

Programa Seminarios ABE 2021 (Online)

1. Antiguo Testamento (Directora: Lidia Rodríguez)

Sesión 1: Viernes 11 de junio, 18:00-19:30

- 18:00-18:20 - Núria Calduch: Presentación de “Pan de sensatez y agua de sabiduría” y “For Wisdom’s Sake”
- 18:20-18:40 - Junkal Guevara: Presentación de “Templo y templos en la Biblia”. Comunicación sobre un libro en preparación sobre los orígenes de Israel.
- 18:40-19:00 - Francisco Ramis: Comunicación “Los oráculos contra Tiro en el libro de Ezequiel”
- 19:00-19:20 - Francisco Varo: Comunicación sobre el comentario en preparación al Libro del Levítico
- 19:20-19:30 - Presentación de líneas de investigación. Junkal Guevara. Lidia Rodríguez: proyecto sobre pensamiento social cristiano

Sesión 2: miércoles 16 de junio, 18:00-19:30

- 18:00-18:20 - F. Javier Ruiz: Comunicación “El rey extranjero en el libro de Ester”
- 18:20-18:40 - Núria Calduch: Comunicación sobre el libro de Baruc
- 18:40-19:00 - Emilio López: Comunicación “Mundus inversus” en el libro de Tobit
- 19:00-19:15 - Presentación de líneas de investigación. Pablo A. Uribe: proyecto de investigación en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile). Guadalupe Seijas: “Biblia y artes ante la pandemia”.
- 19:15-19:30 - Presentación de buenas prácticas docentes. Francisco Varo: Comunicación sobre el proyecto interdisciplinar dedicado a los fundamentos antropológicos y éticos del derecho penal en la Biblia Hebrea.

2. El Antiguo en el Nuevo Testamento (Director: Luis Sánchez)

Única Sesión: “Las «citas de cumplimiento» en Mateo (IV)”

Fecha: Martes 15 junio, 16:00-17:30

- 16:00-16:05 – Conexión, saludos, presentación
- 16:05-16:25 – Ianire Angulo, “Is 7,14 en Mt 1,22-23”
- 16:25-16:45 – Antonio Menduiña, “Is 42,1-4 en Mt 12,17-21”
- 16:45-17:00 – Diálogo sobre las presentaciones
- 17:00-17:30 – Breve repaso del trabajo de los demás participantes en el Seminario
- 17:30 – Despedida

3. Literatura intertestamentaria (Directora: Olga Ruiz)

Única Sesión: Viernes 18 de junio, 17:00-19:00

17:00-17:30 - Víctor Pastor, “Seléucidas y Macabeos en 1 Enoch, Testamento de Moisés y textos de Qumrán”

17:30-18:00 - Lorena Miralles Maciá, “Tradiciones populares en los textos rabínicos” o “Sobre el uso del folklore en la literatura rabínica”

18:00-18:30 - Víctor Armenteros Cruz, “Los conceptos tras los cómputos: el sustrato teológico de escribas y masoretas”

18:30-19:00 - Debate

4. Orígenes del cristianismo (Director: Carlos Gil)

Sesión 1: Lecturas de los orígenes del cristianismo hechas en Latinoamérica.

Fecha: jueves 10 de junio, 18:00-19:30

18:00-18:20 – Juan Alberto Casas: “Hermenéutica bíblica desde el conflicto: un encuentro entre el cristianismo de los orígenes y las comunidades creyentes de la actualidad”

18:20-18:40 – Edgar Toledo: “Los ricos en el Evangelio de Lucas. Una lectura socio-narrativa del Evangelio de Lucas a partir del relato de Zaqueo”

18:40-19:15 – Preguntas de los participantes

Sesión 2: Discusión sobre el libro de Fernando Bermejo Rubio, *La invención de Jesús de Nazaret: historia, ficción, historiografía*, Siglo XXI de España, Madrid 2018.

Fecha: jueves 17 de junio, 18:00-20:00

18:00-18:30 – Presentación del libro por Fernando Bermejo

18:30-18:50 – Intervención de Rafael Aguirre sobre la segunda parte del libro: “Hacia una reconstrucción crítica”.

