

Guía interpretativa para Salmos

Steven D. Anderson

Traducido por Juan Esteban Pineda

Edición de estilo: Claudia Murillo

Serie: Guía interpretativa para la Biblia, Tomo 17

Edición junio 2021

Copyright © 2021 por Steven David Anderson. Todos los derechos reservados.

La foto de la portada muestra una estatua de David en el monte Sion.

Crédito de la foto: Todd Bolen/BiblePlaces.com

Disponible en la página web del autor: <https://Bible.TruthOnly.com>

Blog del autor: <https://TruthOnlyBible.com>

Esta guía interpretativa para Salmos es traducida de la serie de libros en inglés: *Dr. Anderson's Interpretive Guide to the Bible*. Esta serie de guías interpretativas de la Biblia fue creada originalmente para mi trabajo de doctorado en Dallas Theological Seminary (Seminario Teológico de Dallas), aunque se ha ampliado y revisado desde entonces.

Esta traducción al español fue preparada por Juan Esteban Pineda y Claudia Murillo. Yo (Steven Anderson) puedo leer en español, y he leído, editado y aprobado la traducción. Estoy profundamente agradecido por el trabajo que Juan y Claudia han hecho para llevar a cabo este proyecto.

Todas estas guías están disponibles para descargar en mi sitio web, <http://Bible.TruthOnly.com>, como archivos pdf en formato libro por libro para facilitar su uso. También para algunos de los tomos está la opción de comprar el libro impreso en Amazon.com (el título es *Guía interpretativa para la Biblia*). Mi intención en el futuro es hacer que estos estén disponibles en software bíblico.

El objetivo de estas guías interpretativas es proporcionar una descripción sintética de cada libro de la Biblia como punto de partida para un estudio más detallado. El objetivo principal de todos estos estudios es crecer en la relación con Dios y la santificación, mediante la reorientación del pensamiento hacia la verdad divinamente revelada. Mi oración es que el Espíritu Santo guíe a cada lector de estas guías hacia una mejor comprensión tanto de las Escrituras como del Dios que las dio.

Contenido

I. Introducción	1
II. Autoría	3
III. Fecha.....	6
IV. Disposición y clasificación de los Salmos.....	7
V. El concepto de la poesía hebrea	12
VI. La música del antiguo Israel	18
VII. Cuestiones interpretativas	20
VIII. Sinopsis de los Salmos	30
IX. Comentarios sugeridos	93
Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia	96

I. Introducción

Los Salmos son, como grupo, ciertamente una de las porciones más conocidas de la Biblia.¹ Han sido llamados con justa razón una ventana a la fe de Israel,² ya que nos permiten escuchar y sentir la profunda piedad personal y devoción religiosa de los israelitas en la antigüedad. Sin embargo, los Salmos también han sido una de las porciones favoritas de los cristianos en toda la era de la iglesia por la expresión incomparable que dan a los sentimientos religiosos del creyente en todas las situaciones de la vida, así como para el culto público y la meditación privada. Ningún libro del Antiguo Testamento es citado tan frecuentemente en el Nuevo, y más comentaristas cristianos han escrito sobre los Salmos que sobre cualquier otro libro del Antiguo Testamento.

Los Salmos son un epítome de la Biblia, adaptado a los propósitos de la devoción. [...] Están para este propósito, adornados con las figuras, y resaltan con todas las gracias, de la poesía; la poesía en sí está diseñada aún más para ser recomendada por los encantos de la música, así consagrada al servicio de Dios: para que el deleite prepare el camino para la mejora, y el placer se convierta en el siervo de la sabiduría, mientras que toda pasión turbulenta se calma por la melodía sagrada, y el espíritu maligno sigue siendo desposeído por el arpa del hijo de Isaí. Este pequeño volumen, como el paraíso del Edén, nos brinda en perfección, aunque en miniatura, todo lo que brota en otro lugar, cada árbol que es agradable a la vista y bueno para la comida; y, sobre todo, lo que allí se había perdido, pero aquí está restaurado: *el árbol de vida en medio del huerto*. Lo que leemos como una cuestión teórica en las otras Escrituras, se reduce a la práctica, cuando lo recitamos en los Salmos; en aquellas, el arrepentimiento y la fe se describen, pero en estos se actúan: por una lectura de aquellas, aprendemos cómo otros sirvieron a Dios, pero, al usar estos, le servimos nosotros mismos.

¿Qué es necesario que el hombre sepa, que los salmos no son capaces de enseñar? Son para los principiantes una introducción fácil y familiar, un poderoso aumento de toda virtud y conocimiento para quienes llegaron antes, una fuerte confirmación para los más maduros entre ellos. La magnanimidad heroica, la justicia exquisita, la moderación grave, la sabiduría exacta, el arrepentimiento sin engaño, la paciencia incansable, los misterios de Dios, los sufrimientos de Cristo, los terrores de la ira, las comodidades de la gracia, las obras de la Providencia sobre este mundo y las alegrías prometidas de ese mundo que está por venir, todo lo bueno que necesita ser conocido, o hecho, o tenido, esta fuente celestial lo genera. No se puede nombrar alguna aflicción o dolencia que agobie el alma del hombre, alguna herida o enfermedad, para las cuales no exista, en esta casa del tesoro, un remedio confortante a mano, en todo momento listo para ser encontrado.

En el lenguaje de este libro divino, por lo tanto, las oraciones y alabanzas de la iglesia han sido ofrecidas al trono de la gracia, de era en era. Y parece haber sido el manual del Hijo de Dios, en los días de su carne; quien, al final de su última cena

¹ De acuerdo con la convención común, “salmo” debe ser con inicial minúscula, excepto cuando se utiliza con un número, y “salmista” debe ser con inicial minúscula también. El único inconveniente de esta convención es que la distinción entre salmos inspirados y salmos no-canónicos sólo se puede determinar desde el contexto. Cuando se hace referencia al libro de los Salmos, el término debe ser con inicial mayúscula. Aunque mucha gente se refiere a los salmos como “capítulos”, esto es técnicamente incorrecto; el libro de los Salmos se divide en 150 salmos, no en 150 capítulos. Así, por ejemplo, referirse a “Salmos capítulo 4” o “Salmos 4” es incorrecto; lo correcto es referirse a “el Salmo 4”.

² Willem A. VanGemeren, “Psalms” (en *The Expositor’s Bible Commentary: Revised Edition*, tomo 5; Grand Rapids: Zondervan, 2008), 23.

cantó un himno tomado de este, como se supone generalmente por buenas razones; quien pronunció, en la cruz, el comienzo del salmo veintidós: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’ Y expiró, con una parte del salmo treinta y uno en su boca: ‘En tus manos encomiendo mi espíritu’. Así, Él, quien no tenía el Espíritu por medida, en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y quien habló como jamás hombre alguno ha hablado, sin embargo, eligió concluir su vida, consolarse en su agonía más grande y finalmente exhalar su alma, en las palabras del salmista, en lugar de las suyas. Ninguna lengua de hombre o ángel puede expresar una noción superior de algún libro y de la felicidad de quienes lo usan correctamente.³

El Libro de los Salmos era el himnario de Israel, aunque la adoración de Israel seguramente no estaba restringida a los salmos bíblicos; no se puede encontrar tal restricción en la Biblia. Un estudio de los salmos del texto bíblico es extremadamente rico teológicamente, pero cuando se les pone la música adecuada, capturan el corazón y la mente de una manera que el simple discurso no puede. Lutero dijo una vez: “Que otros escriban la teología; déjame escribir la música”. Las palabras de los salmos, como las palabras de toda música piadosa, tienen un papel vital de enseñanza en el ministerio de la iglesia. Sin embargo, al Espíritu Santo no le pareció conveniente conservar para nosotros en las Sagradas Escrituras partituras musicales de los salmos, sino sólo las palabras,⁴ implicando que no hay una sola expresión musical que se pueda dar a cada salmo; más bien, los creyentes de las generaciones posteriores son libres de componer sus propias melodías apropiadas al himnario de Israel. La selección y ejecución de melodías, incluyendo los instrumentos elegidos para ser utilizados en la interpretación, no es un asunto sin importancia, como atestiguan las “guerras de adoración” de la iglesia moderna: la música tiene un potente efecto en las emociones y el comportamiento humano, y puede ser buena o mala.⁵

Muchos de los salmos se aplican específicamente a la situación del salmista, pero, sin embargo, fueron cantados por aquellos que estaban en un momento o lugar diferente. Algunos de los títulos de los salmos dan pistas de para qué se hizo: “Enseñar” (Salmo 60); “Recordar” (Salmos 38, 70); “Oración del que sufre, cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento” (Salmo 102, RVR60). Incluso el Salmo 51, en el cual David ora por el perdón de la culpa de sangre, dice en el título que ha sido escrito para el director musical. Hay algo en el espíritu de estos salmos con lo que podemos relacionarnos y que nos instruye, aún si no podemos afirmar para nosotros mismos todo lo que el orador en el

³ Traducido de Thomas Hartwell Horne, *An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures* (9.ª ed.; London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1846), 4:115-16. El segundo párrafo es una cita de un autor llamado Hooker.

⁴ Los arreglos musicales y una selección de instrumentos a veces se mencionan en los títulos de los salmos, pero esto es simplemente un registro del arreglo original de la música hecho por el salmista. La notación musical formal probablemente no se usaba en el antiguo Israel, pero si Dios hubiera querido que cada salmo se cantara con una sola melodía, podría haber guiado a un músico israelita a crear notación musical para ese propósito.

⁵ En algún momento de la historia del protestantismo, la mayoría de las iglesias dejaron de usar salterios, y por esta razón muchos o la mayoría de los cristianos de hoy en día ignoran completamente que todos los salmos han sido versificados y puestos a la música de diversas maneras en salterios de varias lenguas desde la Reforma. Un salterio en español es *Los Salmos metrificados en lengua castellana, según las melodías del Salterio de Ginebra*, traducido por Jorge Ruiz Ortiz (Graham, NC: Publicaciones Faro de Gracia, 2008). Probablemente los mejores salterios en inglés son el *Trinity Psalter* [*Salterio de la Trinidad*] y *The Book of Psalms for Singing* [*Libro de los Salmos para el canto*]. Que yo sepa, no se ha hecho ningún intento de poner los salmos a la música en español sin alterar el texto bíblico. Para hacerlo se requiere el uso de una salmodia, en lugar de la puntuación métrica habitual.

salmo afirma para sí mismo. Los cantores se identifican con la fe histórica y afirman el espíritu de las oraciones de los salmistas. Por esta razón, los salmos se cantan y no solo se hablan. Los salmos también se cantan como un recuerdo de los actos de Dios y de Sus tratos misericordiosos con los hombres.

Todos los salmos tuvieron una función histórica en el culto de Israel, pero esto no implica en modo alguno que cada salmo deba describir los eventos históricos de la época del salmista. Una profecía podía ser cantada como un himno, y la gente podía mirar hacia su cumplimiento en la adoración, aunque no entendieran completamente lo que cantaban. Los salmos proféticos también suelen tener un mensaje a corto plazo: el Salmo 2:10-12 está dirigido a los reyes de la época de David con una advertencia en vista de la profecía; en el Salmo 110:1, David es mencionado como el hablante y llama al Mesías “mi Señor” (es decir, para David el Mesías ya era su Señor); el Salmo 95:7c-11 exhorta a los contemporáneos del salmista que a ser salvos para entrar en el reino futuro del que acaba de hablar.

II. Autoría

El libro de Salmos es una compilación de obras de autores individuales, con Esdras probablemente como el compilador final. Dos tercios de los salmos contienen sobrescritos que identifican a un autor, como se indica a continuación:

A. Adscripciones de los salmos en el Texto Masorético

David	73
Asaf.....	12
Hijos de Coré	10
Hijos de Coré/Hemán.....	1
Salomón	2
Moisés	1
Etán	1
Sin firmar	50

Se debe tener en cuenta que estas adscripciones son parte del texto hebreo de los Salmos, aunque en muchas Biblias en español son casi indistinguibles de los encabezamientos agregados por los editores, y muchos lectores no son conscientes de la diferencia.

Los eruditos críticos, quienes no creen en la inspiración de la Biblia, niegan libremente la exactitud de los sobrescritos. Muchos evangélicos están influenciados por la alta crítica y han seguido el ejemplo. Debido a que negar el sobrescrito elimina la clave para el escenario histórico del salmo, los comentaristas especulan entonces sobre cuál podría haber sido el escenario y, a menudo, asignan diferentes hablantes a diferentes secciones de los salmos en un supuesto diálogo, a pesar de que los nuevos hablantes casi nunca se presentan ni se indican a través de un cambio de persona, y cuando lo hacen todavía es un solo autor quien está narrando lo que dicen.

De hecho, existe una fuerte evidencia de la autenticidad de los títulos de los salmos en el Texto Masorético.⁶ Están contenidos en cada manuscrito hebreo, incluyendo los rollos del mar Muerto; por ejemplo, 11QPs^a tiene los títulos consistentemente y en línea con el texto principal, no separados de él. Hay un par de casos en el Antiguo Testamento, fuera del Salterio, donde se encuentran los títulos con las cánticos, y la autenticidad de estos títulos es indiscutida (Isaías 38:9 Habacuc 3:1, 19). Mateo 22:43-46 muestra que la atribución del Salmo 110 a David fue considerada completamente incuestionable por los fariseos en el tiempo de Jesús, porque el argumento de Jesús para la afirmación del Antiguo Testamento de la divinidad del Mesías dependía de esta atribución. Archer señala que los títulos hebreos de los salmos a menudo apuntan a una situación histórica diferente de la que un rabino posterior adivinaría sin el título, y algunos incluso indican un trasfondo histórico que no se describe explícitamente en los libros históricos del Antiguo Testamento.⁷ Por el contrario, algunos de los salmos con el mayor número de alusiones históricas no tienen sobrescrito, cuando éstos serían los que tendrían más probabilidades de tener sobrescritos falsamente añadidos por los rabinos posteriores. Archer también señala que en el siglo II a. C., el significado de los términos técnicos en muchos de los títulos de los salmos era desconocidos para los traductores de la Septuaginta, lo que implica que los títulos habían sido creados en el pasado antiguo.⁸

Algunos eruditos argumentan que ciertos salmos, como el cántico de Habacuc 3, originalmente tenían un título y un *post scriptum*, y que partes de los títulos que eran originalmente *post scriptum* (“al director musical”, la melodía y la instrumentación) fueron incorrectamente transferidos a los siguientes salmos.⁹ Si bien esta es ciertamente una tesis que vale la pena investigar, para los propósitos de este estudio los títulos de salmos se considerarán correctos tal como están en el Texto Masorético.

B. Autores de los Salmos

Cada uno de los autores conocidos de los Salmos ocupaba un cargo profético.¹⁰ David y Salomón profetizaron como personas que fueron ungidas especialmente por Yahvé y estaban en la línea mesiánica. Los cantores del templo, como Asaf y los hijos de Coré, también ocupaban un cargo profético (1 Crónicas 25:1; 2 Crónicas 29:30). Obviamente, Moisés también fue un profeta. Así, los autores desconocidos de los salmos también deben haber ocupado un cargo profético, probablemente como cantores del templo. En realidad, la mayoría o todos los salmos anónimos fueron escritos por las mismas personas o grupos que los salmos firmados.

⁶ Las adscripciones de la Septuaginta, donde difieren del Texto Masorético, son probablemente en su mayoría suposiciones sin valor, aunque la adscripción de la Septuaginta del Salmo 95 se cita aparentemente en Hebreos 4:7.

⁷ Gleason L. Archer, Jr. *A Survey of Old Testament Introduction* (Chicago: Moody Press, 1964), 428.

⁸ *Ibid.*, 429.

⁹ *Ibid.*, 434; James William Thirtle, *The Titles of the Psalms: Their Nature and Meaning Explained* (2.ª ed.; New York: Henry Frowde, 1905).

¹⁰ La información sobre los autores y el trasfondo histórico que se proporciona en los títulos de los salmos individuales indica que el libro de los Salmos es una compilación de composiciones individuales. Es decir, solo los autores nombrados fueron responsables del contenido de los salmos que se les atribuyen; los compiladores no fueron autores. Se debe asumir que un salmo atribuido a David es totalmente una composición de David, sin adiciones o alteraciones significativas por parte de editores posteriores.

1. David

Casi la mitad de los salmos se atribuyen a David, el rey paradigmático de Israel, y David fue seguramente el autor de muchos de los salmos anónimos.¹¹ Cada uno de los cinco libros del Salterio contiene salmos davídicos, y el Libro I (Salmos 1–41) es exclusivamente davídico.¹²

Mientras que Moisés fue el gran legislador de Israel, David fue el gran poeta y músico de Israel. Fue David quien organizó la adoración del templo por primera vez, y sus salmos establecieron el estándar para todas las composiciones futuras. Entrelazado en esta persona había una impresionante combinación de rasgos que lo hacían el salmista ideal: un corazón justo, una mente sabia, habilidad musical, experiencia completa de todas las pruebas y triunfos de la vida, liderazgo de la nación de Israel, la promesa de redención mesiánica, la fundación de Jerusalén, una habilidad única para expresar adecuadamente la emoción y la inspiración del Espíritu Santo. Si alguien duda por el historial de los fracasos morales de David si era un hombre justo, los salmos que dejó dan testimonio sin ambigüedad de la pureza y santidad de su corazón. Asimismo, al estudiar sus salmos queda claro que David era un hombre de gran fe. Sin importar cuán oscuro fuera el peligro, David siempre oraba confiando en que Dios lo escucharía, y usualmente terminaba sus oraciones con un gran estallido de acción de gracias en anticipación de la respuesta.

En el Antiguo Testamento, los profetas eran habitados por el Espíritu Santo, pero la mayoría de los creyentes no. El Espíritu Santo vino sobre David cuando era joven (1 Samuel 16:13), y esto le dio una función profética a partir de entonces. Como profeta, David fue capaz y calificado para escribir la Escritura y para componer salmos proféticos.

2. Asaf

Después de David, el mayor número de adscripciones, doce, nombran a Asaf como el autor (Salmos 50, 73–83). Asaf, un descendiente de Leví en la familia de Gersón, fue nombrado por David como el cantor principal de los levitas cuando David trajo el arca a Jerusalén (1 Crónicas 16:4-7). Por lo tanto, Asaf fue como el ministro principal de música bajo David, dirigiendo y supervisando a los músicos del templo, y él aún estaba dirigiendo la adoración en la dedicación del templo de Salomón (2 Crónicas 5:12). Los hijos de Asaf ministraron con él desde el reinado de David, y sus descendientes son mencionados como conservando una posición de prominencia en la adoración del templo durante el período monárquico y continuando después del exilio (Esdras 3:10; Nehemías 11:22). Se dice que los músicos del templo “profetizan” en 1 Crónicas 25:1-3, y a Asaf es llamado “el vidente” (הַיִּדְּוֹן) en 2 Crónicas 29:30. Los salmos de Asaf están entre los que contienen el hebreo más difícil del Salterio, demostrando la habilidad de Asaf con la forma arcaica de la lengua hebrea. Sin duda, Asaf se inspiró para su obra en el ejemplo y la instrucción de David, aunque también relata sus propias visiones proféticas de acuerdo con su propio rol como vidente.

¹¹ Los salmos davídicos tienen un cierto estilo que uno parece reconocer después de un tiempo, aunque esto es difícil de cuantificar.

¹² Debe tenerse en cuenta que la frase מְזִמֹּר לְדָוִד significa “un salmo de David”, y no “un salmo para David”. La ל es necesario para hacer la palabra “salmo” indefinida en la construcción genitiva. Sin la ל, significaría “el salmo de David”, como si David solo hubiera escrito un salmo. No se puede dudar de que al menos algunos de los salmos titulados לְדָוִד fueron escritos por David, lo que confirma el significado de la expresión.

3. *Los hijos de Coré*

Los hijos (es decir, los descendientes) de Coré escribieron los Salmos 42-49, 84-85 y 87-89 (se debe tener en cuenta que Hemán el ezraíta y Etán el ezraíta fueron asociados con los hijos de Coré; también, el Salmo 43 no tiene un sobrescrito, pero es una continuación del Salmo 42).¹³ Coré era un patriarca de una familia levítica dentro del clan coatita (Números 26:58; 1 Crónicas 9:19) quien murió cuando dirigió una rebelión contra Moisés en el desierto (Números 16), aunque sus hijos no se unieron a su rebelión y por lo tanto no murieron con él (Números 26:11). David designó a los coreítas para el servicio en el tabernáculo (1 Crónicas 26:1,19), y más tarde se los menciona liderando la adoración en el templo (2 Crónicas 20:19). Catorce de los veinticuatro grupos de cantores nombrados por David en 1 Crónicas 25 estaban compuestos por descendientes de Coré. Muchos de los salmos de Coré deben haber sido escritos en el tiempo de David, pero algunos, especialmente los salmos anónimos, podrían haber sido escritos mucho más tarde.

4. *Salomón*

Los Salmos 72, 127 y 132 (anónimos) son salomónicos. Salomón, como el hombre más sabio que ha vivido, compuso 1005 cánticos (1 Reyes 4:32). Sin embargo, sólo algunos de sus cánticos han sido preservados en la Escritura, probablemente debido a su rebelión al final de su vida. El lenguaje y la belleza de los salmos salomónicos son del más alto nivel.

5. *Moisés*

Moisés, quien fue el autor de los primeros cánticos escritos de Israel (Éxodo 15; Deuteronomio 32), también dejó una composición que se ha conservado en el Salterio, el Salmo 90.

6. *Otros*

Los autores de muchos de los salmos anónimos pueden ser determinados con bastante certeza, aunque en algunos casos no se pueden sacar conclusiones firmes. En la mayoría o en todos los casos, estos autores son los mismos que los de los salmos firmados. Es notable que ninguno de los 150 salmos fue compuesto por una mujer. Esto contrasta con los himnos y coros modernos, en los que las mujeres están muy bien representadas. El modelo bíblico, sin embargo, es que los himnos sean escritos por hombres, ya que las mujeres no deben enseñar en la iglesia, y escribir un himno es una forma de enseñanza. También es significativo que cada salmo canónico fue escrito por un verdadero creyente. Una vez más, la himnodia evangélica se encuentra descuidada en este punto, ya que varios himnos bien conocidos (por ejemplo, “Fuente de la vida eterna” y “Dios de gracia, Dios de gloria”) fueron escritos por personas que apostataron o que se aferraban a la teología herética.

III. Fecha

Cada salmo es una composición independiente, a la que se le asigna su propia fecha. Por lo tanto, la datación de varios salmos se discute mejor bajo aquellos salmos individuales, aunque para muchos salmos la fecha de la composición es incierta. Las fechas conocidas de la composición van desde aproximadamente 1405 a. C. (Salmo 90) hasta 535

¹³ Para referencias a Hemán y a Etán, ver 1 Reyes 4:31; 1 Crónicas 2:6; 15:17, 19.

a. C. (Salmo 126). Los salmos individuales fueron compuestos por lo menos tan pronto como desde Moisés (Salmo 90), y tan tarde como el exilio (Salmo 137) o después (Salmo 126). La mayoría de los salmos fueron compuestos durante la época de David, aproximadamente entre 1020 y 970 a. C. Muchos de los salmos no se agregaron al Salterio inmediatamente después de su escritura, sino que más bien se agregaron en cinco etapas como parte de un “libro” o colección más grande de salmos. La adición final de una colección de salmos al Salterio probablemente fue hecha por Esdras alrededor del 400 a. C.

Antes del descubrimiento de los rollos del mar Muerto, era popular entre los eruditos críticos sugerir que muchos de los salmos fueron compuestos en el período macabeo (mediados del siglo II a. C.). Los manuscritos más antiguos de los rollos han demostrado que los salmos tuvieron que haber sido escritos mucho antes. Los libros de Malaquías y Crónicas fueron destinados a cerrar el canon del Antiguo Testamento, y Malaquías se representa a sí mismo como el último profeta que escribiría antes del Mesías, por lo que el Salterio debe haber alcanzado su forma canónica final poco antes de la escritura de Malaquías alrededor del 400 a. C.

IV. Disposición y clasificación de los Salmos

Aunque los Salmos comprenden un solo libro, antiguamente estaban divididos en cinco “libros” o secciones. Esta división en cinco partes con toda probabilidad refleja cinco etapas en el proceso de compilación del Salterio, a medida que más salmos fueron compuestos y agregados con el tiempo por compiladores inspirados.¹⁴ Cada uno de los primeros cuatro libros del Salterio está claramente marcado por una doxología de cierre (41:13; 72:18-19; 89:52; 106:48), mientras que todo el Salmo 150 es como una doxología. Sobre esta base, el libro de los Salmos se puede esquematizar de la siguiente manera:

- A. Libro I – Salmos 1–41 – Salmos de David (énfasis personal)
- B. Libro II – Salmos 42–72 – Salmos para el director musical
 - 1. Salmos de los hijos de Coré – 42–49
 - 2. Salmo de Asaf – 50
 - 3. Salmos de David – 51–71
 - i. Salmo 51
 - ii. Masquiles de David 52–55
 - iii. Mictames de David 56–60
 - iv. Salmos 61–64
 - v. Salmos-cánticos de David 65–68
 - vi. Salmos 69–71
 - 4. Salmo de Salomón–72
- C. Libro III – Salmos 73–89 – Salmos de los cantores del templo
 - 1. Salmos de Asaf – 73–83
 - 2. Salmos de los hijos de Coré – 84–85
 - 3. Salmo de David – 86

¹⁴ Algunos sugieren que los cinco libros del Salterio corresponden a los cinco libros del Pentateuco, y que el carácter de los salmos de cada libro corresponde al carácter de cada libro del Pentateuco. Sin embargo, la Torá probablemente no se dividió en cinco libros hasta el período intertestamentario, aunque, por supuesto, las cinco unidades principales de la Torá podrían haber sido identificadas de antemano. Los paralelismos entre el Pentateuco y el Salterio pueden ser coincidentes o ilusorios.

