

Beshalaj

בְּשַׁלַּח

“ Cuando envió ”

**“MATANDO AL DRAGÓN MARINO
(CAOS Y MUERTE)”**

Juan Carlos Suaste

Beshalaj-בְּשַׁלַּח

Porción de la Tora:

Shemot/Éxodo

13:17 – 17:16

Porción Haftorah

(Profetas e Históricos)

Jueces 4:4-5:31

Brit Hadasha

(Evangelios y Cartas Apostólicas)

Juan 6:25 - 35

Revelaciones 15:1-4

**Bendigan a יהוה, el que es Bendito.
Bendito sea יהוה, el que es Bendito, por siempre.**

**Bendito eres Tú יהוה nuestro Elohim, Rey del
universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y
nos diste Tu Torá.**

Bendito eres Tú יהוה que nos das la Torá.

Barjú et יהוה hamevoráj

Barju יהוה Hamevoráj, le'olam va'ed

**Barúj Atá יהוה Elohenu Mélej ha'olám, ashér
bajar bánu mikól ha'amím, venatán lánu et
torató.**

Barúj Atá יהוה notén haTorá.

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Éxodo 14: ¹⁰Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Adonay. ¹¹Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¹²¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto.

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Éxodo 14: ¹³Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Adonay hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¹⁴ Adonay peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¹⁵Entonces Adonay dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¹⁶Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. ¹⁷Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería;

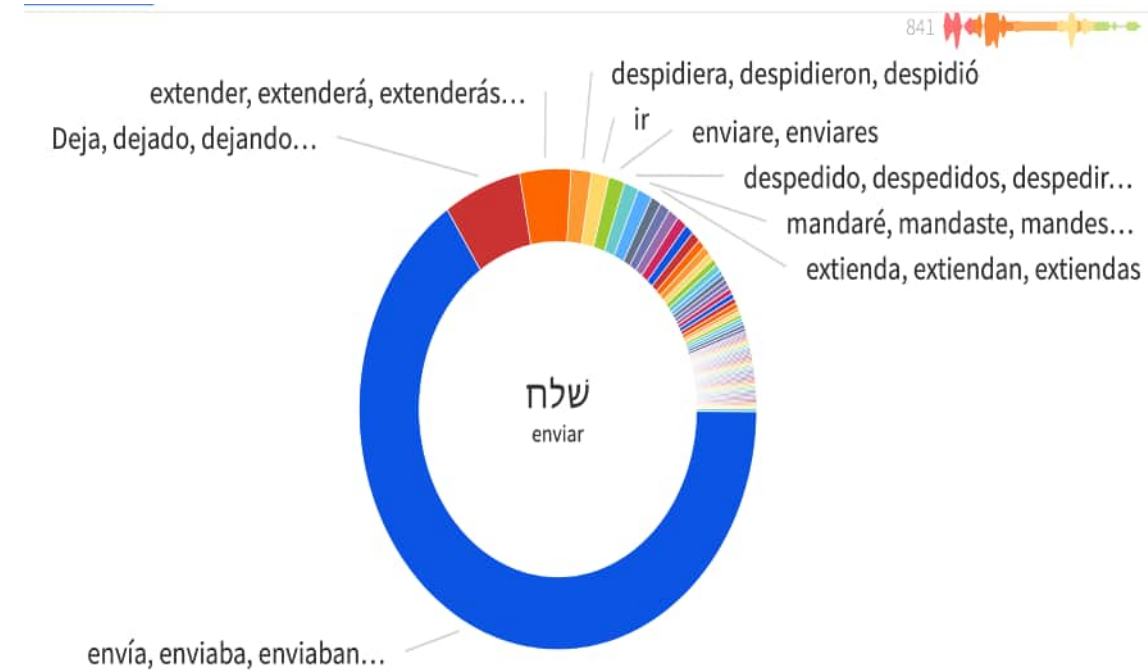
Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Éxodo 14: ¹⁹Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, ²⁰e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.

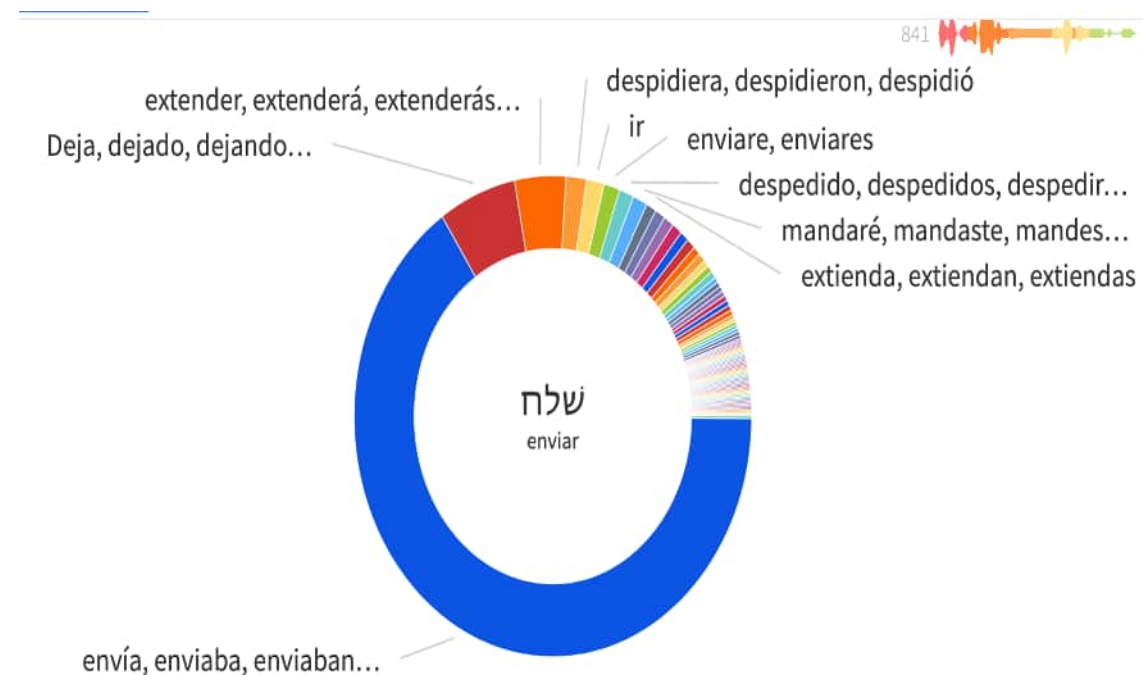
שָׁלַח [šalah] enviar, encargar, soltar, extender, dejar ir

847 ocurrencias; AV se traduce como "enviar" 566 veces, "ir" 73 veces, "(enviar", "poner", "....) adelante" 54 veces, "despedir" 48 veces, "poner" 14 veces, "enviar" 12 veces, "poner" 10 veces, "apartar" siete veces, "echar" siete veces, "extender" cinco veces, "echar" cinco veces, "poner" cinco veces, "apartar" cuatro veces, "partir" cuatro veces, "sembrar" tres veces, "soltar" tres veces, y traducido misceláneamente 22 veces.

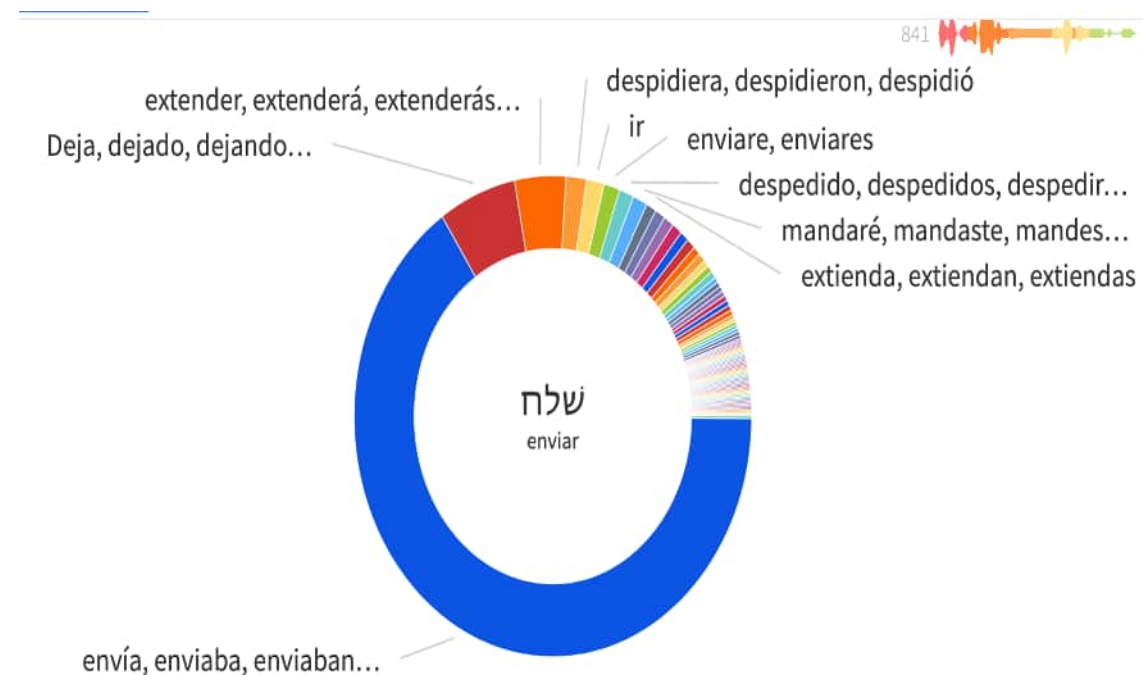
שָׁלַח [šalah] enviar, encargar, soltar, extender, dejar ir

Q. enviar, encargar, soltar, extender, dejar ir; *Ni.* ser enviado; *Pi.* soltar, despedir, despachar, enviar, extender; *Pu.* ser enviado, ser soltado, ser despachado, despedirse; *Hi.* soltar, mandar.

שָׁלַח [šalah] enviar, encargar, soltar, extender, dejar ir

1. **mandar**, expedir, o sea, hacer que un objeto deje un área mediante un movimiento lineal hacia otro lugar, normalmente con un propósito (1 Rey 5:28); (qal pas.) **ser enviado** (Gén 32:19[BE 18]; 1 Rey 14:6; Jer 49:14; Eze 3:5; 23:40b+); (nif) **enviar** (Est 3:13+); (piel) **soltar** (Gén 8:7); (pual) **partir** (Gén 44:3; Prov 17:11; Isa 50:1; Dan 10:11; Abd 1+); (hif) **despedir**, hacer que un mensajero o entidad salga (Éxo 8:17[BE 21]; Lev 26:22; 2 Rey 15:37; Eze 14:13; Amós 8:11+)

שָׁלַח [šalah] enviar, encargar, soltar, extender, dejar ir

2. (qal) **llegar**, extender, o sea, movimiento no lineal de una extremidad que se extiende desde un lugar (Éxo 4:4); (qal pas.) **extenderse** (Eze 2:9+); (piel) **ampliar** (Prov 31:20), nota: extender la mano a menudo se refiere a llevar a cabo una acción, ya sea violencia o ayuda.

3. (qal pas.) **ser liberado**, o sea, ser puesto en libertad del control de otro (Gén 49:21+); (piel) **dejar ir**, soltar (Lev 14:7).

4. (qal) **disparar**, lanzar, o sea, hacer volar un misil a través del aire, no por sus propios medios (Sal 18:15[BE 14]).

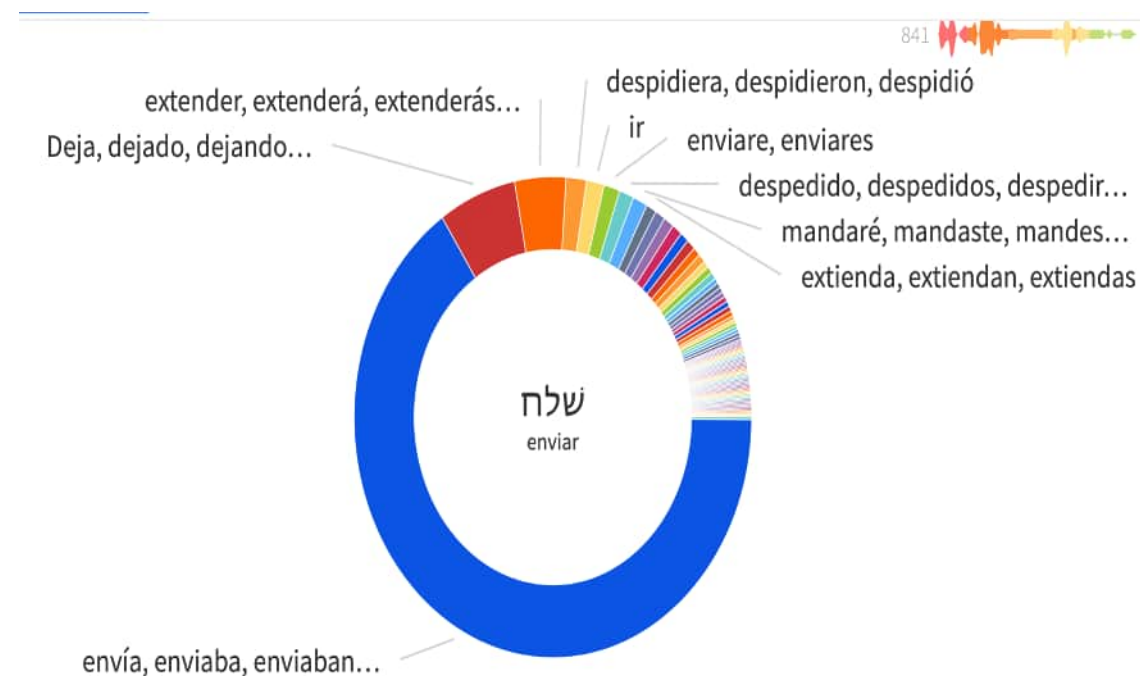
שָׁלַח [šalah] enviar, encargar, soltar, extender, dejar ir

5. (piel) **desviar**, o sea, permitir que un objeto se aleje hacia zona (Éxo 22:4[BE 5]).