18:50-19:10 – Intervención de Santiago Guijarro sobre la tercera parte del libro: “De la historia a la ficción”.

19:10-19:25 – Respuesta de Fernando Bermejo

19:25-20:00 – Preguntas de los participantes.

5. Biblia y Oriente (Director: Alfonso Vives)

Sesión 1. lunes 21 de junio, 17:00-18:30

17:00-17:30: José Andrés Sánchez Abarrio

17:30-18:00: Pablo Díez Herrera

18:00-18:30: Daniel Sánchez Muñoz

Sesión 2: martes 22 de junio, 17:00-18:30

17:00-17:30: David Villar Vegas

17:30-18:00: Silvia Nicolás Alonso

18:00-18:30: Alfonso Vives Cuesta

Resúmenes de las comunicaciones

1. Antiguo Testamento (Directora: Lidia Rodríguez)

Núria Calduch, “Pan de sensatez y agua de sabiduría” y “For Wisdom’s Sake”

Junkal Guevara, “Templo y templos en la Biblia”. Comunicación sobre un libro en preparación sobre los orígenes de Israel.

Francisco Ramis, “Los oráculos contra Tiro en el libro de Ezequiel”

Francisco Var, Comentario en preparación al Libro del Levítico

F. Javier Ruiz, “El rey extranjero en el libro de Ester”

Núria Calduch, Comunicación sobre el libro de Baruc

Emilio López, “Mundus inversus” en el libro de Tobit

2. El Antiguo en el Nuevo Testamento (Director: Luis Sánchez)

Ianire Angulo, “Is 7,14 en Mt 1,22-23”.

Antonio Menduiña, “Is 42,1-4 en Mt 12,17-21”.

3. Literatura intertestamentaria (Directora: Olga Ruiz)

Víctor Pastor, “Seléucidas y Macabeos en 1 Enoch, Testamento de Moisés y textos de Qumrán”.

La época de los Seléucidas y Macabeos puede iluminarse desde dos obras pseudoepigráficas (1 Enoch 90, 6-19: fragmento del Apocalipsis de los Animales: pro-macabeo; Test. de Moisés, 8 y 9: capítulos sobre la resistencia pasiva de Taxo y sus siete hijos - paralelo de 2 Mac 7) y desde varios textos de Qumrán: sobre Antíoco IV, Judas Macabeo, Jonatán Macabeo y la comunidad de Qumrán (identificación del Sacerdote Impío, del Maestro de Justicia y de la ruptura con el judaísmo asmoneo). Se llegará a algunas conclusiones sobre la variedad del judaísmo durante la revuelta macabea: el henóquico y el sectario de Qumrán -sus relaciones e influencias, las fechas de composición de las obras pseudoepigráficas, el cargo de Sumo Sacerdote, etc.

Lorena Miralles Maciá, “La parábola del ciego y el cojo: una ‘fábula mashalizada’”.

La literatura rabínica nos ha transmitido, tanto en fuentes tannaítas como amoraítas, un *mashal* acerca de un ciego y un cojo a los que un rey pone a guardar su huerto. Además, el tema aparece también en otras fuentes no judías. El motivo de la cooperación entre dos compañeros, en este caso un ciego y un cojo, para conseguir un determinado fin lo podemos encontrar en el folclore que nos ha llegado en las literaturas de la Antigüedad/Tardoantigüedad. Esta comunicación tiene como objetivo analizar este *mashal* y determinar en qué medida se puede considerar una fábula.

Víctor Armenteros Cruz, “Los conceptos tras los cómputos: el sustrato teológico de escribas y masoretas”.

Las noticias masoréticas suelen identificarse con funciones descriptivas pero tal enfoque solo representa un nivel de interpretación. Explorar y analizar las conexiones conceptuales nos permite constatar el universo hermenéutico que abraza, en el transcurso de siglos, los intereses escriturísticos de escribas y masoretas. Tras los conteos se detectan los debates internos, las asociaciones en torno a constructos y las intencionalidades teológicas.

4. Orígenes del cristianismo (Director: Carlos Gil)

Sesión 1: Lecturas de los orígenes del cristianismo hechas en Latinoamérica.

