

Introducción a Eclesiastés y Proverbios

El libro

Contexto bíblico: (Distintos pasajes a tener en cuenta)

Pasaje central:

Versículo clave:

Propósito central de la clase: Continuar con la introducción contextual de la época, centrada en el contexto helenista y explicar la existencia del libro en la Biblia.

Enseñanza a aprender:

Estudio pormenorizado (con bibliografía)

Bosquejo y Bibliografía

- Helenismo en los siglos III y II a. C (*Filosofía Antigua*, Javier Alvarez, pp. 109-121)
- Nombre, versiones, canon, autoría (*Libros sapienciales y otros escritos*, Victor Morla, 181-191)
- Fondo histórico, literatura y énfasis (*Proverbios y Eclesiastés*, Adkinson-Kidner, Andamio, pp. 247-256; *Libros sapienciales y otros escritos*, Victor Morla 192-195; *El libro de Qohelet* (Antonio Bonora) pp. 9-32)

EL HELENISMO EN LOS SIGLOS III y II a.C

“¿Cuál es el sentido de la vida?”. Esa es la pregunta que detona el inicio de la época helenista. El mismo Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, se vería impresionado por las expectativas de Diógenes de Sínope, el cuál ignoró la oferta de recibir medio reino de Alejandro a cambio de su sabiduría.

Como vimos la semana pasada, los tiempos de Sócrates, Platón y Aristóteles habían pasado dejando una huella muy fuerte en la cultura griega sobre la búsqueda de la verdad. El pensamiento tuvo tal evolución que, llegado el momento en el que Eclesiastés se compila (siglos III y II a.C). El movimiento aristotélico de la metafísica se deja de lado (que no olvidado) para centrarse en el ser humano, en su felicidad, especial e idealmente en la sabiduría.

Con todo ello, hay que destacar que la forma de pensamiento especulativa que se heredaba de los filósofos socráticos con la búsqueda de la verdad, les lleva a hacer filosofía de una manera absolutista, que consiste en comparar realidades completamente opuestas (ejemplo, la riqueza contra la pobreza).

Por lo que, para entenderlo, nos encontramos ante ese interrogante acerca del sentido de la vida, mezclado con la búsqueda de la verdad, a realizar planteamientos absolutos a la hora de hallar dicha respuesta. Se forman varias escuelas en la época helenista.

- **Los cínicos:** conformarse con lo que se es y se tiene, lo estrictamente necesario, es la manera de ser feliz. Las cosas externas vs la pobreza
- **Los escépticos:** la duda constante acerca de si es posible averiguar la verdad. La felicidad sería encontrarla, pero ellos no estaban seguros de que eso fuera posible. Dudar de forma radical es, en sí, el mayor estado de felicidad. Duda vs conocimiento.
- **Los estoicos:** Una concepción fatalista que defendía que todo estaba preestablecido y predestinado por alguien, y no existía el azar. Por ende, si todo estaba controlado, fundirse con la naturaleza es ejercer control sobre sí mismo. La apatía, aceptar el destino, llegar a dominar las pasiones, vivir conforme a la naturaleza era el ideal del sabio que buscaba la felicidad. Azar vs control.
- **Los epicúreos:** El epicureísmo es, sin lugar a dudas, la filosofía más desarrollada de la época helenista. La búsqueda del bien estar, definido como el placer indoloro, es el sentido de la vida. Aun aceptando la existencia de Dios (o dioses), su intervención es nula, y aunque el ser humano busca a Dios este no tiene interés en él. Por tanto, para qué buscarle si eso te va a producir insatisfacción. La frase lema, es la de aprovechar la vida, “comamos y bebamos, que mañana moriremos”. Placer vs dolor
- **Los neoplatónicos:** El pensamiento de platón se mezcló con el pensamiento oriental. Por el movimiento neoplatónico se escribió la Septuaginta. Para ellos, todo es Dios, y Dios es todo. El conocimiento, la existencia, la materia, absolutamente todo, es Dios. Pero la influencia platónica es clara. La razón (o el logos) no tiene una función creadora, ya que la materia es eterna (Dios es eterno). El Dios hebreo es relacionado con la idea platónica del Bien. La razón, el cultivo de la misma, es el medio ideal del sabio, entre Dios y el mundo. Razón vs locura, Bien vs mal

La respuesta dada por el autor de este libro ante todas estas preguntas y cuestiones acerca del sentido de la vida, la búsqueda de la verdad, es precisamente Qohelet (Eclesiastés). (*Formular pregunta 1*)

NOMBRE, VERSIONES, CANON, AUTORÍA

Qohelet es el nombre con el que se identifica a Eclesiastés en el “tanaj”. En la septuaginta se le llama Εκκλησιαστής (pr. Ekklesiastés, Eclesiastés), y es traducido en nuestras biblias como “predicador” (Ecl 1:1, 1:12). No obstante, la etimología de la palabra así como el término origen hebreo (qhl, qahal), tienen más relación con una función de una asamblea, de reunión, de convocar, que de un propio predicador tal y como lo entendemos hoy. Estas palabras son la voz de la “asamblea”, quizá de la persona que en este caso representa el “ideal de sabiduría” asambleario que considera el pueblo judío que no acepta la fusión de culturas que estaba teniendo lugar en la época helenística. El Qohelet es entonces, el maestro, el predicador, el sabio que habla en la asamblea o pueblo convocado.