6. (qal pas.) **ser liberado**, o sea, ser puesto en libertad del control de otro (Gén 49:21+); (piel) **dejar ir**, soltar (Lev 14:7).

7. (qal) **disparar**, lanzar, o sea, hacer volar un misil a través del aire, no por sus propios medios (Sal 18:15[BE 14]).

8. (piel) **terminar**, parar, o sea, hacer que una actividad acabe o cese (Job 39:3).

שָׁלַח [šalah] enviar, encargar, soltar, extender, dejar ir

¿Qué significan los tiempos verbales hebreos?

Al acceder a la información sobre los verbos a lo largo de nuestras concordancias del Antiguo Testamento, encontrará numerosas referencias a los tiempos verbales hebreos, como Qal o Hiphil. La siguiente lista identifica cada tiempo verbal y su parte en el discurso a través de un ejemplo comparativo en español que usa el verbo “amar”.

Simple

Qal (activo) - él amaba

Niphal (pasivo) - fue amado

Intensivo

Dar fuerza o énfasis; enfatizando ("muy" en el "mismo hombre" es un adverbio intensivo)

Piel (activo) - ¡realmente amaba! / amó en exceso

Pual (pasivo) - de hecho fue amado / fue amado en exceso

Hithpael (reflexivo) - se amaba a sí mismo

Causante

Expresar causalidad, como ciertos verbos (caer es un verbo causativo que significa causar la caída)

Hiphil (activo) - hizo amar

Hophal (pasivo) - fue hecho para amar

Parashat BeShalaj.

Pastor
Juan Suaste

El mottit de la creación y
recreación a través del
cruce del mar rojo.

Parashat BeShalaj.

Pastor
Juan Suaste

Creación y recreación en
el libro de Juan y a través de
la vida de nuestro Mesías
YESHUA.

ESTUDIANDO LA PARASHAT DE LA SEMANA: PARASHAT BESHALAJ

La obediencia
como prueba.

Pastor
Juan Suaste

ESTUDIANDO LA PARASHAT DE LA SEMANA:

PARASHAT BESHALAJ

Mirando a nuestra salvación
(Yeshúa)

Pastor
Juan Suaste

ESTUDIO DE LA PARASHAT: BESHALAJ

LA SALVACIÓN PROVIENE DE ADONAY

Pastor Juan Suaste

Pastor
Juan Suaste

You Tube

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Los Eventos principales de Beshalaj

Incluyen a Moshé sacando los huesos de Yosef, columnas de nube y fuego; persecución de los carros de Faraón, la división del mar, la Canción de Moshé; aguas amargas que son endulzadas; maná y codornizes, agua de la roca; lucha contra Amalek y mientras Moshé levanta las manos Israel gana la batalla, Amalek sigue siendo el enemigo de Yisra'el.

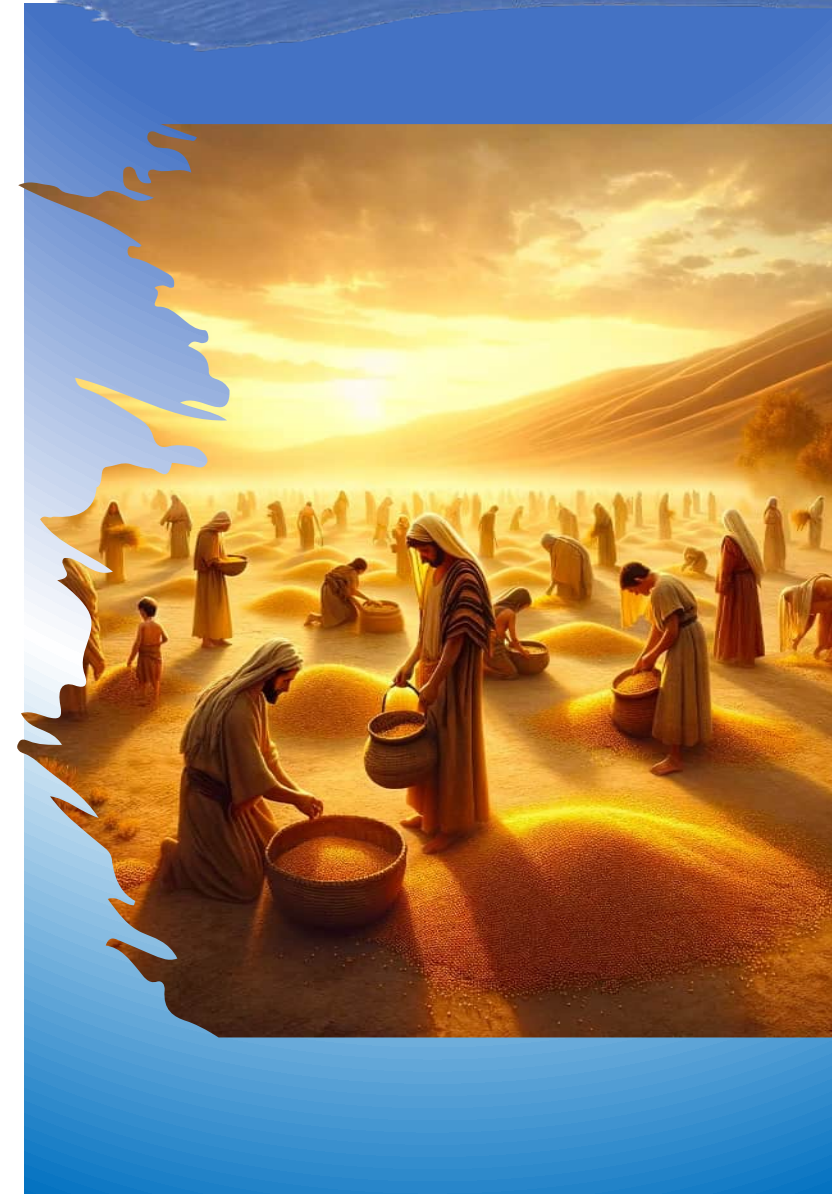

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Los Temas principales de Beshalaj

- Salida del pueblo de Israel y persecución
- Columna de fuego y humo como protección
- El Mar se abre y los egipcios se ahogan mientras que Israel pasa seguro
- El cantico de Moisés (cantico del mar)
- Las aguas amargas y la enseñanza de que Dios sana.
- Israel se queja 4 veces contra Adonay
- Cae Mana del cielo y se establece el SHABAT
- El agua de la peña de Horeb
- Aaron y Hur levantan las manos de Moisés mientras Josué pelea
- Guerra contra Amalek

TEXTO BIBLICO

CONTEXTO DEL CAPITULO

CONTEXTO DEL LIBRO O CARTA

CONTEXTO DEL TEMPLO

CONTEXTO GEOGRAFICO

CONTEXTO HISTORICO

CONTEXTO CULTURAL

ARQUEOLOGIA BIBLICA

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

El orden de la historia está constituido por:

Metodología de Estudio

➤ **La travesía del Mar rojo**

- a) Las primeras rutas y el ataúd de José
- b) Las columnas de nube y fuego

➤ **La víspera de la travesía del mar**

- a) La última rebelión de faraón
- b) Las reacciones y murmuraciones
- c) La exhortación de Moisés
- d) el camino y la protección de la nube

➤ **La travesía del mar y el final del Éxodo**

- a) Israel entra por camino abierto
- b) La destrucción de los Egipcios
- c) Los Israelitas contemplan la obra consumada

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **El cantico de Alabanza**

- a) El canto del corazón de Moisés
- b) El canto del corazón de María

➤ **Del mar hasta Elim**

- a) La experiencia de mara
- b) Las ordenanzas de mara

➤ **La provisión del mana y carne**

- a) Murmuración y consecuencias
- b) Carne por la tarde

➤ **La Institución del Shabat**

- a) El shabat y el mana
- b) Las instrucciones sobre el shabat
- c) El pueblo no obedece las instrucciones

Metodología de Estudio

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

El orden de la historia está constituido por:

➤ **Agua de la peña**

- a) La falta de agua
- b) La queja
- c) Intercesión y solución

➤ **La victoria sobre los Amalecitas**

- a) Josué el capitán
- b) La mano alzada de Moisés
- c) Moisés edifica un altar

Metodología de Estudio

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Resumen de Beshalaj

El nombre de la Parashá, "Beshalaj", significa "Cuando envió" y se encuentra en Éxodo 13:17.

Finalmente, en la parashá de la semana pasada, después de años de esclavitud de los hebreos y luego de las diez plagas que Dios amontonó sobre los egipcios, Faraón había dejado salir a los hebreos de Egipto. ¡Pero en la parashá de esta semana, Faraón cambia de opinión y comienza a perseguirlos! Poco después de permitir que los hijos de Israel salieran de Egipto, Ahora, frente a los hebreos está el mar, y detrás de ellos está Faraón con miles de soldados. Si avanzan, se ahogarán, pero si dan la vuelta o no hacen nada, Faraón y su ejército los alcanzarán y se verán obligados a regresar a Egipto

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Resumen de Beshalaj

¿Que deberían hacer?! ¡Están atrapados! Faraón los persigue para obligarlos a regresar, y los israelitas se encuentran atrapados entre los ejércitos de Faraón y el mar.

Dios le dice a Moisés que tome su bastón y lo extienda sobre el mar. Moisés lo hace, y ocurre un milagro asombroso: ¡el mar se abre, lo que permite que los hebreos lo atraviesen en tierra firme! Los egipcios tratan de seguir a los hebreos hacia el mar, pero el mar comienza a fluir nuevamente y se cierra sobre ellos.

Cuando los hebreos llegan al otro lado, cantan una canción de agradecimiento a Dios, increíblemente agradecidos por la forma milagrosa en que fueron salvados.

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Resumen de Beshalaj

En el desierto, el pueblo sufre sed y hambre, y se queja repetidamente a Moisés y Aarón. Él hace que llueva maná del cielo antes del amanecer cada mañana, y que aparezcan codornices en el campamento de los israelitas cada tarde. Se instruye a los hijos de Israel a recoger una doble porción de maná el viernes, ya que ninguno descenderá en Shabat, el día de descanso divinamente decretado.

Algunos desobedecen y van a recoger maná el séptimo día, pero no encuentran nada. Aarón conserva una pequeña cantidad de maná en una vasija, como testimonio para las generaciones futuras.

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Resumen de Beshalaj

Entonces Moisés golpea una roca y se convierte en una fuente, dando agua a los hebreos. Dios endulza milagrosamente las aguas amargas de Mara, y luego hace que Moisés saque agua de una roca golpeándola con su bastón.

En Refidim, el pueblo es atacado por los amalecitas, Moisés envía a Josué a reunir un ejército de los hebreos e ir a luchar contra ellos. Josué hace esto y gana contra los amalecitas. Pero Dios está muy enojado y promete nunca olvidar lo que Amalek les hizo a los hebreos, que fueron los primeros en atacarlos en el desierto.

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Mandamientos

SHEMOT - 111 Mitzvos

Sidrah Beshalaj

1 (Prohibitiva) Mitzvá

Mitzvá 24 * - Mandamiento Prohibitivo 13

(Shemos 16:29) אִישׁ מִמָּקוֹמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי - "que nadie salga de su lugar en el séptimo día".

Esencia: Tenemos prohibido caminar en Shabat más allá de ciertos perímetros o límites.

Leyes: De acuerdo con la ley de la Torá, está prohibido caminar más de 12 mil (24,000 codos) más allá de la casa más alejada de la ciudad. Los Sabios, sin embargo, como medida de precaución, prohibieron caminar más de un mil (2,000 codos o aproximadamente .625 millas / 1,15 kilómetros).

El mismo límite se aplica a alguien que está destinado fuera de una ciudad al comienzo de Shabat.

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Mandamientos

SHEMOT - 111 Mitzvos

Sidrah Beshalaj

1 (Prohibitiva) Mitzvá

Mitzvá 24 * - Mandamiento Prohibitivo 13

(Shemos 16:29) אֲלֵי-יָצֵא אִישׁ מִמֶּקְמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי - "que nadie salga de su lugar en el séptimo día".

Tiene prohibido ir en cualquier dirección a más de .625 millas (3300 pies) o 1,15 kilómetros de su ubicación original (sin incluir sus cuatro amós inmediatos, aproximadamente 6 pies).

Si, para el propósito de una mitzvá, debería haber una necesidad de caminar más de 2000 codos, uno puede colocar un 'Eiruvei Techumin' en la dirección en la que le gustaría ir en Shabat. Esto le permite avanzar más de 2,000 codos en esa dirección en particular

Pero, al mismo tiempo, pierde su privilegio de caminar en la dirección opuesta, igual a la cantidad que ganó en el lado donde colocó su eiruv.

