues conocía muy bien las restricciones de la ley sobre ese tipo de exposición de su cuerpo en público. Sufriendo de deshidratación, Cristo dijo, “Tengo sed.” Tampoco fue una sed por las almas de los perdidos que sintió en ese momento, sino sus propias células en todo su cuerpo clamaban por el líquido preciado, ya que estaba a punto de morir.

El versículo 16 señala que sus enemigos habían desgarrado las manos y los pies del angustiado. Y efectivamente a instancias de los judíos quienes querían verlo crucificado, metieron clavos largos y gruesos en sus palmas o en sus muñecas. Típicamente el arte tradicional occidental los colocaba en sus palmas pero la sábana de Turín³ sugiere de que los clavos penetraban sus muñecas. Aunque investigadores han hecho diferentes experimentos, donde se ha constatado que no necesariamente el peso del cuerpo de un crucificado hubiera rasgado las manos hasta partirlas, otros pensadores insisten que efectivamente las hubiera partido. Comoquiera la palabra para mano en el texto abarca tanto la palma como la muñeca.

El versículo 17 tiene dos descripciones más del Mesías angustiado. Sus enemigos se le quedaban mirando en toda su miseria, agonía y dolor. Aun podían ver y contar sus huesos. Si preguntamos, ¿cuáles huesos? La respuesta evidente tiene que ser las costillas. Después de todo su debilitado y flaco cuerpo desnudo estaba a plena vista de todos hasta la oscuridad del medio día.

Finalmente llega el clímax o el punto culminante en el versículo 18 donde describe el botín de ropa para los soldados: era la túnica de Cristo de una sola pieza, la cual probablemente su madre le cosió y le regaló en reconocimiento de su madurez de hombre. Ahora un milenio antes de la muerte de Cristo, David señaló este acto de falta de respeto, de impiedad y de avaricia de parte de los soldados, los enemigos que como toros, leones y perros le dieron la muerte. No todos ellos podían quedarse con una parte de la túnica, así que en vez de rasgarla, echaron suertes para quedarse con la última posesión que le quedaba a Cristo en el momento de su último respiro.

Es importante subrayar la exactitud de las descripciones de David mil años antes de ocurrir los incidentes. En la quinta estrofa (vv. 12-18) hay más de seis descripciones vívidas y exactas que se llevaron a cabo siglos después. ¿Cómo podría el poeta sagrado alcanzar tal grado de inspiración? Ni siquiera Nostradamus⁴ con toda su fama de astrólogo y profeta logró tantas descripciones

exactas y tan concentradas bajo la influencia de las estrellas. Sólo el Espíritu Santo de Dios podía haber inspirado todas estas profecías precisas del porvenir del Mesías en sus momentos de agonía.

El Siervo Sufriente de Jehová (Is 52:13 al 53:12)

Este es el segundo pasaje extenso del Antiguo Testamento que profetiza la muerte futura del Mesías. Abarca parte de dos capítulos. Cabe señalar que las divisiones de la Biblia en capítulos y versículos se hicieron en la Edad Media y a veces, como en este caso, los editores se equivocaron de lugar y equivocaron así la secuencia y la unidad del pensamiento del profeta Isaías. Comoquiera la unidad de estos quince versículos se palpa en términos de las tres veces que se refiere al siervo de Jehová: tendrá éxito (52:13); el Señor quiso que su siervo (53:2) y el justo siervo del Señor (53:11). Primero Jehová identifica el éxito de su siervo; segundo el profeta le identifica como el siervo del Señor y tercero como el justo siervo de Jehová. También cuando al tomar en cuenta el hilo de pensamiento de todos los versículos los teólogos lo describen como el siervo sufriente o doliente del Señor. Asimismo la unidad se evidencia en que la victoria y éxito del siervo se logra mediante su sometimiento humilde a la voluntad de Dios: el dolor injusto que le lleva a la muerte por los pecadores.

También los estudiosos han identificado por lo menos cuatro cánticos en las profecías de Isaías.⁵ En el primero (42:1, 4) el siervo o sea, Israel lleva la justicia a las naciones y establece justicia a toda la tierra a medida que la zona costera espera por su ley. Puede significar la justicia aquí la verdadera relación con Dios. El segundo alcanza su punto culminante en relación con su misión ampliada (49:6).⁶ Así está claro que en algunos casos el siervo en estos cánticos se refiere colectivamente al pueblo de Israel.

Los primeros versículos de 52:13-15 subrayan el éxito del siervo a través de su sufrimiento público. Tan intenso es su sufrimiento⁷ que se

distorsiona por completo su identidad como ser humano; su semblante es desfigurado, evidentemente una masa de llagas hinchadas, contusiones y moretones. Sufrió una agonía en público la cual no sólo el pueblo de Israel era testigo sino también las naciones gentiles, los no israelitas. Aun más sus gobernantes se quedaban boquiabiertos, sin palabras para expresar su gran sorpresa frente a tanta congoja y el significado incomprensible de su dolor. Entender por primera vez el propósito sustitutivo o vicario de Dios no les era posible comprender. De hecho era tan maravillosa la idea que la encontraban increíble, pero era una revelación de Dios de su poder de sanar el alma mediante la sustitución de su Mesías (53:1). El éxito estaba en que no sólo los judíos lo conocieron sino que los otros pueblos o naciones oyeron la noticia. Ocurrió esa aflicción y muerte en público, frente a todo ojo y no en secreto. Por eso su éxito y triunfo que más abajo en el v. 10 del mismo cántico se asocia con la resurrección (53:10). Así que tanto en su dolorosa muerte como en su victoriosa resurrección tuvieron éxito los planes del Señor.