Edgar Toledo Ledezma, “Los ricos en el Evangelio de Lucas. Una lectura socio-narrativa del Evangelio de Lucas a partir del relato de Zaqueo”.

El estudio no se interesa directamente por la ética lucana de la riqueza o la pobreza, sino más bien por los ricos (personajes) que aparecen en el Evangelio. Parte del relato de Zaqueo (Lc 19, 1-10), y se pregunta qué entendía la gente por «rico» en el siglo I, y se busca identificar una construcción del personaje rico en el macrorrelato evangélico; se intenta mostrar que la labor del Evangelista responde a una necesidad retórica concreta, y por ende, persigue una finalidad con la propuesta que hace a su auditorio. *Del relato al prototipo* es la fórmula que sintetiza el recorrido y la configuración de la tesis.

Juan Alberto Casas Ramírez, “Hermenéutica bíblica desde el conflicto: un encuentro entre el cristianismo de los orígenes y las comunidades creyentes de la actualidad”.

Si la hermenéutica bíblica se entiende como un proceso de discernimiento creyente y metódico de la Palabra de Dios, y que dicha Palabra no solo se ha hecho texto en la Biblia, sino que, principalmente, se ha hecho carne en Jesús el Cristo y, por extensión, en toda carne, entonces, una hermenéutica bíblica genuina y responsable está llamada a establecer continuamente puentes de interpretación entre los textos de la vida (la historia como lugar de revelación, encarnación y salvación) y los textos de la Biblia (referentes de comprensión y auto-comprensión de las comunidades discipulares). Con este presupuesto, los procesos de lectura bíblica realizados con comunidades afectadas y victimizadas en contextos de conflicto armado han sido fuente para la construcción colectiva de la memoria histórica de los acontecimientos, medio de resignificación sanadora del propio trauma, lugar existencial de acogida y apertura a la diversidad y a la pluralidad, germen de iniciativas de perdón y reconciliación, impulsores de estrategias de reparación, no repetición y rehabilitación personal y comunitaria. De esta manera, los textos bíblicos actualizan su potencial performativo y los grupos lectores son continuamente interpelados y transformados por la Palabra

Sesión 2: Discusión sobre el libro de Fernando Bermejo Rubio, *La invención de Jesús de Nazaret: historia, ficción, historiografía*, Siglo XXI de España, Madrid 2018.

Además de la presentación del libro por **Fernando Bermejo**, intervendrán:

Rafael Aguirre sobre la segunda parte del libro: “Hacia una reconstrucción crítica”.

Santiago Guijarro sobre la tercera parte del libro: “De la historia a la ficción”.

5. Biblia y Oriente (Director: Alfonso Vives)

José Andrés Sánchez Abarrio, “El profeta en el ‘consejo divino’ y su tradición en el Oriente bíblico”.

En varios lugares la Biblia se refiere con diferentes nombres al “consejo de Yahvé” o a la “asamblea divina”, un motivo bien conocido en el Oriente bíblico. En el “consejo” se toman las decisiones que afectan a la vida de los hombres y del mundo. El profeta, como mediador entre Dios y los hombres, parece tener acceso a la esfera divina (1 Re 22,19-22; Is 6,8; 40,1-8) y al secreto de Yahvé (Am 3,7). El descubrimiento de varios textos proféticos de Mesopotamia testimonia el acceso del profeta a la “asamblea de los dioses” (*puḫur ilāni*) y al “secreto de los dioses” (*nišret ilāni*) como garantía del origen divino de su palabra.

Pablo Díez Herrera, “La colonia judía de Elefantina ¿una ventana al Yahvismo pre-exílico?”

Se hará un resumen de la documentación descubierta en la colonia de Elefantina, para pasar seguidamente a las teorías sobre el origen de los colonos. Esto es importante porque al hilo de la hipótesis defendida sobre la procedencia de los colonos se analizarán los elementos básicos de la religiosidad de los judíos de la isla. A renglón seguido, se realizará una aproximación al tema de las relaciones de la colonia con las autoridades de Jerusalén y Samaría, y su influencia en el culto. Esto último en el marco más general del conflicto con la población egipcia, que sería a la postre el causante de la desaparición del asentamiento judío.

Daniel Sánchez Muñoz, “¿Qué puede aportar el contexto bíblico al estudio del concepto de música en la Antigua Mesopotamia?”.