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Mandamientos

SHEMOT - 111 Mitzvos

Sidrah Beshalaj

1 (Prohibitiva) Mitzvá

Mitzvá 24 * - Mandamiento Prohibitivo 13

(Shemos 16:29) אֲלֵי-יְצֵא אִישׁ מִמֶּקְמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי - "que nadie salga de su lugar en el séptimo día".

Esto se debe a que la ubicación del eiruv se convierte (halajicamente) en su "lugar de residencia" para ese Shabat. Y, por lo tanto, puede caminar 2,000 codos en cualquier dirección desde donde se encuentra la eiruv. Por ejemplo, si uno coloca su eiruv (antes de Shabat) 1,000 codos al este, puede continuar desde allí otros 2,000 codos. Sin embargo, si en ese mismo Shabat deseaba caminar hacia el oeste, puede hacerlo solo 1,000 codos (.313 de milla).

Obviamente, uno no puede colocar su eiruv a más de 2,000 codos de donde realmente planea estar cuando comience Shabat

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

Mandamientos

SHEMOT - 111 Mitzvos

Sidrah Beshalaj

1 (Prohibitiva) Mitzvá

Mitzvá 24 * - Mandamiento Prohibitivo 13

(Shemos 16:29) אֶל-יֵצֵא אִישׁ מִמֶּקְמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי - "que nadie salga de su lugar en el séptimo día".

Si lo hizo, no es válido, y el punto central de su techum permanece donde realmente estaba cuando comenzó Shabat.

Hay dos formas de hacer un Eiruvei Techumin. Ya sea yendo personalmente al sitio que elija como su 'lugar de residencia' (punto central del techum) y permanecer allí hasta después de que comience el Shabat, o puede colocar comida (suficiente para dos comidas) en ese sitio, en cuyo caso no es necesario que esté personalmente allí. La comida, sin embargo, debe estar en ese sitio al comienzo de Shabat, para que el eiruv sea válido.

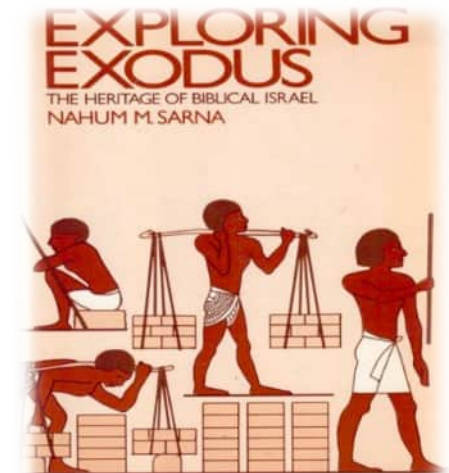
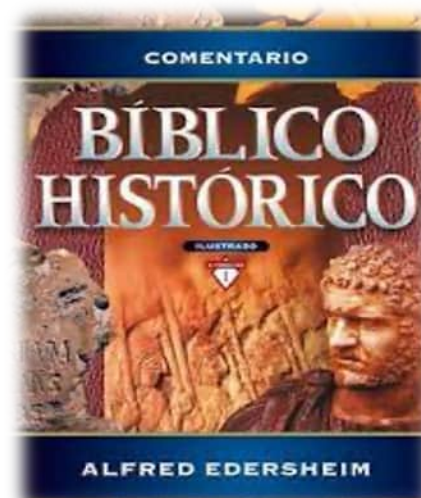
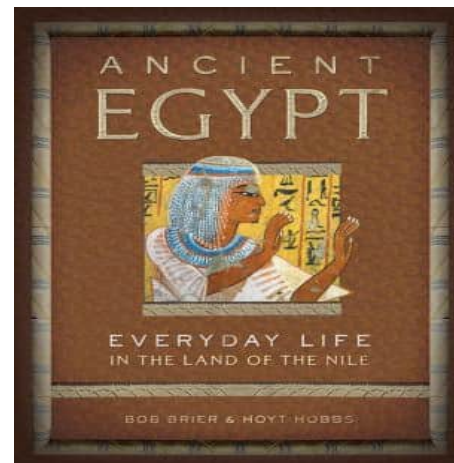
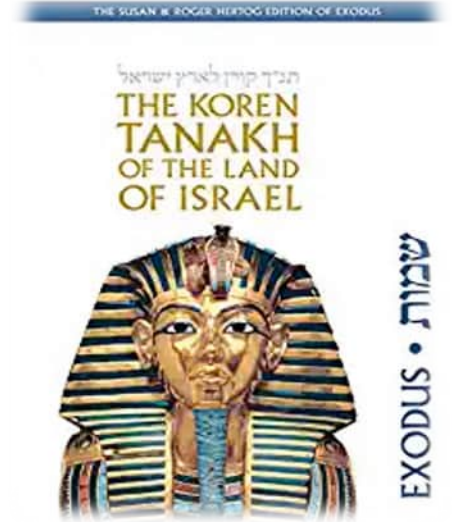
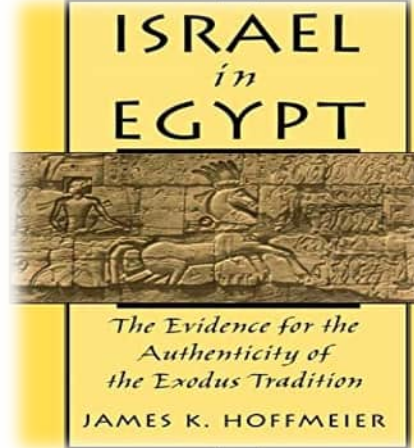
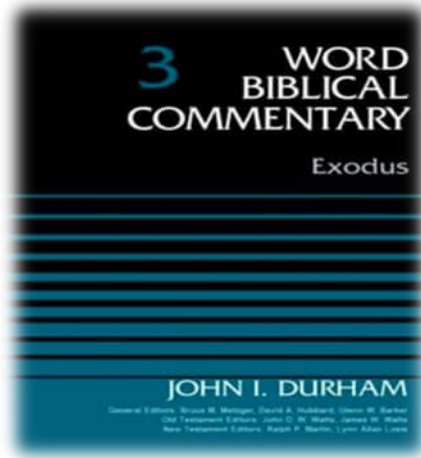
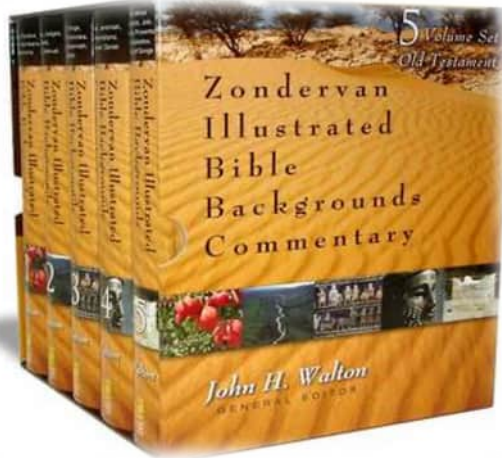
(Referencias: Sanedrín 66; Eiruvín 17, 51; Oraj Jaim 356)

**Baruj atá יהוה, Elohenu mélej ha'olam
asher nátan lanu et torató Torat emét, vejaié olám natá betojénu
Baruj atá יהוה, notén hatorá.**

**Bendito eres Tú יהוה, Eterno Elohim nuestro, y Rey del universo
que nos has dado la Torá de la verdad y vida eterna has implantado
dentro de nosotros
Bendito eres Tú יהוה, dador de la Torá.**

Beshalaj – בְּשַׁלַּח “Cuando envió”

@apbasheville

Asamblea Profética Berea

@AsambleaProfeticaBerea

apbasheville@gmail.com

apbasheville.com

ASAMBLEA PROFÉTICA BEREa

Pastores
Juan y Maribel Suaste

**No Crea Todo...
Verifíquelo Usted Mismo**

Rico Cortes

[INGRESAR](#)

La Torah no es una religión, La Torah es un Documento legal y la constitución de Israel

Wisdom in Torah
MINISTRIES

Agradecemos sus aportes para continuar nuestra labor.

[Donar](#)

Logo: Wisdom in Torah Ministries

Teshuva

- [Inicio](#)
- [Maestros](#)
- [Media](#)
- [Donaciones](#)
- [Contáctenos](#)
- [Gira a Israel Español](#)
- [Estudios de los Mandamientos](#)
- [Roca Eterna](#)
- [Tesoros del Templo](#)
- [Fundamentos](#)

**"Con la educación
se elimina la
manipulación"**
Rico Cortes

Sabiduría en la Torah
MINISTRIES

Logo: Sabiduría en la Torah Ministries

www.teshuva.tv
www.wisdomintorah.com
www.sabiduriaenlatora.com
www.tesorosdeltemplo.com

Tesoros del Templo

[Home](#) [Regístrate](#) [Disciplinado los del Camino](#) [Estudios](#) [Tienda](#) [Panel de Membresía](#) [Contacto](#) [Log In](#) [Teshuva.Tv](#) [Q](#)

**¡Estudiamos la casa de nuestro Rey
Juntos - Regístrate a Nuestra Pagina!**

El estudio del Templo es una de las cosas más esenciales en nuestro crecimiento espiritual y entendimiento de la Biblia (Torah)

[Log In - Iniciar sesión](#) [Regístrate](#)

Donaciones
Si desea seguir contribuyendo a nuestro ministerio lo puede hacer aquí.

Nuestro Propósito
Nuestra meta es equipar al reino de Dios con las herramientas necesarias para poder entender las escrituras en su contexto y que se refleje en nuestra vida cotidiana.

Redes Sociales
Puede seguirnos en nuestras redes sociales.

שבוע טוב

Shavua Tov

שבוע טוב

MATANDO AL DRAGÓN MARINO CAOS Y MUERTE

La *imaginación asociada con el caos y la muerte en la literatura del mundo antiguo funciona para informar la comprensión humana de las realidades de la vida bajo el principio de la actividad y el diseño divinos. Estos textos son un reflejo de la etiología cultural: la búsqueda para comprender y expresar las causas primarias y las estructuras generales en los ámbitos divino y humano. Como tales, estos relatos abordan las oscuras y difíciles realidades de la existencia humana y las interpretan como un subconjunto de las luchas pasadas y presentes en el reino divino, incluyendo a menudo el propio proceso de la creación. Al final, la representación de un acto divino como la ordenación del caos y la derrota de la muerte actúa como patrón para comprender, preservar y transmitir las tradiciones religiosas y culturales. Además, estos relatos sirven para expresar y codificar el orden social y los códigos de conducta, así como para avalar la eficacia de diversos rituales religiosos. Por último, el estudio de la imaginería del caos y la muerte en el Antiguo Testamento se ha visto favorecido y dificultado por el descubrimiento de textos del Próximo Oriente que presentan similitudes con diversos textos del Antiguo Testamento (en particular, los textos de *Job y *Salmos). Estos textos antiguos del Próximo Oriente pueden proporcionar una visión significativa del contexto cognitivo del escritor bíblico (y de la audiencia) y facilitar así la claridad y la precisión interpretativas, pero la búsqueda está plagada de exuberancia irracional por un lado y de evitación irracional por otro. Con estas posibilidades y escollos a la vista, este artículo intenta navegar cuidadosamente por esta búsqueda de significado del caos y la muerte en el Próximo Oriente antiguo y el AT.

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Página1 . Exportado de [Software Bíblico Logos](#), 22:30 24 de enero de 2024.

1. [Caos](#)
2. [La muerte como máxima expresión del caos](#)

1. Caos

1.1. El caos en el Próximo Oriente Antiguo. La historia de la lucha divina contra el caos (*Chaoskampf*) se simboliza comúnmente como una batalla entre un dios de la tormenta (o un dios cuya lucha se describe a través de imágenes de tormentas) y un dios/diosa del mar (normalmente denotado a través de un abismo acuático primordial junto con una serpiente/dragón marino). La narración de esta batalla entre el dios de la tormenta y el dios/diosa del mar se encuentra con frecuencia en el contexto de relatos cosmogónicos (historias que se centran en los acontecimientos y la mecánica de la creación) o cosmológicos (historias que se centran en el significado de la creación). Al igual que los antiguos relatos del diluvio, las historias *del Chaoskampf* están atestiguadas en muchas culturas del antiguo Próximo Oriente y más allá (por ejemplo, Mesopotamia, Anatolia, Grecia, Mari, Canaán, Siria, India, Egipto, Persia).

En un estudio que marcó un hito, *Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit* (1895), H. Gunkel intentó demostrar que el mito babilónico *Enuma Elish*, que narraba la derrota del dragón marino Tiamat por parte de Marduk y la posterior creación del mundo, era el telón de fondo de varios textos veterotestamentarios en los que aparecían imágenes de YHWH luchando contra el mar y criaturas marinas como Leviatán. Esta opinión recibió un amplio apoyo hasta el descubrimiento y publicación del corpus ugarítico, tras lo cual se propuso que las referencias del AT al control de yhwh sobre el mar, los monstruos marinos, etc., reflejaban en realidad textos mitológicos sirocananeos, en particular los relativos a las batallas de Baal con el mar y la muerte. *God's Battle with the Monster* (1973) de M. K. Wakeman, *God's Conflict with the Dragon and the Sea* (1985) de J. Day y *YHWH's Combat with the Sea* (1986) de C. Kloos tipifican este enfoque ajustado del tema del caos. Sin embargo, el reciente *Chaos Uncreated* (2005) de R. S. Watson ha cuestionado este enfoque ajustado al argumentar que la imaginería del caos se encuentra con demasiada variación en la terminología, el contexto y los motivos coordinados como para poder englobarla en un único tema unificador.