En Isaías 53:2-3 se subraya el sufrimiento del siervo como la voluntad de Dios. El Señor quería que su siervo creciera en estrecheces, como una planta sensitiva y tierna, que crece y madura al confrontar las dificultades de la vida en el desierto, el de Palestina donde, por ejemplo, Jesús sufrió sus tentaciones en el desierto de Judea cerca del Mar Muerto. La lucha de su niñez le permitía fortalecerse y le preparó en su adolescencia y juventud para la lucha, la oposición y la persecución como adulto. No era como Saúl bello y alto o como David de buen parecer. No se crió en opulencia o entre los de la clase media, sino en la pobreza. Esta descripción del profeta Isaías es la única de la apariencia física del Mesías en las Sagradas Escrituras. Ya que no era bello, era un hombre común y corriente, ordinario. No había nada atrayente físicamente en él. No obstante, no se sentía inferior a otros más privilegiados que tenían más ventajas. No desarrolló una baja autoestima como algunos hacen hoy. Reconoció que en su vida habría que llevar a cabo una misión única; aunque El estaba dispuesto a llevarla a cabo, otros no le dieron el honor que merecía sino lo despreciaron.

Era tan ordinario que no le dieron ninguna importancia. Lo pasaron por alto con gran menosprecio.

En Isaías 53:4-6 se explica la razón para el sufrimiento del siervo del Señor. Es uno vicario o sustitutivo. La pregunta clave sobre estos versículos es: si fue cargado con sus propias transgresiones o por los pecados de otros. En respuesta se reitera varias veces: llevó NUESTROS sufrimientos, NUESTROS dolores, NUESTRAS rebeliones, NUESTRAS maldades (molido, v. 5); no fue la paz de él que se logró con Dios sino la NUESTRA; sus heridas no le dieron salud a su alma, sino a la NUESTRA. No fueron perforadas o atravesadas sus manos, sus pies, la piel de su costado por la lanza y la cabeza donde las espinas causaron dolor por su propio bien sino por el NUESTRO. No fue para dar salud a nuestro cuerpo, sino a NUESTRA alma,⁸ como subraya repetidamente el contexto.

Todos los seres humanos se pierden como ovejas porque buscan satisfacer sus propios deseos. Como egoístas quieren llevar su vida a su propio antojo sin importarles los buenos consejos de otros. A veces se dice: “Puedo hacer lo que *a mí* me dé la gana; después de todo es *mi* vida.” Pretenden ser islas solas en medio del gran océano. y ese tipo de egoísmo es el gran problema de hoy. No obstante, en vez de proceder a castigar justa y merecidamente a los egoístas voluntariosos, el siervo del Señor como el buen pastor concentró en una solución de la maldad de “todos nosotros,” pues cargó con la maldad de todos. Aquí se afirma un beneficio y aplicación universal, pero después se da un enfoque mucho más limitado.

En Isaías 53:7-8 se recalca el maltrato que el siervo del Señor recibió de manos de los hombres, pues lo llevaron injustamente. A pesar de que todo el procedimiento y castigo fue injusto, se quedó callado; no fue un respondón; tampoco fue un bocón. Así fue en el caso de los tres juicios de Jesús ante Herodes, Antipas el Gobernador de Galilea (Lu 23:9-10), Poncio Pilato (Mc 15:3-5) y el sumo sacerdote en el Sanhedrín (Mc 14:61; Mt 26:63). Así el siervo del Señor nos dio un buen ejemplo de sumisión como un cordero a ser llevado al

matadero a ser trasquilado. Es importante la metáfora de una humilde oveja o cordero a diferencia del cerdo que grita con toda sus ganas, despertando a medio mundo que tienen que tapar sus oídos para poder escapar de la gritería o soltarlo.

Aunque a ojos de todos su trato fue injusto, nadie lo defendió. En el Salmo 22 en su niñez encontró auxilio en el pecho de su madre y aun antes en el cuidado de su Dios, pero aquí en el momento de más necesidad, ni siquiera su madre o su Dios o sus seguidores fueron a socorrerle. Estaba solo y solitario en la oscuridad del medio día. Dadas esas condiciones el único desenlace como planta tierna fue ser arrancado del polvo donde escaseaba el agua en el desierto. Aunque le mataron, se murió “por los pecados de mi pueblo” (53:8). Esta es la primera indicación indiscutible que el que sufría la muerte NO era el pueblo de Israel o los judíos. Era sólo un miembro de ese pueblo. Dio su vida en sustitución de aquellos que merecieron la condenación y la muerte. Una segunda indicación que el siervo no simbolizaba al pueblo fue su completa inocencia: en él no se encontraba ningún crimen o ninguna mentira o falsedad en su boca (53:9). Israel y sus líderes sí fueron culpables del engaño aun en la boca de su gran patriarca Abraham (Gn 12:10-20; 20:1-18). Tampoco fue un pueblo inocente durante el Exodo o los períodos de los jueces o de la monarquía ni lo es hoy. Por ende aquí se trata de uno del pueblo que sufre por toda la nación, pues expía el pecado mediante su dolor y sufrimiento. Además, aunque inocente en la muerte fue identificado con los malvados y sepultado con los perversos. Así su identificación fue completa con su pueblo pecador.