4. Salmos de los hijos de Coré – 87-89
- D. Libro IV – Salmos 90-106 – Salmos del cuidado de Dios por Israel
 1. Salmos del reposo en Dios – 90-92
 2. Salmos del reino mesiánico – 93-100
 3. Salmo del gobierno justo del rey – 101
 4. Oración por la misericordia de Sion – 102
 5. Salmos de aleluya – 103-106
- E. Libro V – Salmos 107-150 – Salmos de uso litúrgico especial
 1. Salmos de liberación (davídicos) 107-110
 2. Salmos acrósticos 111-112
 3. Salmos de *Hallel* – 113-118
 4. Una meditación acróstica sobre la ley de Dios – 119
 5. Cánticos de ascenso – 120-134
 6. Salmos de la historia de Israel – 135-137
 7. Salmos del cuidado de Dios por David – 138-145
 8. Salmos de aleluya – 146-150

El Libro I (Salmos 1-41) consiste enteramente en salmos de David, asumiendo que los cuatro salmos anónimos en este grupo (1, 2, 10, 33) son davídicos debido a su posición en una colección de salmos davídicos.¹⁵ Es casi seguro que esta colección fue hecha originalmente por David.

El Libro II (Salmos 42-72) consiste casi enteramente en salmos para el director musical (el músico principal). De los Salmos 42 al 72, los únicos que no están explícitamente dedicadas al director musical por el sobrescrito son 43, 48, 50, 63, 71 y 72. Se puede suponer razonablemente que la falta de sobrescrito no significa que estos salmos no fueron escritos para el director musical, dado que se encuentran en una colección con otros salmos para el director musical. El Salmo 72:20, “Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí”, es una nota editorial que probablemente fue añadida por el compilador original del Libro II para indicar que no había más salmos davídicos (o salomónicos) en la colección que estaba organizando (cf. Job 31:40; Jeremías 51:64b). Si este es el caso, entonces todos los Salmos 1-72 serían muy tempranos, no posteriores a los tiempos salomónicos. La adición de otros salmos davídicos después de la compilación original de la obra tiene un paralelo en Proverbios 25:1. El compilador del Libro II podría haber sido Salomón o uno de los cantores del templo.

El libro II está compuesto principalmente de salmos de los hijos de Coré (42-49) y salmos davídicos (51-71). Ambos de estos grupos de salmos contienen varios temas, pero enfatizan el juicio de Dios sobre los malvados. Un único salmo de Asaf (50) separa estas secciones y forma una bisagra entre ellas al describir el juicio de Dios sobre Su propio pueblo. El Libro II es adecuadamente concluido con un hermoso salmo de Salomón (72), el cual describe el juicio del rey justo sobre toda la tierra.

¹⁵ Los dos primeros salmos son introductorios y por lo tanto no necesitan sobrescrito (se dice que el Salmo 2 es davídico en Hechos 4:25), mientras que el décimo salmo es una continuación del noveno. El Salmo 33 puede carecer de un título por un accidente de transcripción, o porque está estrechamente relacionado con el Salmo 32; en cualquier caso, está claro por su colocación en el centro de los salmos davídicos en el Libro I que debe ser davídico. Es posible que la atribución de la autoría davídica del Salmo 2 en Hechos 4:25 sea un reflejo de una creencia general en el siglo I d. C. de que todos los salmos del Libro I son davídicos.

Los autores del Libro II son apropiados para una colección escrita para el director musical (el músico principal). Los hijos de Coré eran el grupo principal de cantores del templo, así que la mayoría o todos sus cánticos serían para el director musical. Asaf en realidad era el director musical, por lo que es natural que uno de sus salmos se incluyera en el libro de salmos al director musical. David fue el más grande músico y rey de Israel, y él organizó a los cantores del templo y además cantó junto a ellos; Salomón era el hijo de David y el hombre más sabio que haya vivido.

El Libro III (Salmos 73–89) consiste enteramente en salmos de los cantores del templo: Asaf, quien fue su líder bajo David, y los coreítas. En esta colección hay un salmo de David (Salmo 86), quien estaba estrechamente asociado con los cantores del templo (cf. 1 Crónicas 15, 27). No está claro cuando se compiló el Libro III, aunque es poco probable que fuera compilado al mismo tiempo que el Libro II, dada la nota en el Salmo 72:20 y la presencia de un salmo davídico en el Libro III. La mayoría de los salmos de esta colección fueron escritos por David o sus contemporáneos (Asaf, Hemán, Etán), aunque los salmos atribuidos a los hijos de Coré (Salmos 84, 85, 87) son más difíciles de fechar. El Salmo 87 es uno de los dos únicos salmos en el Salterio que menciona a Babilonia, aunque en el contexto el salmista está nombrando países distantes y no afirma que Babilonia fuera una potencia mundial en su época. Quizás esta colección fue hecha durante el avivamiento instituido en la época de Josafat o la de Joás. Podría haber sido compilado por los cantores del templo (los hijos de Coré), por el sumo sacerdote Joiada, por el profeta Joel, por Elías o Eliseo, o por algún otro profeta.

La mayoría de los salmos de los Libros IV y V son anónimos, aunque es muy probable que sus compiladores supieran quiénes los escribieron. Ambos libros parecen reflejar enfoques posteriores; el tema del Libro IV es el cuidado de Dios por Israel, y posiblemente fue añadido por el profeta Isaías a las colecciones anteriores en la época de Ezequías. El Libro V contiene el único salmo que es claramente exílico (137) y el único salmo claramente posexílico (126), y debe representar la última adición inspirada de salmos a las colecciones anteriores. Los salmos del Libro V parecen destinados a un uso litúrgico especial, reflejando el enfoque renovado hacia el culto y la organización del templo bajo Esdras y Nehemías. Este libro debe ser el producto de la prodigiosa actividad como escriba de Esdras, mientras fue dirigido para darle cierre al canon del Antiguo Testamento alrededor del 400 a. C.

A. El orden de los Salmos

Como muestra el esquema anterior, hay una macroestructura claramente ordenada en los Salmos. Aunque cada salmo es una composición independiente, la colección se organiza de acuerdo con principios complejos pero lógicos. Sin embargo, mientras que el esquema anterior identifica grandes bloques de material, no aborda preguntas más detalladas, como por qué el Salmo 1 se coloca primero en el Salterio, o por qué los salmos davídicos en el Libro I se colocan en su orden actual, o por qué otros salmos davídicos no se incluyen en el Libro I. Claramente el orden de los salmos en el Salterio es tan inspirado como los salmos individuales mismos y los compiladores inspirados fueron responsables de ello. Probablemente el compilador de cada uno de los cinco libros de los Salmos fue responsable del orden de los salmos dentro de su libro, de modo que el compilador inspirado final, Esdras, fue probablemente solo responsable de la disposición del Libro V. Que el orden canónico del Salterio es antiguo se demuestra por la antigüedad de la

tradición manuscrita y también por declaraciones en la literatura rabínica temprana que demuestran que la lógica del orden canónico no fue entendida por los rabinos.

Algunos escritores piensan que el Salterio está desordenado en su orden canónico y que había un orden más antiguo que era superior. En la antigüedad, algunos escritores cristianos y judíos se quejaron de que los Salmos no estaban en orden cronológico. A principios del siglo XX, el influyente liberal alemán Hermann Gunkel negó todo orden y conectividad en el Salterio canónico basado en su propio análisis crítico de formas (ver más adelante): para cualquier categoría crítica de formas, los salmos de esa categoría estaban dispersos por todo el Salterio, en lugar de estar agrupados. Gunkel consideraba estas categorías tan rígidamente que no veía la posibilidad de conectividad entre salmos de diferentes formas. Sin embargo, estos puntos de vista han sido cuestionados por obras nuevas y antiguas.¹⁶ Estudios detallados han demostrado que hay vínculos literarios y teológicos entre los salmos consecutivos, y hay un flujo lógico general en el Salterio. Por ejemplo, los Salmos 1 y 2 están estrechamente relacionados, y el Salmo 3 está relacionado con los Salmos 1–2. Los Salmos 87–89 son sorprendentemente coherentes, pero son de géneros diferentes. Los Salmos 22 y 23 contrastan el abandono divino con la presencia divina. Los salmos mesiánicos reales (2, 72, 89) ocupan posiciones estructurales clave en el Salterio. Se pueden citar muchos otros ejemplos.

Si bien es cierto que hay una explicación lógica para el orden de todo el Salterio, y que existen principios organizativos generales, la mayor parte del trabajo que se ha hecho hasta ahora se ha centrado en las conexiones entre los salmos individuales y no ha tratado de encontrar el vínculo entre cada salmo a lo largo del Salterio o de mostrar un flujo general de pensamiento. Como tal proyecto requeriría una cantidad extraordinaria de investigación original, no se presentará aquí ningún gran argumento del Salterio.

B. Clasificación de los Salmos

Muchos sistemas de clasificación de los Salmos han sido propuestos desde la antigüedad hasta el presente, aunque para los eruditos críticos modernos, la clasificación crítico-formal de Gunkel basada en una hipotética situación de vida (*Sitz im Leben*) estableció el estándar (en su libro *Ausgewählte Psalmen*, publicado en 1904). La teoría de la crítica de las formas de Gunkel postuló que los salmos no eran las composiciones originales de autores como David y Asaf, sino que por lo general eran el producto de las tradiciones orales de las comunidades, como el folclore de los pueblos paganos.¹⁷ Como

¹⁶ Ver especialmente John Forbes, *Studies on the Book of Psalms: The Structural Connection of the Book of Psalms, Both in Single Psalms and in the Psalter as an Organic Whole* (James Forrest, ed.; Edinburgh: T. & T. Clark, 1888); Robert L. Cole, *The Shape and Message of Book III (Psalms 73–89)*, *Journal for the Study of the Old Testament: Supplement Series 307* (Sheffield Academic: Sheffield, 2000); Robert L. Cole, *Psalms 1–2: Gateway to the Psalter*, *Hebrew Bible Monographs 37* (Sheffield: Phoenix, 2013); Robert Cole, “The Composition of the Psalter and the Folly of Form Criticism” (artículo presentado en la Annual Meeting of the Evangelical Theological Society, New Orleans, LA, Nov 19, 2009).

¹⁷ El término “forma” es más amplio que los “géneros” de la literatura escrita (por ejemplo, “narrativa”, “ley”, “epistolar”), ya que incluye varias formas o tipos de tradiciones orales (por ejemplo, “cuento popular”, “saga”, “lamento de la comunidad”). Mientras que el enfoque de la crítica literaria está en la naturaleza de los textos escritos, la crítica de las formas pretende describir la historia preliteraria de los textos y su uso por la comunidad antes de que fueran escritos o antes de que fueran escritos en su forma bíblica. Para los salmos, el supuesto contexto sociológico en el que se desarrolló cada salmo proporciona la clave para entender el verdadero significado de ese salmo. Así, por ejemplo, Sigmund Mowinckel, alumno de Gunkel, es famoso por identificar los Salmos 93–99 como salmos de la “entronización de Yahvé”, es decir, salmos que estaban destinados a ser cantados en un festejo anual de otoño israelita para celebrar la entronización de Yahvé como rey del mundo. No hay una descripción bíblica de tal fiesta, pero Mowinckel la hipotetizó a partir de fiestas

tal, se asume que los salmos reflejan los escenarios sociológicos de las comunidades que los crearon, generalmente un escenario mucho más tardío que la época de David. Los salmos son considerados como creaciones de comunidades, no como mensajes proféticos reales de Dios. La situación histórica descrita en los sobrescritos de los salmos es rechazada y reemplazada por una situación de vida hipotética conjeturada por el crítico (a menudo diferentes críticos de las formas plantean hipótesis de situaciones de vida distintas). Cabe señalar que el esquema de clasificación de Gunkel se basó en presuposiciones antisobrenaturalistas, y seguir el análisis crítico-formal de Gunkel tenderá a desacreditar consciente o inconscientemente el origen divino y la historicidad de los Salmos. La crítica de las formas también tiende a forzar cada salmo a una particular categoría crítico-formal, analizándolo de acuerdo con las supuestas características de esa categoría, en lugar de permitir que el salmo se defina a sí mismo. Etiquetar un salmo según una cierta categoría crítico-formal también tiende a oscurecer las conexiones entre él y los salmos circundantes de diferentes categorías, como ya se ha señalado.

Por otra parte, ha habido muchos sistemas de clasificación propuestos por aquellos que creen firmemente en el origen divino de la Biblia. Por ejemplo, Lutero dividió los Salmos en cinco categorías: profecías sobre Cristo, salmos doctrinales, salmos de consuelo, salmos de oración y salmos de acción de gracias. Horne, escribiendo a mediados del siglo XIX, clasificó todos los salmos bajo seis títulos, con subtítulos debajo de cada uno: (1) oraciones; (2) salmos de acción de gracias; (3) salmos de alabanza y adoración, que muestran los atributos de Dios; (4) salmos instructivos; (5) salmos más eminente y directamente proféticos; y (6) salmos históricos.¹⁸ Sin embargo, una edición posterior de su obra contiene la siguiente advertencia: “los contenidos son tan variados, las transiciones de un método a otro tan repentinas, los cambios de sentimiento y expresión tan rápidos, que los diferentes poemas no se pueden clasificar estrictamente”.¹⁹

Al mirar el texto, muchos salmos tienen etiquetas que son similares a clasificaciones por tipo de género. El término מְזֹמֶר (*salmo*), que ocurre cincuenta y siete veces en los títulos de los salmos, se refiere a una canción con acompañamiento instrumental. El término שִׁיר (*cántico*), que ocurre veintisiete veces en los títulos de los salmos, es simplemente un término general para la música vocal. El término שִׁיר הַמַּעֲלוֹת (*cántico de ascenso o cántico de subidas*; RVR60 – “cántico gradual”) ocurre quince veces en los títulos de los salmos, todos en una sola colección (Salmos 120–134). Estos cánticos aparentemente fueron usados en la liturgia del segundo templo después del exilio, presumiblemente mientras los cantores del templo subían las escaleras del complejo del templo. Cinco salmos se titulan como una תְּפִלָּה (*oración*). Cinco se titulan תְּהִלָּה (*alabanza*). El Salmo 100 se titula תּוֹדָה (*acción de gracias*). Los significados de los términos מַשְׁקִיל (*masquil*, usado

similares en ciertas religiones paganas del antiguo Oriente Próximo y luego conjeturó que esta era la situación de vida de los Salmos 93–99. Sin embargo, los judíos identificaron tradicionalmente los Salmos 95–100 como mesiánicos, y una exégesis de los Salmos 93–100 en el contexto de la teología bíblica muestra que todos estos salmos son anticipaciones proféticas del reino de Dios en la tierra en el milenio. Este ejemplo muestra cómo la crítica de las formas se desconecta peligrosamente de las palabras reales y el significado del texto bíblico.

¹⁸ Thomas Hartwell Horne, *An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures* (9.ª ed.; London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1846), 4:118–19.

¹⁹ Samuel Davidson, *The Text of the Old Testament Considered: With a Treatise on Sacred Interpretation; and a Brief Introduction to the Old Testament Books and the Apocrypha*, tomo 2 of Thomas Hartwell Horne, *An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures* (10.ª ed.; Thomas Hartwell Horne, Samuel Davidson y Samuel Prideaux Trageles, eds.; London: Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts, 1856), 2:737.

trece veces), מִקְטָם (*mictam*, usado seis veces) y שִׁיבֹן (*sigaión*, Salmo 7 y Habacuc 3) son debatidos, y por consiguiente a menudo son transliterados.²⁰ Sin embargo, aparte de los cánticos de ascenso, ninguna de estas etiquetas es muy útil a los efectos de la clasificación, ya que no definen categorías mutuamente excluyentes, a menudo dos de estos términos aparecen en el mismo título.

Aunque la mayoría de los escritores modernos intentan categorizar los Salmos según algún esquema de clasificación de género, tales clasificaciones generalmente no reconocen la mezcla de material en salmos individuales, así como la cantidad de variedad dentro del Salterio. Debido a que la mayoría de los salmos contienen una mezcla de contenido, y la expresión de este contenido es bastante variada, no se presentará aquí una clasificación según el género. En su lugar, el tema de cada salmo se indicará de forma individual, a fin de que el texto hable por sí mismo en lugar de ser leído a través de una categoría predefinida.

V. El concepto de la poesía hebrea

El libro de los Salmos personifica lo que se llama “poesía hebrea”, aunque los eruditos críticos modernos ahora clasifican casi todas las secciones no narrativas del Antiguo Testamento como “poesía”. Pero lo que se llama “poesía” en hebreo es muy diferente a lo que es llamado “poesía” en español, y es cuestionable si el término en español, y el concepto asociado con él, es apropiadamente aplicable a los salmos hebreos.

A. Características de la poesía hebrea

La característica primaria de la “poesía” hebrea, si el término puede ser usado así, es una estructura literaria llamada paralelismo, en la que cada línea poética se divide en dos, ocasionalmente tres, unidades correspondientes llamadas “líneas” (en inglés, “cola”, sg. “colon”). Las líneas tienden a ser concisas y la segunda complementa el pensamiento de la primera. En las Biblias en español moderno, la poesía se representa visualmente colocando líneas paralelas de forma separada, a veces con la segunda línea sangrada debajo de la primera.

En español, aunque la poesía tiene muchas formas, tradicionalmente la mayor parte de la poesía está marcada principalmente por la rima, y en segundo lugar por la métrica. Si uno escucha versos que riman, inmediatamente identifica esto como poesía. Pero mientras que en la poesía en español se supone que las líneas riman en sonido, en la poesía hebrea se podría decir que las líneas riman en pensamiento. En español, a algunas personas no les gusta la poesía porque las palabras que riman suelen ser “lindas”, pero tontas o sin sentido. Pero en hebreo, debe tener sentido para ser poesía.

La concepción de la poesía hebrea en el mundo de la erudición bíblica ha sido modelada en gran medida por la obra *De sacra poesi Hebraeorum* de Robert Lowth de 1753/1763.²¹ Aunque la estructura paralelística de la poesía hebrea ha sido reconocida desde la antigüedad, Lowth le dio más definición y claridad. Identificó tres categorías de paralelismo: sinónimo, antitético y sintético. Lowth y la mayoría de los eruditos que le siguieron vieron la mayoría del paralelismo como sinónimo: la segunda línea simplemente

²⁰ Véase la discusión más adelante en la sección “Cuestiones interpretativas”.

²¹ James Kugel, *The Idea of Biblical Poetry: Parallelism and Its History* (Baltimore: Johns Hopkins UP, 1981), 12.

repite la primera con diferentes palabras. Pederson resume este punto de vista: “[el poeta hebreo] expresa su pensamiento dos veces de manera diferente... Repite y repite”.²² En el paralelismo antitético, la segunda línea afirma algo que contrasta con la primera, mientras que el paralelismo sintético es un término general que Lowth utilizó para ejemplos que no encajaban con sus otras dos categorías.²³

James Kugel desafió seriamente la visión predominante de la poesía hebrea en su obra de 1981, *The Idea of Biblical Poetry [La idea de la poesía bíblica]*. Kugel describió la relación entre la primera línea (A) y la segunda línea (B) como “A es, y lo que es más, B”.²⁴ Kugel rechazó la clasificación tripartita de líneas paralelas hecha por Lowth, afirmando en cambio que todo paralelismo es sintético en el sentido de que B es una continuación de A.²⁵ Hay una gran variedad de formas en las que B continúa A, pero es raro que B simplemente reitere A. Agrupar todas las líneas poéticas dentro de unas cuantas categorías tiende a pasar por alto las diferencias entre ellas.

La relación entre B y A se describe a veces como “B pule A”, ya que B por lo general refina la idea en A. Por sí misma, B no siempre es una imagen más nítida, pero a menudo lo es. El poeta omitirá a menudo el verbo en B (“verbo vaciado”),²⁶ lo que da como resultado que la idea verbal de la línea A se entiende en la línea B, y permite al poeta añadir otra palabra descriptiva en B sin alterar el equilibrio²⁷ de la línea poética. El intérprete de la Escritura debe prestar atención a esto para ver cuál es la diferencia entre las dos líneas, y qué significado interpretativo podría tener. Por supuesto, existe el peligro de leer demasiadas interpretaciones en la segunda línea si se insiste en que siempre debe ser una imagen más nítida y diferente que la primera. Debe mantenerse un equilibrio entre los dos extremos de ver la segunda línea como una simple repetición de la primera, y de ver las dos líneas como si tuvieran significados totalmente separados. Es importante que quienes enseñan la Biblia comuniquen esto a los laicos, para que la gente no malinterprete el paralelismo según uno de estos extremos.

El lenguaje de la poesía hebrea se caracteriza por la concisión, a pesar de la estructura paralelística que a algunos les parece que adiciona material duplicado; las declaraciones cortas son preferidas sobre las más largas. La poesía omite frecuentemente las preposiciones y tiene menos ocurrencias del pronombre relativo (אֲשֶׁר), el marcador de objeto directo definido (הַ) y el artículo definido (הַ). Los participios se usan con más frecuencia en la poesía, especialmente como referencias personales sustantivas. La poesía a menudo tiene un orden de palabras diferente al de la narrativa, y tiende a usar

²² Johannes Pederson, *Israel: Its Life and Culture* (London, 1926), 123.

²³ Kugel, *The Idea of Biblical Poetry*, 12.

²⁴ *Ibid.*, 1.

²⁵ *Ibid.*, 57-58.

²⁶ Por ejemplo, en Proverbios 7:2 el verbo “guarda” se entiende en la línea B, sin repetirlo.
*Guarda mis mandamientos y vivirás,
Y mi ley como las niñas de tus ojos.* (RVR60)

²⁷ Debido a la naturaleza paralelística de la poesía hebrea, las líneas paralelas son generalmente de una longitud y un número de sílabas similares. Cabe señalar, sin embargo, que los autores bíblicos no estaban limitados por la noción de que sus líneas debían tener un equilibrio silábico preciso. Con demasiada frecuencia, los comentaristas y los editores de ediciones impresas del texto hebreo proponen enmiendas o desafían la acentuación masorética únicamente para crear un equilibrio silábico entre las líneas paralelas. Los criterios principales para la división en líneas deben ser las unidades de pensamiento lógicas y la acentuación masorética, no el recuento de sílabas.

vocabulario y formas lingüísticas más antiguas. La narrativa hebrea normalmente sigue un orden de palabras de verbo-sujeto-objeto, pero esta no suele ser la norma en la poesía.

Además del paralelismo y el equilibrio, hay una variedad de recursos poéticos utilizados en el Antiguo Testamento. Quizás el más claramente estructurado de estos es el acróstico alfabético. Un poema acróstico es un poema en el que las letras iniciales de cada línea o unidad, cuando se toman juntas, deletrean algo que tiene significado. Un acróstico alfabético comienza con la primera letra del alfabeto, y cada línea o unidad sucesiva comienza con cada letra sucesiva, hasta que se termina el alfabeto. Los siguientes textos bíblicos están estructurados como acrósticos alfabéticos: Salmos 9-10; 25; 34; 111; 112; 119; 145; Proverbios 31:10-31; y Lamentaciones 1-4. Irónicamente, la estructura del acróstico a menudo debilita o reemplaza las características más normativas de la poesía, a saber, el paralelismo y el equilibrio.²⁸

B. La idea de la poesía hebrea

La mayoría de los eruditos desde Lowth han aceptado la idea de que, con respecto al Antiguo Testamento hebreo, “el paralelismo es poesía”.²⁹ Sin embargo, Kugel ha demostrado a través de numerosos ejemplos que el paralelismo es realmente solo una característica del estilo hebreo elevado, y puede estar presente —o no— en cualquier género o composición del Antiguo Testamento.³⁰ La división del texto bíblico en las dos categorías de “poesía” y “prosa” ha resultado en un paralelismo forzado donde no hay ninguno en los pasajes supuestamente “poéticos” y, a la inversa, en una falta de reconocimiento del paralelismo en los pasajes en “prosa”.³¹ Además, cuando se reconocen líneas claramente paralelísticas en las secciones de “prosa”, algunos eruditos las etiquetan como “fragmentos poéticos” que fueron insertados en la narrativa desde otra fuente.³² En resumen, el igualar el paralelismo con la poesía ha llevado a los eruditos de la Biblia a imponer una estructura rígida a textos que no estaban sujetos a reglas literarias tan estrictas. La división del texto en las dos categorías de “poesía” y “prosa” no deja espacio para el vasto punto medio que se encuentra entre el lenguaje más elevado y estructurado del Antiguo Testamento y su lenguaje más directo y sencillo. Los textos son marcados como uno u otro, y luego la supuesta estructura y características de este estilo de escritura se imponen sobre el texto.

Otra debilidad al igualar la “poesía” con el “paralelismo” es que el hebreo emplea una variedad de recursos para elevar su estilo, el paralelismo es solo uno de ellos. La elección de términos más antiguos, imágenes pintorescas, juegos de palabras, merismo, incluso³³ y laconismo son todos ejemplos de estilo elevado que no requieren el uso de paralelismo, y cada uno de estos estilos puede estar presente o ausente tanto en la poesía como en la prosa. La conclusión es que los autores bíblicos no estaban sujetos a un conjunto de reglas

²⁸ Kugel, *The Idea of Biblical Poetry*, 311.

²⁹ *Ibid.*, 286.

³⁰ *Ibid.*, 59-68.

³¹ *Ibid.*, 70.

³² *Ibid.*, 76-77.

³³ *Inclusio* es definido por el *Diccionario Bíblico Lexham* como “el uso de un término o idea al principio y al final de una sección”.

sobre el tipo de lenguaje y estructura que podría o no podría ser utilizado en un género determinado, como suelen estar los escritores en español hoy en día.

Cabe señalar que el hebreo bíblico no tiene palabras para “poesía” y “prosa”: estos son conceptos griegos, no hebreos.³⁴ Además, los griegos definieron la estructura poética sobre la base métrica (a veces rima también), mientras que las canciones hebreas son no-métricas³⁵ y no tienen rima. Por lo tanto, el concepto griego de poesía no existe en el Antiguo Testamento hebreo. Puesto que los conceptos en español de poesía y prosa son desarrollados a partir de los conceptos griegos, habría que redefinir estos términos para hacerlos encajar en el patrón de escritura en el Antiguo Testamento; sin embargo, es difícil ver cómo tal redefinición sería útil, o cómo se podrían redefinir los términos de tal manera que la concepción occidental de la poesía no sea leída en hebreo.