1.1.1. Imaginería mesopotámica del caos. Mesopotamia tiene una larga historia de historias que implican batallas contra criaturas parecidas a dragones del mar primordial. Por ejemplo, en un texto sumerio del tercer milenio A.C., Las hazañas y proezas de Ninurta, éste derrota a una serpiente de siete cabezas (así como a otros adversarios de múltiples cabezas) y contiene las aguas primigenias (relacionadas) de Kur antes de que el panteón le conceda la realeza (Kramer, 76-83). Del mismo modo, Tishpak, el dios de la ciudad de Eshnunna (más tarde asociado con el dios de la tormenta hurrita Teshup), derrota a un monstruoso dragón marino en un contexto de tormenta, una batalla probablemente representada en tres sellos cilíndricos acadios antiguos que muestran un dragón con forma de serpiente y siete cabezas (Wiggermann, 117-33). Asimismo, un texto de Mari del siglo

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

XVIII A.C. señala que el dios de la tormenta Adad dio al rey de Mari (Zimri-Lim) las armas que utilizó en su batalla contra el mar. Señalados éstos, el texto mesopotámico más analizado en relación con el motivo del caos es el de *Enuma Elish* (este título es una transliteración de las palabras acadias que inician el texto, que significan "Cuando en lo alto..."). Este texto ([COS 1.111](#):402) se abre con un caos acuático primigenio formado por los poderes procreadores masculino y femenino: el padre primordial de agua dulce, Apsu, y la madre primordial de agua salada, Tiamat (también representada como un dragón marino serpentino). Cuando estas aguas se mezclan, surge la primera generación de dioses que representan aspectos del nuevo cosmos diferenciado. Esta progresión, sin embargo, engendra conflictos, ya que el ruido de los dioses más recientes entorpece el descanso de Apsu. Así, Apsu decide destruir a los dioses inferiores, pero su plan es descubierto por el "omnisciente" Ea (también conocido como Nudimmud), que lanza un hechizo sobre Apsu y lo mata. Ea descansa entonces y nace su hijo Marduk, mientras Tiamat trama su venganza junto a una hueste de grotescos demonios que ella misma engendra. Ante esta amenaza, se busca un nuevo campeón, y finalmente Marduk es elegido con la condición de que se le conceda la posición más alta en la asamblea divina. Durante la batalla, Tiamat abre la boca para devorar a Marduk cuando éste utiliza el viento para impedir que Tiamat cierre la boca y luego le dispara una flecha en sus entrañas, matándola. Después, Marduk comienza a crear el mundo, utilizando la mitad del cuerpo de Tiamat como firmamento (aguas) superior y fijando un travesaño y postes para contener estas aguas del cielo (cf. [Gn 1:7-8](#)). Marduk también mata al virrey de Tiamat, Kingu (Qingu), y de su sangre hace la humanidad con el fin de aliviar el trabajo de los dioses inferiores. Después, los dioses construyen Esagila (palacio aterrazado de Marduk en Babilonia) y dan a Marduk sus cincuenta nombres (asignándole su autoridad), formalizando su supremacía.

1.1.2. Imaginería egipcia del caos. Los textos egipcios que incluyen aspectos del motivo del caos coinciden con las aspiraciones políticas de las antiguas capitales políticas egipcias. Además, los relatos egipcios demuestran una fuerte tendencia a sintetizar e incorporar relatos anteriores (y deidades) en historias posteriores. De los Textos de las Pirámides del Antiguo Reino de Heliópolis (Ciudad del Sol) aprendemos que un océano interminable de agua conocido como Nun existía en completa oscuridad antes de la creación del cosmos. Este abismo acuoso se representa a menudo en los templos como un lago sagrado y se consideraba que seguía rodeando las luces celestiales. De las aguas caóticas de Nun surge el dios solar autogenerador Atum, que se entendía como coexistente con las aguas de Nun. Posteriormente, Atum diferenció una porción de las aguas en el reino creado, entendiendo el equilibrio de las aguas del caos como una amenaza siempre presente. A menudo se representa a Atum de pie sobre un montículo elevado en forma de pirámide, una colina primordial identificada como Heliópolis. Se consideraba que Atum era el manantial de vida de todas las demás deidades (empezando por el grupo fundacional de deidades conocido como la *Enéada* o *Pesdjat*) y el perpetrador de la *Mónada* (la noción de totalidad y orden). Esta *Mónada* de Atum tenía tanto un aspecto constructivo, asociado a la diosa Isis, como un aspecto destructivo, asociado a Seth, el dios del caos. La dinámica de

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

la *Mónada* también permitió la integración de Atum con otros aspectos del sol que ya estaban presentes cuando se inscribieron los Textos de las Pirámides, especialmente Re (Ra). Junto con el traslado de la capital a Menfis, se declaró que el dios menfita Ptah había sido el "Primer Principio", tomando así precedencia sobre todos los demás dioses reconocidos ([ANET, 4](#)). En la Piedra de Shabaka se señala que Ptah dio vida a los demás dioses de Egipto (incluido Atum de Heliópolis) mediante el deseo de su corazón junto con el poder creador de su palabra. En el relato cosmogónico de la ciudad de Hermópolis, la Ogdoad (ocho deidades primordiales [cuatro parejas] creadas por el dios Thot [que se reconfiguró en Atum-Re en el periodo del Reino Nuevo]) representaba la conceptualización (y personificación) de los elementos residentes en el caos primigenio que precedió a la creación, incluidas las aguas primordiales, el vacío, la oscuridad y la fuerza dinámica oculta (véase Hart, 20-24). Estas parejas elementales primigenias interactuaron con la eficacia creadora y produjeron un montículo primigenio identificado como la ciudad de Hermópolis. Después, crearon a Atum y la Enéada de Heliópolis. Más tarde, los sacerdotes de Tebas ajustaron el relato de Hermópolis para elevar a Amón (la fuerza dinámica oculta de la Ogdoad) como una deidad trascendental que está por encima de la creación. Al igual que Atum, Amón se sincretizó posteriormente con Re.

1.1.3. Imaginería del caos sirocananea. Un alijo de textos cuneiformes descubierto en la costa norte de Siria, en la ciudad-estado marítima de Ugarit (Ras Shamra), incluye seis tablillas comúnmente denominadas Ciclo de Baal o Mito de Baal (se desconoce el título original). El Ciclo de Baal ugarítico ([KTU 1.1-1.6](#); [COS 1.86](#):241-74) consta de tres secciones principales: (1) la batalla entre el dios de la tormenta Baal Hadad (al que normalmente se hace referencia simplemente por su título Baal [señor]) y el dios del mar Yam(m/mu); (2) la construcción de una casa (palacio) para Baal; (3) la batalla de Baal con Mot (muerte), gobernante del inframundo. La secuencia específica de estas secciones es objeto de controversia (véase el resumen en Smith, [2-25](#)), en parte debido al estado fragmentario de las tablillas (Wyatt [1996, 21] estima que no ha sobrevivido más de la mitad de la composición original). El Ciclo de Baal ilustra el drama detrás de una lucha entre los hijos de El por el poder y la preeminencia dentro del panteón, más notablemente entre Yamm y Baal. Además del mar y el río, el adversario de Baal, Yamm, está representado también por monstruos asociados con el mar, concretamente el dragón marino Tunnan (cf. heb *tannîn* ["dragón"]) y la criatura marina de siete cabezas Lotan (cf. heb *liwyātān* ["Leviatán"]), probablemente nombres alternativos para la misma criatura (nótese su uso paralelo en [KTU 1.3.III.37-40](#); [1.83](#) [véase Pitard, 279]). Al principio, Yamm recibe permiso de El para construirse un palacio, pero cuando Yamm intenta ejercer su autoridad (incluso intenta que le entreguen a Baal para apoderarse de su oro), Baal se resiste y se entabla una batalla. Yamm tiene las de ganar en la batalla hasta que el dios artesano Kothar wa-Hasis (o Kothar) interviene y proporciona a Baal dos garrotes, el segundo de los cuales acaba con éxito con Yamm. Es en este contexto que Baal es llamado el "Jinete de las Nubes" y descrito como poseedor de un "reino eterno" y "dominio eterno". Tras la derrota del dios del mar por Baal, Astarté exclama: "¡Yamm ha muerto de verdad! Baal será rey!" y comienzan las obras del

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

palacio de Baal. En otra tablilla ([KTU 1.3](#)), la hermana de Baal, Anat, también afirma haber derrotado al mar y a sus criaturas.

1.2. Imágenes del caos en el Antiguo Testamento. Al igual que en los textos del antiguo Cercano Oriente mencionados anteriormente, el Antiguo Testamento utiliza diversas imágenes del reino de la naturaleza para representar lo que es caótico y aparentemente incontrolable. En mayor similitud con numerosos mitos *del Chaokampf del antiguo Cercano Oriente*, estas fuerzas hostiles proceden del reino acuático: el poderoso y profundo mar y sus temibles criaturas. A la inversa, como también atestiguan los textos del antiguo Cercano Oriente, las imágenes de la presencia y la actividad de Dios suelen estar mediadas por las que acompañan al azote de las imágenes del mar: las tormentas.

1.2.1. El mar primordial. La imagen de una furiosa profundidad cósmica personificada (*tēhôm*) es quizá el símbolo del caos más omnipresente en los textos mitológicos antiguos. El cognado del término hebreo *tēhôm* aparece también en el corpus ugarítico (*thm/thmt*) y designa las aguas cósmicas primordiales en esos textos (cf. [KTU 1.100.1](#); [1.3.III.25](#)). También puede existir una relación filológica indirecta entre *tēhôm* y la diosa de las aguas saladas Tiamat del relato de *Enuma Elish* (véase Tsumura, 45-52).

Además del *tēhôm*, los textos con un sentido mitopéyico (mitopoético) también hablan de las aguas (*mayîm*), río(s) (*nāhār*) e inundación(es) (por ejemplo, *mab bûl*, *šibbōlet*), como se ve en [Salmo 93:3](#); [Nahum 1:4](#); [Habacuc 3:8-9](#) (cf. [KTU 1.2](#)). Las aguas primigenias se entendían como situadas tanto por encima del firmamento como por debajo de la tierra, con las "ventanas del cielo" entendidas como el punto de entrada del agua (lluvia) desde arriba. La comprensión de las profundidades cósmicas se extiende al reino de Dios, ya que se describe a YAHVÉ como rey eterno sentado en el trono sobre el diluvio ([Sal 29:10](#)) y se le alaba como el que "pone las vigas de sus cámaras superiores en las aguas" ([Sal 104:3](#)). Esto recuerda a la ubicación del trono de Ea en medio de Apsu (las aguas dulces primigenias) en el *Enuma Elish* babilónico. Estos textos también recuerdan la ubicación del palacio del dios sirocananeo El, que en el Ciclo de Baal se describe como situado en una montaña cósmica que sirve de fuente de los océanos/fuentes de agua primordiales (véase [KTU 1.3.V.6-7](#); [1.4.IV.21-22](#); [1.6.I.33-34](#)). Además, ciertos textos poéticos personifican las aguas de la siguiente manera:

Las aguas te vieron, oh Dios; las aguas te vieron y se retorcieron, hasta los abismos se estremecieron. ([Sal 77,16](#))

El abismo emitió su voz y alzó sus manos. ([Hab 3,10](#) [cf. [Job 28,14](#); [Sal 93,3](#)])

Lo profundo grita a lo profundo al son de tus cascadas. ([Sal 42:7](#))

Además de estos ejemplos, el uso de lo profundo en las bendiciones de Jacob y Moisés podría interpretarse como una personificación del *tēhôm* (cf. [Gn 49:25](#); [Dt 33:13](#)), y la ausencia del artículo con "mar" en [Job 9:8](#) y [Salmo 78:13](#) se ha señalado como señal de *yām* ("mar") como nombre propio (aunque la ausencia del artículo es habitual en poesía).

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Página5 . Exportado de [Software Bíblico Logos](#), 22:30 24 de enero de 2024.

Por otro lado, se describe a yhwh como el que ha creado el mar y sigue controlándolo, como en [el Salmo 95](#): "A él pertenece el mar, porque él lo hizo, así como la tierra seca que formaron sus manos" (Sal [95:5](#) [cf. [Sal 104:6](#), [9](#), [146:6](#)]). YHWH SE muestra con dominio soberano sobre el mar (p. ej., "él pisotea las olas del mar" [[Job 9:8](#)]) y todo lo demás en el reino creado (véase Curtis, [255](#)). En resumen, "Todo lo que le place a YHWH Lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos" ([Sal 135:6](#) [cf. [Jer 31:35](#)]). Las aguas son descritas como controladas por Dios, los límites del mar son señalados como fijados específicamente por Dios ([Prov 8:28-29](#)), y el mar es descrito como mantenido en su lugar por YHWH (incluso encarcelado [ver [Job 38:8-11](#)]). Tales descripciones, especialmente cuando se escuchan en su contexto cultural y a la luz de los detalles de otros textos del antiguo Cercano Oriente, subrayan el dominio de yhwh sobre los mares aparentemente incontrolables y fomentan así la confianza y la fe en el poder de YHWH. Por último, no debe pasarse por alto que el control del mar y el caminar sobre las aguas demostrado por Jesús recapitula el dominio divino sobre las fuerzas acuáticas y, en consecuencia, muestra su naturaleza divina y su condición real ([Mt 8:23-27](#); [14:22-34](#); cf. [Job 26:12](#); [Sal 65:7](#); [89:9](#) [véase Wyatt 1998, 855]).