No obstante, fue la voluntad de Dios de oprimirlo (Isaías 53:10-12). Por segunda vez en este cántico se repite esta verdad (comp. 53:2). Los que dicen que el dolor o el sufrimiento nunca es la voluntad de Dios no han leído o creído todas las Escrituras, sino han buscado ciertos textos que pueden manipular conforme a sus suposiciones de la prosperidad y la salud. Los interpretan a su manera. No obstante, el Señor quiso oprimirlo o en cierto sentido quiso “exprimirlo” con el dolor como los viñedos con las uvas para sacarle el jugo. A la

vez no debemos pasar por alto que el siervo también se entregó voluntariamente a su destino de ser sacrificado por el pecado de su pueblo transgresor. Las palabras de Jesús encuentran eco a esta afirmación cuando dice, “Doy mi vida yo mismo; nadie me la quita” (Jn 10:15, 17). El Padre y el Hijo se encontraban en completa armonía.

Pero, después de anunciar la muerte del siervo, en un viraje sorprendente el profeta habla de su larga vida, cuando verá a sus descendientes, sus seguidores, sus hijos espirituales, pues verá la luz. Implica así el profeta que no se quedará muerto sino que resucitará después de tanta aflicción. Alcanzó su éxito y triunfo en su resurrección. Pero todo esto se debe a los planes de largo plazo del Señor, a quien le da gran satisfacción debido a su victoria.

Fue el justo siervo quien fue maltratado y llevado injustamente, pero su humildad y buena disposición ahora le permiten librar “a muchos,” pues cargará con su maldad. Ahora no dice “a todos” como en el versículo 6. Esta nueva enseñanza se repite también al final del v. 12: “cargó con los pecados de muchos;” tampoco aquí dice “de todos.” ¿Por qué esta diferencia de todos en el v. 6, y de muchos, repetido dos veces (vv. 11 y 12)? Definitivamente no es una mala traducción, tampoco es un error del profeta. Evidentemente se refiere a una distinción en el valor potencial de la muerte y su aplicación en la realidad. La muerte del Infinito tiene un valor infinito. No obstante, no todos los rebeldes que hacen su propio camino en sus propias maldades se beneficiarán de verdad del valor infinito de esa muerte. En teoría todos los seres humanos podrán beneficiarse, pero en la práctica sólo muchos se benefician, sólo algunos. Tampoco dice “la mayoría” de los seres humanos. En ese sentido cabe señalar las palabras de Cristo cuando dijo que muchos son llamados pero pocos escogidos (Mt 20:16; 22:14). Una ilustración afín es la fabricación de suficiente electricidad en esta isla para alumbrar todas las casas, pero no todos sus habitantes se benefician, pues algunos han tenido que usar el quinqué para poder leer la Biblia de noche. El problema es que faltan los alambres que conectan las casas a la fuente de producción. En el caso de la muerte del siervo de Jehová las

conexiones necesarias para beneficiarse son el arrepentimiento y la fe en Cristo. Otro ejemplo parecido puede ser en relación con una sequía en el sur de la isla en los 1970 cuando se secaron las represas y los camiones tenían que llevar el agua a la gente en las plazas. No obstante, había una represa en Villalba donde había agua, pero no existían todavía los tubos necesarios para llevar el agua a los habitantes de la ciudad señorial de Ponce. De la misma manera Cristo vertió suficiente sangre para lavar todos los pecados del pueblo, pero no todos recibirán el beneficio, pues no se han arrepentido y no ponen su fe plena en el siervo de Dios, el Mesías.

Comienza y termina este cántico con palabras de elogio por el siervo del Señor. Debido a su triunfo y éxito el siervo será exaltado (52:13) o levantado y dado un lugar con los grandes. ¿Por qué? Porque cumplió su misión de dar su vida como precio de rescate en lugar de los malvados, cargando los pecados de otros, así sustituyéndolos (53:12). De esta manera se convirtió en el intercesor que se sienta a la derecha del Padre para interceder por nosotros los pecadores. Pero si no

estamos conectados a El, no recibiremos ni el beneficio del perdón de pecados ni la intercesión del exaltado siervo sufriende de Dios.