La investigación en la música mesopotámica ha estado dividida hasta ahora en torno a la existencia, o no, de una palabra para “música” en sumerio o acadio, con detractores y defensores. Ninguna de las posiciones ha considerado hasta ahora, sin embargo, las diversas culturas del Mundo Antiguo que poseyeron términos para “música” y cómo tales términos ayudan a entender este problema mesopotámico más matizadamente de forma retrospectiva. Esta ponencia se concentrará en el contexto bíblico, uno de los más cercanos a Mesopotamia, pero de los menos considerados hasta ahora para estas cuestiones de teoría musical antigua. Tras ver qué términos para “música” existen en el texto bíblico y sus características, se verá qué aportan a esta cuestión mesopotámica, en línea o en contraste, con otras culturas del Mundo Antiguo. Asimismo, esto presupondrá un enriquecimiento y esclarecimiento del vocabulario religioso de contenido musical del AT.

David Villar Vegas, “Aportaciones de la crítica textual a la Historia del Antiguo Israel y del Próximo Oriente Antiguo”.

Según la suposición generalmente aceptada, los libros bíblicos pasaron por dos etapas principales de desarrollo: la etapa del crecimiento literario de los libros hasta alcanzar una forma definitiva con respecto a su contenido y la etapa de la copia y transmisión textual de las composiciones terminadas. De acuerdo con esta descripción, el tratamiento de estos temas se divide en dos áreas de investigación, aunque la distinción entre las dos etapas es en gran medida dudosa: la crítica literaria se ocupa de la primera área, la etapa del desarrollo de los libros bíblicos, mientras que la crítica textual opera dentro de la segunda etapa, la de la copia y transmisión de los libros.

Esta división determina el ámbito que abarcan estos dos campos de la investigación científica. La crítica textual se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con el texto bíblico, la naturaleza, la copia y la transmisión del texto bíblico, mientras que la crítica literaria se ocupa de diversas cuestiones relacionadas con la composición literaria en su conjunto.

En el pasado, la división entre estos dos campos principales era probablemente correcta, siempre que fuera posible mantener una clara distinción entre las dos etapas. Sin embargo, no siempre es así. Con el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán a mediados del siglo XX se constató que había textos hebreos que eran más parecidos al contenido de la *Septuaginta* y del Pentateuco Samaritano que al del Texto Masorético oficial. Esto confirmó que antes de que se completaran las composiciones literarias, ya se habían puesto por escrito partes de los libros bíblicos o ediciones anteriores de libros enteros que precedían a los reflejados en el MT, LXX, S. Según algunos estudiosos (véanse en particular Ulrich, Stipp y Tov), cuando las primeras ediciones de estos libros estaban terminadas, se aceptaban como autorizadas y se ponían en circulación en consecuencia, pero en un período posterior se escribían y volvían a circular “ediciones revisadas” de los libros, destinadas a sustituir a las anteriores.

Esto evidenció que las fronteras entre la crítica textual y la literaria no estaban tan claras ya que en el análisis de las distintas versiones era necesario determinar qué diferencias entre ellas correspondían a fenómenos de copia, traducción edición del texto de una misma edición por varios autores y cuáles podían ser de carácter literario e informarnos de la existencia de ediciones distintas a la que tenemos en la actualidad.

Con ello se hizo evidente que tener en cuenta todas estas cuestiones es algo imprescindible para el trabajo de cualquier fenómeno que se quiera abordar utilizando como fuente a la Biblia Hebrea. En nuestro caso, expondremos en esta comunicación la relevancia de la crítica textual para la elaboración de una nueva Historia del Antiguo Israel y del Próximo Oriente Antiguo.

Silvia Nicolás Alonso, “El “Señor de los animales” en el Oriente Bíblico: del dominio de la naturaleza en Mesopotamia a la fraternidad entre criaturas de la Biblia”.