1.2.2. Monstruos del Caos del Mar Primordial. Además del motivo de las aguas enemigas (*těhôm/profundo*; *yām/mar*; *mayîm/aguas*; *nāhār/río*) subyugadas por YHWH, otros textos entremezclan el control de yhwh sobre las aguas con su dominio sobre oponente(s) acuático(s) con rasgos de serpiente y dragón. Estas criaturas aparecen ocasionalmente con el término "serpiente", lo que proporciona una imaginaria serpentina a estos monstruos de las profundidades (como también se ve en los diversos monstruos marinos atestiguados en las diversas historias del antiguo Cercano Oriente mencionadas anteriormente). Cabe señalar que la proximidad contextual y la interacción de estas criaturas marinas con las profundidades oceánicas dejan claro que o bien están estrechamente relacionadas con la imagen de las aguas caóticas o tal vez incluso funcionan como sinónimos metafóricos. Se ha intentado relacionar a estas criaturas (así como a Behemot [véase [Job 40:15-24](#)]) con diversos animales (como el cocodrilo y el hipopótamo), pero las imágenes y descripciones utilizadas de estas criaturas hacen insostenible tal identificación (si acaso, los peces prehistóricos y los dinosaurios tendrían los puntos de conexión más cercanos). En cambio, es probable que estos monstruos acuáticos tengan un tono mitológico acorde con la intención poética de un pasaje determinado. Esto es coherente con el hecho de que una monstruosa serpiente marina fuera un símbolo mitológico común del caos en el antiguo Oriente Próximo. Por último, aunque el frecuente uso paralelo de estos términos en la Biblia y en otros lugares (como el Ciclo de Baal [véase [KTU 1.5.I.1](#)]) implica que sólo se contempla una criatura marina serpentina asociada con las profundidades primordiales, los términos más comunes encontrados en el AT ("Rahab", "Leviatán", "Tanino") se estudiarán por separado a continuación.

El término *Rahab* (hebreo *rahab*) aparece seis veces en el Antiguo Testamento y no tiene equivalentes conocidos en otras lenguas del Próximo Oriente. En dos de ellas ([Sal 87:4](#); [Is](#)

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

[30:7](#)), Rahab se refiere a Egipto (véase [1.5](#)). En los otros cuatro casos, sin embargo, Rahab parece ser una criatura serpentina asociada con el mar. Por ejemplo, Job señala que Dios "con su poder calmó el mar y con su inteligencia aplastó a Rahab; con su viento ['Espíritu?'] el cielo se aclaró; su mano traspasó la serpiente que huía" ([Job 26:12-13](#)). Asimismo, en una celebración del dominio de Dios sobre el reino creado, Job señala que "los ayudantes de Rahab se agachan" ante YHWH ([Job 9:13](#)). Del mismo modo, el salmista señala que Dios gobierna la crecida del mar y apacigua las olas, y que aplastó a Rahab "como a un cadáver" ([Sal 89:8-10](#)). Del mismo modo, Isaías señala que Dios "despedazó a Rahab, traspasó al dragón... el que hizo secar el mar, las aguas del gran abismo [*těhôm*]" ([Is 51:9-10](#)). Como se señaló anteriormente, la estructura paralela de estas ocurrencias indica una estrecha relación entre Rahab y el mar (*yām*) en [Job 26:12](#); [Salmo 89:9-10](#); [Isaías 51:9-10](#); Rahab y el abismo (*těhôm*) en [Isaías 51:9-10](#); Rahab y la serpiente que se desliza en [Job 26:13](#); así como Rahab y el dragón (*tannîn*) en [Isaías 51:9](#).

Otra criatura marina del Antiguo Testamento que suscita mucho debate comparativo es Leviatán (heb *liwyātān*). Este término aparece seis veces en el AT (dos en [Is 27:1](#)) y tiene el cognado ugarítico *ltn* ("Lotan" o "Litan"). Como en el caso de Rahab, el uso de Leviatán está asociado con el mar (véase [Job 41:1](#); [Sal 104:26](#)), incluida la imagen de YHWH dividiendo el mar y controlando los ríos con su fuerza ([Sal 74:13-15](#)). Además, Leviatán se utiliza junto con la serpiente (*nāḥāš* [[Job 26:13](#); [Is 27:1](#)]), así como con el "dragón [*tannîn*] que vive en el mar" (véase [Is 27:1](#)). La superposición de esta imaginaria puede apreciarse en los siguientes textos:

Dividiste el mar con tu fuerza; quebraste las cabezas de los dragones de mar [pl. de *tannîn*] sobre las aguas. Aplastaste las cabezas del Leviatán; lo diste como alimento a los pueblos del desierto. Abriste manantiales y arroyos; hiciste que se secaran los ríos caudalosos. ([Sal 74:13-15](#))

Aquel día, YAHVÉ castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, la serpiente que se desliza, sí, a Leviatán, la serpiente que se retuerce; matará al dragón que vive en el mar. ([Is 27,1](#))

Además, la descripción de Leviatán como una "serpiente retorcida" y de "múltiples cabezas" que está asociada con el mar y que ha sido subyugada por Dios (véase [Job 41](#); [Sal 73:13-14](#)) es más que reminiscente de la serpiente "retorcida" de "siete cabezas" derrotada por Baal (y Anat) en conjunción con su(s) batalla(s) contra el dios del mar Yamm en el corpus ugarítico:

Ciertamente herí a Yamm [Mar], amado de El; ciertamente acabé con Nahar [Río], el dios poderoso; ciertamente ahogué a Tunnan [Dragón] ... herí al retorcido Lotan, el tirano de siete cabezas. ([KTU 1.3.III.37-40](#) [cf. [KTU 1.5.I.1-4](#)])

Sin embargo, aunque esta serpiente marina se asocia con la imaginaria del caos acuático y es subyugada por YHWH, no debe pasarse por alto que Leviatán es descrito como una de las criaturas creadas por YHWH y que dependen de él para vivir ([Sal 104:24-30](#)). Por Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

último, hay que señalar la probable relación entre Leviatán y las criaturas del Apocalipsis. Estas criaturas -un "gran dragón rojo con siete cabezas" que arroja "agua como un río por la boca" ([Ap 12:3, 15](#)) y una bestia del mar con "siete cabezas" ([Ap 13:1](#) [cf. [Ap 17:3](#)]) - funcionan como la personificación de la rebelión contra el orden divino (es decir, el caos) y, como tales, proporcionan una imagen ideal de **Satán* (cf. [Ap 12:9](#); [20:2](#)) en el desarrollo de un esquema escatológico global (véase [1.6](#) más adelante).

Además de Rahab y Leviatán, otra criatura del AT que parece ser algún tipo de serpiente marina o dragón marino es Tannin (heb *tannîn*). Este término aparece catorce veces en el AT y tiene el cognado ugarítico *tnn* (*tunnan/tannin*). Varias de estas apariciones se encuentran en libros veterotestamentarios que no son objeto del presente estudio, como la creación por parte de Dios de los "grandes monstruos marinos [*tannînîm*]" en el quinto día del relato de la creación del Génesis ([Gn 1. 21:21](#)), el bastón de Aarón convirtiéndose en tannîn en medio del faraón y sus siervos ([Éx 7:9-12](#) [3x]), como sinónimo de "serpiente" ([Dt 32:33](#); [Sal 91:13](#)), y como designación simbólica del babilonio Nabucodonosor ([Jr 51:34](#)), así como del faraón egipcio ([Ez 29:3](#); [32:2](#)). La naturaleza hostil del Tanino (y del mar) está implícita en la pregunta de Job a Dios: "¿Soy yo el mar, o el dragón marino [*tannîn*] que has puesto guardián sobre mí?". ([Job 7:12](#)). Hay otros casos en los que se hace referencia al Tanino, como cuando Dios atraviesa al Tanino y despedaza a Rahab en el pasado antiguo ([Is 51:9](#)), cuando Dios rompe las cabezas del Tanino en las aguas y divide el mar ([Sal 74:13](#) [véase más arriba]) y cuando Dios mata al Tanino que vive en el mar el día en que Leviatán es derrotado ([Is 27:1](#) [véase más arriba]). Una referencia similar a la deidad que somete al "monstruo acuático" aparece en las Instrucciones egipcias a Merikare ([COS 1.35:61-66](#)). Del mismo modo, recordemos que en el Ciclo de Baal las afirmaciones de Anat de haber derrotado a Yamm incluían la victoria contra *Tunnan*, cognado de *tannîn* ([KTU 1.3.III.40](#) [véase más arriba]). Dado el énfasis en la creación y el control de Dios sobre el Tanîn, el salmista exhorta al Tanîn y a las profundidades (*têhôm*) mismas a alabar a YHWH ([Sal 148:7](#)). Estos ejemplos también muestran el uso paralelo de Tanin con Leviatán, Rahab y lo profundo (*têhôm*). Por último, observamos que YHWH es retratado como un dragón que escupe fuego en [Sal 18:8](#) al rescatar a su pueblo, una descripción similar a la del Leviatán que escupe humo y fuego en [Job 41:18-21](#) (véase *ANEP*, 671, 691). También se encuentra una imagen de "dragón bueno" en el corpus ugarítico ([KTU 1.83.5-7](#)), y se describe a Baal entronizado "como el dragón del diluvio" (RS 24.245).

1.2.3. Dios e imágenes de tormenta. Como ya se ha señalado, las imágenes de tormentas se asocian con el dios que vence al caótico mar y a su(s) criatura(s) en varios mitos antiguos *del Chaoskampf*. Del mismo modo, el Antiguo Testamento suele representar la presencia de Dios junto con imágenes de tormentas (a menudo denominadas "teofanías de tormentas"), como fuertes vientos, relámpagos y nubes oscuras. Por ejemplo, se describe a Dios como alguien que se rodea de nubes ([Job 22:14](#); [Sal 97:2](#)), que camina sobre las alas del viento ([Sal 18:10](#); [Sal 104:3](#); cf. [Job 22:14](#)), que utiliza las nubes como carroza ([Sal 104:3](#)), que hace que las nubes estallen en relámpagos ([Job 37:11](#)), que despeja el cielo Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

con su viento ([Job 26:13](#)), cuya voz provoca lluvias abundantes ([Job 38:34](#); [Sal 78:23](#)) y cuyos truenos sacuden la tierra ([Sal 29](#)). Con respecto a las imágenes del viento, un factor que complica la comprensión de la relación de YHWH con el viento es el hecho de que la palabra hebrea común para "viento" es la misma que se utiliza para el "espíritu" de Dios (como ocurre con el término griego en el NT). Dejando a un lado este detalle, varias de estas descripciones tienen puntos en común con el dios de las tormentas sirocananita Baal Hadad, ya que se entiende que Baal tiene hegemonía sobre las fuerzas de las tormentas - viento, nubes, lluvia, truenos, relámpagos-. Así, se describe a Baal, como YHWH, cabalgando sobre las nubes ([Sal 68:4](#)) y controlando la liberación de agua a través de las ventanas (o compuertas) del cielo ([Sal 104:13](#); cf. [Gn 7:11](#); [8:2](#)). Recordemos que Baal utilizó el viento contra el dios del mar Yamm en el Ciclo de Baal cananeo. Asimismo, en el relato *del Enuma Elish* babilónico, Marduk utilizó el viento en su batalla contra Tiamat ("Hizo ondear el diluvio y despertó a Tiamat... creó los cuatro temibles vientos... hizo un viento maligno"). Sin embargo, el dominio de YHWH sobre tales fuerzas meteorológicas no se describe en ningún contexto de batalla, sino que subraya su omnipotencia sobre todos los aspectos del reino creado.

Otra característica de la imaginería de la tormenta es la de la oscuridad (que puede efectuarse mediante nubes oscuras y/o el control sobre el sol y otras luminarias). Aunque la imaginería de la oscuridad no es una parte importante del Ciclo de Baal o *Enuma Elish* (aunque una sección cerca del final del Ciclo de Baal parece implicar que el *tnn* [dragón marino] representa un peligro para el sol [cf. [Job 3:8](#)]), desempeña un papel considerable en los relatos egipcios, en parte debido a la comprensión egipcia de una animosidad perpetua entre el disco solar (en sus diversas manifestaciones divinas) y la serpiente del caos. Las pinturas de la tumba de Ramsés VI (siglo XII A.C.) indican que la duración del día y la noche es un ciclo en el que la diosa del cielo egipcia Nut se traga y da a luz al dios del sol Re, que atraviesa el cielo en la Barcaza del Sol. Durante este pasaje nocturno, la serpiente del caos Apep (a menudo conocida por el nombre griego "Apofis"), que habita en las tinieblas, intenta destruir el sol. En el Antiguo Testamento, la creación y el control de la luz y la oscuridad por parte de Dios ([Sal 139:12](#); [Is 45:6-8](#)), así como el dominio de ambas ([Sal 104:19-23](#)), se oponen a este matiz mitológico. En cambio, Dios es descrito como el que hizo las constelaciones del cielo y el que transforma la oscuridad en mañana (y viceversa) en la tierra ([Amós 5:8](#)). Dicho esto, es sorprendente ver la relación paralela entre la supervisión divina de la luz y las tinieblas y su control del orden social (paz) y el desorden (caos) en el ámbito humano (cf. [Is 45:7](#); véase [1.4](#) más adelante). El NT se basa en esta imagen de la luz y las tinieblas al anunciar a Jesús como la luz del mundo ([Jn 1:4-5](#); [8:12](#)) y describir a los creyentes como hijos de la luz ([Ef 5:8-14](#)). Por último, es sorprendente recordar que en el cosmos perfecto de la nueva creación no hay mar ni noche, es decir, tinieblas ([Ap 21:1](#), [25](#)), que caracterizan la escena inicial del Génesis. En cambio, Dios mismo será una fuente perpetua de luz en la nueva creación.