Notas

- 1 En esta exposición usamos principalmente la Biblia Dios Habla Hoy, la Versión Popular de la Biblia. La Versión Reina-Valera traduce “desamparado.” Para otras profecías mesiánicas ver “*Las profecías y los profetas*,” Doctrinas sanas y sectas malsanas I:58-63.
- 2 Compara estos versículos en los evangelios: Mc 15:19-32; Mt 27:39-43; Lu 23:35-43.
- 3 “Preguntas que la gente hace acerca de la sábana sagrada de Turín o el manto sagrado,” *Las Doctrinas Sanas y las Sectas Malsanas*, IV:29-30, 35.
- 4 “Tu futuro ¿escrito en las estrellas?” *SDySM* I: 264-266 y “No pudieron” III:164, 173-178.
- 5 Isaías 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; 52:13 al 53:12.
- 6 Page H. Kelly, “Isaiah” en *The Broadman Bible Comentary*, V (Nashville: Broadman Press, 1971), 175. W. S LaSor et. al. *Panorama del Antiguo Testamento* (Grand Rapids: Libros Desafío, 1999), 384-387.
- 7 Para otros artículos sobre el sufrimiento, ver “¿Por qué tanto sufrimiento?” *SDySM* I:166-172; “Respuestas al problema del sufrimiento,” *SDySM* V:74-80, 85-92.
- 8 Ver “La sanidad del cuerpo y la salud en la Biblia,” *DSySM* I:40-44, especialmente 43-44; “La muerte de Cristo ¿qué significa para nosotros?” I:105-113 y “El sanador de los sanadores.”

Preguntas que la gente hace acerca de la Arqueología Bíblica

POR: Dr. Donald T. Moore

P. ¿Dónde están los cuatro ríos del jardín del Edén en Génesis 2?

R. Es importante clarificar la pregunta primero. El texto inspirado habla de “un jardín en Edén, en el oriente” que Jehová plantó (Gn 2:8). Edén fue más grande que ese jardín. El jardín y el Edén no eran iguales en área. Además, un río que salía del sector grande del Edén entró en el jardín para regarlo y “allí se dividía en cuatro brazos” (2:10). Evidentemente antes de entrar en el jardín los cuatro ríos se unían para formar uno solo que entró al jardín. Los nombres de los ríos son Pisón, Guijón, Tigris y Eufrates (Gn 2:11-14). Los últimos dos nombrados surgen o nacen en Anatolia o Turquía de hoy, el primero al sureste del Lago Van y el otro al noreste de ese lago. Hoy los **ríos Tigris y Eufrates** se unen en el sur de Irak para formar “Shatt el-Arab” antes de entrar al Golfo Pérsico aunque no siempre fue.¹

Pero ¿dónde comenzó el **río Guijón**? Según el arqueólogo K. A. Kitchen debemos buscar su nacimiento próximo al Tigris, pues el Eufrates es nombrado último. O sea, puesto que el Eufrates está al oeste, ese río debía estar al oriente del Tigris donde “da vuelta por toda la región de Cus” (2:13 VP). Pero ¿a cuál “Cus” se refiere? El problema con identificar “Cus” con Etiopía en Africa es que se encuentra muy al oeste. Tiene el mismo problema identificarlo con Kushu/Kushan en Edom, pues queda muy al oeste.

Pero directamente al oriente del Tigris varios ríos fluyen por las montañas de Irán occidental hacia el oeste y sur para unirse con el río Tigris. Así el nombre Guijón podría referirse al río Kerkheh o, tal vez mejor, a los ríos Diz y Karun. Por lo tanto, la tierra “Cus” correspondería a la tierra de los Casitas en la parte oeste de Irán donde estos ríos nacen. Cabe destacar también que Nimrod, “hijo de Cus,” reinó en Mesopotamia (Gn 10:8-12).

El **río Pisón** está vinculado con Havila (Gn 10:7, 29), en contextos arábigos como de Saba y Ofir. Evidentemente se localiza en la mitad norte de Arabia en el área perteneciente a Ismael de Havila hacia Asiria y Shur en la frontera egipcia del Sinaí (Gn 25:18), el mismo sitio del ataque de Saúl a los amalecitas, los sucesores de Madián (1 S 15:7). Un área parecida ha sido mencionada en Arabia occidental y una tierra que producía oro de Medina moderna en Hawlan moderno. Pero el desierto arábico de hoy ha dificultado la localización del río. No obstante, muy antiguamente existía un río que se secó pero que nacía en el oeste arábico donde había tierras de oro, al este y noreste hacia la cabeza del Golfo Pérsico pasando por Kuwait. Este río podría ser el Pisón. Efectivamente se han tomado fotografías de satélite recientemente de la zona de Arabia y que muestran evidencia del lecho de un antiguo río que atravesaba el sector y desembocaba en el Golfo Pérsico; actualmente su lecho está lleno de arena. Pero también de forma parecida a esas fotografías hay señales de ríos en el Sahara en Africa. De ser así, entonces la lista de los ríos va contra las manesillas del reloj desde el sudoeste al este y al norte y noroeste.²

Cabe señalar, además, que el clima en Arabia ha cambiado grandemente durante los milenios, pues ha habido períodos cuando alteraba entre tiempos de más lluvia y de menos. También el Golfo Pérsico ha tenido épocas de expansión sobre más tierra y contracción cuando cubría menos tierra. Los estudiosos no han podido precisar exactamente esos períodos históricos, pero posiblemente eso quiere decir que el jardín del Edén se encuentra hoy en una área bajo el agua en el norte del Golfo,³ o en una isla del Golfo o en la cuenca donde se unen los ríos Eufrates y Tigris.