Por otra parte, existen diferencias obvias entre los estilos de escritura de varios textos en la Biblia, y uno debería tener alguna manera de clasificar los textos que son diferentes. Una idea es clasificar el género únicamente por medio de la terminología bíblica, como proverbio (מִשְׁלֵל), cántico (שִׁיר), salmo (מְזֻמֹּר), ley (תּוֹרָה), crónica (סֵפֶר דְּבָרֵי הַיָּמִים), oráculo (מְצֻטָּא), etc. Estos términos expresan la propia concepción de los hebreos de sus formas de escritura, y no imponen nuestros conceptos de “poesía” y “prosa” sobre el texto bíblico. O, si se desea dividir en dos el estilo de escritura del Antiguo Testamento de alguna manera, puede ser justo hablar de textos “narrativos” y “no-narrativos”, reconociendo que todavía existe una amplia variedad de estilos en cada uno. Pero la explicación de muchas de las diferencias entre narrativa y no narrativa radica en una diferencia en el tema y no principalmente en diferencias estructurales intencionales. Una vez más, la clasificación de la escritura del Antiguo Testamento en “poesía” y “prosa” no es sólo una cuestión semántica, porque si la comprensión de las “reglas” para un determinado género la Escritura es más limitada que la comprensión del propio autor bíblico de ese estilo de escritura, el comentarista puede estructurar e interpretar el texto de manera diferente a lo que el autor pretendía y, de hecho, de forma diferente a lo que el propio texto permite.

La erudición moderna se ha enamorado mucho de la distinción entre prosa y poesía en el Antiguo Testamento, y Kugel señala que durante el siglo pasado un número creciente de textos han sido catalogados como poesía.³⁶ Basta con mirar las versiones en español para decir: la Reina Valera de 1960 solo marca (con líneas separadas) grandes secciones de poesía en Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, mientras que

³⁴ Ibid., 69-70, 127, 171-72.

³⁵ Bullock afirma que la poesía hebrea tiene una “cualidad rítmica”, pero dice que “actualmente no hay consenso académico sobre la prominencia de la métrica estricta en poesía hebrea” (traducido de C. Hassell Bullock, *An Introduction to the Old Testament Poetic Books* [Chicago: Moody Press, 1988], 32). Sin embargo, Kugel ha demostrado que no hay un sistema métrico en absoluto en la poesía hebrea, aparte de “una regularidad floja y aproximada” en ciertas secciones de la Biblia (*Idea of Biblical Poetry*, 301). En mi propia lectura de la “poesía” hebrea, no he encontrado nada parecido a un sistema métrico fijo del tipo que se encuentra en los cánticos y poesía en inglés (o en español). La falta completa de rima y métrica en los Salmos tiene implicaciones prácticas obvias: implica que el ritmo no fue enfatizado en la música del templo, y que no hubo compás. No es insignificante que los tambores nunca son mencionados en la Biblia, aunque fueron usados en las culturas circundantes.

Curiosamente, Foley llama a los primeros cantos cristianos griegos/latinos “salmodia himnódica”, porque imitaban el estilo de escritura del Salterio del Antiguo Testamento, siendo un poco amétricos. El primer ejemplo de himnodia métrica, es decir, cánticos que fueron escritos en una métrica de la poesía griega, viene de Clemente de Alejandría a principios del siglo III (Edward Foley, *Foundations of Christian Music: The Music of Pre-Constantinian Christianity* [Grove Books, 1992], 75-79).

³⁶ Kugel, *The Idea of Biblical Poetry*, 81.

las Biblias más recientes (p. ej., LBLA, RVR95, NVI, NTV) marcan muchos pasajes en los profetas como poesía. Hoy en día, principalmente solo las secciones narrativas de las Escrituras —secciones que tienen por objetivo contar una historia— están marcadas como prosa, y todo lo demás se considera poesía. Incluso porciones de narrativas, tales como maldiciones y discursos, ahora están marcadas como poesía. Kugel señala dos problemas: primero, muchos de estos textos —especialmente en los libros proféticos— exhiben un paralelismo intermitente o inconsistente, mientras que la decisión de marcarlos como poesía fuerza una estructura paralelística sobre todo el texto.³⁷ En segundo lugar, si se desea, se podría dividir todo el Antiguo Testamento en líneas poéticas, mostrando que esto se ha convertido más en un ejercicio subjetivo que objetivo.³⁸ Es una falacia exegética imponer una estructura literaria “poética” a un texto que generalmente no está estructurado de esa manera. El paralelismo es realmente solo una característica del estilo hebreo elevado y puede estar presente —o no— en cualquier género de la Escritura.

El término “paralelismo” en sí mismo podría erróneamente interpretarse en el sentido de significados sinónimos. En realidad, la segunda línea normalmente apoya la primera línea, “la profundiza, la respalda, la completa, va más allá”.³⁹ “El estilo paralelístico en la Biblia no consiste en unir cláusulas que tengan alguna semejanza semántica, sintáctica o fonética, ni tampoco en ‘decir lo mismo dos veces’, sino en la secuencia _____/ _____// en la cual B es una continuación de A y, sin embargo, separada de ella por una pausa, un estilo ‘coadyuvante’ típicamente enfático, en el que el paralelismo juega un papel importante pero cuya esencia no es paralelismo, sino la ‘secuencia de coadyuvante’”.⁴⁰ “Todo paralelismo es realmente ‘sintético’: consiste en A, una pausa, y la continuación de A, que es B (o B + C)”.⁴¹ La segunda línea es la terminación de la primera: “A, y lo que es más, B”; “A, y de hecho, B”.⁴² “Las repeticiones han sido inventadas y reinventadas mil veces en los cánticos y poemas de cada pueblo, apreciadas no por su utilidad en los requisitos específicos del estilo paralelístico, sino por el sentido de recurrencia y terminación en el que prospera toda poesía”.⁴³ La repetición hace que el lector se detenga y reflexione sobre lo que fue previamente dicho, pero también hace que el pensamiento avance de la primera declaración hacia alguna nueva idea o implicación o imagen.

Parece que la prisa por catalogar la mayor parte del Antiguo Testamento como poesía se basa en dos factores: la popularidad de la crítica literaria y el rechazo de la Biblia como una revelación sobrenatural de una verdad inspirada. La idea de “poesía” es clave para interpretar la Biblia como literatura, ya que es más difícil justificar la imposición de estructuras literarias complejas sobre un texto en prosa. La lectura literaria de la Biblia se basa en la premisa de que la Biblia es una obra de ficción que debe ser leída como tal, no un registro de la verdad que debe leerse como un hecho más que como arte. La

³⁷ Incluso dentro del Salterio, los Salmos 23 y 137 carecen de líneas poéticas claramente definidas, con líneas paralelas y equilibradas.

³⁸ *Ibid.*, 82.

³⁹ Traducido de *ibid.*, 52.

⁴⁰ Traducido de *ibid.*, 53-54.

⁴¹ Traducido de *ibid.*, 58.

⁴² Traducido de *ibid.*, 42.

⁴³ Traducido de *ibid.*, 39.

interpretación literaria de la Biblia también parece implicar que no es diferente de la literatura de las culturas circundantes, y puede ser analizada y vista de la misma manera. A menudo ve la Biblia como un mito, como las epopeyas de los paganos. Como cristianos creyentes en la Biblia, la mejor manera de tomar el texto seriamente es mirar lo que realmente dice, y no basar nuestro análisis en la estructura literaria y el material de fondo. Las observaciones de Kugel son incisivas:

Uno no lee la Constitución de los EE. UU. como literatura, o *The Pageant of American History* [El desfile de la historia estadounidense] como literatura, o (para ceñirse a un contexto estadounidense) los sermones de Jonathan Edwards, *Poor Richard's Almanac* [Almanaque del pobre Richard], o el *Federal Reserve's Monthly Bulletin* [Boletín mensual de la Reserva Federal] como literatura. Respectivamente, los géneros legal, histórico, sermonario, sapiencial y oracular seguramente representan la mayor parte de los veinticuatro libros del canon hebreo, así que bien podría preguntarse: ¿qué tiene de literario la Biblia? Ciertamente no se identifica como literatura, y a menudo la autodefinición que se encuentra parece colocarla claramente en otro lugar: “Vino a mí la palabra del Señor...”, “Escucha mi oración...”, “Estas son las generaciones...”, “Esta es la ordenanza de...”, “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre...”, todos suponen una relación entre el hablante y el oyente que, de alguna manera sentimos, es traicionada por ser vista como literatura, como composición artística, como algo más que un registro fiel y puro. Por supuesto sabemos que no debemos tratar la Biblia como literatura. Cualquier texto —la Constitución de EE. UU. antes mencionada, la garantía que viene con el radio reloj— puede ser abierto y examinado, dejando sus majestuosas o quizás humildes pequeñas estrategias al descubierto. Sin embargo, en este acto el potencial de inadecuación, incluso de absurdo, es alto: al descubrir la aliteración aquí, o patrones rítmicos, podemos encontrar realmente algunos de los inconscientes o semiconscientes “retoques de autoría”, pero parece que suponemos sobre la naturaleza del texto y cómo fue escrito algo que realmente creemos que es falso, o al menos irrelevante. Así ocurre con la Biblia. Nos hemos estremecido al escuchar a José ser llamado “uno de los personajes más creíbles de la literatura occidental”, y no solo porque esta declaración pone la Biblia en el estante equivocado. Ante tal declaración, uno quiere objetar —siguiendo el modelo vodevilésco: “¿Quién era esa dama con la que te vi anoche?” “Esa no es ninguna dama, esa es mi esposa”— y decir que José no es un *personaje* en absoluto, sino alguien mucho más íntimamente nuestro. Y tan cierto como esto pueda ser para nosotros, ¿cuánto más cierto debe haber sido cuando su historia se relató por primera vez? Ese acto narrativo inicial, “Venid, reuníos y déjame contar un cuento”, no es el punto de partida de la historia bíblica. Su premisa —“Déjame decirte lo que le pasó a José nuestro antepasado, déjame decirte cómo llegaron a ser las cosas tal como las conoces en realidad ahora”— es significativamente diferente. Por no hablar de “Déjame decirte cómo Dios nos ha salvado”, “Déjame contarte las enseñanzas de Dios”.⁴⁴

La evaluación de Kugel de la idea de poesía hebrea es correcta. Aunque lo que se ha dicho acerca de las características de la poesía describe con precisión muchos versos (específicamente) y textos (ampliamente), es erróneo bifurcar el estilo hebreo en “poesía” y “prosa”. La mayoría de los textos contienen algunos elementos de ambos estilos. Yo iría más allá de Kugel y afirmarí que la palabra “poesía” no puede describir con precisión ninguna parte del Antiguo Testamento, con la posible excepción de los acrósticos

⁴⁴ Traducido de Kugel, *Idea of Biblical Poetry*, 303-4.

alfabéticos.⁴⁵ La poesía sigue un conjunto de reglas, pero la “poesía” hebrea no está atada por reglas estrictas o inviolables. Crucialmente, carece de métrica y rima. También puede ser un perjuicio dividir visualmente los textos “poéticos” en dos líneas, especialmente cuando tales divisiones no son fácilmente evidentes o cuando no está claro que el texto estaba destinado a ser cantado o dividido en declaraciones concisas. Si el paralelismo es claramente una característica del texto, el lector debe ser capaz de reconocerlo por sí mismo. Las divisiones de párrafos son preferibles a las divisiones de líneas. Los eruditos han hecho una distinción demasiado aguda entre poesía y prosa, y le han dado demasiada importancia a la estructura poética. La estructura de los textos del Antiguo Testamento considerados como poesía es demasiado laxa y variada para encajarlos en una sola categoría. Se pueden hacer generalizaciones y reconocer patrones, pero cada texto debe ser analizado por sí mismo. En lugar de hablar de poesía y prosa, es mejor hablar de secciones narrativas y no narrativas. La narrativa es generalmente mucho más fácil de leer porque el vocabulario es más común y la sintaxis más consistente.

Algunas personas están convencidas de que partes del Antiguo Testamento son poesía simplemente porque el hebreo de esas partes es muy diferente del hebreo de lo que ellos llaman prosa. Sin embargo, el griego de Marcos es muy diferente en vocabulario y orden de palabras que el griego de Hebreos, y nadie sugeriría que esto hace a Hebreos poético. Además, Brian Webster y otros han argumentado que lo que se llama poesía hebrea es en realidad bastante cercano en orden de palabras y uso de los tiempos verbales al habla hebrea cotidiana, y que es en realidad la narrativa hebrea el género no-normativo. Los Salmos tienen imágenes más pintorescas que narrativas, pero esto es debido a su tema y uso devocional, más que a su estructura literaria.

Hay implicaciones muy prácticas de toda la discusión de la poesía hebrea. En español, los poemas no suelen ser muy serios o históricos, y a menudo tienen un significado alegórico. Cuando los eruditos quieren escribir algo que comunica la verdad proposicional seria, escriben en prosa. Por lo tanto, llamar “poesía” a grandes secciones del Antiguo Testamento puede implicar que no se pretende que se les tome en serio, degradando así el valor de la verdad del texto. Esto se hace, por ejemplo, con Isaías 40–66, en el que muchos párrafos de esos capítulos están marcados como “cánticos” o “poemas” en las Biblias modernas, aunque no hay evidencia de que de hecho alguna vez fueron cantados. Esto se hace a veces también en el Nuevo Testamento, etiquetando secciones doctrinales clave como fragmentos de himnos cristianos primitivos. Además, en español, la poesía es a menudo muy figurativa. Así, cuando partes de la Biblia son marcadas como “poesía”, esto puede ser usado como una excusa para ignorar el sentido literal del texto, como en Génesis 1. Hay, por supuesto, porciones del Antiguo Testamento que usan más figuras retóricas que otras, pero estas siempre han sido reconocidas por los intérpretes a través del uso del sentido común. Al final, la discusión de la “poesía” hebrea dentro del contexto de la lectura literaria de la Escritura es inútil y debe ser descartada.

VI. La música del antiguo Israel

El Espíritu Santo no consideró conveniente registrar en las Escrituras las melodías con las que se cantaban los salmos, o las partituras para la orquesta del templo. Esto se debe,

⁴⁵ En algunos contextos existe una diferencia entre decir que un texto es “poético” y decir que es “poesía”. Se puede usar lenguaje poético (es decir, elevado o pintoresco) en un discurso en prosa.

en parte, a que probablemente no se usaba un sistema de notación musical en Israel en la época en que se escribió el Salterio, pero el Espíritu Santo podría haber llevado a David, Asaf o Esdras a idear tal sistema si se considerara necesario; hay algunos ejemplos de notación musical de las culturas de la antigua Grecia y Mesopotamia. Posiblemente Dios de manera intencional no quiso que estas melodías se escribieran en la Escritura inspirada; las generaciones posteriores las verían como las únicas melodías aceptables con las que se pueden cantar los salmos, o incluso como las únicas melodías aceptables en todo el mundo.

Aunque las melodías originales no estaban escritas, los instrumentos musicales que se usaban en ese momento estaban muy limitados en registro y expresión, y las melodías sencillas que se tocaban con estos instrumentos podían ser fácilmente pasadas de un intérprete a otro. Sin embargo, las melodías probablemente no fueron consideradas como fijas, sino que podrían ser modificadas por el intérprete como él deseaba, una práctica que está bien documentada en la iglesia primitiva y que probablemente fue tomada del judaísmo. “En las primeras iglesias cristianas y hasta aproximadamente el siglo VIII el canto de los cánticos fue *improvisado*: no se trataba, por supuesto, de una improvisación espontánea ‘libre’, sino una interpretación en la que las estructuras melódicas tradicionales o ‘tipos de melodía’ asociadas a determinadas partes de la liturgia o a temporadas particulares del año eclesiástico proporcionaron una base sobre la cual el cantante adornaba, haciendo uso también de ciertas fórmulas melódicas estándar en el curso de su improvisación”.⁴⁶ Se sabe que en la música judía antigua, así como en su continuación en la iglesia primitiva, un solo tipo de melodía podía adaptarse, mediante ligeras variaciones, para acomodar cualquier texto.⁴⁷ Tal música fue escrita en lo que podríamos llamar el estilo del “canto gregoriano” (canto llano), es decir, sin ningún patrón métrico (entre otras características). Por lo tanto, quizá la razón fundamental por la que no se escribieron las melodías originales es que su forma nunca fue fija.

Algunos salmos señalan específicamente haber sido ajustados a melodías específicas. Aunque las traducciones son debatidas, lo siguiente se encuentra en la versión Reina Valera de 1960:

- Seminit—Salmos 6, 12
- Mut-labén—Salmo 9
- Ajelet-sahar—Salmo 22
- Lirios (LBLA: Sosanim)—Salmos 45, 69
- Alamot—Salmo 46
- Mahalat—Salmo 53
- La paloma silenciosa en paraje muy distante—Salmo 56
- No destruyas—Salmos 57–59, 75
- Lirios (LBLA: El lirio del testimonio)—Salmo 60
- Lirios (NTV: Lirios del pacto)—Salmo 80
- Gitit—Salmos 81, 84
- Mahalat (LBLA: Mahalat Leannot)—Salmo 88

⁴⁶ Traducido de Donald Jay Grout, *A History of Western Music* (rev. ed.; New York: W. W. Norton, 1973), 43

⁴⁷ Ver Grout, *A History of Western Music*, 46.

Una serie de instrumentos musicales se nombran en el Salterio, así como en otros lugares en el Antiguo Testamento. Estos incluían instrumentos de viento hechos de madera e instrumentos de cuerdas pulsadas para proporcionar melodía, mientras que las trompetas y la percusión (no tambores) proporcionaban fanfarria.⁴⁸ En la mayoría de los casos tenemos una buena idea general de cómo eran estos instrumentos, ayudados por representaciones antiguas y, en algunos casos, instrumentos conservados de las culturas circundantes. Sin embargo, algunos detalles sobre la música del templo siguen siendo conjeturas.

El coro davídico estaba bien organizado, y consistía en un gran número de músicos y cantores profesionales, remunerados y a tiempo completo. Estos músicos y cantores eran miembros del clero de Israel, sacerdotes y levitas especialmente ordenados.

VII. Cuestiones interpretativas

Si bien cada salmo tiene sus propias cuestiones interpretativas únicas, hay algunas cuestiones interpretativas que se aplican a muchos salmos, o al Salterio como un todo.

A. El término הַלֵּל (Selah)

Un asunto interpretativo muy conocido en el Salterio que se ha debatido desde la antigüedad es el significado y la función de la palabra הַלֵּל (*Selah*). Este término no se traduce en la mayoría de las versiones de la Biblia en español, las cuales lo transliteran como “Selah” (RVR60, RVR95, LBLA, NVI). La Nueva Traducción Viviente lo traduce como “Interludio”. La Palabra lo traduce como “Pausa”. La Traducción en Lenguaje Actual y la Reina Valera Contemporánea lo eliminan completamente. Estas diversas maneras de lidiar con esta palabra señalan la incertidumbre general y el desacuerdo académico en cuanto a su significado.

La palabra הַלֵּל ocurre setenta y una veces en el Salterio y tres veces en Habacuc 3. Normalmente el significado de una palabra que se usa con tanta frecuencia como הַלֵּל podría determinarse fácilmente a partir del contexto, pero este término presenta un problema especial porque nunca se usa en una frase; siempre se coloca independiente. La etimología del término también es debatida, y el significado de הַלֵּל fue debatido incluso en la antigüedad.

La Septuaginta traduce הַלֵּל como διάψαλμα, un término que probablemente representa un llamado a un interludio instrumental. Las traducciones posteriores del Antiguo Testamento abordan הַלֵּל de maneras diferentes, pero es más probable que la traducción

⁴⁸ La mayoría de los léxicos modernos, comentarios y obras de referencia parecen asumir que los israelitas tenían y usaban tambores. Las obras más antiguas hacen exactamente lo contrario: asumen que los israelitas no tenían ni usaban tambores, y la palabra “tambor” no aparece en ninguna traducción bíblica anterior (ni siquiera en muchas traducciones modernas). Parece que las obras más nuevas están buscando inyectar sus propios sesgos culturales en la Biblia, es decir, están tratando de hacer que parezca que las formas contemporáneas de música con tambores son bíblicas. Aunque hay referencias a los panderos en el Antiguo Testamento, estos no son el tipo de tambor que se suele usar para enfatizar un fuerte ritmo en la música. Más importante aún, los panderos parecen haber sido interpretadas sólo por mujeres, tanto en el antiguo Israel como en las culturas circundantes, y nunca se mencionan en el contexto de la adoración en el templo. Es posible que uno de los términos arameos en la lista de instrumentos musicales de Nabucodonosor en Daniel 3 se refiera a tambores (סִינִיפִינִי), pero esto es en el contexto del culto pagano. No es posible apoyar el uso de conjuntos de tambores (baterías) modernos y guitarras eléctricas en la adoración a partir de la descripción de la música en la Biblia.

temprana preserve una tradición auténtica con respecto a la antigua adoración en el templo.

El término הלל a menudo ocurre en un salto de párrafo o de pensamiento, aunque a veces ocurre en un lugar inesperado o al final de un salmo.

La única teoría explicativa que parece dar cuenta de todos los usos de הלל, así como de su probable etimología y de la Septuaginta διάψαλμα es la teoría que entiende הלל en el sentido de un interludio instrumental. Como respaldo a esta, en el Salmo 9:16[17], el término הגייון (*Higaión*) ocurre con הלל. Este término se usa en el Salmo 92:3[4] para la música instrumental.

B. Términos debatidos en los títulos de los Salmos

Los significados de los términos משקיל (*masquil*, usado trece veces), מכתם (*mictam*, usado seis veces), גייון (*sigaión*; Salmo 7 y Habacuc 3) son debatidos, por lo que a menudo se transliteran.

El término משקיל (*masquil*) es el participio *hifil* del verbo שכל. Hay dos verbos hebreos diferentes de esta grafía. El más común de los dos, el cual generalmente ocurre en el sistema *hifil*, significa “motivar a la contemplación”, “dar entendimiento”, “enseñar” o “comprender”. Si esta etimología es correcta, entonces “masquil” podría ser un término para un salmo diseñado para instruir o compuesto de manera contemplativa. Este significado encaja con el contenido de todos los salmos etiquetados como “masquil”, aunque también podría encajar con muchos de los otros salmos. El otro verbo hebreo con la grafía שכל aparece solo en Génesis 48:14, donde tiene el significado de “cruzarse” en el sistema *piel*. Sobre esta base, se ha sugerido que “masquil” se refiere a un cántico antifonal (alternado); sin embargo, el término no es usado para los salmos antifonales más obvios, y el respaldo léxico para este significado es débil.

La palabra משקיל (*masquil*) aparece en prosa varias veces (Proverbios 10:5, 19; 14:35; Amós 5:13), donde se refiere a una persona que es prudente o que actúa con prudencia. En plural, se refiere en 2 Crónicas 30:22 a los levitas quienes eran prudentes o entendidos en asuntos espirituales. Entonces, como término musical, “masquil” probablemente se refiere a un salmo diseñado para dar entendimiento o instrucción. Cuando este término se usa al final del Salmo 47:7[8], se traduce en varias versiones en español como “con inteligencia” (RVR60), “con entendimiento” (RVA), “con habilidad” (PDT), “con armonioso salmo” (LBLA), “con un salmo” (NTV), “un poema” (DHH), “un himno hermoso” (TLA) o “un salmo solemne” (NVI), lo cual muestra que todavía hay un considerable desacuerdo académico en cuanto al significado de este término. Sin embargo, la idea de que “masquil” se refiere a una manera hábil de tocar la música no es probable, ya que se esperaba que todos los salmos se tocaran de manera hábil. Por supuesto, también hay un sentido en el que todos los salmos tienen el propósito de instruir —los títulos de los salmos no corresponden a las categorías rígidas de la crítica de las formas— pero algunos salmos son más directamente reflexivos o contemplativos que otros. Al parecer los salmos etiquetados como “masquil” fueron compuestos de una manera más contemplativa.

El término מכתם (*mictam*) se usa en los sobrescritos de los Salmos 16 y 56–60. Algunos también sugieren que מכתם (*escritura*) en Isaías 38:9 es un error del copista para מכתם (*mictam*). La Septuaginta traduce מכתם (*mictam*) como σηλογραφία, una palabra

compuesta que significa “inscrito en una estela” o “inscrito en una tablilla”, y los tǎrgumes y la Vulgata tienen traducciones similares a la Septuaginta. Sin embargo, esto probablemente está basado en una (mala) interpretación de בְּחִתּוֹת por מִחְתּוֹת , y no parece haber ninguna razón en particular por la que estos seis salmos se habrían elegido para ser inscritos. Se ha propuesto una amplia variedad de otras sugerencias. Llama la atención que todos los salmos mictames tratan sobre el tema de la liberación de los enemigos y la liberación de la muerte, por lo que la palabra “mictam” probablemente se relaciona con este tema. Una posibilidad es que מִחְתּוֹת (*mictam*) esté relacionado con la raíz común académica *katāmu*, que significa “cubrir” o “estar abrumado”. Si esta conexión es la correcta, entonces la palabra “mictam” podría ser un término para un tipo de salmo que pide la cobertura de Dios (protección) en un momento de problemas, o podría referirse a una canción compuesta cuando alguien se siente abrumado por sus problemas. El encabezado del Salmo 102 puede ser incluso una definición de “mictam”: “Plegaria de uno que sufre, cuando desmaya y expone su queja ante el SEÑOR” (LBLA).

El término שִׁיאוֹן (*sigaión/sigayón*) aparece sólo en los sobrescritos del Salmo 7 y de Habacuc 3; en Habacuc se usa la forma plural שִׁיאוֹנוֹת (*sigionot/sigaiones*). Entre las muchas propuestas para el significado de sigaión, la que mejor encaja con el contenido del Salmo 7 y Habacuc 3 es la propuesta de que sigaión está relacionado con el académico *šigû*. Esta palabra académica se usa en los encabezados y colofones de las oraciones, y se refiere a un tipo de oración de lamento. Por lo tanto, el encabezado del Salmo 7 podría traducirse como “Una oración de lamento de David, que cantó a Jehová acerca de Cus un benjamita”. El título de Habacuc 3 podría traducirse como “Oración del profeta Habacuc, en el estilo de las endechas”.

C. Seol y la enseñanza bíblica sobre la vida después de la muerte

El término “Seol” (שְׁאוֹל) se usa sesenta y cinco o sesenta y seis veces en el Antiguo Testamento (Isaías 7:11 es debatido), incluyendo dieciséis ocurrencias en los Salmos. Debido a que este término tiene un uso más amplio que las palabras en español que se pueden usar para traducirlo, y el referente de este término a menudo es debatido, muchas versiones de la Biblia lo transliteran como “Seol” en lugar de traducirlo. Esta palabra generalmente es una referencia genérica a “la tumba” —el reino de los muertos—, aunque en algunos versículos se refiere a un lugar específico de tormento para las almas perdidas de los incrédulos muertos, “Hades”. La traducción o interpretación de Seol debe ser entendida por contexto, ya que no se le puede dar una definición técnica limitada.