1.3. Caos y Creación. Los textos veterotestamentarios que invocan imágenes del dominio de YHWH sobre las aguas primordiales y sus criaturas se encuentran con frecuencia en el contexto de textos sobre la creación. Del mismo modo, en varios relatos del Próximo

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Página9 . Exportado de [Software Bíblico Logos](#), 22:30 24 de enero de 2024.

Oriente antiguo la creación se yuxtapone a la subyugación de un océano cósmico que parece existir en una oscura eternidad predeterminada. En este esquema, el orden creado surge de una masa desordenada de materia indeterminada que es negativa o incluso hostil. Los relatos difieren en varios puntos, pero algún tipo de compromiso con un océano cósmico (y sus monstruos) funciona como un desarrollo clave en el esquema de la creación. Típicamente, se dan detalles en la línea de una diferenciación progresiva de la materia, como la separación de las aguas cósmicas (por ejemplo, aguas de arriba y aguas de abajo), separando los cielos de la tierra, la luz de la oscuridad y la tierra del agua (primigenia) (Levenson, 122).

Por ejemplo, en el *Enuma Elish* mesopotámico, los dioses elementales de la primera generación aparecen como entidades indiferenciadas y amorfas que se diferencian progresivamente en el reino creado ordenado. La sintaxis subraya esta transformación: los verbos estáticos describen a los seres primordiales, mientras que los verbos fientivos describen el cambio y la diferenciación progresiva de estos elementos primordiales. El orden de esta transformación de la materia indiferenciada en *Enuma Elish* es bastante similar al orden de la creación en [Génesis 1](#), así como a resúmenes poéticos de la creación como [Job 38-41](#); [Salmo 104](#). Además, en el relato hermopolitano egipcio de la creación, la interacción y diferenciación efectuadas por los cuatro elementos primordiales tienen puntos de similitud con la escena inicial del Génesis, con las aguas primigenias (*těhôm*) comparadas con Nun, la oscuridad con Kek, el vacío informe (Heb *tōhû wābōhû*) con Heh, y el Espíritu energético de Dios comparado con Amón.

Dado que el AT comienza con la imagen de un oscuro océano primordial (el *těhôm* de [Gn 1:2](#) [véase más arriba]) y se desarrolla de forma comparable frente a la diferenciación incremental de la materia, es posible entender el *těhôm* oscuro (junto con la enigmática y a menudo discutida expresión *tōhû wābōhû*) como transmisor de una sutil sensación de caos acuático al inicio de la creación (cf. [Sal 24:2](#), que señala que yhwh fundó la tierra sobre los mares). [Sal 24:2](#), que señala que YHWH fundó la tierra sobre los mares). Además, se ha interpretado que la estructura de [Génesis 1](#) presenta la oscuridad y el mar como realidades increadas (caóticas). Estas opiniones se ven reforzadas por la presencia de imágenes de un mar caótico y revoltoso, junto con dragones marinos de varias cabezas, en textos poéticos que alaban la creación, como [Job 9](#) ([Job 9:8, 13](#)), [Job 26](#) (esp. [Job 26:12-13](#)); [Job 38-41](#) (esp. [Job 38:8-11; 41](#)), [Salmo 74](#) (esp. [Sal 74:12-17](#)), [Salmo 89](#) (esp. [Sal 89:9-14](#)), [Salmo 104](#) (esp. [Sal 104:6-9](#)), [Proverbios 8](#) (cf. [Prov 8:29](#)) e [Isaías 51](#) (cf. [Is 51:9-10](#)). En conjunto, el proceso de la creación desde esta perspectiva se entendería como una obra de Dios que subyuga, limita y controla elementos caóticos preexistentes en el cosmos funcional y ordenado (Levenson, 123, 127).

Estos puntos de conexión entre la creación y las imágenes del caos en el AT y los puntos de similitud con las antiguas cosmogonías del Próximo Oriente hacen que algunos consideren que el relato bíblico de la creación está conectado (causalmente o de otro modo) con el conflicto de YHWH con el mar primordial y su(s) monstruo(s) (véase Day, 3). Desde esta perspectiva, se entiende que los relatos de la creación de la Biblia hebrea

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

presuponen y adoptan relatos mitopoéticos encontrados en otros lugares del antiguo Próximo Oriente (aunque hay que subrayar que el Ciclo de Baal no presenta a Baal como creador, ni siquiera contiene el relato de la creación). Sin embargo, aunque los puntos de conexión entre los detalles de la creación de los mitos *del Chaoskampf* y los textos veterotestamentarios con imágenes del caos son convincentes e informativos (especialmente en lo que respecta al contexto cognitivo del AT), no puede pasarse por alto la realidad de que el proceso creativo descrito en [Génesis 1](#) transforma el mundo sin forma ni contenido en el reino ordenado sin ningún tipo de resistencia o lucha cósmica (a pesar de los complejos y enrevesados intentos de mostrar diversos grados de desmitificación [véase Levenson, 58-59; Wyatt 1996, 30]). También hay que señalar que se emplea el camino de menor resistencia a la hora de mostrar "similitudes" entre el AT y otros textos antiguos. Por ejemplo, las referencias al orden creado en el himno egipcio al disco solar Atón encuentran numerosos puntos en común con las del [Salmo 104](#) (esp. [Sal 104:1-2, 19-24](#)), incluyendo descripciones de la deidad y su eficacia creadora, la creación de marcadores estacionales y temporales, las actividades del reino creado, etcétera. No obstante, los cuadros comparativos de estos textos suelen omitir partes de versículos que ilustran distinciones importantes, como las afirmaciones que presentan a YHWH no sólo como creador sino también como sustentador de la creación, así como los intermezzos doxológicos (p. ej., [Sal 104:24](#)). Además, la mayor parte de la apertura ([Sal 104:3-18](#)) y el cierre ([Sal 104:28-30](#)) del salmo no se incluyen en tales comparaciones, aunque el contenido cosmológico y etiológico de estos versículos subraya el diseño soberano y la supervisión de cada detalle del cosmos ([Sal 104:3-18](#)), así como el papel del Espíritu de Dios en el sostenimiento del orden creado ([Sal 104:28-30](#)). A la luz de estos detalles, ¿el [Salmo 104](#) podría ser en realidad una polémica contra la ideología egipcia de un sol divino! Además, numerosos textos bíblicos subrayan que Dios lo creó todo, lo que hace insostenible la noción de un mar cósmico eterno ([Sal 33:6-9](#); cf. [Is 44:24](#); [Col 1:16-17](#); [Heb 11:3](#)). Además, aunque la presencia de YHWH se asocia a fenómenos meteorológicos y ctónicos (véase más arriba), no se le describe como *el ser* de estos elementos, sino más bien como quien los utiliza para cumplir sus propósitos. Además, a diferencia de los relatos del Próximo Oriente antiguo, los textos bíblicos carecen totalmente de cualquier tipo de teogonía (relato del nacimiento de dios[es]) o cambio de Dios en los textos sobre la creación (Knight, 141-42). Por último, cabe señalar que en [el Salmo 89](#) se muestra que la propiedad de YHWH sobre la tierra tiene su origen en su creación del mundo y no en su victoria sobre los símbolos del caos.

1.4. Caos, sociedad y realeza. El motivo de poner orden en los aspectos indiferenciados (caóticos) del reino primordial (véase más arriba) tuvo una relación directa con la estructura social de sociedades antiguas como Israel. Dicho de otro modo, lo que comienza en el plano cósmico con la derrota (y posterior control) de las fuerzas caóticas por parte de Dios se extiende al orden social, político y religioso en la Tierra. Dicho orden no es abstracto, sino que tiene una finalidad con respecto al ámbito de la humanidad. Del mismo modo que los límites marcan los circuitos de las luces celestiales y los límites de los mares, los límites (éticos, morales y de otro tipo) son parte integrante del reino de la humanidad ([Sal](#)

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

19; cf. [Lev 20:24-26](#)). Estos límites subrayan el hecho de que el sometimiento de las fuerzas caóticas a un cosmos ordenado tiene una dimensión tanto moral como física. Como señala J. C. L. Gibson (213), "muchas de las alusiones a la derrota del caos por Yahvé en sus diversos disfraces acuados o monstruosos conllevan una connotación de su poder sobre el mal". El AT afirma repetidamente que el reino creado se fundó en la fidelidad, rectitud y justicia de yhwh (véase [Sal 33:4-7](#); [89:8-18](#)), facetas de la naturaleza divina frecuentemente conectadas con la noción de [*sabiduría](#) en textos que alaban la obra de creación de YHWH ([Prov 3:19-20](#); [8:22-31](#); [Jer 10:12](#) [véase Knight, 145]). Como señala J. D. Levenson (118), la cuestión de la santidad "es tan fundamental para el orden cósmico como las separaciones mediante las cuales Dios sacó por primera vez el orden del caos". Además, la capacidad de Dios de poner orden en el reino creado mediante la santidad funciona como base de la confianza en el poder salvador de Dios (véase [Sal 74:12](#) [véase Ollenburger, 56-58, 66; Wyatt 1998, 864]). Esta conexión también subraya el interés bíblico por anunciar la comunidad divino-humana dentro del mundo ordenado, un interés formalizado en última instancia por la alianza (Clifford, 199, 201).

Aunque la conexión entre santidad y orden cósmico es especialmente pronunciada en el AT, la dimensión social del orden del cosmos también está implícita en otros relatos *del Chaoskampf* del Próximo Oriente. Por ejemplo, el principio de orden moral y cósmico implícito en la creación del mundo por YHWH es paralelo al concepto egipcio de [*Ma'at](#) (Knight, 149). Esta noción, comúnmente traducida como "orden", "corrección", "verdad", "rectitud" y similares, se estableció en la creación y abarcaba todos los aspectos de la realidad, desde la extensión del universo hasta los aspectos sociales y morales de la existencia humana. En el ámbito humano, *Ma'at* estaba especialmente relacionado con las áreas fundamentales de la vida, como la realeza, la ley, la sabiduría, la agricultura, la guerra y la religión (Knight, 139). Además, se entendía que el faraón había sido designado por el dios Re para mantener *el Ma'at* (orden) y eliminar *el Isfet* (desorden) en la sociedad egipcia. Del mismo modo, en los textos ugaríticos el poder de Yamm en el Ciclo de Baal es análogo a los poderes caóticos del mal que perturbaban la existencia de la civilización, y la victoria de Baal es una victoria para la sociedad humana pacífica. De ahí que la victoria de Baal sobre Yamm (y [Mot](#) [véase más adelante]) tuviera un gran significado para el mundo social de dioses y humanos (Clifford, 198). En Babilonia se consideraba que la recitación anual del *Enuma Elish* aseguraba el dominio continuado de Marduk sobre el caos (político, social, natural o de otro tipo) y su supervisión continuada de la justicia y el orden cósmico durante otro año. Nótese que el caos del desorden social y la anarquía en el mito babilónico de Erra implica la negligencia ocasional de Marduk en el mantenimiento de una creación ordenada.

Como hemos señalado, la comprensión del orden social en el reino humano es un reflejo del orden divino alcanzado a nivel cósmico. Este logro del orden cósmico se subraya y celebra típicamente a través del motivo de la realeza divina (entronización) y posteriormente se apropia a través de la estructura social de la [*](#) realeza humana. En los antiguos relatos *del Chaoskampf* del Próximo Oriente, el dios de la tormenta que conquistó el caos funciona

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

como "fundamento del poder político centralizado" en la sociedad humana (Green, 281). En varios de estos textos, como el Ninurta sumerio, el *Enuma Elish* babilónico y el Ciclo Baal sirocananeo, la subyugación divina del caos va seguida de la inauguración de la realeza divina, la celebración y la construcción de palacios. Así, Ninurta recibe la realeza tras su dominio de las aguas primigenias y la serpiente de siete cabezas, Marduk recibe los nombres de los dioses al convertirse en su jefe tras derrotar a Tiamat, y Astarté declara: "¡Yamm ha muerto! Baal será rey!" tras la victoria de Baal sobre el dios del mar. Además, al igual que el palacio construido para Marduk en Esagila tras su victoria sobre la diosa del mar Tiamat, la asamblea de los dioses construye un palacio para Baal tras su victoria sobre las aguas del caos. Tales palacios funcionan como expresión tangible y espacial del dominio divino sobre el caos y el gobierno del reino creado (Clifford, 192, 197; Fischer, 318-20).