P. ¿Cómo se relacionan la Epopeya Gilgamesh y el diluvio en los tiempos de Noé?

R. Hoy se conocen dos epopeyas babilónicas: “Enuma Elish”⁴ (completada para el 1000 a.C.), que narra el triunfo y obra creativa de Marduk, un dios importante de Babilonia, y la “Epopeya de Gilgamesh” (c. S XVII a.C. o más antigua), en la cual el único sobreviviente del diluvio conversa con el héroe Gilgamesh.⁵

La “Epopeya de Gilgamesh” cuenta que los dioses enviaron un gran diluvio para eliminar una humanidad ruidosa y molesta, pero antes de enviarlo, en secreto una diosa advirtió a su favorito y le aconsejó que construyera un barco para salvarse a sí mismo y a su familia de lo que venía. De su barco que se estancó arriba del monte Nisir entre las aguas, el héroe envió una paloma, una golondrina y un cuervo para asegurarse que las aguas habían bajado. Una vez sobre tierra firme, ofreció un sacrificio donde “se juntaron los dioses como moscas,” luego le dieron a él la inmortalidad.⁶

Utnapistim contó esta historia a Gilgamesh, un rey antiguo del sur de Babilonia en Uruk, quien buscaba la inmortalidad. El relato del diluvio es solamente un aspecto secundario de esta epopeya y de hecho la misma existe sólo en copias del siglo VII a.C.

Debido a los obvios paralelos entre la epopeya y Génesis 6-8, la **suposición** común desde el siglo XIX d.C. fue que el relato sobre Noé era una copia o una adaptación de la “Epopeya de Gilgamesh” y que comoquiera ambos eran sólo obras de ficción. La única evidencia contraria fue el reclamo del arqueólogo C. L. Woolley de haber encontrado evidencia del diluvio en la excavación de Ur en Babilonia.

Hoy la evidencia arqueológica es más completa. Se han encontrado otros sitios con depósitos de sedimento pero de diferentes fechas entre sí. Aunque los depósitos de Ur fueron muy

impresionantes por ser tan gruesos, existía la posibilidad de que fuera un diluvio local también. Sobre esto hay controversia porque algunos arqueólogos identifican esos depósitos en Ur con el diluvio de Noé, así proveyendo evidencia del diluvio como un suceso histórico.

También existen otros documentos escritos que mencionan el diluvio. Probablemente el más antiguo es la “Lista de los Reyes Sumerios”⁷ donde dice en la primera línea de la edición original (c. 2000 a.C.): “después el diluvio arrasó [la tierra], cuando descendió del cielo la monarquía”; luego sigue una lista de reyes después del diluvio. En la segunda edición, la lista tenía un prefacio de cuarenta líneas mencionando a los reyes antediluvianos, así dando la secuencia completa de los gobernantes: los reyes antediluvianos y los reyes después del diluvio.

Otra epopeya semítica de la antigua Babilonia “Atrakhasis” (c. S. XVII a.C.) originalmente incluyó el relato babilónico más completo del diluvio. Esta historia sumeria (1600 a.C.) cuenta lo mismo en 300 líneas, la cuarta parte del tamaño del otro de 1245. Otra copia en una tablilla babilónica sobre el diluvio menciona a Atrakhasis, pero fue hallado en el antiguo Ugarit en la costa del Mediterráneo y se ha fechado entre 1400 y 1200 a.C. Pero hoy conocemos las copias únicamente del siglo VII a.C.

¿Qué podemos aprender sobre el diluvio de los varios relatos que llegaron hasta la costa de El Líbano? Primero, que existe una multiplicidad de relatos de Mesopotamia con cierta variedad sobre el tema del diluvio. Ninguna copia es completamente idéntica, y Génesis 6-8 dista aun más de ser idéntica a la epopeya. Segundo, hoy sabemos que existe un marco común entre las diferentes versiones del diluvio. Hubo una decisión divina de enviar un diluvio castigador. Se le avisó a un hombre escogido a salvarse a sí mismo, a su familia y unas criaturas mediante la construcción de un barco (arca). El diluvio destruyó el resto de la población y finalmente el barco se quedó encima de una montaña. Se enviaron aves para determinar si la tierra estaba habitable. Una vez más en tierra

firme el héroe ofreció sacrificios a la deidad y la humanidad se renovó sobre la tierra la cual repobló.

Tercero, hay muchas diferencias entre los dos relatos como evidencia según la siguiente tabla de tres columnas.

LA CAUSA: (Ep=Epopeya, Gn=Génesis)

Ep: Los dioses se disgustaron por el ruido de los hombres, no por sus pecados; tomaron una decisión caprichosa y arbitraria al deshacerse de toda la humanidad, tanto de los justos como de los injustos.

Gn: Debido a la corrupción y maldad universal entre los hombres, Dios tomó la decisión de castigar a la humanidad.

Ep: Los dioses tenían la intención de esconder el plan del diluvio de los hombres.

Gn: Dios no hizo nada en secreto.

Ep: Se salvó el héroe mediante el engaño de una diosa que le divulgó a Utnapistim el plan secreto de la asamblea de los dioses y le dijo que debía construir un barco lo cual hizo en secreto.

Gn: Desde un principio Dios informó a Noé claramente que vendría el juicio y únicamente él había sido juzgado fiel. Por eso debía construir un barco. No hubo ningún engaño.