Debido a que “Seol” es un término tan general, algunos eruditos, incluyendo tanto creyentes como incrédulos, han argumentado que los antiguos hebreos solo tenían un concepto vago del reino más allá de la tumba como un lugar neutral donde iban todos los muertos, y que la diferenciación entre el cielo y el Hades fue una innovación teológica del período del Segundo Templo. Muchos eruditos liberales o críticos van más allá y argumentan que los judíos ni siquiera creían en una vida después de la muerte o en una resurrección hasta algún momento del período intertestamentario. Ambos puntos de vista han sido fuertemente cuestionados en los últimos años.⁴⁹ Los eruditos críticos creen que

⁴⁹ Ver James Barr, *The Garden of Eden and the Hope of Immortality* (London: SCM Press, 1992), 28-33; Philip S. Johnston, *Shades of Sheol: Death and Afterlife in the Old Testament* (Nottingham: IVP, 2002); Johnston, “Left in Hell? Psalm 16, Sheol, and the Holy One,” in P. E. Satterthwaite et. al. (eds.), *The Lord's Anointed: Interpretation of Old Testament Messianic Texts* (Carlisle: Paternoster, 1995), 213-222.

la religión es una invención humana que se desarrolló gradualmente con el tiempo, y que la creencia en la vida después de la muerte es una fase avanzada del pensamiento que no se desarrolló en la religión de los judíos hasta después de que se escribió el Antiguo Testamento. Sin embargo, todos los eruditos coinciden en que los egipcios, griegos, babilonios y todos los demás pueblos del antiguo Oriente Próximo creían en una vida consciente después de la muerte, creían en el cielo y la inmortalidad del alma, lo cual significa que, si los antiguos hebreos no creyeron en la vida después de la muerte y en un juicio *post mortem*, habrían sido las únicas personas en su mundo que no lo hicieron. El argumento de que el pensamiento religioso no estaba lo suficientemente desarrollado en el antiguo Israel para concebir una vida consciente después de la muerte es incongruente con la creencia extendida en la vida después de la muerte comprobada en todas las otras religiones del antiguo Oriente Próximo.

Si bien las creencias judías fueron algunas veces radicalmente diferentes de las creencias de quienes los rodeaban (el Antiguo Testamento no es el producto de la evolución de la religión), es fácil probar a partir de las Escrituras que los antiguos hebreos creían en la vida después de la muerte y creían en el cielo y el Hades.⁵⁰ Las vidas de los santos del Antiguo Testamento no tendrían sentido sin una creencia firme en una vida después de la muerte, en una resurrección y en una recompensa y un castigo eternos, ya que la mayoría de los santos sufrieron grandes privaciones en esta vida, sin beneficios temporales significativos por su fidelidad. Algunos incluso aceptaron el martirio por su fe. Hebreos 11 enfatiza una y otra vez que los patriarcas del Antiguo Testamento sirvieron a Dios porque esperaban una recompensa futura, a pesar de que no obtuvieron las promesas en esta vida. Es un hecho bien conocido que la mayoría de los judíos del período del Segundo Templo creían en la otra vida, ya que esta era la creencia de los fariseos. Dado que los fariseos eran tradicionalistas, esto indica que los judíos ortodoxos teológicamente siempre habían creído en una vida después de la muerte. El Antiguo Testamento da indicaciones claras de vez en cuando de una vida después de la muerte y una resurrección (Génesis 5:24; 22:5; 1 Samuel 28:15; 2 Reyes 2:11; Job 19:25-27; Salmos 73:25-26; Isaías 14:9-11; Daniel 12:2-3), y Jesús pudo demostrar la resurrección de Éxodo 3:6 (Mateo 22:32; Marcos 12:26; Lucas 20:37). De hecho, Elías y Eliseo resucitaron a tres muertos (1 Reyes 17:17-24; 2 Reyes 4:17-37; 13:20-21). Isaías 66:24 es una declaración clara del tormento sensorial consciente y eterno para los incrédulos, y Ezequiel 32:18-32 contiene una descripción gráfica de Faraón y su ejército en existencia consciente en el Seol después de que murieron en batalla. No hay nada en el Antiguo Testamento que niegue una vida después de la muerte o la resurrección, y hay mucho que la respalda, incluso en el Pentateuco. Jesús les dijo a los saduceos: “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 22:29 RVR60), lo que demuestra que la doctrina de la vida después de la muerte y la resurrección era algo que debería haber sido obvio para cualquiera que viviera en cualquier momento de la era del Antiguo Testamento. En cuanto a cómo los antiguos creyentes como Job y Abraham habrían sabido sobre la otra vida, hay evidencia de que tenían conocimiento de

⁵⁰ Un fuerte desafío académico al antiguo punto de vista de las creencias judías sobre la vida después de la muerte proviene de Jon D. Levenson, *Resurrection and the Restoration of Israel: The Ultimate Victory of the God of Life* (New Haven, CT: Yale UP, 2006). Levenson argumenta que la resurrección se enseña claramente a lo largo del Antiguo Testamento y documenta meticulosamente la creencia judía clásica en la resurrección. Él muestra que la doctrina cristiana de la resurrección está en plena continuidad con el judaísmo del Segundo Templo y el Antiguo Testamento. Sin embargo, algunos judíos cambiaron su creencia en la resurrección más tarde, como reacción contra el cristianismo.

muchas verdades teológicas avanzadas a través de la revelación profética o la tradición antes de escribirse la Escritura (Job 19:25-27; 38:7; Hebreos 11:13-16).

D. Profecía mesiánica y tipología

Muchos versículos de los Salmos son citados en el Nuevo Testamento como profecías del Mesías (Cristo). En algunos casos, como el Salmo 2 y el Salmo 110, los salmos citados son profecías directas de eventos futuros. Ver más adelante los comentarios sobre estos salmos para una refutación del punto de vista de que no son profecías directas. Sin embargo, en muchos otros casos, un salmo en el que David describe sus experiencias personales es citado en el Nuevo Testamento como una profecía de las experiencias de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 2:25-31 Pedro cita el Salmo 16:8-11 como una profecía de la resurrección de Cristo, aunque ese salmo parece estar describiendo las experiencias de David. Cabe señalar que la cita de Pedro de este salmo no fue su propia invención, sino que probablemente fue una interpretación que Jesús enseñó a los discípulos directamente después de Su resurrección (Lucas 24:44-47), y ciertamente fue algo que Pedro fue guiado por el Espíritu Santo a enseñar. Algunos intérpretes cristianos han tratado de argumentar que todas las profecías mesiánicas en los Salmos deben ser entendidas como hablando exclusivamente de Cristo y no de David. Los evangélicos que están influenciados por la alta crítica a menudo argumentan que estos salmos solo tenían la intención de hablar de David (o un “salmista” anónimo) en su contexto original, lo que parece hacer que las referencias a ellos en el Nuevo Testamento como profecías sean erróneas. Sin embargo, hay una mejor manera de dar sentido a estos salmos y sus citas en el Nuevo Testamento.

1. Definición de tipología

Las profecías aparentemente indirectas del Mesías en los Salmos se entienden mejor a través de la hermenéutica de la tipología profética. La tipología es el estudio de tipos. La palabra en español “tipo” se deriva de la palabra griega τύπος, que significa “patrón”. Sin embargo, esta palabra griega no se usa en el Nuevo Testamento como un indicador hermenéutico técnico de estructuras tipológicas de la forma en que se usa la palabra en español “tipo”. Además, incluso este sentido hermenéutico de la palabra “tipo” está desactualizado en el español moderno; la palabra “prototipo” (o “arquetipo”) sería más clara, pero “tipo” sigue siendo la palabra utilizada en las discusiones hermenéuticas. Una buena definición práctica de tipología proviene de la obra de Horne del siglo XIX:

Un tipo, en su significado primario y literal, simplemente denota un borrador sin pulir o modelo menos exacto, a partir del cual se extrae una imagen más perfecta; pero, en el sentido sagrado o teológico del término, un tipo puede definirse como un símbolo de algo futuro y distante, o un ejemplo preparado y evidentemente diseñado por Dios para prefigurar ese algo futuro. Lo que de ese modo es prefigurado se denomina *antitipo*.⁵¹

2. La validez e importancia de la tipología

Las numerosas citas de relaciones tipológicas en el Nuevo Testamento muestran que la tipología es de hecho un modo válido de interpretación, por lo cual sólo necesitamos descubrir sus principios hermenéuticos rectores. Hay algunos pasajes en el Nuevo

⁵¹ Traducido de Thomas Hartwell Horne, *An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures* (8.ª ed.; London: T. Cadell, 1839), 2:527.

Testamento en los que se reconoce explícitamente una relación tipológica, como la de Melquisedec y Cristo (Hebreos 5:10; 7:1-17), David y Cristo (Hechos 2:25-34) y Cristo y los corderos pascuales (Juan 1:29, 36; 1 Corintios 5:7). Otras veces, no se establece explícitamente una relación tipológica, sino se dibuja un paralelo entre una realidad del Antiguo Testamento y una realidad del Nuevo Testamento, por ejemplo, entre el tabernáculo y el sistema de sacrificios (cf. Colosenses 2:17; Hebreos 10:1). La tipología es particularmente importante para comprender cómo el Antiguo Testamento prefigura y prevé la persona y obra del Mesías.

El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados a través del cumplimiento de las promesas del Antiguo en el Nuevo, lo cual corrobora que el cristianismo es la continuación de la religión de los judíos en una forma perfeccionada, no un culto herético. Las relaciones tipológicas forman parte de este vínculo.⁵² Gran parte del Antiguo Testamento apunta y se cumple en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es dependiente del Antiguo Testamento.

Una de las razones por las que la Biblia usa la tipología es que los ejemplos prácticos son una herramienta de enseñanza particularmente útil. Es más fácil para las personas comprender la verdad teológica cuando pueden ver un modelo de esa verdad, en lugar de que se les enseñen los principios o las profecías de manera abstracta. La tipología también muestra cómo Dios usa los eventos históricos para preparar al mundo para eventos futuros en Su plan.

3. Identificación de tipos bíblicos

Todos los tipos legítimos en la Biblia comparten tres características: promesa y cumplimiento, correspondencia funcional e historicidad.

Primero, el criterio de promesa y cumplimiento significa que el antitipo debe cumplir de alguna manera el tipo. Esto implica que:

- a. *Debe haber una promesa profética que conecta el tipo con el antitipo.* El tipo debe dejar esta promesa incumplida o parcialmente incumplida. El rol histórico del tipo debe estar incompleto y orientarse hacia un cumplimiento futuro. Una estructura tipológica genuina del Antiguo Testamento debe contener promesas específicas que apuntan a un cumplimiento en un antitipo específico, y no solo promesas generales que podrían tener muchos cumplimientos potenciales. La tipología excesiva tiende a pasar por alto este criterio. Muchos intérpretes identifican tipos sobre la base de similitudes y patrones, sin la presencia de una profecía asociada.
- b. *En el contexto original del Antiguo Testamento deben estar presentes indicadores tipológicos.* La única forma en que el Nuevo Testamento puede afirmar legítimamente el cumplimiento de un tipo del Antiguo Testamento es si la estructura tipológica es identificable a partir de la exégesis del texto del Antiguo

⁵² Algunas otras formas en las que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están vinculados incluyen: (1) El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. (2) Muchos preceptos morales del Antiguo Testamento son reiterados en el Nuevo Testamento, a menudo con una alusión o una cita de un texto del Antiguo Testamento. (3) Las tipologías y profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. (4) El Nuevo Testamento asume la base histórica y religiosa proporcionada en el Antiguo Testamento, y la iglesia comenzó en la tierra de Israel con un Mesías judío y apóstoles judíos practicando la religión judía. (5) Muchos símbolos del Antiguo Testamento, particularmente los proféticos, son trasladados al Nuevo Testamento. (6) Los ejemplos del Antiguo Testamento son usados en exhortaciones e ilustraciones del Nuevo Testamento. (7) A la inversa, el Antiguo Testamento es incompleto en sí mismo y, por lo tanto, anticipa el Nuevo Testamento.

Testamento usando la hermenéutica literal. El Nuevo Testamento simplemente identifica la intención que tenía el texto del Antiguo Testamento desde el principio. Si un tipo solo puede identificarse sobre la base de la revelación del Nuevo Testamento, ¿en qué sentido es una prefiguración? Los puntos de vista de tipología que definen un tipo sobre la base de una lista de correspondencias que solo pueden identificarse retrospectivamente pierden una “conciencia de la dirección fundamental a la que apunta la revelación”.⁵³

- c. *Un tipo debe preceder a su antitipo en la historia.* Dado que un tipo es una anticipación profética de un antitipo, debe preceder al antitipo en la historia.
- d. *Un tipo debe ser preparado y diseñado por Dios para representar su antitipo.* Dado que un tipo es un ejemplo práctico profético, Dios debe moldear la historia de tal manera que el tipo adquiere características esenciales del antitipo.

El segundo criterio, la correspondencia funcional, significa que el tipo debe tener la misma función histórica que el antitipo. Específicamente, el tipo debe tener la función, rol o posición que se indica en la promesa profética que conecta al tipo con el antitipo. Como ejemplo, un tipo mesiánico debe ocupar una posición o función mesiánica, aunque el Mesías ocupa este rol de una manera superior y más plena que el tipo. Así, tanto David como Melquisedec ocuparon una posición/función mesiánica. La correspondencia funcional es una parte necesaria de la tipología porque un tipo debe carecer de culminación en sí mismo y aguardar que la meta sea cumplida en un antitipo, el cual por definición es mayor y más completo que el tipo. Cuando llega el antitipo, se elimina la necesidad del rol desempeñado por el tipo y el antitipo reemplaza la función del tipo. Un ejemplo de la manera como esto funciona es que cuando Cristo murió, todo el sistema de sacrificios de la ley mosaica se cumplió y dejó de operar de manera legítima. La tipología excesiva tiende a centrarse en los elementos externos correspondientes entre un tipo propuesto y un antitipo, ignorando la necesidad de identidad en la posición/función y la inherente deficiencia del tipo. El punto de vista de comprensión retrospectiva de la tipología también encuentra problemas con el criterio de correspondencia funcional, ya que el antitipo parece proporcionar el modelo para identificar el tipo. Sin embargo, por la definición de tipología, “el tipo es el que apunta hacia el antitipo, no el antitipo el que apunta hacia el tipo (hacia atrás)”,⁵⁴ y por lo tanto el tipo debe tener alguna función o posición que está incompleta y espera ser completada en un antitipo.

El tercer criterio, la historicidad, significa que tanto el tipo como el antitipo deben ser entidades históricas reales, no meras invenciones literarias. La historicidad es un problema en la erudición crítica moderna, que tiende a ver los supuestos motivos literarios casi como indicadores tipológicos.⁵⁵

4. Categorías de tipología

Los tipos bíblicos se pueden dividir en tres categorías principales: tipos legales, tipos proféticos y tipos históricos.

⁵³ Traducido de Philip E. Powers, “Pefigurement and the Hermeneutics of Prophetic Typology” (PhD disertación, Dallas Theological Seminary, 1995), 175.

⁵⁴ Traducido de Powers, “Pefigurement and the Hermeneutics of Prophetic Typology,” 181.

⁵⁵ Ver más, W. Edward Glenny, “The ‘People of God’ in Romans 9:25-26” *Bibliotheca Sacra* 152 (Jan.-Mar. 1995): 56.

- a. Los *tipos legales* son rituales o símbolos en el sistema legal mosaico que prefiguraban una entidad o un evento futuro, generalmente la persona y obra del Mesías. Un ejemplo de un tipo legal es los corderos sacrificados en la Pascua, que presagiaban la muerte de Cristo en la Pascua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29, 36; 1 Corintios 5:7). El cumplimiento de los tipos de la Ley en la persona y obra del Mesías es central para la teología del Nuevo Testamento y forma un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es evidente que los sacrificios en la Ley eran funcionalmente incompletos, ya que tenía que ser repetidos cada año. Hebreos 10:1-18 conecta esta deficiencia funcional con profecías mesiánicas para argumentar que la muerte de Cristo es el antitipo del sistema mosaico de sacrificios.
- b. Un *tipo profético* es una acción o demostración práctica representada deliberadamente por un profeta para simbolizar un evento futuro. Un ejemplo de esto es Isaías caminando desnudo y descalzo para representar el cautiverio de Egipto (Isaías 20:1-6). Si bien toda tipología es profética, esta categoría de tipología se refiere a representaciones directas y deliberadas de eventos futuros por parte de un profeta. Se puede debatir si las demostraciones prácticas proféticas diseñadas para representar eventos futuros deberían ser clasificadas como tipos o símbolos.
- c. Los *tipos históricos* son los que la mayoría de la gente piensa cuando piensan en tipología. Horne define los tipos históricos como “personajes, acciones y circunstancias de algunas personas eminentes registradas en el Antiguo Testamento, ordenadas por la Providencia Divina como para ser prefiguraciones exactas de los personajes, acciones y circunstancias de las personas futuras que deberían surgir bajo la dispensación del Evangelio”.⁵⁶ Un ejemplo de un tipo histórico es las experiencias de David en el Salmo 22 que son citadas en los Evangelios como cumplidas en las experiencias de Cristo (Marcos 15:34; Juan 19:23-24).

5. Planteamientos erróneos sobre la tipología

El error más común que se comete en el reconocimiento de tipos es la idea de que los paralelos por sí solos indican la existencia de tipos, con la consecuencia de que los intérpretes encuentran demasiados tipos. Powers comenta:

La mayor confusión en el área de la tipología bíblica surge como resultado de la amplia aplicación del término a una variedad de situaciones literarias e históricas simplemente porque se reconoce un patrón recurrente. Por lo tanto, cualquier repetición de palabra, símbolo, evento, persona, género o tema teológico tiende a ser explicada por la tipología y todas aquellas características asociadas a la estructura tipológica son entonces aplicadas para obtener un significado nuevo o más completo del texto original. El problema se agudiza cuando esas características tipológicas se unen a estructuras literarias o situaciones históricas creando significados que ya no están respaldados por la evidencia textual y, por lo tanto, no son parte del significado concebido por el autor. Para algunos, la tipología no influye en el significado del texto, sino que es simplemente el reconocimiento de un patrón por parte de los intérpretes posteriores. Para otros,

⁵⁶ Traducido de Thomas Hartwell Horne, *An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures* (8.ª ed.; London: T. Cadell, 1839), 2:529.

la tipología es un método de exégesis; y para algunos otros, no es un método de exégesis, sino parte del significado concebido por el autor.⁵⁷

El principal problema con la identificación de tipos únicamente sobre la base de similitudes entre dos entidades es que añade a la Biblia un significado supuesto que no está declarado en el texto bíblico (es decir, no se reúnen los criterios de promesa y cumplimiento y correspondencia funcional). Las identificaciones de tipos de esa manera son decisiones subjetivas tomadas por el intérprete, que no pueden ser validadas objetivamente. Tradicionalmente, uno de los motivos principales para la tipología excesiva (“hiper-tipificación”) ha sido la hermenéutica cristocéntrica, la proposición teológica de que cada porción del Antiguo Testamento está diseñada para apuntar a Cristo. Puesto que muchas porciones del Antiguo Testamento no se refieren directamente a Jesucristo, los intérpretes tienen que plantear tipologías y alegorías en estas porciones para encontrar un vínculo profético con Cristo. Sin embargo, la Biblia en ninguna parte afirma la hermenéutica cristocéntrica, y este método de interpretación supuestamente de mentalidad espiritual es exegética y teológicamente erróneo. En cierto sentido, toda la historia antes de la cruz estaba preparando al mundo para la encarnación de Cristo, y toda la historia posterior conduce a la segunda venida de Cristo, pero la mayoría de los detalles de la historia no prefiguran directamente la persona y obra del Mesías.

Como reacción a la hiper-tipificación y al alegorismo extremo, el obispo Herbert Marsh, escribiendo a principios del siglo XIX, propuso la siguiente regla: *solo los tipos que son específicamente reconocidos en el Nuevo Testamento pueden considerarse válidos*. Esta regla ha sido seguida por muchos intérpretes evangélicos desde la época de Marsh. Sin embargo, este enfoque es problemático porque es demasiado minimalista. El reconocimiento en el Nuevo Testamento de tipos en varios pasajes del Antiguo Testamento apunta a la existencia de tipología en clases enteras de pasajes, y no solo en aquellos específicamente citados por los escritores del Nuevo Testamento. En muchos casos, parece que los escritores del Nuevo Testamento no reconocen los tipos mediante la revelación directa de Dios, sino mediante la aplicación de principios hermenéuticos. El reconocimiento de estos principios debería permitir a otros intérpretes identificar otros tipos. Por ejemplo, Colosenses 2:17 y Hebreos 9:11 y 10:1 indican que muchos aspectos de la ley mosaica apuntan a la persona y obra del Mesías, pero no enumeran individualmente cada tipo y antitipo. Otro ejemplo es la clara conexión tipológica entre Antíoco IV Epífanés y el anticristo escatológico en Daniel 8 y 11, que a lo sumo, solo es aludido en el Nuevo Testamento. Otro problema tanto con el enfoque maximalista como con el minimalista de la tipología es que solo reconocen la tipología retrospectivamente, lo cual invierte la dirección de la profecía y la revelación.

Una tercera visión errónea de la tipología es la opinión de los eruditos bíblicos liberales o no creyentes, que rechazan la posibilidad de una profecía genuina porque esta implicaría la actividad sobrenatural de Dios. Para estos críticos, por tanto, toda tipología profética es inválida como profecía auténtica, y lo que es llamado “tipología” no es más que una alegoría o una analogía. Los paralelos entre los personajes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento se ven como meramente accidentales y no como prefiguraciones proféticas intencionales. Si los críticos siempre declararan su posición como una clara negación de lo sobrenatural, por supuesto esta no atraería seguidores evangélicos. Sin

⁵⁷ Traducido de Powers, “Prefigurement and the Hermeneutics of Prophetic Typology,” 293-94.

embargo, los eruditos críticos de la Biblia a menudo usan un lenguaje que suena muy similar al usado por los eruditos evangélicos, hipotetizando relaciones “tipológicas” basados en un análisis de palabras o motivos recurrentes para encontrar “el significado real” del texto debajo de su significado superficial. Lo que rara vez dicen es que no creen que la Biblia es históricamente confiable, o profética de eventos futuros, o inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Demasiados eruditos evangélicos están analizando el texto bíblico utilizando métodos críticos de conexiones intertextuales (crítica de fuentes) y motivos (crítica literaria), entre otros métodos que socavan la interpretación literal y la fe.

Muchos eruditos evangélicos también están influenciados por la afirmación de la erudición crítica de que la interpretación tipológica de los pasajes del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento es una aplicación de los métodos hermenéuticos judíos del primer siglo que eran esencialmente alegóricos. Si bien un análisis de métodos hermenéuticos judíos como *pésher* y *omnisignificación* requeriría un tratado separado, se puede afirmar brevemente que el Nuevo Testamento maneja el Antiguo Testamento de manera diferente a como lo maneja la literatura del judaísmo rabínico y la secta de Qumrán. La comprensión de las Escrituras por el Nuevo Testamento fue moldeada por la persona y obra de Jesucristo, ya que los escritores del Nuevo Testamento vieron cómo Cristo cumplió la profecía y la tipología. Es importante destacar que los discípulos de Jesús aprendieron a interpretar las Escrituras de la manera en que Jesús las interpretó, lo que a menudo era diferente de la comprensión predominante de la Biblia en el judaísmo contemporáneo. Dondequiera que Jesús comentó un texto específico del Antiguo Testamento, los apóstoles seguirían Su interpretación, y donde Él hizo declaraciones generales sobre las Escrituras, ellos aplicaron los principios que Él dio a pasajes específicos. Incluso el apóstol Pablo, quien estuvo completamente inmerso en el judaísmo, dice que inmediatamente después de su conversión se fue a Arabia para ser enseñado directamente por el Espíritu Santo (Gálatas 1:16-17), y dice que cuenta su experiencia en el judaísmo como pérdida por Cristo (Filipenses 3:4-8). El Nuevo Testamento considera la interpretación judía del Antiguo Testamento como defectuosa porque no reconoce el cumplimiento de las promesas mesiánicas en la persona y obra de Jesucristo (2 Corintios 3:14-16). Una diferencia importante entre la exégesis rabínica y la exégesis del Nuevo Testamento es que el uso de la tipología en el Nuevo Testamento tiene en cuenta el contexto completo de un pasaje del Antiguo Testamento. La vinculación de textos sobre similitudes lingüísticas, aparte del contexto histórico y el significado literal de los textos, no es una característica de la exégesis del Nuevo Testamento. En resumen, el Nuevo Testamento se ve a sí mismo como una continuación de la revelación del Antiguo Testamento, y ve un recorrido en la historia reveladora que culminó con la venida del Mesías. El reconocimiento que hace el Nuevo Testamento de la tipología en el Antiguo Testamento se basa, por lo tanto, en el significado del texto del Antiguo Testamento y en una creencia en su cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. Esto es muy diferente de los métodos contemporáneos de exégesis judía del primer siglo.

6. *Tipología mesiánica en los Salmos*

Varios versículos de los salmos de David se citan en el Nuevo Testamento como profecías tipológicas de Cristo, sobre todo porciones del Salmo 16 y del Salmo 22. David funcionó como un tipo de Cristo debido al Pacto Davídico, en el cual Dios le prometió a David que su dinastía y trono continuarían para siempre, implicando que el Mesías sería uno de sus descendientes y gobernaría desde su trono. Pedro declara la conexión

tipológica directamente en Hechos 2:30-31. Hay algunas experiencias personales de David en los Salmos que él describió en lenguaje metafórico que Cristo experimentó literalmente, como que sus enemigos le traspasaron las manos y los pies (Salmo 22:16). Salomón, el hijo de David, también parece funcionar como un tipo de Cristo en el Salmo 45, ya que fue un hijo de David que gobernó a Israel desde el trono de David. Cabe mencionar que el Nuevo Testamento nunca cita un salmo adscrito a otro autor como tipológico de Cristo. Esto muestra que los escritores del Nuevo Testamento han prestado atención al contexto histórico del material que están citando como tipológico, y no están simplemente citando paralelos convenientes. De hecho, David tuvo algunas experiencias que eran tipológicas de las experiencias del Mesías, y fue guiado por el Espíritu Santo a describir estas experiencias en un lenguaje que era metafóricamente verdadero para él mismo, pero literalmente verdadero para el Mesías.

VIII. Sinopsis de los Salmos

En la sección siguiente se ofrece una breve reseña de cada uno de los salmos, incluida una exposición del tema y del autor, y un esquema. Para salmos seleccionados, también se incluye una discusión más extensa de cuestiones interpretativas.