En diferentes versículos viene precedido de un artículo, lo que hace que se traduzca de manera funcional, y en otras ocasiones, como un nombre propio. El autor se identifica entonces como “Qohelet”. Qohelet podría ser su nombre. Pero éste se pone la máscara del sabio por excelencia. De alguna manera contrapone la sabiduría griega con la sabiduría hebrea. Y para ello se viste del “Hijo de David”. **No es pues, Salomón el autor**, ni tampoco es alguien que pretende suplantarle. Sino alguien que utiliza su figura para recordar la sabiduría antigua y fiel a la teología hebrea que se agarraba en los tiempos davídicos a la LEY y a DIOS, ahora que el templo había sido destruido para después ser reconstruido.

En todo caso, es importante identificar que la escritura de este libro en hebreo pone en evidencia que no es un escrito griego, o específicamente de la filosofía griega, aunque el estilo literario apunte a la compilación en esa época. Encontramos diferentes versiones:

- **La versión Hebrea (El Tanaj):** se conservan buenos fragmentos originales descubiertos en Qumram de mediados del siglo II, y la vulgata intenta ser fiel al original hebreo a través de los textos masoréticos
- **La versión Griega (La Septuaginta):** fue traducido por Aquila de Sinope (traductor de la Septuaginta), en el tercer cuarto del siglo II a.C.
- **Otras versiones:** la Siriaca (Peshitta) es muy parecido al Texto masorético, y el targum ayuda a corregirlo en ciertas ocasiones.

En cuanto a su canonicidad y teología, fue discutido, pero la autoría moral de Salomón implícita ayudo a incluirlo en el tanaj (y por ende, en la Septuaginta) Además, se leía en la fiesta de los tabernáculos. Teniendo en cuenta la fecha de su compilación, tiene un carácter cristológico y soteriológico muy grande. La fiesta de los tabernáculos representaba el cuidado de Dios tras la salida de Egipto, cosa que es equivalente a la obra de Cristo (como vimos el año pasado en Hebreos). Teológicamente, ¡La recogida del fruto tras la cosecha anterior era el momento propicio para recordar la sabiduría de Salomón, y no podía cosechar un fruto diferente y semejante a la cultura griega!

La línea de pensamiento griega se hace notar en dicho estilo literario, así como en su estilo argumental. Pero no en su razonamiento y en sus conclusiones. Si por un lado encontramos una línea argumental que enfrenta temas como “la vida y la muerte”, “la riqueza y la pobreza”, o “la sabiduría y la necesidad”, las conclusiones son diferentes a las que las posturas filosóficas griegas

LITERATURA Y ENFASIS

Para entender la literatura a la que nos enfrentamos, tenemos entonces dos influencias a tener en cuenta. **La hebrea**, cuya literatura se basaba en una estructura escalonada en la que el meollo de la cuestión se encontraba entorno al centro; la idea central se encontraba en el centro del pasaje, según los temas tratados por su contenido.

Para visualizarlo, usaremos un encuadramiento de N. Lohfink (aunque el esquema de estudio que trataremos será algo diferente):

Encuadramiento(1,1-3)

A) Cosmogonía (1,4-11)

B) Antropología (1,12-3,15)

C) Sociología (3,16-4,16)

D) Religión (4,17-5,6)

C) Sociología (5,7-6,10)

B') Ideología (6,11-9,6)

A') Ética (9,7-12,7)

Encuadramiento (12,8)

En cuanto a la griega, se trata de una Diatriba de encuadre filosófico cínico y escéptico, un discurso ético y moralizante. Violento en sus formas a la hora de tratar y enfrentar las realidades como polos opuestos.

Esto nos lleva a entender **el énfasis** que el libro va a tener y el por qué. La razón platónica entre lo bueno y lo malo, el escepticismo y la búsqueda de la verdad y la felicidad, sólo puede estar si se busca a Dios, en pensamiento y coherencia. Y para ello, hay que recordar quien es el verdadero sabio: Dios.

¿Qué importancia tiene la influencia del autor? ¿Qué propósito crees que podría tener Dios para que haya dejado este libro en su Palabra?

Aplicaciones del estudio

Vertical: Identificar la forma de pensamiento personal, de cara a ver si la influencia filosófica nos está distanciando de la Verdad de Dios.

Horizontal: Nuestro comportamiento es un reflejo de nuestro “logos”. Si tu logos es Cristo, entonces no es platón, ni Aristóteles, ni Epicureo.