TAMAÑO Y TIPO DE BARCO:

Ep: Tendría las dimensiones de un enorme cubo, probablemente parecido a un gran ziggurat que flotaría.

Gn: El arca tendría dimensiones más reales de los barcos.

DURACION DEL DILUVIO:

Ep: La tempestad duró 6 o 7 días y noches; las aguas comenzaron a bajar el séptimo día. En “Atrakhasis” y la versión sumeria son 7 días y 7 noches de tormenta.

Gn: El número de días consistente, pero con más detalles acerca de la duración; 7 días después de la advertencia comienza una tempestad de 40 días; luego las aguas perduraron por 150 días antes de comenzar a bajar; habían intervalos adicionales hasta que se secó la tierra un año y diez días después del inicio del cataclismo (Gn 7:11; 8:14).

CONTENIDO DEL BARCO:

Ep: Además de los animales, el héroe y su familia en el barco, también había un piloto, un artesano y otros.

Gn: Además de los animales, sólo estaban Noé y su familia nuclear.

EL ENVIO DE LAS AVES:

Ep: Los detalles del envío de las aves varían completamente (también varían las versiones de Mesopotamia, pero “Atrakhasis” no los menciona).

Gn: Difiere en que Noé soltó un cuervo una vez y tres veces palomas.

RELACIONES FINALES CON LA DIVINIDAD:

Ep: Versiones de Mesopotamia: el héroe abandonó el barco por voluntad propia; luego, ofreció un sacrificio para ganar la aceptación de los dioses (Contrasta mucho con el enojo inicial de Enlil por la supervivencia del hombre).

Gn: Noé permaneció en el barco **hasta** que Dios le mandó salir; luego ofreció un sacrificio de acción de gracias (ya él fue aceptado como justo) y Dios le dio la bendición divina sin lamentos.

REPOBLACION:

Ep: Versiones de Mesopotamia: la tierra repoblada en parte por la renovación de la actividad divina.

Gn: Repoblación de forma natural mediante los sobrevivientes humanos (Noé y su familia).

En conclusión, cabe señalar que en Mesopotamia, los sumerios, los babilonios y los semitas occidentales tenían en común una tradición de un diluvio pero fue transmitida en varias versiones. En vez de los hebreos copiar las versiones de Mesopotamia, o vice versa, son tradiciones paralelas acerca de un suceso antiguo en la memoria común de toda esa región. De ningún modo la versión en Génesis es más evolucionada que las otras. De hecho muchas veces la lectura es más simple. En cuanto a su tamaño, por ejemplo, sus 60 versículos (Gn 6:9 al 8:22) aproximan las 120 líneas del texto sumerio y acadio. Probablemente Génesis 6 al 8 es más simple y más corto que todas las versiones antiguas, posiblemente originando para el mismo tiempo que ellas y definitivamente no era una elaboración secundaria.⁸

Además, tan seguros fueron los sumerios y babilonios en aproximadamente 2000/1800 a.C. de que el diluvio fue un suceso histórico que lo insertaron en la Lista de los Reyes Sumerios. En la segunda y última versión de la Lista de los reyes, se consideraba el diluvio tan importante que los reyes antediluvianos fueron separados de los otros. No es razonable decir que la Lista era ficticia. Tampoco es aconsejable ser dogmático acerca de la extensión geográfica del diluvio de Mesopotamia o de la palabra hebrea para tierra, pues “eres” puede abarcar un campo limitado de tierra o toda la “tierra” del mundo conocido.⁹ Además, “los montes de Ararat” (Gn 8:40) incluyen una vasta región y el lenguaje bíblico es popular, no científico. Desde el siglo XIX d.C. unos exploradores han buscado restos del arca en el norte de Turquía en la antigua frontera con la Unión Soviética donde está una montaña llamada Ararat. Antes de finalizar el siglo XX unas fotografías tomadas del espacio revelaron un objeto en esa montaña que era difícil de descifrar pero algunos han insistido que se trata de los restos del arca de Noé. Hasta la fecha ningún explorador ha recobrado madera que feche la época lejana del diluvio de Noé. Cabe señalar, también que existe otra montaña que lleva el nombre de Ararat. En la Versión Popular el mapa del Imperio Asirio del siglo VII a.C. identifica el sector entre dos grandes lagos Van y Urmia con el nombre Ararat. Si el arca

se quedó sobre esa montaña, una menos alta que la de Turquía, entonces en la antigüedad la gente se hubiera llevado toda la madera para construir sus edificios y viviendas. Por ende hoy no existirían restos de ningún arca en ese sector. Comoquiera no hace falta para constatar la historicidad del diluvio.

P. Los antediluvianos ¿vivieron cientos de años?

R. Los números del Antiguo Testamento no siempre son fáciles de traducir, entender, descifrar o interpretar. En parte se debe a la forma en hebreo de expresar números, por su simbolismo y por su uso en las antiguas culturas entre los pueblos y grupos étnicos variados. No obstante, en Génesis se nombran varias personas que vivieron antes del gran diluvio en tiempos de Noé, tales como Adán con 930, Set con 912, Jared con 972, Enoc con 365 y Matusalén con 969 (Gn 5). Pero después del diluvio las edades de las personas no alcanzan una cifra tan alta, pero muchas veces superaron el número de años que hoy vivimos. Algunos ejemplos son Abraham con 175 y Moisés con 125. Parece que se sigue experimentando una merma en la cantidad de años típicos hasta el Salmo 90:10 donde se menciona setenta años como normal y por mucho ochenta.