A. Libro I – Salmos 1–41 – Salmos de David (énfasis personal)

Salmo 1

Tema: La prosperidad duradera de los justos contrastada con la rápida ruina de los malvados.

Autor: No se indica, pero casi con seguridad David.

Esquema:

- A. Las bendiciones de los justos (vv. 1-3)
- B. La ruina de los malvados (vv. 4-5)
- C. Declaración resumida (v. 6)

Los Salmos 1 y 2 son ambos salmos de panorama completo, y fueron colocados intencionalmente al principio del Salterio por esta razón. El Salmo 1 enseña que, a medida que avanzamos en la vida, debemos tomar la decisión de seguir la Palabra de Dios para recibir bendición. El Salmo 2, que es acerca de Jesucristo, enseña cómo saldrá todo esto.

Salmo 2

Tema: El gobierno del Mesías sobre las naciones.

Autor: No hay sobrescrito, pero Hechos 4:25 lo atribuye a David.

Esquema:

- A. Visión de Armagedón (vv. 1-9)
 - 1. La posición y actitud de las naciones (vv. 1-3)
 - 2. La posición y actitud de Dios (vv. 4-6)
 - 3. La posición y actitud del Mesías (vv. 7-9)
- B. Amonestación del salmista a los gobernantes de la tierra (vv. 10-12)

Los versículos uno al nueve de este salmo consisten en una visión de largo alcance en la cual David ve el final de la historia humana (vv. 1-3), la escena en las cortes celestiales en ese momento (vv. 4-6) y el Mesías entrando en dominio universal (vv. 7-9). En los últimos tres versículos (vv. 10-12), David amonesta a los reyes de la tierra de todos los tiempos, aconsejándoles que honren a Yahvé y a su Hijo ahora, antes de que sea demasiado tarde, y que estén completamente quebrantados junto con los otros gobernantes de la tierra.

Razones para una interpretación estrictamente mesiánica del Salmo 2:

- Este salmo es aducido por el escritor de Hebreos (1:5) como una prueba de la divinidad de Cristo, algo que no podría ser si el salmo originalmente encontrara aplicación a un simple gobernante humano.
- Este salmo se cita frecuentemente en el Nuevo Testamento, y cada vez se aplica específicamente a Jesucristo, no a una situación histórica en Israel.
- De ningún rey histórico davídico se dice que haya gobernado a las naciones con vara de hierro (v. 9), pero se dice que Cristo lo hará tres veces en el libro de Apocalipsis (2:27; 12:5; 19:15).
- Solo hay un Hijo en el salmo (v. 7, “Mi Hijo”) y se le da dominio universal y absoluto (vv. 8-9). Todos los hombres deben honrar al Hijo y rendirle homenaje (v. 12). Cuando este Hijo se enfurezca, las naciones perecerán (v. 12), mientras que no se puede decir lo mismo de ningún rey humano. Finalmente, los que se refugian en Él son llamados “bienaventurados” o “felices” (v. 12), mientras que en otro salmo se dice que los que esperan en Yahvé son felices (Salmo 146:5). Puesto que los que confían en los príncipes y en los hombres son reprendidos (Salmo 146:3-4; cf. Jeremías 17:5-7), este Hijo no puede ser un simple hombre.
- El Rey en este salmo es llamado una vez el “Mesías”, es decir, el Ungido (v. 2), y Él es llamado dos veces el Hijo de Dios (vv. 7, 12).
- Si el lenguaje de este salmo se toma literalmente, no puede aplicarse a ningún rey davídico sino al Mesías.

Salmo 3

Tema: Una oración de confianza en Dios en medio del peligro.

Autor: David.

Esquema:

- A. La angustia actual (vv. 1-2)

- B. Yahvé, la fuente de ayuda y protección (vv. 3-4)
 - C. Confianza en medio del peligro (vv. 5-6)
 - D. Oración por liberación y bendición (vv. 7-8)
-

Salmo 4

Tema: Una oración de confianza en Dios tras el paso del peligro inmediato.

Autor: David.

Esquema:

- A. Apelación a Dios (v. 1)
 - B. Amonestación a los enemigos (vv. 2-5)
 - C. La alegría suprema de la confianza perfecta (vv. 6-8)
-

Salmo 5

Tema: Una oración pidiendo protección de los enemigos malvados.

Autor: David.

Esquema:

- A. El lamento de David a Dios (vv. 1-3)
 - B. La intolerancia de Dios hacia los malvados y Su aceptación de los justos (vv. 4-7)
 - C. Oración por la liberación personal y la destrucción de los enemigos de David (vv. 8-12)
-

Salmo 6

Tema: Una oración pidiendo misericordia en tiempos difíciles.

Autor: David.

Esquema:

- A. Clamor por alivio en el sufrimiento (vv. 1-7)
- B. Confianza en la liberación y la reivindicación (vv. 8-10)

A menudo se asume que el escenario de este salmo es un pecado grave cometido por David, y por lo tanto se ha clasificado como un salmo penitencial. Sin embargo, el pecado nunca se menciona en este salmo; David nunca confiesa su pecado o expresa arrepentimiento y pide perdón. Más bien, en v. 7 David dice que está afligido por sus adversarios. La referencia a los huesos de David siendo estremecidos en v. 2, y su oración por sanidad en el mismo versículo, indican que estaba sufriendo una enfermedad física severa y prolongada. Esto también se indica en los vv. 5-7, que habla de su cercanía a la muerte y su angustia física por la noche. La gravedad y la duración de esta enfermedad

habían creado una ocasión para que los enemigos de David le reprocharan y afirmasen que Yahvé lo había abandonado (vv. 7-10). El Salmo 22 describe una circunstancia muy similar. La razón principal por la que muchos comentaristas piensan que David había pecado es su oración por alivio de la aflicción de Dios sobre él (v. 1). Sin embargo, los antiguos israelitas reconocieron que Dios es responsable de todos los acontecimientos naturales y, por tanto, si una persona estaba enferma, era Dios quien enviaba la enfermedad (cf. Rut 1:21). Dios a menudo aflige a sus hijos por razones que no tienen nada que ver con el pecado. Cabe señalar que las palabras hebreas usadas para castigar en el v. 1 no siempre se refieren a la disciplina por el pecado.

Salmo 7

Tema: David implora a Yahvé ser defendido de los malvados.

Autor: David.

Esquema:

- A. La oración de David por la intervención divina (vv. 1-10)
 - 1. La urgencia de la necesidad de David (vv. 1-2)
 - 2. La inocencia de David (vv. 3-5)
 - 3. Oración por el juicio de Dios (vv. 6-8)
 - 4. Oración por el triunfo de los justos (vv. 9-10)
- B. El juicio de los malvados (vv. 11-17)
 - 1. La ejecución de la venganza de Dios sobre los malvados (vv. 11-13)
 - 2. La autodestrucción del comportamiento perverso (vv. 14-16)
 - 3. Alabanza de David por la manifestación de la justicia de Dios (v. 17)

Salmo 8

Tema: David alaba a Dios por elegir al hombre como Su representante para gobernar la tierra.

Autor: David.

Esquema:

- A. El estado exaltado de Dios (vv. 1-3)
- B. El estado elevado del hombre (vv. 4-8)
- C. El honor de Dios a través del hombre (v. 9)

La intención original de Dios para el hombre es realizada de manera definitiva en la Persona y obra del Mesías. Aunque este salmo no es una profecía mesiánica, tiene implicaciones mesiánicas, puesto que el Mesías cumple el ideal de Dios para el hombre (cf. Hebreos 2:5-18).

Salmo 9

Tema: Yahvé alabado por Su liberación de los justos de las naciones paganas, e implorado para que los libre de nuevo.

Autor: David.

Esquema:

- A. Acción de gracias por el juicio de Yahvé sobre los enemigos de David (vv. 1-6)
- B. Yahvé glorificado por Su gobierno justo (vv. 7-12)
- C. Oración por misericordia y liberación (vv. 13-14)
- D. Anticipación de la liberación (vv. 15-16)
- E. La garantía de la venganza de Yahvé sobre las naciones (vv. 17-18)
- F. Oración por el juicio de Yahvé sobre las naciones (vv. 19-20)

Los Salmos 9 y 10 están estrechamente relacionados y presentan muchas dificultades y problemas literarios complejos para el exégeta. Estos dos salmos están también entre los más difíciles de traducir en el Salterio; es necesario que las traducciones al español sean comprensibles, aunque el hebreo subyacente no lo sea.⁵⁸

Los Salmos 9 y 10 juntos constituyen un inusual acróstico roto, en el que casi todas las otras líneas comienzan con una letra consecutiva del alfabeto hebreo, pero con algunas irregularidades.⁵⁹ El Salmo 10 se salta el acróstico en 10:3-11 (la descripción del hombre malvado) antes de reincorporarse a él para las cuatro últimas letras. Sin embargo, suficientes letras están presentes para considerar el acróstico como legítimo, y no como una mera coincidencia o artilugio erudito.

Aunque los Salmos 9 y 10 están combinados en la Septuaginta, lo más seguro es que no lo hayan estado originalmente, ya que es altamente improbable que los manuscritos hebreos dividieran estos salmos en dos si originalmente eran una sola composición con una estructura acróstica y sin el sobrescrito esperado en el Salmo 10. La tendencia de los escribas habría sido combinar estos salmos, no separarlos. Además, el Salmo 9:20 suena como una conclusión, mientras que Salmo 10:1 suena como el comienzo de una nueva composición. Sin embargo, aunque estos son dos salmos, probablemente fueron compuestos juntos, con el décimo Salmo escrito para complementar el noveno.

Los Salmos 9 y 10 son similares en lenguaje y estructura, pero distintos en tono y tema. Las similitudes lingüísticas incluyen la expresión única לְעֵתוֹת בְּצָרָה (*en tiempos de angustia*, 9:9; 10:1), el raro término אָרַב (*oprimido*, 9:9; 10:18), el raro término אִישׁ para “hombre” al cierre de cada salmo (9:19-20; 10:18), “eternamente y para siempre” (9:5; 10:16), “Levántate, oh Yahvé” (9:19; 10:12) y otros. Sin embargo, mientras que en el Salmo 9 el escritor se refiere a sí mismo en primera persona, en el Salmo 10 nunca lo hace. Kirkpatrick observa otras diferencias en el tono y el tema de la siguiente manera:

⁵⁸ Que el lenguaje es muy poético se muestra por las cinco ocurrencias del adverbio negativo בְּ en el Salmo 10, una concentración inusual.

⁵⁹ Según la numeración hebrea de versículos, 9:8 parece que debe comenzar con וּ o ה, pero en cambio parece que ambas letras se saltan (a menos que se sigan enmiendas), y en 9:8-11 todos los versículos comienzan con וּ en su lugar. El Salmo 9:19 comienza con א, aunque 9:20 tendría que ser el que comienza con esta letra para ajustarse al patrón de un acróstico de cada dos versículos (a menos que uno considere א para ser representada por וּ en 9:20). Hay seis letras omitidas en 10:2-11 (א, ב, ג, ד, ה, ו), aunque esta sección contiene el número apropiado de líneas para incluirlas.

El Salmo 9 es una acción de gracias triunfante, que rara vez pasa a la oración (9:13, 19): su tema es la manifestación de la justicia soberana de Dios en la derrota y destrucción de los *enemigos extranjeros* de la nación. El Salmo 10 es un discurso quejumbroso y una oración, que describe la conducta tirana de *los hombres impíos dentro de la nación*, y suplica que Dios no se demore más en vindicar Su justicia y probarse a Sí mismo el Defensor de los indefensos.

[...]

El Salmo 9 sin embargo parece estar completo en sí mismo, y parece preferible considerar al Salmo 10 como una pieza complementaria más que como parte de un todo continuo.

La conexión del pensamiento es clara. El salmista ha observado el gran conflicto entre el bien y el mal que se libra en dos campos: en el mundo, entre Israel y las naciones paganas; en la nación de Israel, entre los opresores impíos de los débiles y sus víctimas inocentes. Ha visto la soberanía de Dios reivindicada decisivamente en el mundo por la derrota de los enemigos de Israel: pero cuando examina el conflicto dentro de la nación, el mal parece triunfar. Así que él ora por una demostración igualmente significativa de la soberanía de Dios dentro de la nación a través de un castigo notable a los malvados que niegan Su poder o Su voluntad de interponerse.⁶⁰

Salmo 10

Tema: Súplica a Dios para que juzgue a los pecadores impíos que oprimen a los pobres y niegan la realidad del juicio por su demora.

Autor: No se indica, pero se asume que David por el salmo anterior.

Esquema:

- A. Reclamación a Dios por Su demora en juzgar a los malvados (vv. 1-2)
- B. La intrépida comisión del mal por parte del hombre malvado (vv. 3-11)
- C. Llamado a Dios para juzgar (vv. 12-15)
- D. Expectativa segura del juicio de Dios sobre los malvados (vv. 16-18)

Salmo 11

Tema: Una expresión de confianza en Dios ante las amenazas de los malvados.

Autor: David.

Esquema:

- A. La advertencia rechazada de huir (vv. 1-3)
- B. La respuesta de Dios a las acciones de los hombres (vv. 4-7)

⁶⁰ Traducido de A. F. Kirkpatrick, *The Book of Psalms*, Cambridge Bible for Schools and Colleges (Cambridge: Cambridge, 1902), 41-42.

Salmo 12

Tema: Dios es implorado para ayudar a los justos en una era malvada.

Autor: David.

Esquema:

- A. La difícil situación de los justos mientras prevalece la infidelidad (vv. 1-2)
 - 1. El clamor de ayuda y su razón (v. 1)
 - 2. La descripción de la infidelidad de los malvados (v. 2)
 - B. El juicio de los jactanciosos (vv. 3-4)
 - C. La preservación de los justos (vv. 5-7)
 - D. La causa de la era malvada es observada (v. 8)
-

Salmo 13

Tema: Oración por la liberación mientras los enemigos de David lo oprimen.

Autor: David.

Esquema:

- A. Queja en medio del peligro (vv. 1-2)
 - B. Apelación para la liberación antes de que sea demasiado tarde (vv. 3-4)
 - C. Alegría en la esperanza de liberación (vv. 5-6)
-

Salmo 14

Tema: La corrupción del hombre se describe y luego se ilustra en la opresión del pueblo de Dios por el hombre. El salmo concluye con la seguridad de que Dios defiende a Su pueblo y con una oración por la liberación completa.

Autor: David.

Esquema:

- A. La depravación universal del hombre (vv. 1-3)
- B. Persecución del pueblo de Dios (v. 4)
- C. La defensa de Dios de Su pueblo (vv. 5-6)
- D. Oración por la liberación completa (v. 7)

Este salmo es casi idéntico al Salmo 53. Los versículos 5-6 son la principal diferencia.

Salmo 15

Tema: Descripción del hombre que habitará con Dios.

Autor: David.

Esquema:

- A. El tema introducido (v. 1)
- B. Características del hombre que habitará con Dios (vv. 2-5b)
- C. Conclusión (v. 5c)

Este salmo es una descripción tremenda de un hombre justo y piadoso.

Salmo 16

Tema: Una descripción del compromiso de David con Yahvé y las bendiciones de Yahvé sobre él. Un salmo mesiánico, probablemente mejor visto como tipológico.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por la preservación a causa del compromiso con Yahvé (vv. 1-4)
- B. Yahvé su único bien y fuente de bien (vv. 5-8)
- C. La alegría y los beneficios de su relación con Yahvé (vv. 9-11)

La interpretación de Pedro de este salmo en Hechos 2 es casi seguro que se toma directamente de la enseñanza de Jesús acerca de Sí mismo (Lucas 24:44-47).

Salmo 17

Tema: Oración por la liberación de los opresores.

Autor: David.

Esquema:

- A. Apelación por justicia a causa de la integridad personal (vv. 1-5)
 - B. Apelación por liberación a causa de la relación personal (vv. 6-9)
 - C. La maldad y la letalidad de sus enemigos (vv. 10-12)
 - D. Apelación por una recompensa justa (vv. 13-15)
-

Salmo 18

Tema: Un himno de acción de gracias por la liberación y exaltación de Yahvé a David durante toda su vida.

Autor: David.

Esquema:

- A. La protección de Yahvé a David (vv. 1-3)
- B. La liberación de David por parte de Yahvé de gran angustia (vv. 4-19)
 - 1. La angustia y el clamor de David (vv. 4-6)
 - 2. El poder de Yahvé manifestado (vv. 7-15)
 - 3. La liberación de Yahvé (vv. 16-19)
- C. La fidelidad de Yahvé a los justos (vv. 20-29)
 - 1. La integridad de David (vv. 20-23)
 - 2. Las relaciones de Yahvé con los impíos y los justos (vv. 24-27)
 - 3. La total suficiencia de Yahvé para David (vv. 28-29)
- D. La derrota de David de sus enemigos a través de Yahvé (vv. 30-42)
- E. La exaltación de Yahvé a David (vv. 43-45)
- F. La bendición y alabanza de David a Yahvé (vv. 47-50)

Este salmo está casi exactamente duplicado en 2 Samuel 22.

Salmo 19

Tema: Una celebración de la revelación general y especial, concluida con una oración por la rectitud.

Autor: David.

Esquema:

- A. Revelación general (vv. 1-6)
- B. Revelación especial (vv. 7-11)
- C. Oración por la rectitud (vv. 12-14)

Salmo 20

Tema: Una oración litúrgica por la victoria en la batalla.

Autor: David.

Esquema:

- A. La intercesión del pueblo por el rey (vv. 1-5)
- B. La anticipación de la victoria del rey (vv. 6-8)
- C. Oración final pronunciada por todos (v. 9)

Salmo 21

Tema: Oración litúrgica de acción de gracias por la victoria del rey en la batalla.

Autor: David.

Esquema:

- A. Acción de gracias por la victoria del rey a través de Yahvé (vv. 1-7)
- B. Anticipación de los futuros triunfos del rey (vv. 8-12)
- C. Oración congregacional concluyente (v. 13)

Este es un salmo que complementa al anterior, para ser cantado después del éxito en la batalla.

Salmo 22

Tema: Una oración por la liberación en medio de la angustia extrema, seguida de alabanza por la respuesta a la oración. Un salmo mesiánico tipológico.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración de David por liberación (vv. 1-21)
 - 1. El clamor de David a Dios (vv. 1-2)
 - 2. La liberación de otros hecha por Dios en el pasado (vv. 3-5)
 - 3. El estado degradado de David (vv. 6-8)
 - 4. La cercanía de David a Dios (vv. 9-11)
 - 5. Los agresores de David (vv. 12-13)
 - 6. La angustia de David (vv. 14-15)
 - 7. La aflicción de David por sus agresores (vv. 16-18)
 - 8. Súplica de David por la liberación (vv. 19-21a)
 - 9. La oración contestada (v. 21b)
- B. Alabanza por la oración contestada (vv. 22-31)
 - 1. Acción de gracias personal de David (vv. 22-25)
 - 2. La adoración de otros (vv. 26-31)

Salmo 23

Tema: David alaba a Yahvé como su pastor y su anfitrión.

Autor: David.

Esquema:

- A. Yahvé como pastor de David (vv. 1-4)
- B. Yahvé como anfitrión de David (vv. 5-6)

A menudo se malinterpreta que este salmo está centrado en el tema “Yahvé es mi pastor”. En realidad, este tema sólo está presente en los primeros cuatro versículos. Los versículos 5-6 no son sobre ovejas y pastores, sino sobre hombres y Dios. Los versículos 5-6 aplican la imagen general de los versículos 1-4 a la situación específica del salmista, y muestran que Dios es más que un suplidor de necesidades, Él es mi anfitrión/amigo/compañero íntimo. Por lo tanto, hay movimiento en este salmo hacia un clímax.

El tema de este salmo es el atento cuidado de Dios hacia David, proveyéndolo y protegiéndolo en todo momento, y sin abandonarlo nunca.

El escenario histórico de este salmo es difícil de determinar, excepto que fue escrito por David en algún momento de su vida.

Para una interpretación más detallada del Salmo 23, ver el siguiente libro del que fui coautor con Todd Bolen: Anderson, Steven D. y Todd Bolen. *Psalm 23: A Photo Commentary*. BiblePlaces.com, 2018.

Salmo 24

Tema: Sion convoca a Yahvé a entrar en sus puertas después de una exaltación de la majestad de Yahvé y una restricción sobre aquellos a quienes se les permite el acceso al santuario de Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. El dominio universal de Yahvé (vv. 1-2)
- B. Condiciones de acceso al santuario de Yahvé (vv. 3-6)
- C. Sion convocada para admitir a su verdadero Rey (vv. 7-10)

Kirkpatrick argumenta convincentemente que este hermoso salmo fue compuesto en la ocasión en que David llevó el arca del pacto a Jerusalén desde la casa de Obed-edom.

Salmo 25

Tema: Oración por liberación, defensa, perdón, guía y bendición.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por protección, guía y perdón (vv. 1-7)
- B. Alabanza por la manera de Yahvé de tratar con los rectos (vv. 8-14)
- C. Oración por la liberación en peligro (vv. 15-22)

Los Salmos 25 y 34 son acrósticos en la forma, con cada versículo comenzando con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Ambos salmos saltan la letra *wāw*, aunque en el Salmo 25 se inserta una *wāw* al comienzo de la última línea del versículo *hē* por la Septuaginta, el siríaco y algunos manuscritos hebreos, quizás en un intento equivocado de “corregir” el Texto Masorético insertando un versículo *wāw*. La *Biblia Hebraea Stuttgartensia* sugiere además transferir parte del v. 7 al v. 5 para completar el versículo *wāw*. Sin embargo, un análisis de estos salmos muestra que el versículo *wāw* fue omitido intencionalmente para formar un doble acróstico. Saltarse la *wāw* crea un número impar de letras en el alfabeto (veintiuno), que pone a *lāmed* exactamente en el medio. Los Salmos 25 y 34 añaden un versículo *pe* después de *tāw* (al final), para mantener el número de versículos en veintidós. Cuando esta *pe* adicional se toma junto con la primera letra y la de la mitad del acróstico

(*'ālep̄* y *lāmed*), las letras deletrean *'ālep̄*, la primera letra del alfabeto. Lo más probable es que *wāw* fuera la letra elegida para ser omitida porque sólo hay una palabra que comienza con *wāw* que podría ser usada en un acróstico. Los intentos de “corregir” la “omisión” de la línea *wāw* en realidad arruinan la estructura poética de estos salmos. El Salmo 25 también tiene el rasgo peculiar de tener dos versículos *rêš* (en lugar de *qôp̄ – rêš*). Se han sugerido muchas razones para esto, pero posiblemente es porque David sentía que no había manera apropiada de formar un versículo *qôp̄*.

Murphy observa que “los salmos alfabéticos generalmente consisten en peticiones y lecciones simples”.⁶¹ Probablemente esto se deba a que tienden a estructurarse una línea a la vez, sin oraciones largas.

Salmo 26

Tema: David manifiesta su integridad y ora por la liberación del destino de los malvados.

Autor: David.

Esquema:

- A. Súplica de David por el reconocimiento de su integridad (vv. 1-3)
- B. La prueba de la integridad de David (vv. 4-7)
- C. Oración por compartir el destino de los justos, no el de los pecadores (vv. 8-12)

Salmo 27

Tema: Expresión de confianza en Yahvé, seguida de una oración por la protección contra los adversarios.

Autor: David.

Esquema:

- A. Confianza valiente y descanso en Dios (vv. 1-6)
- B. Oración por la protección contra los adversarios (vv. 7-14)

Salmo 28

Tema: Oración por liberación y retribución seguida de acción de gracias por la respuesta a la oración

Autor: David.

⁶¹ Traducido de James G. Murphy, *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms with a New Translation* (Andover: Warren Draper, 1876), 189.

Esquema:

- A. Oración por liberación y retribución (vv. 1-5)
 - B. Acción de gracias por la respuesta a la oración (vv. 6-9)
-

Salmo 29

Tema: Un salmo que exalta la grandeza y el poder de Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. Ángeles convocados para adorar a Yahvé (vv. 1-2)
 - B. La majestad de Yahvé se revela en la tierra (vv. 3-9)
 - C. El gobierno eterno de Yahvé (vv. 10-11)
-

Salmo 30

Tema: Acción de gracias por la liberación de la muerte en respuesta a la oración.

Autor: David.

Esquema:

- A. Acción de gracias por la liberación de la muerte (vv. 1-3)
 - B. Una invitación a unirse a la acción de gracias (vv. 4-5)
 - C. La presunción de David y el castigo de Dios (vv. 6-7)
 - D. La súplica de David para que se le perdonara la vida (vv. 8-10)
 - E. La respuesta a la oración y su propósito (vv. 11-12)
-

Salmo 31

Tema: David ora fervientemente por la liberación en medio de los serios ataques de sus enemigos, luego alaba a Yahvé cuando su oración es contestada.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por la liberación de los adversarios (vv. 1-18)
 - B. Alabanza a Yahvé por la oración contestada (vv. 19-24)
-

Salmo 32

Tema: La bienaventuranza del perdón y de confiar en Dios.

Autor: David.

Esquema:

- A. La bienaventuranza del perdón (vv. 1-2)
- B. La carga de la culpa (vv. 3-4)
- C. Perdón mediante la oración (vv. 5-6)
- D. La confianza del salmista en Yahvé y sus recompensas (vv. 7-8)
- E. La suerte de los piadosos y malvados es contrastada (vv. 9-10)
- F. Exhortación a los justos a regocijarse en Dios (v. 11)

Este salmo fue probablemente una reflexión sobre el pecado de David con Betsabé, que fue seguido por un período de culpa, luego confesión y luego restauración.

Salmo 33

Tema: Una exhortación a alabar y confiar en Yahvé, con una lista de razones por las que Yahvé es digno de alabanza y digno de confianza.

Autor: Sin sobreescrito, pero debe ser davídico debido a su ubicación en el Libro I.

Esquema:

- A. Llamado a la alabanza (vv. 1-3)
- B. Razones para alabar y confiar en Yahvé (vv. 4-19)
 - 1. Sus atributos morales (vv. 4-5)
 - 2. Su creación de todas las cosas (vv. 6-7)
 - 3. Su omnipotencia (vv. 8-9)
 - 4. Su gobierno soberano (vv. 10-11)
 - 5. Su elección de Su pueblo (v. 12)
 - 6. La omnisciencia de Yahvé (vv. 13-15)
 - 7. La debilidad de los poderes terrenales (vv. 16-17)
 - 8. La fidelidad de Yahvé a Sus siervos (vv. 18-19)
- C. Profesión de confianza en Yahvé (vv. 20-22)

Este salmo probablemente se coloca después del anterior porque su primer versículo es similar al último versículo del Salmo 32. Algunos han sugerido que debido a que el Salmo 33 carece de un sobreescrito, originalmente estaba unido al Salmo 32, pero esto no parece probable sobre la base de la evidencia manuscrita.