Dado que algunos textos bíblicos (p. ej., [Salmos 29](#); [93](#)) hablan del reinado y la realeza de YHWH junto con imágenes de aguas caudalosas, el mar y el diluvio, se suele proponer que el punto central de estos textos pertenecía en última instancia a la ideología real, y que el contexto social de estos escritos (*Sitz im Leben*) era la entronización del rey (véase Wyatt 1998, 854, 865-67; Levenson, 69; Day, 21). En este enfoque, el motivo del control divino sobre el caos ha sido apropiado por el rey humano, que se entiende que ha recibido el mandato divino de controlar el caos humano. En el marco del Antiguo Testamento, Dios encarga a los funcionarios de la Alianza (profeta, sacerdote, rey y juez) que faciliten el orden social, político y religioso. Sin embargo, es el rey el funcionario más destacado encargado de evitar el caos social y mantener el orden (es decir, la justicia) mediante la ley divina. Obsérvese que parte del hecho de que Dios estableciera a [*David](#) como rey (con probables implicaciones *mesiánicas) incluye darle el dominio sobre el mar y los ríos ([Sal 89:25](#)). Teniendo esto en cuenta, observamos que el palacio real funcionaba como símbolo de estabilidad dentro de la sociedad humana (Wyatt 1998, 840). Por analogía con el trono egipcio fundado en el principio cósmico de *la Mónada* (véase más arriba), [el Salmo 89](#) alaba el trono davídico por estar establecido sobre la justicia cósmica ([Sal 89:1-31](#) [véase Anderson, 83]). Sin embargo, aunque el dominio de YHWH sobre el reino acuático está en efecto conectado con su actual señorío sobre la creación, la ausencia del rey humano en tales textos hace que el presunto *Sitz im Leben* de la entronización del rey humano sea, en el mejor de los casos, cuestionable. Por el contrario, estos textos anuncian el poder y la soberanía de Dios ilustrando poéticamente su poder sobre las fuerzas aparentemente incontrolables de la naturaleza (véase [1.7](#)).

1.5. La historización del caos. La imaginería del conflicto divino con el mar y su dragón también se aplica a los enemigos históricos de Israel en diversos periodos (del mismo modo que el dios egipcio del caos Seth se utilizaba con los enemigos de Egipto). Por ejemplo, los textos que describen la liberación de los israelitas por parte de Dios en el Mar Rojo (Cañaveral) incorporan una cantidad considerable de imágenes de tormentas y agua (véase [Éx 15](#); [Sal 78:17-21](#); [106:9](#)). Además, en [Isaías 30:7](#) (y probablemente en [Sal 87:4](#)) se hace referencia a Egipto con uno de los nombres del dragón marino, "Rahab", y en [Ezequiel 29:3](#)

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Página13 . Exportado de [Software Bíblico Logos](#), 22:30 24 de enero de 2024.

se alude al faraón egipcio como el "gran monstruo que yace en medio de sus ríos" (cf. [Ezequiel 32:2](#)). Del mismo modo, la imagen de las aguas embravecidas se aplica al avance del ejército asirio en [Isaías 8:5-8](#). La imaginería de la tormenta y el caos también se utiliza para mostrar la liberación eficaz de Dios a nivel individual, como en [el Salmo 18](#), donde el rescate por YHWH de una persona en medio de las aguas impetuosas se representa a través de una serie de fenómenos meteorológicos y ctónicos, como la sacudida de la tierra, el temblor de las montañas, la densa oscuridad, el humo (de las narices de Dios), el fuego (de la boca de Dios), el trueno, el granizo y el relámpago (véase [Sal 18:3-19](#)). Por último, a la luz de estas imágenes, los llamamientos a la liberación divina, tanto a nivel individual como nacional, se basan con frecuencia en las victorias de Dios sobre los símbolos del caos: Rahab, Tannin (dragón), Tehom (profundidad), Mar y similares (véase [Is 51,9-11](#)).

1.6. La escatologización del caos. Además de historizar el motivo del conflicto divino con el dragón y el mar, otros textos veterotestamentarios utilizan estas imágenes para describir una futura derrota escatológica del caos, un futuro de esperanza ausente en otros mitos del Próximo Oriente. Esto es digno de mención, ya que las fuerzas del caos, aunque subyugadas y limitadas (véase [Job 38:8-11](#); [Sal 104:5-9](#)), no se presentan como completamente derrotadas, sino más bien como una amenaza constante para el orden divino y las estructuras de la vida humana (Levenson, 65). Así, los textos que hablan de la erradicación final del caos tocan la fibra sensible del corazón humano. Merece la pena considerar un vívido ejemplo de este uso, aunque se encuentra fuera de los libros veterotestamentarios aquí estudiados:

Aquel día YHWH castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, la serpiente que se desliza, sí, a Leviatán, la serpiente que se retuerce; matará al dragón que está en el mar. ([Is 27,1](#))

En este texto (que se encuentra dentro del llamado Apocalipsis Isaíaco [[Is 24-27](#)]) se utilizan varias de las criaturas asociadas a la pasada victoria divina sobre el caos (cf. [Sal 74:12-17](#)) para describir una futura subyugación del caos: Leviatán, la serpiente planeadora y el Tannin (dragón), que vive en el mar. Del mismo modo, en la visión apocalíptica de [Daniel 7](#), Dios lucha contra cuatro monstruos del mar que se oponen a su dominio. No cabe duda de que estas futuras luchas cósmicas contra las fuerzas del caos y el mal están presentes en los textos apocalípticos del Nuevo Testamento, sobre todo en la batalla de Dios contra las bestias marinas de siete cabezas del Apocalipsis (p. ej., [Ap 12:3](#); [13:1](#)), [Ap 12:3](#); [13:1](#); [17:3](#)) que culmina con la victoria divina permanente sobre estas bestias serpentiformes ([Ap 20](#); cf. [Rom 16:20](#)), un nuevo orden creado (es decir, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén) y el reinado divino eterno ([Ap 11:17](#); [19:6](#)). En este contexto debe entenderse la afirmación de que "ya no habrá mar" en este nuevo cosmos ([Ap 21:1](#)): ya no habrá ningún residuo de fuerzas aparentemente incontrolables y caóticas en la nueva creación de Dios.

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Página 14 . Exportado de [Software Bíblico Logos](#), 22:30 24 de enero de 2024.

1.7. La hermenéutica del caos (o viceversa). Como se ha puesto de manifiesto más arriba, existe cierta tensión entre los textos veterotestamentarios que reflejan los antiguos mitos del Próximo Oriente relativos a una batalla primordial entre el dios de la tormenta y la deidad del mar (el caos) y los textos que subrayan que YHWH es el único creador trascendente del cosmos (incluidos el mar y las criaturas marinas). Gran parte de la erudición bíblica (sobre todo de segmentos que tienen una visión negativa o matizada de la veracidad bíblica) opta por proponer diversas corrientes y etapas de desmitologización empleadas por escritores/redactores posteriores en textos con un aire mitológico, pero esto es más una cuestión de presuposiciones que de exégesis bíblica. En su lugar, hay que considerar la posibilidad de que, en lugar de producirse un proceso de desmitologización, el uso de la expresión poética incluyera la mitologización intencionada de diversos motivos del caos con fines de impacto y expresión poéticos. Ciertamente, parece claro que el "lenguaje de Dios" de cananeos e israelitas (así como de egipcios y mesopotámicos) tenía numerosos puntos de contacto cultural y lingüístico (véase Smick 1982, [88](#)). Además, la brevedad y la sutileza de las referencias a los antiguos relatos *del Caoskampf* del Próximo Oriente sugieren un entramado de comprensión y familiaridad con estas historias por parte de los escritores bíblicos y del público antiguo. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre las imágenes prestadas y la ideología/teología prestada. En resumen, es muy posible que los antiguos escritores israelitas utilizaran imágenes y lenguaje mitopoéticos ampliamente atestiguados con fines poéticos (y/o polémicos [nótese la aplicación de la montaña cósmica de Baal, Zaphon, al monte Sión en [Sal 48:2](#)]) sin incorporar el pensamiento y la ideología vinculados a tales imágenes y lenguaje.

Cabe destacar que los eruditos que defienden una adaptación bíblica de los antiguos sistemas de creencias cosmológicas y cosmogónicas del Cercano Oriente ajustan libremente el texto bíblico porque consideran que unos determinados dos puntos poéticos están "sobrecargados", son "intrusivos" y cosas por el estilo. No es de extrañar que tales ajustes presten aún más "apoyo" a sus puntos de vista sobre los orígenes del lenguaje mitopoético del AT. Del mismo modo, estos eruditos tienden a comenzar con la suposición a priori de que la comprensión de Israel de Dios, la creación, etc. es básicamente la misma que la de sus vecinos y luego proceden (en lo que equivale a un razonamiento circular) a leer varios conceptos mitológicos del antiguo Cercano Oriente en el material bíblico de una manera que equivale a un axioma hermenéutico e interpretativo.

Un examen detenido del uso literario y contextual de la terminología del caos sugiere que el significado de esta imagería tiende a diferir según el género en el que se encuentre. En la literatura narrativa, por ejemplo, el uso de este tipo de imágenes no está atestiguado con claridad (recordemos el intento de extraer imágenes del caos de [Gn 1:2](#), mencionado anteriormente). En la literatura profética, el motivo del caos tiende a historizarse (p. ej., [Is 30,7](#); [Jr 51,34](#)), y las figuras del caos se aplican a los enemigos de Israel de la época (véase más arriba). En la literatura apocalíptica, la imagería del caos funciona como medio literario para expresar temas escatológicos, como la eliminación completa del mal y las luchas cósmicas al final de los tiempos ([Is 27:1](#); [Dan 7](#); [Ap 12-13](#)). Por último, en la literatura

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

poética (incluida la literatura sapiencial escrita en línea poética), el uso de imágenes del caos tiene a menudo un aire mitopoético que recuerda a los diversos textos del antiguo Cercano Oriente estudiados anteriormente. Dado que el uso de imágenes del caos está abrumadoramente atestiguado en el género poético, el propósito autorial (*Tendenz*) para tal uso debe ser considerado a la luz de las características literarias de este género. En resumen, la literatura poética utiliza la expresión evocadora con el fin de crear un impacto sensorial en el oyente o lector frente a otros tipos literarios. Esa estilística emotiva y metafórica de la poesía puede apreciarse comparando las representaciones narrativas del cruce del Mar Rojo y la batalla israelita contra el ejército de Sísara con las celebraciones poéticas de esos mismos acontecimientos que siguen en el texto bíblico ([Ex 14-15](#); [Jue 4-5](#)).

Para facilitar esta cualidad emotiva de la poesía, los escritores antiguos (incluidos los del Antiguo Testamento) solían emplear las vívidas imágenes sensoriales de la naturaleza. Además de mostrar modelos de orden y belleza ([Sal 19:1-6](#); [Prov 6:6-11](#); [Jer 8:7](#)), el reino natural también proporciona imágenes y simbolismo adecuados para las fuerzas del caos y el desorden. Como señala E. B. Smick (1978, [214-15](#)), "la naturaleza es un tema que evoca con frecuencia el lenguaje mitológico: la tormenta, el fuego, el mar, los cielos y la tierra y las criaturas de ambas esferas". De ahí que en las descripciones poéticas de la travesía del Mar Rojo y del río Jordán se personifiquen comúnmente aspectos del reino creado como combatientes por el impacto (Terrien, 119-20). Por ejemplo, se describe que las aguas y el abismo "ven" a Dios y responden con "temor" y "angustia", el mar "mira y huye", el Jordán "retrocede" y las montañas "saltan como carneros" ([Sal 77:16-20](#); cf. [Sal 114:1-8](#)). Aunque esta imaginaria poética personifica elementos del reino natural para conseguir un efecto literario, es ingenuo concluir que estos elementos se consideraban entidades vivas. Del mismo modo, aunque ciertos pasajes poéticos del AT personifican el mar y lo presentan como una fuerza hostil a la que YAHVÉ somete, el propósito de estos pasajes es mostrar el poder y el dominio soberano de YAHVÉ sobre los elementos aparentemente "incontrolables" de la naturaleza (véase [Job 9](#); [26](#)), no presentar el mar como un enemigo vivo. De ahí que no sorprenda que tales textos que utilizan imágenes mitopoéticas se entretengan con confesiones de fe y expresiones de alabanza (Longman y Reid, 77). En resumen, la terminología del "caos" se utiliza para mostrar la amplia soberanía divina y para exhortar a los lectores y oyentes a tener una fe proporcional en Dios para todas las cosas grandes y pequeñas (véase [Sal 77](#)).