Para poder descifrar el significado de estos números, estudiosos bíblicos han interpretado las edades de las personas de muchas diferentes maneras. Algunos alegan que todos esos números son simbólicos significando una larga vida sin especificar años exactos. Otros dicen que las edades como también su nombre tienen que ver con una familia o tribu o grupos de personas, no con una sola persona. Otros sugieren que en ese tiempo tenían una manera cultural diferente de contar los años; tal vez había menos días en el año del calendario. Por eso algunos han sugerido que los años son meses lunares en vez de años y la palabra “año” se refería a un mes lunar. En este caso se dividirían los años por trece para saber su edad. Pero el problema esencial con esta interpretación es que algunos hubieran procreado a una edad demasiado joven. Algunos estudiosos insisten que al principio los cuerpos humanos fueron más fuertes y que vivían por más tiempo y una vida más corta se debía a la disipación y al pecado. Otros

sugieren que la atmósfera sobre la tierra antes del diluvio protegía a los seres humanos de ciertos rayos dañinos del sol los cuales acortaban los años de los posdiluvianos. Un hallazgo arqueológico arroja luz sobre este dilema. La Lista de los Reyes Sumerios identifica los reyes con sus nombres como reinando desde 18,600 hasta 43,200 años, de manera que ocho reyes gobernaron por 241,000 años.¹⁰ Descifrar el significado de esos números no ha sido fácil. Pero por lo menos los personajes bíblicos no vivieron por miles de años como esos reyes sino sólo cientos. Complica también una solución el hecho de que la arqueología no ha podido desenterrar los huesos de seres humanos que hayan vivido tantos años. Normalmente los esqueletos sugieren una edad menor de cien años.

A pesar de una variedad de teorías ninguna está libre de dificultades. Ninguna interpretación sola es totalmente satisfactoria. Tal vez una combinación de estas teorías serviría mejor para explicar sus años de vida. Pero debemos evitar el dogmatismo y reconocer que posiblemente descubrimientos en el futuro arrojarán más luz sobre estos números de manera que tengamos explicaciones más satisfactorias. Es probable que la clave aquí es mantener una mente abierta para futuras explicaciones.

P. ¿Dónde estaba el reino de Saba en tiempos del rey Salomón (1 Rey 10:1-13; 2 Cr 9:1-12)?

R. Universalmente se reconoce que la palabra en hebreo se transcribe como “Saba” lo cual se refiere a una comunidad y reino en el antiguo Yemen en el sudoeste de la península arábiga, unas 15 millas del cuerno de Africa. Aunque algunos lo han localizado en el noroeste de ese país, las fuentes antiguas no lo confirman. Por el contrario en los siglos VIII y VII a.C. algunas fuentes de Asiria vinculan el lugar con una línea yemenita de importantes gobernantes en el suroeste de Arabia y otras fuentes asirias tienen récords de caravanas en Saba para el comercio temprano en el siglo XIX a.C.¹¹ El Corán (27:22-44) relata una conversación entre Salomón y la reina de los saba y las notas al calce 3263 y 3264 de la traducción al inglés dicen

que aparentemente ella procedía de Yemen, pero que posiblemente reinó también sobre Abisinia o Etiopía donde había una tribu yemení.¹²

P. ¿Dónde está el arca del pacto hoy?

R. A pesar del papel importante del arca del pacto en la historia temprana de Israel, su paradero final es un misterio. En el Monte de Sinaí Moisés recibió instrucciones para su construcción (Ex 25:10-22) y la última mención del arca describe su descanso en el templo de Salomón (2 Cr 35:3) que los babilonios destruyeron en 586 a.C. Surgieron muchas leyendas, teorías y relatos ficticios acerca del misterio del “arca perdida.”¹³ A veces los documentales televisados argumentan que se quedó en un templo ortodoxo egipcio en Axum, Etiopía.¹⁴ No se permite a los interesados entrar para ver el objeto sagrado allí, pero insisten los sacerdotes que allí está conservada hasta el día de hoy. Algunas fuentes antiguas judías alegan que está enterrada profundamente debajo del Monte del Templo en Jerusalén, pero nadie ha podido descubrirla. Todavía otros investigadores alegan que fue llevada y destruida por la invasión babilónica de Nabucodonosor en 586 a.C. Otros dicen que antes del ataque de los babilonios al templo sacerdotes judíos escondieron el arca dentro del monte del Templo y hay personas que creen que está cerca del muro occidental enterrada en una cueva. Según los Libros de Macabeos, el profeta Jeremías la llevó a una cueva en el Monte Nebo en Cisjordania. En otra versión su paradero, según la estrella de cine Indiana Jones, fue descubierta en Egipto y llevada empacada para quedarse en un gran almacén gubernamental en la década de 1930. Existe también la leyenda de que con la conquista de Jerusalén en la Edad Media por los Templarios, ellos excavaron parte del monte del Templo y luego, al encontrar el arca la llevaron y la escondieron en una iglesia en Escocia, algo parecido a lo narrado en la novela y la película del **Código da Vinci**. Pero según el arqueólogo Leen Ritmeyer su paradero final fue el mismo lugar donde estaba en el Lugar Santísimo del templo salomónico en un pedazo de roca del Domo de la Roca que hoy está bajo el control musulmán.¹⁵