Salmo 34

Tema: Salmo de alabanza a Yahvé por Su cuidado de los justos.

Autor: David.

Esquema:

- A. Celebración del cuidado de Yahvé por aquellos que le temen (vv. 1-10)
- B. Exhortación a temer a Yahvé (vv. 11-14)

C. Descripción del cuidado de Yahvé por los justos (vv. 15-22)

El Salmo 34 es un acróstico alfabético, con cada versículo comenzando con una letra sucesiva del alfabeto hebreo (con dos excepciones). Ver los comentarios sobre el Salmo 25.

Salmo 35

Tema: Una oración imprecatoria por venganza sobre los enemigos de David.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por la destrucción de los enemigos de David (vv. 1-10)
- B. La grandeza de la injusticia contra David (vv. 11-16)
- C. Oración para ser rescatado y reivindicado (vv. 17-28)

Cada una de las tres divisiones principales de este salmo termina con un voto de acción de gracias.

Salmo 36

Tema: La conducta del hombre impío se contrasta con la bondad de Yahvé hacia aquellos que lo conocen.

Autor: David.

Esquema:

- A. La conducta del hombre impío (vv. 1-4)
 - B. La beneficencia de Yahvé hacia los piadosos (vv. 5-9)
 - C. Oración por bendición, protección y retribución (vv. 10-12)
-

Salmo 37

Tema: La inseguridad de los malvados se contrasta con la seguridad de quienes confían en Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. Consejo para no envidiar a los malhechores (vv. 1-11)
- B. La efímera prosperidad de los malvados (vv. 12-20)
- C. La recompensa segura y permanente de los justos (vv. 21-31)
- D. Resumen: el final de los justos y de los malvados es contrastado (vv. 32-40)

Este es un salmo acróstico, en el que cada cuatro líneas (cada dos versículos) comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. El acróstico en este salmo es inusual en que

una partícula precede a la palabra que comienza con la letra del acróstico en las líneas para 'ayin y tāw.

Este salmo, como el Salmo 73 y el libro de Job, trata el viejo problema del mal en el mundo: ¿por qué los malvados parecen prosperar, mientras que los tiempos son difíciles para los justos? Para el justo que está sufriendo persecución por su fidelidad a Dios, este es un salmo muy reconfortante.

Salmo 38

Tema: David suplica ser liberado de una enfermedad que le sobrevino como castigo por el pecado.

Autor: David.

Esquema:

- A. Los dolores del castigo (vv. 1-8)
- B. Presiones externas (vv. 9-14)
- C. Súplicas por liberación (vv. 15-22)

David fue uno de los más grandes hombres de Dios que jamás haya vivido y, sin embargo, los Salmos revelan que a menudo luchó mucho contra el pecado, y sufrió castigo por ello. Las personas que ponen un aire de perfección son falsas e hipócritas.

Salmo 39

Tema: Una reflexión en oración sobre la vanidad de la vida después de una crisis de sufrimiento.

Autor: David.

Esquema:

- A. La resolución del silencio (vv. 1-2)
- B. La oración para entender la vanidad de la vida (vv. 3-6)
- C. La oración para permanecer en Dios (vv. 7-9)
- D. La oración por alivio y respiro (vv. 10-13)

Este salmo es, al parecer, una continuación del anterior, una reflexión sobre lo que había sucedido después de que pasó la crisis.

Salmo 40

Tema: David ora por una liberación rápida a la luz de las bendiciones pasadas y la proclamación pública de la fidelidad de Yahvé a los justos.

Autor: David.

Esquema:

- A. Declaración de la fidelidad pasada de Dios (vv. 1-10)
- B. Súplica por la liberación presente (vv. 11-17)

Parte de este salmo es mesiánico; los vv. 6-8 se citan en Hebreos 10:5-7.

Salmo 41

Tema: Una oración por la curación de una enfermedad grave y la liberación de enemigos burlones, precedida y seguida por expresiones de confianza y alabanza por la fidelidad de Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. La confianza de David en Yahvé (vv. 1-3)
- B. La oración de David por la liberación (vv. 4-10)
- C. Alabanza de David por la fidelidad de Yahvé (vv. 11-13)

B. Libro II – Salmos 42–72 – Salmos para el director musical**Salmos 42–43**

Tema: La oración de un cantor del templo para volver a Jerusalén para adorar a Yahvé tras un ataque de una nación enemiga.

Autor: Los hijos de Coré; probablemente un solo cantor coreíta del templo escribió tanto el Salmo 42 como el Salmo 43. El uso de “Dios” en lugar de “Yahvé” es típico de las composiciones de los hijos de Coré y atípico de los salmos davídicos. Los salmos 42 y 43 probablemente fueron originalmente un salmo, y están unidos en muchos manuscritos hebreos (treinta y siete de Kennicott y De Rossi). Esta composición consiste en tres estrofas marcadas por la repetición de un estribillo.

Esquema:

- A. El anhelo del alma del salmista por Dios (42:1-5)
- B. La situación del salmista (42:6-11)
- C. Oración por la liberación (43:1-5)

Las circunstancias de la escritura se explican en 42:6. Este cantor del templo se ha visto obligado a abandonar Jerusalén y está al norte del mar de Galilea, en la región del alto Jordán, donde sus enemigos se burlan de él. Recuerda haber dirigido grandes celebraciones litúrgicas en las fiestas y anhela volver a Jerusalén para adorar. Tal situación debe haber ocurrido antes de la división de Israel en dos reinos, y el trasfondo histórico más probable es el ataque furtivo edomita en Jerusalén durante el reinado de David, mientras que el principal ejército israelita estaba luchando contra Aram en el norte. Ver el sobrescrito del Salmo 60.

Salmo 44

Tema: Después de una batalla perdida, se recuerdan las liberaciones pasadas de Dios y se hace una súplica por la liberación de la angustia presente.

Autor: Uno de los hijos de Coré.

Esquema:

- A. Las liberaciones de Dios en el pasado son recordadas (vv. 1-8)
- B. La angustia presente (vv. 9-16)
- C. La fidelidad de Israel es manifestada (vv. 17-22)
- D. La súplica de liberación (vv. 23-26)

Este salmo fue escrito después de que el ejército israelita había sufrido una seria derrota con resultados desastrosos (vv. 9-16). Probablemente este fue el mismo asalto edomita que motivó la escritura de los Salmos 42-43.

Salmo 45

Tema: Una celebración del matrimonio de un rey, probablemente el de Salomón; salmo mesiánico tipológico.

Autor: Uno de los hijos de Coré.

Esquema:

- A. Palabras dirigidas al rey elogiándolo (vv. 1-9)
- B. Palabras dirigidas a la novia celebrándola (vv. 10-15)
- C. Celebración de la futura posteridad del rey (vv. 16-17)

Este salmo es sobre la bondad del rey. Es una descripción hiperbólica del rey más glorioso de Israel, usando un lenguaje que se aplica al Hijo supremo de David. Los honores divinos no se pueden aplicar literalmente a Salomón, pero sí se aplican literalmente al Mesías. Sin embargo, el lenguaje utilizado en este salmo se aplica legítimamente a Salomón cuando se entiende metafóricamente.

Este es el único salmo sobre el amor conyugal, o que se llama una “canción de amores” (RVR60). El único otro cántico en la Escritura sobre el amor es el Cantar de los Cantares, por lo tanto, podemos suponer una conexión entre el matrimonio descrito en el Salmo 45 y el que se describe en el Cantar de los Cantares. La ocasión para escribir es la celebración del matrimonio del rey por parte de los poetas de la corte, quienes aprovechan la oportunidad para hablar de la bondad del rey.

Salmo 46

Tema: Una celebración de la presencia de Dios en medio de Su ciudad y Su pueblo como la base de la confianza de ellos en el pasado, presente y futuro.

Autor: Los hijos de Coré.

Esquema:

- A. Dios un refugio en medio de la turbulencia (vv. 1-3)
- B. La presencia de Dios es la alegría y la seguridad de Su pueblo (vv. 4-7)
- C. El presagio de la supremacía final y absoluta de Dios (vv. 8-11)

Hay una estrecha relación entre los Salmos 46, 47 y 48. Todos son cantos de alabanza a Dios por la liberación y protección de Sion contra las naciones después de un tiempo de guerra. Kirkpatrick cree que es casi seguro que la ocasión para la composición de estos salmos fue la liberación de Jerusalén de Senaquerib en el 701 a. C.; sin embargo, no hay razón por la que no podrían datar del reinado de David. Otra sugerencia es datar estos salmos del reinado de Josafat.

Salmo 47

Tema: Celebración de la soberanía de Dios sobre las naciones, como lo ilustra Su derrota de los enemigos de Sion.

Autor: Los hijos de Coré.

Esquema:

- A. Convocatoria para alabar a Yahvé en vista de Su elección de Israel (vv. 1-4)
 - B. Convocatoria renovada para alabar a Yahvé como Rey (vv. 5-7)
 - C. Máxima realización de la soberanía de Dios en el homenaje de las naciones (vv. 8-9)
-

Salmo 48

Tema: Celebración de la seguridad y santidad de Sion como resultado de la presencia de Dios.

Autor: Los hijos de Coré.

Esquema:

- A. La grandeza de Yahvé y la gloria de Sion (vv. 1-2)
 - B. Defensa de Sion por Yahvé (vv. 3-8)
 - C. Invitación a reflexionar sobre Sion y su Dios (vv. 9-14)
-

Salmo 49

Tema: Un salmo didáctico que enseña la locura de confiar en las riquezas y amar el dinero.

Autor: Los hijos de Coré.

Esquema:

- A. Convocatoria universal para escuchar (vv. 1-4)
 - B. La inutilidad de la riqueza para prevenir la muerte (vv. 5-12)
 - C. El fin de los ricos malvados (vv. 13-20)
-

Salmo 50

Tema: Salmo didáctico y profético que describe una escena de juicio en la que Dios entrega un boletín de calificaciones a Su pueblo, incluyendo a santos y pecadores.

Autor: Asaf.

Mensaje: La fe que es genuina debe ir acompañada de obras; nadie será salvo simplemente por profesión o asociación, ni ningún creyente agradará a Dios simplemente por la realización de rituales.

Esquema:

- A. El advenimiento de Dios para juzgar a Su pueblo (vv. 1-6)
- B. El juicio de Dios sobre Israel como un todo (vv. 7-15)
- C. El juicio de Dios sobre los hipócritas desvergonzados (vv. 16-21)
- D. Epílogo de advertencia y promesa (vv. 22-23)

Asaf era el director musical (músico principal), por lo que es natural que uno de sus salmos se incluya en el libro de salmos para el director musical (Libro II). El Salmo 50 forma una bisagra entre los salmos de los hijos de Coré (42-49) y los salmos davídicos del Libro II (51-71), como se describe en la introducción. En su contexto más cercano, el Salmo 50, que describe el juicio de Dios sobre Su pueblo, conduce directamente a la confesión de pecado de David y la petición de misericordia en el Salmo 51. Asimismo, el mensaje del Salmo 49, sobre la temporalidad del honor y del dinero en esta vida, está relacionado con la advertencia dada a los hipócritas complacientes en el Salmo 50. Aunque los Salmos 49 y 50 son ambos didácticos, el Salmo 49 tiene un carácter más de sabiduría, mientras que el Salmo 50 tiene un carácter más profético. De acuerdo con esta distinción, el Salmo 49 está dirigido a todos los pueblos, mientras que el Salmo 50 solo está dirigido al pueblo de Dios.

Este salmo único presenta una imagen muy singular, llena de profundidad y belleza. Asaf, el escritor del salmo, ve una escena de juicio —que de otro modo sería invisible— en una visión profética: Yahvé, el Dios de Israel, viene en gloria majestuosa y llama a Su pueblo a un gran tribunal en el que emitirá una evaluación de ellos (vv. 1-6). Dirigiéndose a Su pueblo como un todo, Dios reconoce que están ofreciendo sacrificios fielmente, pero declara que lo que Él realmente quiere es la alabanza de un corazón puro (vv. 7-15). Luego, Dios identifica y reprende a los hipócritas dentro de la comunidad del pacto, quienes profesaban ser parte de Su pueblo, pero lo negaban con sus obras (vv. 16-21). El salmo

termina con un epílogo severo de advertencia y promesa: Dios ciertamente juzgará a los que lo ignoran, pero salvará a los que lo glorifican y ordenan sus caminos de acuerdo con Sus estatutos (vv. 22-23). El mensaje de este salmo es que nadie será salvo solo por una profesión de fe; la fe que es genuina debe ir acompañada de obras.

Salmo 51

Tema: La oración de un pecador penitente por perdón y restauración.

Autor: David.

Esquema:

- A. Súplica de perdón y limpieza (vv. 1-2)
- B. Confesión del pecado (vv. 3-4)
- C. La corrupción natural contrastada con la verdadera justicia (vv. 5-6)
- D. Oración por la limpieza y restauración (vv. 7-8)
- E. Oración por el perdón y la limpieza interior (vv. 9-10)
- F. Oración por la restauración espiritual (vv. 11-12)
- G. Resolución de recuperar la fructificación espiritual (vv. 13-15)
- H. Los motivos del perdón (vv. 16-17)
- I. Oración por restauración y bendición (vv. 18-19)

Este salmo es probablemente único para un rey poderoso en el antiguo Oriente Próximo. Ninguno de los reyes paganos deseaba admitir sus malas acciones o humillarse y arrepentirse ante Dios.

Salmo 52

Tema: Salmo didáctico que contrasta la futilidad de la maldad del malvado con el triunfo de los justos.

Autor: David.

Esquema:

- A. Reconvención al malvado (vv. 1-5)
 - B. El triunfo de los justos (vv. 6-9)
-

Salmo 53

Tema: Se describe la corrupción del hombre, luego se ilustra en la opresión del pueblo de Dios por el hombre. El salmo concluye con una declaración de la defensa de Dios a Su pueblo y una oración por la liberación completa.

Autor: David.

Esquema:

- A. La depravación universal del hombre (vv. 1-3)
- B. Persecución del pueblo de Dios (v. 4)
- C. La defensa de Dios de Su pueblo (v. 5)
- D. Oración por la liberación completa (v. 6)

Este salmo es muy similar al Salmo 14.

Salmo 54

Tema: Una oración por la liberación de los enemigos, seguida de una profesión de confianza en Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por la liberación de los enemigos (vv. 1-3)
 - B. Profesión de confianza en Yahvé (vv. 4-7)
-

Salmo 55

Tema: Una oración por la destrucción de enemigos malvados y traicioneros.

Autor: David.

Esquema:

- A. Súplica para ser escuchado en gran angustia (vv. 1-8)
 - B. Imprecación contra enemigos traicioneros (vv. 9-15)
 - C. Declaración de confianza en Dios para juicio justo (vv. 16-23)
-

Salmo 56

Tema: Una oración de confianza en Dios para la liberación del peligro.

Autor: David.

Esquema:

- A. Primera oración de confianza en Dios en medio del asalto (vv. 1-4)
 - B. Segunda oración de confianza en Dios en medio del asalto (vv. 5-11)
 - C. Voto de acción de gracias (vv. 12-13)
-

Salmo 57

Tema: Una oración de confianza en Dios por la liberación del peligro, y alabanza a Dios en anticipación de la liberación.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por la liberación de los enemigos (vv. 1-5)
 - B. Alabanza a Dios en anticipación de la liberación (vv. 6-11)
-

Salmo 58

Tema: David amonesta a los malvados, demostrando la vileza del carácter de ellos, orando por su destrucción y finalmente regocijándose en anticipación de la venganza divina sobre ellos.

Autor: David.

Esquema:

- A. Amonestación a los malvados (vv. 1-2)
 - B. Descripción del incurable malvado (vv. 3-5)
 - C. Oración por su destrucción (vv. 6-9)
 - D. Resultado del juicio (vv. 10-11)
 1. La alegría de los justos (v. 10)
 2. El testimonio a todos los hombres (v. 11)
-

Salmo 59

Tema: Oración por la liberación de los enemigos sanguinarios.

Autor: David.

Esquema:

- A. Clamor por la liberación de hombres sanguinarios (vv. 1-2)
 - B. Súplica por el castigo por agresiones injustas (vv. 3-5)
 - C. Descripción de los atacantes (vv. 6-7)
 - D. Expresión de confianza en Dios (vv. 8-10)
 - E. Oración por un castigo ejemplar (vv. 11-13)
 - F. La ira vacía de sus perseguidores (vv. 14-15)
 - G. Acción de gracias por la liberación (vv. 16-17)
-

Salmo 60

Tema: Un lamento por la destrucción causada por una fuerza invasora de edomitas, seguido de una oración por la victoria.

Autor: David.

Esquema:

- A. Discurso quejumbroso ante Dios por abandono (vv. 1-4)
- B. Apelación a las promesas de Dios (vv. 5-8)
- C. Oración de confianza en Dios (vv. 9-12)

Al parecer, Edom hizo una incursión en la tierra mientras el ejército luchaba contra Aram en el norte. David envió rápidamente una fuerza liderada por Joab, que derrotó a los edomitas. Otros salmos probablemente escritos en relación con este evento son los Salmos 42-43, 61, 79 y 108. Para más antecedentes históricos, ver 2 Samuel 8:3-14 y 1 Reyes 11:15-16.

Los Salmos 60-68 constituyen quizás la parte más bella y alentadora del Salterio. Hay grandes descripciones de las bendiciones de los justos y su vindicación por Dios. En los Salmos 60-67, hay una preferencia definida por el término “Dios”, en lugar de “Yahvé”, este último solo se encuentra en el Salmo 64:10.

Salmo 61

Tema: Una oración por regresar a la morada de Dios desde un lugar lejano y peligroso, seguida de una oración de acción de gracias en anticipación del cumplimiento de las promesas de Dios.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por regresar a la morada de Dios (vv. 1-4)
- B. Oración de agradecimiento y alabanza por las promesas de Dios (vv. 5-8)

Este salmo es probablemente una continuación del anterior. El rey está lejos de Jerusalén y está a punto de volver después de las respuestas a la oración, a saber, la victoria sobre una fuerza poderosa de los arameos, seguida de la victoria sobre una fuerza poderosa de los edomitas.

Salmo 62

Tema: Una declaración de confianza en Dios como refugio en medio de la traición y la opresión.

Autor: David.

Esquema:

- A. Amonestación a los enemigos a la luz de la protección de Dios (vv. 1-4)

- B. Declaración de confianza en Dios y exhortación a confiar en Él (vv. 5-8)
- C. La vanidad de confiar en cualquier cosa y no en Dios (vv. 9-12)

Salmo 63

Tema: Una oración de satisfacción en Dios en medio de un desierto y de enemigos.

Autor: David.

Esquema:

- A. Expresión del anhelo por la presencia de Dios (vv. 1-2)
- B. La continua satisfacción de David en Dios (vv. 3-6)
- C. La protección de David contrastada con la destrucción de sus enemigos (vv. 7-9)
- D. El final de David contrastado con el de sus enemigos (vv. 10-11)

Salmo 64

Tema: Oración por la liberación de enemigos maliciosos y anticipación de su ruina.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por la liberación de los enemigos maliciosos (vv. 1-6)
- B. Anticipación de la ruina de los enemigos de los justos (vv. 7-10)

Salmo 65

Tema: Un himno de alabanza a Dios por Su favor al hombre y a la tierra.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración inicial de la reunión para alabar a Yahvé (vv. 1-4)
- B. El Dios de Israel es la confianza de toda la humanidad (vv. 5-8)
- C. Acción de gracias por la cosecha (vv. 9-13)

Este salmo fue probablemente compuesto para ser cantado en la fiesta de las primicias.

Salmo 66

Tema: Un salmo de alabanza y acción de gracias por el poder de Dios, Sus obras y Su liberación del pueblo y de quien los representaba.

Autor: No indicado; de una época en la que había un director musical en Jerusalén.

Esquema:

- A. Alabanza grupal (vv. 1-12)
 - 1. Convocatoria para alabar a Dios (vv. 1-4)
 - 2. Invitación a contemplar las obras poderosas de Dios (vv. 5-7)
 - 3. Alabanza a Dios por la liberación de Su pueblo (vv. 8-12)
- B. Alabanza individual (vv. 13-20)
 - 1. Pago de votos (vv. 13-15)
 - 2. Invitación a alabar a Dios (vv. 16-20)

Salmo 67

Tema: Una oración por la bendición de Dios sobre Su pueblo, con el resultado de que las naciones se unirán a la alabanza de Dios.

Autor: No indicado; de una época en que había un director musical en Jerusalén.

Esquema:

- A. Oración por la bendición de Dios sobre Su pueblo (vv. 1-2)
 - 1. La petición de bendición (v. 1)
 - 2. La razón para la bendición (v. 2)
- B. Oración para que las naciones alaben a Dios (vv. 3-5)
 - 1. La primera oración por la alabanza de los pueblos (v. 3)
 - 2. La razón por la que deberían alabar (v. 4)
 - 3. La oración de alabanza repetida (v. 5)
- C. Respuesta a la oración anticipada (vv. 6-7)
 - 1. La bendición anticipada (v. 6)
 - 2. La extensión de la bendición anticipada (v. 7)

Hay un aspecto evangelista en este salmo: la bendición de Dios sobre Israel tiene el propósito de que los pueblos se salven y lo alaben.

Salmo 68

Tema: Celebración de la marcha de Dios hacia la victoria, desde el establecimiento de Su reino en Israel en el pasado, hasta el lugar actual de Su reino en Sion, hasta la futura subyugación completa de todas las naciones.

Autor: David.

Esquema:

- A. Llamado a Dios y convocatoria (vv. 1-6)
- B. La elección y la defensa de Dios de Su pueblo en el pasado (vv. 7-18)
- C. La ayuda de Dios a Su pueblo en el presente (vv. 19-27)
- D. La subyugación futura de Dios de todas las naciones (vv. 28-32)
- E. Doxología final (vv. 33-35)

Este salmo tiene el lenguaje más elevado y hermoso del Salterio. Es el cuarto y culminante de una serie de cuatro salmos-cánticos de David (Salmos 65-68). Johnson escribe: “El estilo es abrupto, fragmentario, áspero, sorprendentemente gráfico y potente, y marca una época de poesía primitiva”.⁶²

Salmo 69

Tema: Una súplica por liberación de los enemigos, imprecación contra los enemigos y acción de gracias por la respuesta esperada.

Autor: David.

Esquema:

- A. Una súplica por la liberación de los enemigos (vv. 1-6)
 - B. El oprobio de David por causa de su amor a Dios (vv. 7-12)
 - C. Súplica de ayuda (vv. 13-18)
 - D. Imprecación contra sus adversarios (vv. 19-28)
 - E. Alabanza a Dios en anticipación de la liberación (vv. 29-36)
-

Salmo 70

Tema: Una oración concisa por ayuda rápida contra los perseguidores.

Autor: David.

Esquema:

- A. Súplica de ayuda (v. 1)
- B. Imprecación contra los enemigos (vv. 2-3)
- C. Oración por la exaltación de los piadosos (v. 4)
- D. Clamor por una pronta liberación (v. 5)

Esta oración es una repetición, con pequeñas variaciones, del Salmo 40:13-17, que también es un salmo de David.

Salmo 71

Tema: Oración de un anciano por la liberación.

Autor: No se indica, pero suena davídico. En apoyo a esto, los vv. 1-3 son casi idénticos al Salmo 31:1-3, el cual se atribuye a David. Se esperaría que David pudiera recurrir a algunas de sus propias composiciones al orar por la liberación al final de su vida.

⁶² Traducido de F. C. Cook, G. H. S. Johnson, and C. J. Elliot, “Psalms” (in *The Holy Bible with an Explanatory and Critical Commentary*, ed. F. C. Cook, vol. 4; Cambridge: C. J. Clay, 1892), 318.

Esquema:

- A. Oración por liberación (vv. 1-13)
 - 1. Oración de fe en medio del peligro (vv. 1-3)
 - 2. Motivos de la apelación (vv. 4-8)
 - 3. Oración por liberación y vindicación (vv. 9-13)
 - B. Alabanza por la liberación (vv. 14-24)
 - 1. Votos de alabanza y acción de gracias (vv. 14-16)
 - 2. La fidelidad pasada como base para la esperanza presente (vv. 17-20)
 - 3. Acción de gracias por la respuesta a la oración (vv. 21-24)
-

Salmo 72

Tema: Un salmo que celebra el reinado de un rey justo que es bendecido por Dios.

Autor: Salomón.

Esquema:

- A. Oración para que el rey reciba ayuda divina (v. 1)
 - B. La justicia del reinado del rey (vv. 2-7)
 - C. La extensión universal del reinado del rey (vv. 8-11)
 - D. La bienaventuranza y bendiciones del rey (vv. 12-17)
 - E. Doxología final (vv. 18-19)
-

C. Libro III – Salmos 73–89 – Salmos de los cantores del templo

Salmo 73

Tema: Un salmo didáctico que lucha con el problema del mal, contrastando la prosperidad de los malvados en esta vida con su perdición en la siguiente y las bendiciones eternas de los justos.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. La bondad de Dios a los justos es afirmada (v. 1)
 - B. La prosperidad de los impíos es observada (vv. 2-12)
 - C. La lucha de Asaf contra las injusticias de la vida (vv. 13-17)
 - D. La perdición final de los malvados (vv. 18-20)
 - E. La sabiduría de seguir a Dios (vv. 21-28)
-

Salmo 74

Tema: Una oración para que Dios rescate y sane a Su pueblo después de la devastación de la tierra por un enemigo.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. Súplica a Dios a causa de la desolación de Su pueblo (vv. 1-11)
- B. La soberanía de Dios es recordada (vv. 12-17)
- C. Ruego renovado por la liberación de Su pueblo (vv. 18-23)

Salmo 75

Tema: El juicio de Dios sobre los malvados y los orgullosos es advertido y contrastado con la alabanza y el triunfo de los justos.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. Acción de gracias corporativa a Dios (v. 1)
- B. La garantía de Dios de Su soberanía (vv. 2-3)
- C. Advertencia a los malvados jactanciosos (vv. 4-8)
- D. La alabanza y el triunfo de los justos (vv. 9-10)

Este es a la vez un salmo de alabanza y un salmo didáctico, destinado a dar a los justos gozo y consuelo debido a la humillación venidera de los orgullosos.