2. La muerte como máxima expresión del caos

La muerte es la máxima expresión del caos para el reino humano, la culminación final del desorden moral y social (rebelión). La muerte, como el caos, es un subproducto del traspaso de los límites establecidos por Dios. De hecho, la tierra de la muerte se describe como un lugar "sin orden alguno" ([Job 10:22](#)). Como señala P. S. Johnston (73), la muerte es "cosmológicamente opuesta al 'cielo'". "Al igual que el caos, la muerte también se relaciona con imágenes de un tempestuoso abismo acuoso (por ejemplo, [Sal 124:2-5](#); [69:14-15](#) [véase

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Johnston, 114-24]), en parte debido a la sensación de que uno se hunde en la oscuridad en ambos (véase Watson, 85-93; Wyatt 1996, 102). Del mismo modo, [Job 38:17](#) yuxtapone las puertas del inframundo con las profundidades del mar, y [Job 26:5](#) sitúa a los *rēpā`îm* (espíritus difuntos) bajo las aguas. En las imágenes egipcias del inframundo, el *ka* (alma) de los muertos navegaba por las aguas del abismo y sus puertas y cámaras enfrentándose a diversas pruebas y tribulaciones (Wright, 16). Del mismo modo, la concepción mesopotámica de la muerte incluía un viaje fluvial por el mundo inferior. El lugar de la muerte también se asocia con el inframundo ("vientre") de la tierra (Tromp, [23-46](#)). En el Ciclo de Baal siro-cananeo, el reino de la muerte está controlado por Mot (cognado de la palabra hebrea para "muerte"), que es llamado "el Amado de El" (véase [KTU 1.4.VII.46-47](#); [1.5.I.6-8](#)). Aunque Mot es uno de los hijos del dios El (*bn ilm* [[KTU 1.6.II.13](#); [1.6.VI.24](#)]) y se entiende que es el rey del inframundo (véase [KTU 1.6.V.27 y ss.](#)), Mot no forma parte del panteón ugarítico y está ausente de las listas de ofrendas cultuales ugaríticas, lo que implica que no se le rendía culto. No obstante, Mot era sin duda una fuerza hostil que había que aplacar y temer (véase [KTU 1.23](#)). Como señala F. M. Cross (116), Mot "representa los oscuros poderes ctónicos que traen esterilidad, enfermedad y muerte". Mot es representado en los textos ugaríticos como ancho de garganta y con un apetito insaciable por dioses y personas (por ejemplo, [KTU 1.6.II.21-23](#)). En la batalla entre Baal y Mot, al principio Baal es tragado por Mot (una imagen de la muerte) y es llevado a los confines del inframundo, un lugar de oscuridad y decadencia bajo la tierra. Sin embargo, Baal regresa del reino de la muerte (imagen del renacimiento) con la ayuda de Anat. A veces se considera que la batalla entre Baal y Mot es una metáfora de los cambios estacionales: Mot representa el calor y la "muerte" agrícola de la estación seca, y Baal la humedad y la "vida" de la estación lluviosa. Aunque existe una fuerte conexión entre los ciclos estacionales y los rituales en las culturas antiguas (incluido Israel), hay varios problemas con esta interpretación del Ciclo de Baal, incluida la necesidad de cambiar el orden de los textos y el reinado concurrente de Baal y Mot (véase Smith, [60-75](#); Cassuto, 78-79; Clifford, 195).

En el AT, la muerte aparece en conjunción con términos relacionados que hablan del reino de los muertos, incluyendo "destrucción", "Abaddon" (lugar de destrucción), "la fosa", "Seol" y "la tumba" (Johnston, 83-85; Tromp, [21-98](#)). Al igual que Mot en el Ciclo de Baal, el Seol/Muerte agranda su apetito (Hab [2:5](#)), abre mucho su garganta ([Is 5:14](#)), se traga a la gente ([Sal 69:15](#); [Prov 1:12](#)) y nunca está satisfecho ([Prov 27:20](#); [30:15-16](#); [Hab 2:5](#)). Además de la imagen de Baal como devorador insaciable, la muerte se personifica como una especie de cazador, con trampas, lazos y redes ([Job 18:9-13](#); [Sal 18:4](#); [Prov 13:14](#); [14:27](#) [véase Tromp, [172-75](#)]). Como tal, la muerte puede apoderarse de una persona de forma repentina e inesperada ([Ecl 9:12](#)). Al igual que el reino de Mot, el reino de la muerte en el AT se describe con características de ciudad, como puertas y rejas (véase [Job 17:16](#); [38:17](#); [Sal 9:13](#); [107:18](#)), lo que implica un reino espacial específico de los muertos (Johnston, 70-79). Este reino de la muerte es un lugar de tinieblas ([Job 10:21](#); [38:17](#)), un lugar de amargura, terror, angustia y tristeza ([Sal 116:3](#); [Eccl 7:26](#)), un lugar de olvido ([Sal 88:12](#)), un lugar de inactividad ([Eccl 9:10](#)) y donde la gente está aislada del Señor y no puede alabarle (véase Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

[Sal 6:5](#); [30:9](#); [88:5](#), [12](#); [115:17](#)). El poder de la muerte sobre la humanidad se manifiesta en el hecho de que todas las personas mueren (véase [Sal 89:48](#)), y que los que van a la tumba no vuelven a la vida ([Job 7:10](#); [10:21](#)).

A pesar de esta sombría descripción de la muerte, es significativo observar el énfasis bíblico en el poder de Dios sobre la muerte y la tumba. Por el contrario, la batalla de Baal contra Mot no produce un vencedor, sino que termina en un estancamiento cósmico (Smith, [105](#)). En resumen, el poder, la soberanía y la omnisciencia de Dios se extienden hasta el reino de la muerte ([Job 26:6](#); [34:22](#); [Sal 139:8](#); [Prov 15:11](#); [Amós 9:2](#)). Además, a diferencia de Baal, Dios no puede morir; su existencia es "de eternidad en eternidad" ([Sal 90:2](#)). El descarriado puede "pactar con la muerte" y estar "de acuerdo" con el Seol ([Is 28,15](#)), pero Dios (demostrando su poder sobre la muerte) puede anular este pacto y hacer que el acuerdo no se mantenga mediante la piedra angular mesiánica que él coloca en Sión ([Is 28,16-18](#)). Así pues, Dios no abandonará a sus hijos en el Seol ([Sal 16:10](#)), sino que redimirá a sus elegidos del poder de la tumba ([Job 19:25-27](#); [Sal 49:5-15](#)) y los llevará a la vida (eterna) ([Sal 16:8-11](#); [73:24](#); [Dan 12:2](#)). La imagen de la muerte como devoradora voraz (véase más arriba) se invierte irónicamente cuando nos enteramos de que YHWH se "tragará la muerte" para siempre ([Is 25:8](#); cf. [1 Cor 15:54](#); [Ap 21:4](#)). Puesto que la muerte es el oponente definitivo del orden divino, la muerte de la muerte representa el establecimiento del orden divino definitivo.

Véase también [VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE](#); [IMAGINERÍA DE LA CREACIÓN](#); [TEOLOGÍA DE LA CREACIÓN](#); [DESTRUCCIÓN](#); [SALMOS 5: ICONOGRAFÍA](#).

BIBLIOGRAFÍA. **W. F. Albright**, [Yahweh and the Gods of Canaan: A Historical Analysis of Two Contrasting Faiths](#) (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990); **B. W. Anderson**, [From Creation to New Creation: Old Testament Perspectives](#) (Minneapolis: Fortress, 1994); **J. B. Burns**, "The Mythology of Death in the Old Testament", *SJT* 26 (1973) 327-40; **U. Cassuto**, "Baal and Mot in the Ugaritic Texts", *IEJ* 12 (1962) 77-86; **R. J. Clifford**, "Cosmogonies in the Ugaritic Texts and in the Bible", *Or* 53 (1984) 183-201; **P. C. Craigie**, "The Comparison of Hebrew Poetry: Psalm 104 in the Light of Egyptian and Ugaritic Poetry", *Semitics* 4 (1974) 10-21; **F. M. Cross**, [Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel](#) (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973); **A. H. W. Curtis**, "The 'Subjugation of the Waters' Motif in the Psalms: ¿Imaginación o polémica?", *JSS* 23 (1978) 245-56; **J. Day**, [God's Conflict with the Dragon and the Sea: Echoes of a Canaanite Myth in the Old Testament](#) (UCOP 35; Cambridge: Cambridge University Press, 1985); **L. R. Fischer**, "Creation at Ugarit and in the Old Testament", *VT* 15 (1965) 313-24; **R. S. Fyall**, [Now My Eyes Have Seen You: Images of Creation and Evil in the Book of Job](#) (NSBT; Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002); **W. A. Gage**, [The Gospel of Genesis: Studies in Protology and Eschatology](#) (Winona Lake, IN: Carpenter Books, 1984); **J. C. L. Gibson**, "The Theology of the Ugaritic Baal Cycle", *Or* 53 (1984) 202-19; **C. H. Gordon**, "Leviathan: Symbol of Evil", en *Biblical Motifs: Origins and Transformations*, ed., A. Altmann (Cambridge, 1997). A. Altmann (Cambridge, MA: Harvard

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Página 18 . Exportado de [Software Bíblico Logos](#), 22:30 24 de enero de 2024.

University Press, 1966) 1-9; **A. R. W. Green**, *The Storm-God in the Ancient Near East* (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2003); **J. H. Grønbæk**, "[Baal's Battle with Yam: A Canaanite Creation Fight](#)", *JSOT* 33 (1985) 27-44; **H. Gunkel**, *Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit: Eine religionsgeschichtliche Untersuchung über Gen 1 und Ap Joh 12* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1895) = *Creation And Chaos in the Primeval Era And the Eschaton: A Religio-historical Study of Genesis 1 and Revelation 12* (Grand Rapids: Eerdmans, 2006); **G. Hart**, *Egyptian Myths* (Austin: University of Texas Press, 1990); **P. S. Johnston**, *Shades of Sheol: Death and Afterlife in the Old Testament* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002); **O. Keel**, *The Symbolism of the Biblical World: Ancient Near Eastern Iconography and the Book of Psalms* (Nueva York: Seabury Press, 1978); **C. Kloos**, *Yhwh's Combat with the Sea: A Canaanite Tradition in the Religion of Ancient Israel* (Amsterdam: G. A. van Oorschot; Leiden: E. J. Brill, 1986); **D. A. Knight**, "[Cosmogony and Order in the Hebrew Tradition](#)", en *Cosmogony and Ethical Order: New Studies in Comparative Ethics*, ed., R. W. Lovin y F. F. R. W. Lovin y F. E. Reynolds (Chicago: University of Chicago Press, 1985) 133-57; **S. N. Kramer**, *Sumerian Mythology* (rev. ed.; Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1961); **J. D. Levenson**, *Creation and the Persistence of Evil: The Jewish Drama of Divine Omnipotence* (San Francisco: Harper & Row, 1988); **T. Longman III y D. G. Reid**, *God Is a Warrior* (SOTBT; Grand Rapids: Zondervan, 1995); **D. J. McCarthy**, "'Creation' Motifs in Ancient Hebrew Poetry", *CBQ* 29 (1967) 87-100; **B. C. Ollenburger**, *Zion, City of the Great King: A Theological Symbol of the Jerusalem Cult* (JSOTSup 41; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1987); **W. T. Pitard**, "[The Binding of Yamm: A New Edition of the Ugaritic Text KTU 1.83](#)", *JNES* 57 (1998) 261-80; **E. B. Smick**, "[Another Look at the Mythological Elements in the Book of Job](#)", *WTJ* 40 (1978) 213-28; ídem, "[Mythopoetic Language in the Psalms](#)", *WTJ* 44 (1982) 88-98; **M. S. Smith**, *The Ugaritic Baal Cycle, 1: Introduction with Text, Translation and Commentary of KTU 1.1-1.2* (VTSup 55; Leiden: E. J. Brill, 1994); **S. Terrien**, "[Creation, Cultus, and Faith in the Psalter](#)", *TE* 2 (1966) 116-28; **N. J. Tromp**, *Primitive Conceptions of Death and the Nether World in the Old Testament* (BibOr 21; Roma: Pontificio Instituto Bíblico, 1969); **D. T. Tsumura**, *The Earth and the Waters in Genesis 1 and 2* (JSOTSup 83; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989); **M. K. Wakeman**, "[The Biblical Earth Monster in the Cosmogonic Combat Myth](#)", *JBL* 88 (1969) 313-20; ídem, *God's Battle with the Monster: A Study in Biblical Imagery* (Leiden: E. J. Brill, 1973); **R. S. Watson**, *Chaos Uncreated: A Reassessment of the Theme of "Chaos" in the Hebrew Bible* (BZAW 341; Berlín: de Gruyter, 2005); **F. A. M. Wiggermann**, "[Tishpak, His Seal, and the Dragon Mushhushshu](#)", en *To the Euphrates and Beyond: Archaeological Studies in Honour of Maurits N. van Loon*, ed., O. M. C. Haex. O. M. C. Haex, H. H. Curvers y P. M. M. G. Akkermans (Rotterdam: Balkema, 1989) 117-33; **J. E. Wright**, *The Early History of Heaven* (Oxford: Oxford University Press, 2000); **N. Wyatt**, *Myths of Power: A Study of Royal Myth and Ideology in Ugaritic and Biblical Tradition* (UBL 13; Münster: Ugarit-Verlag, 1996); ídem, "[Arms and the King: The Earliest Allusions to the Chaokampf Motif and Their Implications for the Interpretation of the Ugaritic and Biblical Traditions](#)", en *"Und Mose schrieb dieses Lied auf": Studien zum Alten Testament und zum Alten Orient; Festschrift für Oswald Loretz zur Vollendung seines 70. Lebensjahres mit*

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Beiträgen von Freunden, Schülern und Kollegen, Ed. M. Dietrich e I. Kottsieper (AOAT 250; Münster: Ugarit-Verlag, 1998) 833-82.

Tremper Longman III y Peter Enns, eds., *Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings* (Downers Grove, IL; Nottingham, Inglaterra: IVP Academic; Inter-Varsity Press, 2008).

Página 20 . Exportado de [Software Bíblico Logos](#), 22:30 24 de enero de 2024.