La relación del hombre con los animales se ha representado en diferentes culturas de la Antigüedad mediante un figura icónica y muy enigmática denominada “Señor de los animales”, cuyo origen algunos antropólogos hunden en las raíces de la Prehistoria. En la iconografía mesopotámica, donde se identifica recurrentemente, la imagen del hombre, héroe o dios que mantiene asido a un animal con cada mano, manifiesta una auténtica “teología de la creación” en la que se manifiesta su superioridad, su benevolencia sobre el cuidado de la naturaleza, así como encarna un símbolo poderoso de su carácter benefactor sobre el pueblo, y, de forma especialmente relevante, adquiere rasgos de legitimación y representación de su poder monárquico en tanto que rey que participa de esa soberanía sobre el Reino Animal como mundo global en sentido amplio.

En la presente comunicación analizamos el significado en la Biblia de estas experiencias religiosas antecedentes en torno a esta figura, a través de la lectura atenta de dos pasajes selectos (Gén 2:20 y Job 39) en los que estos elementos descriptivos experimentan una reelaboración interesante en un marco antropológico de mayor densidad teológica. La imagen del hombre como icono divino fomenta un amor de misericordia análogo al de Dios por sus criaturas y esto se desarrolla en nuevos espacios de fraternidad. Algunos rasgos inherentes a este prototipo de religiosidad zoolátrica arcaica fueron muy desarrollados en Mesopotamia. Con este breve estudio monográfico trataremos de demostrar una vez más que la génesis de categorías religiosas que encuentran acomodo en la Biblia se remontan a fenómenos históricos de la religiosidad del entorno del Oriente Bíblico que le sirven de puente y catalizador, dotando a la tarea hermenéutica de criterios de lectura coherentes al propio texto y que se alejan de otro tipo de especulaciones científicas extralimitadas que abundan en los últimos tiempos, especialmente en lo referente a la denominada “cuestión animal”.

Alfonso Vives Cuesta, “La historia de José (Gén 37-50) en perspectiva de la diáspora elefantina: textos, contextos e intertextos”

La historia bíblica que narra las peripecias del semita José en Egipto (Gén 37-50) constituye una unidad narrativa en sí misma. Es una obra maestra de la literatura que se estructura principalmente mediante dos líneas argumentativas convergentes: por un lado, José es un hombre justo y sabio que se encuentra en tiempos difíciles a pesar de su virtud, como ocurre con otros personajes de igual condición en la literatura de la época (Ahiqar). Por otro lado, el relato presenta ingredientes de clara raigambre sapiencial del texto que permiten clasificarla con la etiqueta literaria de “novela”. En este sentido, la novela de José se acerca a los libros bíblicos de Daniel y Ester.

El posible origen egipcio de la historia de José se ha debatido durante décadas. Mientras que las investigaciones anteriores comparaban la historia de José con textos egipcios del Reino

Nuevo, la presente propuesta, a la luz de recientes investigaciones (Schipper), se centra en material comparativo mucho más reciente del primer milenio a.C.

A pesar de que debe admitirse que existe un consenso creciente para entender la narración de José como una "novela de la diáspora" que se originó en Egipto durante el periodo persa o incluso en el periodo helenístico temprano, creo que algunos elementos egipcios merecen ser releídos en un nuevo contexto de recepción. Nuestra propuesta parte de la hipótesis de que el relato de José es probable que fuera compuesto en el ámbito cultural y geográfico de Elefantina.

La narración de José presenta un concepto de identidad que, a nuestro juicio, muestra una concordancia óptima con las circunstancias de la diáspora judeo-aramea en Egipto del periodo persa y que difiere notablemente de otros conceptos de identidad que se encuentran en el ciclo narrativo de los antepasados o de la Historia Deuteronomista (Jacob) o en otras partes del AT. Cuenta la historia de un hombre que se casa con una mujer egipcia y que hace carrera en Egipto, por lo que toda la narración se relata de una manera que era comprensible para la gente que vivía en Egipto y que estuviera familiarizada con las tradiciones egipcias: la tradición de los siete años de hambre tal y como se describe en varios textos extrabíblicos coetáneos que gozaron de gran popularidad en el Egipto del periodo persa constituyen de ese modo un texto accesible para las gentes de la colonia elefantina. En resumen, se aportarán datos para demostrar que la historia de José debe considerarse una novela de la diáspora que se escribió en un entorno multicultural en el periodo persa, probablemente en el siglo V o principios del IV a.C.