Uno se pregunta si este salmo fue cantado antifonalmente, con el coro cantando el v. 1, un solista cantando los vv. 2-3 y otro solista cantando los vv. 4-10.

Salmo 76

Tema: Una celebración del triunfo absoluto de Dios en la batalla, con una advertencia de servirle y temerle en respuesta.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. La manifestación de Dios en Sion (vv. 1-3)
- B. El regreso triunfal de Dios de la batalla (vv. 4-6)
- C. El poder irresistible de Dios como Juez y Salvador (vv. 7-9)
- D. Llamado a responder en adoración (vv. 10-12)

El arreglo musical de este salmo en *The Trinity Psalter* [El salterio de la Trinidad] es estupendo.

Salmo 77

Tema: En medio de una gran angustia y oración sin respuesta, Asaf recuerda la exhibición del carácter y poder de Dios en la liberación de Su pueblo de Egipto.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. El clamor de Asaf en medio de la angustia (vv. 1-3)
- B. La perplejidad de Asaf por la inacción de Dios (vv. 4-9)
- C. La resolución de recordar las poderosas obras de Dios (vv. 10-15)
- D. La manifestación de Dios para liberar a Su pueblo de Egipto es recordada (vv. 16-20)

El escenario de este salmo parece ser la angustia nacional, que ha causado a Asaf angustia personal. Muy probablemente fue una de las dificultades nacionales enfrentadas durante el reinado de David.

Salmo 78

Tema: Una recitación de la historia de Israel desde el éxodo hasta David, con un enfoque en las lecciones espirituales para ser aprendidas de la gracia de Dios, la rebelión de Israel y el juicio de Dios.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. Invitación a escuchar y aprender (vv. 1-11)
- B. Las obras de Dios en favor de Israel en el éxodo y el deambular (vv. 12-16)
- C. La rebelión de Israel en el desierto (vv. 17-20)
- D. El juicio de Dios (vv. 21-31)
- E. Ciclos de rebelión, juicio, arrepentimiento y restauración (vv. 32-41)
- F. Recuerdo de la obra de Dios en el éxodo, en el desierto y en la Conquista (vv. 42-55)
- G. La apostasía de Israel durante el período de los jueces (vv. 56-58)
- H. El juicio de Dios (vv. 59-64)
- I. La liberación de Dios de Su pueblo a través de David (vv. 65-72)

Mateo 13:35 relaciona este salmo con la revelación del programa del reino de Dios.

Salmo 79

Tema: Oración por una pronta liberación y restauración tras el saqueo de Jerusalén.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. La difícil situación del pueblo de Dios y de la ciudad de Dios (vv. 1-4)
- B. Súplica de venganza y restauración (vv. 5-13)

Casi todos los comentaristas consideran que la atribución de este salmo a Asaf no es posible. Sin embargo, las sugerencias que niegan la historicidad no encajan con el contenido del salmo. La sugerencia de que el salmo fue compuesto con motivo de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en 586 a. C. no encaja en absoluto, porque este salmo habla de la profanación del templo, no de su destrucción. También es claro que Israel todavía está en la tierra, pero bajo oprobio; no han sido llevados cautivos. Cook sugiere que tanto el Salmo 74 como el Salmo 79 fueron “compuestos inmediatamente después del saqueo del templo por Sisac”,⁶³ una época en la que, teóricamente, Asaf podría haber estado vivo todavía. Sin embargo, no hay evidencia de que Sisac realmente destruyó la mayoría de los edificios en Jerusalén, como indica este salmo; ciertamente el templo y el palacio no fueron destruidos. La sugerencia de que este salmo fue compuesto en el período macabeo es imposible, ya que el canon del Antiguo Testamento fue cerrado con la muerte del último profeta alrededor de 400 a. C. Además, los manuscritos de Qumrán proporcionan evidencia directa de que el libro de los Salmos ya existía antes del período macabeo. Sin embargo, dado que 1 Samuel 1:9 y 3:3 llaman al tabernáculo “el templo de Yahvé”, por analogía, la tienda que David montó para el arca podría ser llamada “el templo”; muchos salmos davídicos se refieren al templo, a la casa de Dios, etc. La ocasión de escribir fue probablemente el feroz ataque edomita cuando David y el ejército principal estaban lejos de Jerusalén luchando contra los arameos. Ver el comentario sobre el Salmo 60.

Salmo 80

Tema: Una oración implorando a Dios que rescate y restaure a Su pueblo después de sufrir grandes calamidades.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. Llamado a Dios (vv. 1-3)
- B. Súplica y queja ante Dios (vv. 4-7)
- C. El cuidado histórico de Dios por Israel es contrastado con su actual quebranto (vv. 8-13)
- D. Oración por la restauración del pueblo de Dios (vv. 14-19)

Al igual que con el salmo anterior, la mayoría de los comentaristas asumen que el Salmo 80 no fue escrito por Asaf. Sin embargo, la evidencia interna apunta a la autenticidad del sobreescrito. Este salmo representa a Israel como una nación unida (vv. 8-16), y menciona a José, Efraín, Benjamín y Manasés como representantes de toda la nación (vv. 1-2). Benjamín era del reino del sur, mientras que las otras tres tribus eran del reino

⁶³ Traducido de Cook, “Psalms”, 353.

del norte; por lo tanto, es un indicio de que la nación todavía no estaba dividida en el momento en que se compuso este salmo.

Salmo 81

Tema: Un llamado a celebrar la fiesta de los tabernáculos, acompañado de un recordatorio de la gracia de Dios hacia Israel y la rebelión de la nación contra Él.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. Llamado a celebrar la fiesta (vv. 1-3)
- B. Historia de la fiesta (vv. 4-7)
- C. Términos del pacto (vv. 8-10)
- D. La negativa de Israel a escuchar (vv. 11-12)
- E. El deseo de Yahvé de bendecir a Su pueblo (vv. 13-16)

Este salmo fue pensado para ser recitado en público durante la fiesta de los tabernáculos. El versículo 3 menciona el sonido de la trompeta en la luna nueva, lo cual es una referencia a la fiesta de las trompetas que comenzaba el primer día de tishrei (Levítico 23:24). El versículo 3 luego menciona el día de la fiesta en la luna llena, es decir, el día quince de tishrei, que es cuando comenzaba la fiesta de los tabernáculos (Levítico 23:34).

Salmo 82

Tema: Salmo didáctico que advierte contra los juicios injustos.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. Visión de Dios como Juez de jueces (v. 1)
- B. Amonestación a los jueces (vv. 2-4)
- C. Fracaso de los jueces (v. 5)
- D. Juicio de los jueces (vv. 6-7)
- E. Dios es llamado para juzgar (v. 8)

Esta es una escena de juicio invisible, como la del Salmo 50, otro salmo de Asaf.

Este salmo permanece como un vívido recordatorio para todos los que están en autoridad de que tienen una autoridad superior a quien deben responder. Son dioses, sí, pero hay un Dios Altísimo sobre ellos que los hará responsables. Deben gobernar y juzgar correctamente porque son mortales y se enfrentarán al juicio después de perecer.

Salmo 83

Tema: Oración por el juicio de las naciones que se han reunido para destruir a Israel.

Autor: Asaf.

Esquema:

- A. Oración para que Dios actúe mientras muchas naciones atacan a Israel (vv. 1-8)
 - 1. Oración a Dios para que rescate a Su pueblo (vv. 1-4)
 - 2. Enumeración de los pueblos confederados (vv. 5-8)
 - B. Oración para que Dios destruya las naciones y se exalte a Sí mismo (vv. 9-18)
 - 1. Oración para que Dios actúe en el presente como lo ha hecho en el pasado (vv. 9-12)
 - 2. Oración específica por retribución y vindicación (vv. 13-18)
-

Salmo 84

Tema: Una oración en la que el salmista expresa la grandeza de su afecto por la casa de Yahvé.

Autor: Uno de los hijos de Coré.

Esquema:

- A. El anhelo del salmista por la casa de Yahvé (vv. 1-3)
 - B. La bendición de los que habitan en la casa de Yahvé (vv. 4-7)
 - C. La petición del salmista (vv. 8-10)
 - D. El privilegio de la cercanía a Dios (vv. 11-12)
-

Salmo 85

Tema: Una oración por el avivamiento de Dios de la nación después de su restauración de problemas anteriores. La bendición de Dios está asegurada, pero con la condición de que la gente no cometa los mismos pecados que trajeron el juicio de Dios sobre sus padres.

Autor: Uno de los hijos de Coré.

Esquema:

- A. La restauración de Israel por Dios es declarada (vv. 1-3)
- B. Oración por el avivamiento (vv. 4-7)
- C. La seguridad de la bendición de Dios sobre la nación penitente (vv. 8-13)

Este salmo es preexílico. Hubo hijos de Coré que regresaron del exilio, pero este salmo está en la colección anterior de salmos; la expresión *שָׁבַתְּ יַעֲקֹב* (v. 1[E] / v. 2[TM]), que es traducida en la RVR60 como “volviste la cautividad de Jacob”, no necesariamente habla del exilio babilónico y el regreso del exilio, sino que es más bien una expresión común que se refiere a la restauración de fortunas después de la calamidad (cf. Job 42:10). Aquí una traducción mejor sería “has restaurado las fortunas de Jacob”. Se puede comparar NVI: “al

restaurar a Jacob”; NTV: “devolviste el bienestar a Israel”; TLA: “le devolviste a Israel su antigua felicidad”; La Palabra: “has cambiado la suerte de Jacob”; PDT: “restauraste el bienestar del pueblo de Jacob”.

Salmo 86

Tema: Oración por misericordia y liberación de adversarios malvados, acompañada de oraciones de adoración y compromiso.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración por la restauración (vv. 1-7)
- B. Oración de adoración (vv. 8-10)
- C. Oración de compromiso (vv. 11-13)
- D. Oración por liberación (vv. 14-17)

Este es el único salmo atribuido a David en el Libro III.

Salmo 87

Tema: Las glorias de Sion ensalzadas.

Autor: Uno de los hijos de Coré.

Esquema:

- A. Sion glorificada como la ciudad de Dios (vv. 1-3)
 - B. Sion glorificada como la cabeza de las naciones (vv. 4-6)
 - C. Sion glorificada como la fuente de gozo y vida (v. 7)
-

Salmo 88

Tema: Oración angustiada para ser liberado de la muerte.

Autor: Hemán el ezraíta, uno de los cantores del templo.

Esquema:

- A. La desesperación de la difícil situación de Hemán (vv. 1-8)
 - 1. Petición para ser escuchado (vv. 1-2)
 - 2. Problemas personales (vv. 3-7)
 - 3. Aislamiento de amigos (v. 8)
- B. La súplica de Hemán para ser salvo de la muerte (vv. 9-13)
- C. La queja de Hemán (vv. 14-18)

Primero de Crónicas 15:19 identifica a Hemán, Asaf y Etán como los tres cantores principales cuando David llevó el arca a Jerusalén.

Kirkpatrick llama a este “el salmo más triste de todo el Salterio”.⁶⁴ Hemán se enfrenta a la muerte después de un período de sufrimiento sin alivio. No hay ninguna nota de alabanza al final del salmo en anticipación de la liberación. De hecho, no hay nada positivo en todo lo que se dice en este salmo; el único estado de ánimo de Hemán es la desolación y la desesperación. Es notable que Hemán nunca duda de Dios o de Su bondad en medio de sus graves dificultades.

Salmo 89

Tema: Súplica de liberar a Israel sobre la base de la incomparable grandeza de Dios y del pacto que hizo con David.

Autor: Etán el ezraíta, uno de los cantores del templo.

Esquema:

- A. El tema del salmista es declarado (vv. 1-4)
- B. La grandeza de Yahvé es celebrada (vv. 5-18)
 - 1. Su poder y fidelidad (v. 5-13)
 - 2. Su bondad para Su pueblo (vv. 14-18)
- C. El Pacto Davídico es relatado (vv. 19-37)
 - 1. La promesa a David personalmente (vv. 19-28)
 - 2. La promesa a la simiente de David (vv. 29-37)
- D. Súplica para liberar a Israel (vv. 38-51)
- E. Doxología concluyente (v. 52)

Este salmo pudo haber sido compuesto cerca del final de la vida de Etán, temprano en el reinado de Roboam, después de la invasión de Sisac. La única otra posibilidad sería la rebelión de Absalón.

D. Libro IV – Salmos 90–106 – Salmos del cuidado de Dios por Israel

Salmo 90

Tema: Una oración por la restauración del favor de Dios a Su pueblo, después de un contraste de la eternidad y soberanía de Dios con la fragilidad y mortalidad del hombre.

Autor: Moisés.

Esquema:

- A. Confesión de Dios como el Señor supremo y eterno (vv. 1-6)
- B. Lamento sobre la naturaleza transitoria de las vidas de los israelitas (vv. 7-12)
- C. Oración por la restauración del favor divino (vv. 13-17)

⁶⁴ Traducido de Kirkpatrick, *Psalms*, 523.

Este salmo fue compuesto como una reflexión sobre los cuarenta años de peregrinación en el desierto, en los que el pueblo cayó muerto bajo la ira de Dios como saltamontes. Toda persona mayor de veinte años encontró una muerte divinamente ordenada dentro de los treinta y ocho años después del Sinaí.

Este es probablemente el salmo más antiguo del Salterio.

Cada versículo de este salmo termina con un punto. Estos son pensamientos simples y profundos.

Salmo 91

Tema: La seguridad, en todo momento, del hombre que pone su confianza en Dios.⁶⁵

Autor: No se indica; ver Elliot, "Psalms", 506-12, quien argumenta que Isaías pudo haber escrito los Salmos 91-100, o por lo menos los Salmos 93-100. Esto es posible a pesar del problema de la autoría del Salmo 95.

Esquema:

- A. La jactancia del salmista de confianza en Dios (vv. 1-4)
- B. La garantía de seguridad en medio de todos los peligros para aquel que confía en Dios (vv. 5-13)
- C. La respuesta divina: confirmación de la promesa (vv. 14-16)

Este salmo es difícil de entender porque es obvio que a toda persona justa que ha vivido le suceden cosas malas. En realidad, esto se parece mucho a la teología de la prosperidad expresada por Elifaz en el libro de Job (cf. Job 5:17-27). Sin embargo, las declaraciones en este salmo son de hecho verdaderas si se matizan adecuadamente, como afirmó incluso Eliú en Job 36. El Salmo 91 declara la expectativa general de cómo Dios tratará a los justos, sin todas las advertencias que podríamos añadir. Sí, hay muchas excepciones a la regla general, pero generalmente así es como salen las cosas para los justos en la tierra.

Salmo 92

Tema: "La fidelidad y la verdad de Dios tal como se muestra en Su justa administración del universo, y tal como lo reivindica el destino final tanto de los justos como de los impíos".⁶⁶

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. La alegría de alabar continuamente a Yahvé (vv. 1-3)
- B. La soberanía de Yahvé como motivo de alabanza (vv. 4-8)

⁶⁵ Adaptado de C. J. Elliot, "Psalms", 376.

⁶⁶ Traducido de C. J. Elliot, "Psalms", 379.

- C. La ruina de los enemigos de Yahvé y las bendiciones de los siervos de Yahvé (vv. 9-15)

Hay algunos problemas textuales asociados a los Salmos 92-99, probablemente debido a la falta de sobrescritos. “El Salmo 93 es una parte del Salmo 92 en doce códices, el Salmo 95 se une al Salmo 94 en nueve códices, el Salmo 96 es una parte del Salmo 95 en cuatro códices, el Salmo 97 es una parte del Salmo 96 en catorce códices y el Salmo 99 se une con el Salmo 97 en ocho códices”.⁶⁷ Lo mejor es considerar las divisiones de estos salmos en las biblias en español como correctas.

Salmo 93

Tema: Celebración del reinado de Yahvé en el reino milenarior.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Celebración del reinado de Yahvé sobre la tierra (vv. 1-2)
- B. Celebración de la supremacía de Yahvé sobre las naciones (vv. 3-4)
- C. Celebración de la santidad del reinado de Yahvé (v. 5)

Que este salmo está hablando del reino milenarior es demostrado por una comparación del v. 1 con 96:10. Es una celebración de “la manifestación personal de Yahvé de Sí mismo como el Rey de toda la tierra”.⁶⁸

Salmo 94

Tema: Una oración para que Yahvé juzgue la tierra.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. El juicio de Yahvé sobre los malvados (vv. 1-11)
 - 1. Yahvé es convocado para juzgar la tierra (vv. 1-2)
 - 2. Queja sobre la demora de Yahvé (vv. 3-7)
 - 3. La locura de negar el hecho del juicio (vv. 8-11)
- B. El consuelo de Yahvé al justo (vv. 12-23)
 - 1. Los tratos misericordiosos de Yahvé con Su pueblo (vv. 12-15)
 - 2. Yahvé es el consuelo y la confianza del salmista (vv. 16-19)
 - 3. Confianza en el triunfo final de la justicia (vv. 20-23)

Este salmo es la versión del Antiguo Testamento de “Venga tu reino”, una oración por el segundo advenimiento.

⁶⁷ Traducido de C. J. Elliot, “Psalms”, 506. Esta cita ha sido modificada para omitir los usos repetidos de la palabra “that” (“que”).

⁶⁸ Traducido de C. J. Elliot, “Psalms”, 382.

Salmo 95

Tema: Descripción de la alabanza de Yahvé y Su reinado en el reino mesiánico, seguida por un llamado a entrar en el reino.

Autor: No declarado; Hebreos 4:7 lo atribuye a David, probablemente basándose en el sobreescrito en la Septuaginta que nombra a David como el autor. Sin embargo, el argumento de Hebreos seguiría siendo válido si el Salmo 95 fue compuesto después de la época de David, tal vez por Isaías en el siglo VII. En realidad, una fecha posterior sólo serviría para reforzar el argumento de Hebreos 4, ya que el punto que se señala en ese capítulo es que hubo un largo lapso de tiempo entre el mensaje original a la generación del desierto y la composición del Salmo 95.

Esquema:

- A. Llamado a adorar a Yahvé en el reino (vv. 1-7b)
- B. Llamado a entrar en el reino (vv. 7c-11)

Los versículos 1-7b están escritos desde la perspectiva de alguien que está viviendo en el reino, mientras que los versículos 7c-11 son una exhortación a ser salvo para entrar en el reino.

Históricamente, los comentaristas judíos interpretaron los Salmos 95-100 como mesiánicos.⁶⁹ No cabe duda de que esta interpretación es correcta. El salmista ve proféticamente el reino mesiánico y lo describe en estos salmos. (Ver los comentarios sobre estos salmos individuales para más detalles.) Sin embargo, no es de extrañar que la interpretación mesiánica de estos salmos nunca haya sido popular en la iglesia. A lo largo de la Edad Media y el período temprano de la Reforma, casi toda la iglesia rechazó el concepto de un milenio literal. En los tiempos modernos, los autores evangélicos han sido fuertemente influenciados por la afirmación antisobrenatural de que no hay tal cosa como una profecía directa, y como resultado, los eruditos intentan encontrar en estos salmos un escenario en la propia época del autor. Por lo tanto, estos salmos básicamente nunca han sido entendidos correctamente por la iglesia.

Salmo 96

Tema: Un llamado a adorar a Yahvé, el Juez Justo, en el reino mesiánico.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a la adoración universal de Yahvé (vv. 1-3)
- B. Razones para adorar a Yahvé (vv. 4-6)
- C. Llamado a proclamar la grandeza de Yahvé (vv. 7-10)
- D. Llamado a la naturaleza a regocijarse (vv. 11-12)

⁶⁹ C. J. Elliot, "Psalms", 387.

E. La venida del reino anticipada (v. 13)

Este es el segundo de la serie de salmos sobre el reino mesiánico. Nótese las repetidas referencias a todos los pueblos de la tierra alabando a Yahvé y sirviendo a Yahvé. Los versículos 10-13 son descripciones especialmente claras del reino del Mesías.

Este salmo contiene paralelos con 1 Crónicas 16 y Salmo 98.

Salmo 97

Tema: Descripción del reinado de Yahvé en el reino mesiánico, con énfasis en el triunfo de Yahvé y un llamado a una respuesta.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. El reinado de Yahvé es proclamado (vv. 1-3)
- B. La venida de Yahvé es relatada (vv. 4-5)
- C. El triunfo de Yahvé es proclamado (vv. 6-9)
- D. Llamado para una respuesta a la promesa (vv. 10-12)

Este es otro salmo profético. Los versículos 1-9 están escritos desde el punto de vista de una persona en el reino mesiánico. Se relatan el reinado de Yahvé y Su destrucción de los impíos en la segunda venida. La segunda venida se describe en tiempo pasado, mientras que el reinado de Yahvé está en tiempo presente. Los versículos 10-12 regresan a la perspectiva de esta era presente, animando a los justos a vivir con el reino en mente.

Por cierto, las referencias a Yahvé reinando en el reino mesiánico muestran que el Mesías es Yahvé.

Salmo 98

Tema: Un llamado a alabar a Yahvé en el reino mesiánico.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado para una nueva canción (v. 1a)
- B. Razón para la canción (vv. 1b-3)
- C. Llamado al hombre a cantar a Yahvé (vv. 4-6)
- D. Llamado a la naturaleza para que cante a Yahvé (vv. 7-8)
- E. Razón para la canción (v. 9)

Este es otro salmo profético, escrito desde una perspectiva del reino. Los versículos 1-8 están escritos como si el salmista estuviera en el reino, mientras que el v. 9 vuelve a la perspectiva de esta era presente y mira hacia el futuro. El lenguaje del v. 8 es muy similar a Isaías 55:12, que describe las condiciones en el reino.

Salmo 99

Tema: Una proclamación del reinado de Yahvé en el reino mesiánico y un llamado a la alabanza como respuesta.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Primera proclamación del reinado de Yahvé (vv. 1-2)
- B. Primer llamado a la alabanza (v. 3)
- C. Segunda proclamación del reinado de Yahvé (v. 4)
- D. Segundo llamado a la alabanza (v. 5)
- E. La vindicación de los siervos de Yahvé (vv. 6-8)
- F. Tercer llamado a la alabanza (v. 9)

Este es otro salmo del reino mesiánico, escrito desde la perspectiva de alguien que está en el reino. El énfasis en este salmo está en el cumplimiento de las promesas de Yahvé a Israel.

Salmo 100

Tema: Salmo de acción de gracias a Yahvé desde la perspectiva del reino mesiánico.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado universal a alabar a Yahvé (vv. 1-2)
- B. Llamado a reconocer la grandeza de Yahvé (v. 3)
- C. Llamado renovado a la adoración (v. 4)
- D. Motivos para la alabanza (v. 5)

Este salmo es universal en su alcance y no contiene ninguna referencia específica a Israel. Por lo tanto, es probable que continúe el mismo tema de los cinco salmos anteriores, el del reino milenar. Describe la adoración con acción de gracias a Yahvé en el reino por todas las naciones de la tierra. Una vez más, parece estar escrito desde la perspectiva de alguien que está viviendo en el reino.

Este es uno de los salmos más conocidos, y siempre lo ha sido. Siempre ha tenido un lugar prominente en la liturgia de la Iglesia cristiana, y pocas melodías son más familiares que la Old Hundredth (una melodía que es usada para cantar los himnos “Salmo 100” y “A Dios el Padre Celestial”).

Salmo 101

Tema: El compromiso del rey de gobernar a Israel con justicia.

Autor: David.

Esquema:

- A. El compromiso de David con la santidad en relación consigo mismo y con Dios (vv. 1-4)
- B. El compromiso de David con la santidad en relación con su prójimo (vv. 5-8)

Salmo 102

Tema: Una oración por la misericordia de Dios sobre el afligido y Su pueblo, seguida por la anticipación de la restauración de Sion a través de la fidelidad del Dios eterno.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. La queja del salmista (vv. 1-11)
- B. La anticipación del salmista de la restauración de Sion (vv. 12-22)
- C. El consuelo del salmista en la inmutabilidad de Dios (vv. 23-28)

Es evidente que este salmo fue escrito como reacción a alguna tragedia que le sucedió a Sion, quizás acompañada de alguna aflicción personal adicional sufrida por el salmista. Una sugerencia es que Jerusalén había sido destruida y el salmista estaba en cautiverio. Esto es respaldado por la referencia a las “piedras” y al “polvo” de Jerusalén en el v. 14, junto con la referencia al “tiempo establecido” (מִצֵּד) de la restauración de la ciudad en el v. 13, es decir, el final de los setenta años. En el momento en que este salmo fue escrito, el salmista y sus compañeros estaban desvalidos (v. 17) y esperaban el día en que los hombres cantaran de nuevo las alabanzas de Yahvé en Jerusalén (v. 21). Por otra parte, la ubicación de este salmo en el Libro IV sugiere un escenario preexílico, Así que tal vez se vislumbra una crisis anterior.

Los versículos 19-22 esperan con interés el día definitivo de la restauración de Sion en el reino milenar. El salmista entonces reconoce que mientras él es débil y sus días se han acortado, el Dios eterno no fallará a Su pueblo sino que traerá la restauración final de Sion en el tiempo señalado, cuando Él regrese para establecer Su reino (vv. 23-28). Hebreos 1:10-12 interpreta correctamente los vv. 25-27 como una referencia al Hijo debido a la alusión al segundo advenimiento y la restauración de la monarquía davídica en Sion en el v. 28.

Salmo 103

Tema: Un llamado a bendecir a Yahvé por Su gracia.

Autor: David.

Esquema:

- A. David convoca su alma para bendecir a Yahvé (vv. 1-5)
- B. La gracia de Yahvé es ilustrada por la historia de Su pueblo (vv. 6-10)
- C. La grandeza de la gracia de Yahvé (vv. 11-14)
- D. La temporalidad humana se contrasta con la gracia de Yahvé (vv. 15-18)
- E. Un llamado para que toda la creación bendiga a Yahvé (vv. 19-22)

Salmo 104

Tema: Un himno de alabanza a Dios por Su soberanía sobre la naturaleza.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Convocatoria para alabar (v. 1a)
- B. La grandeza de Dios como Creador es ensalzada (vv. 1b-5)
- C. La grandeza de Dios al enviar el diluvio es ensalzada (vv. 6-9)
- D. La sabiduría de Dios en hacer la tierra habitable es ensalzada (vv. 10-24)
 - 1. La provisión de alimento por parte de Dios en la tierra (vv. 10-18)
 - 2. El establecimiento de ciclos temporales por Dios para la tierra (vv. 19-23)
 - 3. Doxología (v. 24)
- E. La dependencia de todos en Dios es observada (vv. 25-30)
- F. Doxología final (vv. 31-35)

Este salmo es notable por no tener ningún referente histórico o geográfico específico, excepto a los cedros del Líbano (v. 16). No hay mención de Israel, David, Sion, el templo o un rey. Sin embargo, el lenguaje suena davídico y el salmo comienza y termina con la misma fórmula que el salmo anterior (davídico).