Otro investigador se preocupó por todo el tesoro del templo, no solamente por el arca del pacto, sino también por el candelabro o menora, las dos trompetas de la verdad de plata y la mesa de oro de la presencia. Aceptó la desaparición del arca en los tiempos de la invasión de Babilonia y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo en 586 a.C. Según este reportero judío hay otra teoría del paradero del arca del pacto: que en 586 A.C. Nabucodonosor la llevó junto con todo el tesoro del templo y los judíos a Babilonia. No obstante, en la lista de la Biblia todo menos el arca está mencionado como botín de guerra (2 Cr 36:18).

Para este reportero Ciro el emperador de Persia permitió a los judíos regresar a Palestina con todo el tesoro. Allí se quedó hasta el primer siglo d.C. pero según Flavio Josefo, luego de la destrucción del templo en el año 70 d.C. por el ejército bajo Tito y Vespesiano, los romanos llevaron el tesoro sagrado, incluyendo la menora, las trompetas y la mesa a Roma donde fueron exhibidas en un desfile victorioso como botín de guerra de los judíos y después fue memorializado en el arco de triunfo de Tito en esa ciudad. Evidentemente se usó el oro y plata del tesoro para ayudar a costear la construcción del coliseo y otras construcciones en Roma.¹⁶

Pero hay preguntas más importantes que la del paradero del arca del pacto. ¿Por qué Dios permitió su desaparición durante todos esos siglos? ¿Será para evitar la idolatría a ese objeto tan sagrado y reverenciado? ¿Será una manera de revelarnos una vez más la inmaterialidad y la trascendencia del Dios del antiguo pacto? ¿Fue para preparar el camino para la venida del Mesías que iba a venir en carne humana y no necesitarían otra representación de Dios? Tal vez las palabras de Cristo en Juan 4 son claves. El Hijo de Dios insistió que los samaritanos y todo género humano tendrán que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no iba haber templo o arca alguna en el mundo donde el Señor y Salvador del mundo tendría que ser adorado o reverenciado sino tendrían todos que relacionarse con El en Espíritu y en la verdad del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios Padre.

Notas

- ¹K. A. Kitchen, **On the Reliability of the Old Testament** (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 2003), 429-430.
- ²Ver mapa en Figura I en Kitchen, 603.
- ³Kitchen, 430.
- ⁴Robert L. Cate, **Introducción al estudio del Antiguo Testamento** (El Paso: CBP, 1990), 122-123.
- ⁵K. A. Kitchen, **The Bible in its World** (Great Britain: The Paternoster Press Ltd., 1977), 26 y Charles F. Pfeiffer, **Diccionario Bíblico Arqueológico** (El Paso: Editorial Mundo Hispano, 1982), 249-257, 317-319.
- ⁶Ver también Cate, 121-122.
- ⁷Pfeiffer, 636-637.
- ⁸Las partes relevantes de "Atrakhasis" (Tablillas II y III) originalmente unos 370 líneas y en "Gilgamesh" XI unos 200 líneas; únicamente el relato Sumerio de 120 líneas y tal vez al principio más).
- ⁹Kitchen, **La Biblia en its World**, 30.
- ¹⁰Charles F. Pfeiffer, "Lista de los Reyes Sumerios," **Diccionario Bíblico Arqueológico** (El Paso: Editorial Mundo Hispano, 1982), 636-637.
- ¹¹K. A. Kitchen, **On the Reliability of the Old**

Testament, 110; Pfeiffer, 47.

- ¹²Abdullah Yusuf Ali, **The Meaning of the Glorious Quran** vol. 2 (El Cairo: Dar Al-Kitab al Masri, 1934), 983. Además, el documental de Michael Wood sobre la reina de Saba hace referencia a otras leyendas arábigas, al Libro Etíope de los Reyes, al Corán y a antiguas inscripciones con la misma clase de escritura antigua en piedras usadas en la construcción de templos en ambos lados del mar Rojo ("In Search of Myths and Hombres" Canal 3, PBS, 10 de julio 2008).
- ¹³**Insight's Arqueological Handbook** (Plano, TX: IFL Publishing House, 2008), 81.
- ¹⁴Por ejemplo, en la serie de documentales sobre "In Search of Myth and Heroes" (2005, PBS) escrito por y presentado por Michael Wood trazó una leyenda que insiste que el hijo de Salomón y la reina dejó el Arca en Etiopía.
- ¹⁵Citado en la p. 81 de **Insight's Arqueological Handbook**: Leen Ritmeyer, "The Ark of the Covenant," **Biblical Archaeology Review** 22:1 (enero/febrero 1996), 46-55, 70-72.
- ¹⁶Documental del reportero canadiense Simcha Jacobovici: "The Naked Archaeologist," (Primavera del 2008), Canal de la historia.

Dr. Donald T. Moore
#616 Calle Jefferson, La Cumbre
Río Piedras, PR 00926