Salmo 105

Tema: Yahvé es alabado por Sus maravillosas obras en favor de Israel.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé y declarar Sus obras (vv. 1-7)
- B. El pacto de Yahvé con los patriarcas (vv. 8-15)
- C. La fidelidad de Yahvé a Israel en Egipto (vv. 16-24)
- D. La liberación de Yahvé a Israel de Egipto (vv. 25-38)
- E. El cuidado de Yahvé hacia Israel en el desierto (vv. 39-43)
- F. El establecimiento de Israel en la tierra por parte de Yahvé (vv. 44-45)

Los versículos 1-15 son paralelos a 1 Crónicas 16:8-22, los cuales forman parte de un salmo que fue cantado por Asaf y sus hermanos por orden de David.

Salmo 106

Tema: Una confesión de la historia de rebelión de Israel contra Dios y una oración por la restauración del favor divino.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Doxología de apertura (vv. 1-3)
- B. Oración por la restauración de la bendición (vv. 4-5)
- C. La historia de rebelión y castigo de Israel (vv. 6-46)
 - 1. Confesión del pecado por la generación actual (v. 6)
 - 2. La rebelión de Israel en el desierto (vv. 7-33)
 - 3. La rebelión de Israel en la tierra (vv. 34-46)
- D. Oración por la liberación de las naciones (v. 47)
- E. Doxología concluyente (v. 48)

Este salmo es una continuación del anterior, recitando la historia de Israel desde el éxodo hasta el período de los jueces, con un enfoque en la rebeldía de Israel a pesar de las repetidas obras maravillosas de Dios, en contraste con el Salmo 105, que se centra exclusivamente en las obras maravillosas. No se menciona a David, pero el salmo parece haber sido escrito en el tiempo de David, poco después de que el período de los jueces había terminado.

Partes de este salmo (vv. 1, 47-48) tienen un paralelo en 1 Crónicas 16:34-36, al final de un salmo que fue cantado por Asaf y sus hermanos por orden de David. Es importante destacar que esto incluye la oración para ser reunidos y liberados de las naciones (con una redacción ligeramente diferente), lo que demuestra que el v. 47 no necesariamente refleja una situación de exilio. El versículo 6 podría ser leído como una confesión de pecado por parte de la comunidad exiliada, aunque podría haber sido fácilmente orado durante el período de la monarquía.

E. Libro V – Salmos 107–150 – Salmos para uso litúrgico especial

Salmo 107

Tema: Un llamado a agradecer a Yahvé por Su liberación a los hombres de la angustia y Su gobierno providencial del mundo.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Exhortación a agradecer a Yahvé por Su liberación de los problemas (vv. 1-3)
- B. Ejemplos de liberación de problemas (vv. 4-32)
 - 1. La liberación de los viajeros de los peligros del desierto (vv. 4-9)
 - 2. La liberación de los pecadores castigados de las ataduras (vv. 10-16)
 - 3. La liberación de los necios castigados de la enfermedad (vv. 17-22)
 - 4. La liberación de los navegantes de las grandes tormentas (vv. 23-32)
- C. La providencia de Dios en las vicisitudes de las fortunas de los hombres (vv. 33-43)

Algunos comentaristas entienden cada uno de los ejemplos en los vv. 4-32 como referencias a los acontecimientos en la historia de Israel, pero parece mejor verlos como declaraciones generales de la providencia.

Salmo 108

Tema: David alaba a Dios, luego apela a Sus promesas de liberación de los enemigos y expresa confianza en la ayuda de Dios.

Autor: David.

Esquema:

- A. Alabanza a Dios en anticipación de la liberación (vv. 1-5)
- B. Apelación a las promesas de Dios (vv. 6-10)
- C. Oración de fe por liberación (vv. 11-13)

Este salmo consta de los últimos cinco versículos del Salmo 57 y los últimos ocho del Salmo 60, que también se atribuyen a David. La ocasión de escribir es la misma que la del Salmo 60.

Salmo 109

Tema: Una oración por el castigo de Dios a los adversarios de David en retribución por el trato injusto y malicioso que le dieron.

Autor: David.

Esquema:

- A. La inocencia de David es manifestada (vv. 1-5)
- B. Oración por represalias contra el principal perseguidor de David (vv. 6-20)
- C. Oración por la misericordia de Dios sobre David (vv. 21-31)

David ha sido traicionado por uno de sus aliados o colaboradores, y él ora para que Dios lo libere y para que castigue a su adversario. Posiblemente el trasfondo de este salmo sea la historia registrada en 2 Samuel 10:1-6, en la que Hanún, el nuevo rey de Amón, fue influenciado por sus consejeros para responder al mensaje de condolencias de David por la muerte del padre de Hanún acusando a los mensajeros de David de ser espías que fueron enviados por David para prepararse para una invasión de Amón. Hanún maltrató a los embajadores de David y declaró la guerra a Israel, contratando un poderoso ejército de mercenarios arameos para que lo ayudaran. Parte de este salmo es tipológicamente profético, con David como un tipo de Cristo y su enemigo como un tipo de Judas (Hechos 1:16-20; cf. Juan 17:12).

Salmo 110

Tema: Salmo profético de alabanza que ensalza a Jesucristo como el Rey-Sacerdote divino.

Autor: David.

Esquema:

- A. El futuro reinado del Mesías (vv. 1-3)

- B. La exaltación del Mesías a un sacerdocio eterno (v. 4)
- C. La toma del poder por el Mesías (vv. 5-7)

Los versículos 1-3 son sobre el dominio prometido del Mesías. El versículo 4 es el centro del salmo, hablando de la obra de expiación del Mesías, que es la base para Su exaltación. Los versículos 5-7 son acerca de la destrucción del Mesías de Sus enemigos.

El Salmo 110 está cerca del comienzo del Libro V del Salterio (Salmos 107-150), que probablemente fue compilado por Esdras para uso litúrgico en ocasiones especiales. El Salmo 110 es el último y culminante de los cuatro salmos davídicos de liberación que abren el Libro V (Salmos 107-110). Después de tres largos y apasionados clamores por la liberación de Dios en los Salmos 107, 108 y 109, el salmista se adelanta a la resolución final de todos los conflictos de todos los santos en el Salmo 110, el cual describe la exaltación del Rey-Sacerdote mesiánico y Su toma del poder sobre el mundo. El acróstico Salmo 111 comienza una nueva sección del Libro V, pero suena como un estallido de alabanza a Yahvé después de la gran visión de la exaltación y el gobierno del Mesías en el Salmo 110.

El Salmo 110 es una visión profética de la toma del poder del Mesías sobre el mundo, que es descrita por David en el Espíritu (cf. 2 Samuel 23:2; Mateo 22:43). Como el rey ejemplar de Israel y el progenitor humano de Cristo, David también profetizó acerca de Cristo en varios otros salmos (por ejemplo, Salmos 2, 16, 22). El Salmo 110 comienza con una visión de la sentada triunfal del Mesías en el cielo a la diestra de Dios, esperando la conquista futura (v. 1), un evento que sabemos por el Nuevo Testamento que ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo cuarenta días después de Su resurrección (cf. Hechos 2:34-35). Luego se le habla a Cristo en el v. 2, y se le da una invitación y una promesa de que Yahvé (el Padre) establecerá Su dominio sobre Sus enemigos. La preparación para la conquista del Mesías se describe en el v. 3: cuando el Señor venga a la tierra con gran fuerza y vitalidad para tomar el poder, Él estará acompañado por un ejército de seguidores que estarán vestidos con vestiduras santas. La razón por la cual los seguidores de Cristo son santos es que Él es un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, como Dios Padre lo declara con un juramento en el v. 4. Los versículos 5-7 describen proféticamente, en tercera persona, las acciones del Mesías mientras somete a sus enemigos y establece Su reino eterno. El evento en el que Cristo destruye a Sus enemigos es lo que conocemos como la segunda venida/segundo advenimiento, que ocurre al final del período de la tribulación de siete años (Apocalipsis 19:11-21). El gobierno universal que Cristo establece después es lo que llamamos el milenio, un término que se refiere a los mil años de Apocalipsis 20:1-6, aunque de hecho el reino de Cristo no es destruido al final de los mil años sino que continúa por toda la eternidad.

Aunque cada uno de los salmos es importante, el Salmo 110 puede ser el más crucial de todos, porque es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Las citas del Nuevo Testamento son las siguientes:

- Mateo 22:41-46 cita el v. 1 y lo aplica específicamente a un Mesías que es divino.
- Marcos 12:35-37 cita el v. 1 en el mismo contexto.
- Lucas 20:41-44 cita el v. 1 en el mismo contexto.
- Hechos 2:34-35 cita el v. 1 como una profecía mesiánica que fue cumplida en la ascensión.
- Primera de Corintios 15:25 alude al v. 1.
- Hebreos 1:13 cita el v. 1 en el contexto de las profecías mesiánicas.

- Hebreos 5:6 y 7:17, 21 son citas directas del v. 4.
- Hebreos contiene numerosas referencias a Jesús convirtiéndose en un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cada una de las cuales es una alusión al v. 4.
- Hebreos 10:12-13 alude al v. 1.
- Se dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios en Mateo 26:64; Marcos 14:62; Lucas 22:69; Efesios 1:20-22; Hebreos 1:3; 12:2; 1 Pedro 3:22.

El Salmo 110 es una de las profecías mesiánicas clave en el Antiguo Testamento. De todos los pasajes del Antiguo Testamento que dan testimonio de la divinidad del Mesías, Jesús apeló al Salmo 110 como la declaración más clara posible. En medio de la Semana de la Pasión, Jesús usó el Salmo 110:1 para acorralar a los fariseos en la cuestión importantísima de la identidad del Mesías. ¿De quién era Hijo el Mesías? Los fariseos afirmaban que el Mesías era el hijo de David, es decir, un descendiente genético de David, y habían rechazado a Jesús basándose en que Él afirmaba ser el Hijo divino de Dios (Mateo 26:63-66; Marcos 14:61-64; Lucas 22:70-71; Juan 5:17-18; 10:24-39; 19:7).⁷⁰ Es por eso que el Salmo 110:1 es tan poderoso: muestra que el Mesías tiene que ser divino, ya que el único “Hijo” que podría ser el Señor del rey más grande de Israel —y que por lo tanto ya existía cuando David escribió el Salmo 110— es el Hijo divino de Dios. Los fariseos no tenían ninguna base exegética para negar esta conclusión, pero admitirla sería admitir que su razón declarada para rechazar la afirmación de Jesús sobre el mesianismo era simplemente equivocada. Con mentes brillantes, pero corazones más duros, literalmente no tenían nada que responder.

El Salmo 110 también es de crucial importancia porque da una clara declaración y definición de la función sacerdotal del Mesías, Él es un Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos extrae las profundas implicaciones en Hebreos 7: un retorno al sacerdocio de Melquisedec implica la intención de acabar con el sacerdocio levítico y, en particular, con el sumo sacerdote.⁷¹ La ley mosaica no preveía un sumo sacerdocio de Melquisedec, así que, si se introduce un nuevo sacerdocio, la Ley debe ser cambiada o caducada. El Salmo 110 y Zacarías 6:13 son los dos pasajes que describen más claramente al Mesías como un Rey-Sacerdote. Los judíos se enfocaron en el aspecto real y no vieron la necesidad de que el Mesías hiciera expiación por el pueblo con Su propia sangre, o de fundar un sacerdocio de un orden diferente.

La clave interpretativa del Salmo 110 es su sobrescrito, el cual atribuye la autoría del salmo a David. La mayoría de los eruditos modernos niegan que el Salmo 110 está hablando del Mesías divino, pero deben negar la autoría davídica para hacerlo, lo que significa negar la inerrancia del texto bíblico, no solo la autoridad del sobrescrito en el texto hebreo, sino también la atribución del Salmo 110 a David por parte de Jesús en los Evangelios y por

⁷⁰ En el libro de Apocalipsis (22:16), Jesús se identifica como “la raíz y la descendencia de David”. Si la casa de David es representada como un árbol, Cristo es a la vez la raíz del árbol y una rama de él. En esta discusión con los fariseos, Jesús no niega que el Mesías es el Hijo de David en ningún sentido, pero Él niega enfáticamente que el Mesías es un descendiente genético de David. El padre legal de Jesús estaba en la línea davídica, pero Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, aparte de cualquier contribución genética de María o José.

⁷¹ Ezequiel 40-48 describe un sacerdocio funcional en el milenio, pero es un sacerdocio sadoquita, más que un sacerdocio aarónico, y no hay mención de un sumo sacerdote en ningún lugar en esos capítulos, ya que Jesús es ahora el Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el sistema sacerdotal que está vigente en el milenio no es el ordenado por Moisés en la Ley.

Pedro en Hechos. Toda el argumento de Jesús sería inválido si David no escribió el Salmo 110. La razón por la que los fariseos fueron silenciados por el argumento de Jesús es que aceptaron la inerrancia del texto bíblico, y por lo tanto aceptaron la autoría davídica del Salmo 110. Si David escribió el Salmo 110, tiene que estar hablando del Mesías divino, porque no hay nadie más a quien David llamaría “mi Señor”.

Si se acepta la autoría davídica, entonces la fecha de la composición de este salmo debe ser en algún momento durante el reinado de David, en algún momento después de que el Pacto Davídico fuese dado. Desde esta perspectiva, no existe una “situación de vida” (*Sitz im Leben*) del salmo, *per se*, ya que esto implicaría que se refiere a acontecimientos históricos concurrentes con el momento de la escritura. Los eruditos críticos proponen no menos de diez situaciones de vida diferentes porque no saben cómo interpretar un salmo que es simplemente una profecía directa.

Los críticos comienzan, como siempre, con la suposición *a priori* de que la Biblia es un producto humano y no contiene profecías. Niegan la autoría davídica de este salmo porque no pueden imaginar al rey David llamando a otro hombre “mi Señor”, por lo tanto, concluyen que el salmo debió haber sido escrito sobre David o algún otro rey por un poeta de la corte. Por supuesto, no existe una base para su punto de vista aparte de su propio precompromiso teológico, ya que tienen que negar lo que está escrito realmente.

Los dispensacionalistas progresistas, bajo la influencia de la erudición liberal-crítica, comienzan con las suposiciones de que cada profecía tiene un referente histórico cercano, y que los judíos eran unitarios en tiempos precristianos. También niegan la autoría davídica e interpretan el Salmo 110 de forma crítica como un “salmo real”, describiendo la coronación de algún rey humano en términos metafóricos que son literalmente realizados por el Mesías. Pero hay un argumento poderoso contra la interpretación del dispensacionalismo progresivo del Salmo 110: Hebreos 7 dice claramente que el sacerdocio de Melquisedec no puede funcionar simultáneamente con el sacerdocio Levítico. Bock argumenta que “la referencia al sacerdocio se remonta al abolengo jebuseo de la realeza de Jerusalén (cf. Génesis 14)”.⁷² Sin embargo, el Salmo 110:4 no es una referencia histórica a Melquisedec, sino que se refiere a la unción de un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Además, su sacerdocio es para siempre, lo cual no podría aplicarse de ninguna manera a un hombre mortal. David nunca ocupó el sacerdocio de Melquisedec, dado que la Ley solo permitía un sumo sacerdote aarónico, y el rey davídico Uzías fue herido de lepra por asumir el papel sacerdotal.

Los argumentos tanto de los eruditos críticos como de los dispensacionalistas progresistas contra la interpretación mesiánica del Salmo 110 son poco sinceros porque no están basando su punto de vista en el contenido o contexto del Salmo 110 en sí, sino en sus presuposiciones teológicas, y están tratando de encontrar una manera de interpretar el Salmo 110 dentro del contexto de sus presuposiciones. Es absolutamente imposible tomar este texto literalmente e interpretarlo de una manera no profética, con el rey como alguien que no sea una Persona divina. Jesús dice específicamente que es imposible que se refiera a un hijo de David meramente humano. Otras interpretaciones no son creíbles. Allen,

⁷² Traducido de Darrell L. Bock, *Proclamation from Prophecy and Pattern: Lucan Old Testament Christology* (JSNT 12; Worcester: Sheffield Academic, 1987), 129.

citando a Loader, sugiere que el v. 1 se refiere a Betsabé sentada a la derecha de David.⁷³ Esto significaría que David es identificado como Yahvé, una idea totalmente absurda y blasfema. El midrás sobre el Salmo 110 interpreta el rey como Abraham. El problema con esto es que las promesas mesiánicas eran para el hijo de David, y era un descendiente de David el que debía gobernar sobre Israel y el mundo en el reino mesiánico. Una interpretación alternativa en el midrás afirma que David estaba sentado a la diestra de Dios esperando que Saúl muriera para poder asumir el trono. El problema obvio con esto, aparte del hecho de que David no se sentó literalmente a la diestra de Dios durante su vida, es que David llama a la persona a la diestra de Dios “mi señor”. David no era su propio señor. No hay lugar en el Antiguo Testamento donde un rey se llama a sí mismo “mi señor”. Tampoco hubo un rey humano que ocupara el sacerdocio de Melquisedec para siempre. La conclusión es que la inerrancia y la autoridad del texto bíblico deben ser negadas para negar que el Salmo 110 se refiere al Mesías divino. Los fariseos eran los eruditos principales de su época y se especializaban en la interpretación alegórica, sin embargo, no pudieron pensar en ninguna manera de salir de la respuesta implícita a la pregunta de Jesús introduciendo un cumplimiento histórico o metafórico. Los eruditos modernos solo pueden proponer una interpretación alternativa desde una perspectiva no-inerrante, negando la autoridad de la Biblia y la posibilidad de lo sobrenatural. Ellos no son más astutos que los fariseos, sino en realidad son más torpes porque han negado la autoridad de la Escritura.

El Salmo 110 fue visto universalmente como una profecía mesiánica por los intérpretes judíos en el momento del primer advenimiento de Cristo, y los fariseos no disputaron la interpretación de Jesús del salmo como mesiánico (Mateo 22:41-46).⁷⁴ El Nuevo Testamento está repleto de citas del Salmo 110, siempre con referencia a Jesús, y de acuerdo con estas citas, los padres de la iglesia primitiva interpretaron universalmente el Salmo 110 como una profecía mesiánica. Justino Mártir, en su diálogo con el judío Trifón, argumentó que la explicación mesiánica del Salmo 110 es la única interpretación viable de ese salmo. Más cercano a los tiempos modernos, el Salmo 110 fue el salmo favorito de Martín Lutero, quien lo consideró “de todos los salmos la corona misma y el principal”.⁷⁵

Salmo 111

Tema: Yahvé es alabado por Sus obras.

Autor: No se indica.

⁷³ Leslie C. Allen, *Psalms 101–150, Revised*, Word Biblical Commentary, tomo 21 (Nashville: Thomas Nelson, 2002), 119.

⁷⁴ Las interpretaciones judías posteriores del Salmo 110 están mezcladas. La sección 9 del midrás sobre el Salmo 2 cita el Salmo 110:1 como hablando del Mesías. David M. Hay, *Glory at the Right Hand: Psalm 110 in Early Christianity* (Nashville: Abingdon, 1973), 28–33, argumenta que la interpretación mesiánica del Salmo 110:4 fue suprimida en el judaísmo poscristiano debido a la interpretación mesiánica cristiana. Véase también W. R. G. Loader, “Christ at the Right hand—Ps. CX.1 in the New Testament,” *New Testament Studies* 24 (1977–78): 199.

⁷⁵ Traducido de F. C. Cook, G. H. S. Johnson, and C. J. Elliot, “Psalms” (en *The Holy Bible with an Explanatory and Critical Commentary*, ed. F. C. Cook, tomo 4; Cambridge: C. J. Clay, 1892), 429.

Esquema:

Este es un salmo acróstico, en el que cada línea (subdivisión de un versículo), excepto la primera, comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Como tal, es el acróstico el que le da estructura al salmo, que por lo demás sigue un tema en lugar de un esquema. Aunque el Salmo 111 solo tiene diez versículos, contiene veintidós líneas, además de un encabezado.

Salmo 112

Tema: El bienestar del hombre que teme a Yahvé.

Autor: No se indica.

Esquema:

Como en el Salmo 111, este es un salmo acróstico, en el que cada línea (subdivisión de un versículo), excepto la primera, comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Como tal, es el acróstico el que le da estructura al salmo, que por lo demás sigue un tema en lugar de un esquema. Aunque el Salmo 112 solo tiene diez versículos, contiene veintidós líneas, además de un encabezado.

Salmo 113

Tema: “Un llamado para alabar a Jehová, Quien, aunque está entronizado en majestad en el cielo, condesciende para cuidar de los débiles y humildes en la tierra”.⁷⁶

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé (vv. 1-3)
- B. Yahvé alabado por Su gloria y condescendencia (vv. 4-6)
- C. Yahvé alabado por Su exaltación de los humildes (vv. 7-9)

Salmo 114

Tema: Celebración del poder de Dios al liberar a Su pueblo de Egipto.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. El éxodo como el evento nacional definitorio de Israel (vv. 1-2)
- B. Demostración de poder sobre la naturaleza en la ruta de Egipto a Canaán (vv. 3-4)
- C. La naturaleza cuestionada en cuanto a su comportamiento (vv. 5-6)

⁷⁶ Traducido de Kirkpatrick, *Psalms*, 677.

D. Llamado a temer al Dios de Jacob (vv. 7-8)

Dios dramáticamente no es mencionado en este salmo hasta el v. 7.

Salmo 115

Tema: Una reivindicación de Yahvé como el único Dios verdadero.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a Yahvé para que actúe a favor de Su pueblo (vv. 1-3)
- B. La locura de confiar en ídolos (vv. 4-8)
- C. Llamado a confiar en Yahvé (vv. 9-11)
- D. Las bendiciones de Yahvé sobre Su pueblo (vv. 12-15)
- E. Resolución para alabar a Yahvé (vv. 16-18)

La burla de los ídolos en este salmo suena mucho como Isaías, y muchos versículos de este salmo son muy similares a Isaías. Por lo tanto, el salmo pudo haber sido escrito por Isaías. Esto se apoya en la referencia a “la casa de Aarón” en el v. 12, probablemente identificando al autor como sacerdote. Nótese que los vv. 4-8 son idénticos al Salmo 135:15-18.

Salmo 116

Tema: Salmo de acción de gracias y consagración en respuesta a la liberación del peligro inminente de muerte.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. La devoción actual del salmista en respuesta a la liberación pasada (vv. 1-4)
- B. Los bondadosos tratos de Dios con el salmista (vv. 5-9)
- C. La resolución del salmista de servir a Dios (vv. 10-19)

En los Estados Unidos, este salmo ha sido usado muchas veces como el texto de un sermón en el domingo antes del Día de Acción de Gracias.

Salmo 117

Tema: Esta es una breve exhortación para que los gentiles alaben a Yahvé por quién es Él y por lo que ha hecho por ellos.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Exhortación a las naciones a alabar a Yahvé (v. 1)
- B. Razones para alabar a Yahvé (v. 2a-b)
- C. Exhortación concluyente (v. 2c)

Este, el más corto de todos los salmos, es un llamado universal a alabar a Dios, no solo en los buenos tiempos, sino por quién es Él y por lo que ya ha hecho. Se destaca por ser una exhortación del Antiguo Testamento a los gentiles, algo que llama la atención del apóstol Pablo en Romanos 15:11.

Salmo 118

Tema: Un cántico antifonal de acción de gracias para ser cantado en una procesión al templo en alguna ocasión festiva durante la vida de David.

Autor: No se indica, pero las referencias de primera persona solo podrían haber sido dichas por David.

Esquema:

- A. Llamado para agradecer a Yahvé por Su misericordia (vv. 1-4)
- B. Yahvé es aclamado como la Confianza de David (vv. 5-9)
- C. Yahvé es alabado por ayudar a David en la guerra (vv. 10-14)
- D. Yahvé es alabado por salvar y alegrar a Su pueblo (vv. 15-16)
- E. Yahvé es alabado por preservar la vida de David (vv. 17-18)
- F. Llamado a entrar por las puertas del templo (vv. 19-21)
- G. Yahvé es aclamado por Su elección de David (vv. 22-24)
- H. Yahvé es suplicado para bendecir al pueblo a través de David (v. 25)
- I. David es bendecido por los cantores del templo (v. 26)
- J. El sacrificio es presentado a Yahvé (v. 27)
- K. Doxología concluyente (vv. 28-29)

Este salmo utiliza una forma literaria interesante que podría ser llamada “paralelismo dual”. Es decir, dos o más juegos de líneas paralelas son paralelos entre sí. Estos juegos de líneas paralelas se encuentran en los vv. 1-4, 5-7, 8-9, 10-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-21, 22-¿24?, ¿25-27?, 28-29. Cada juego de líneas está unido por un pensamiento prominente.

Este salmo suena completamente davídico, y las referencias mesiánicas en los vv. 22-26 casi obligarían a que sea davídico. El versículo 10, por ejemplo, suena como un dicho de David, y ciertamente no suena poseílico. Que todo el salmo no es directamente mesiánico lo demuestra la referencia al castigo en el v. 18. Las partes del “yo” de este salmo fueron cantadas por el rey David mientras conducía la procesión hacia la tienda que había armado para el arca del pacto. Había porteros en la época de David, aunque el templo todavía no había sido construido (1 Crónicas 16:42, 26:12-19). Murphy sugiere que este salmo fue compuesto para un día de fiesta, tal vez la Pascua después del establecimiento del Pacto Davídico.

“Al parecer, el salmo fue pensado para ser cantado por la procesión de adoradores en su camino al templo en alguna ocasión especial de regocijo nacional. Sin duda fue cantado

antifonalmente, de la manera descrita en Esdras 3:11, coro que responde al coro: pero la distribución precisa de las partes entre los diferentes coros o voces no se puede determinar con certeza”.⁷⁷ Kirkpatrick sugiere que la procesión se acerca a las puertas del templo en los vv. 19-20, con la procesión cantando el v. 19 y los porteros o levitas dentro del templo cantando el v. 20. David responde cantando el v. 21 cuando entra, dando la razón por la que está agradecido con Yahvé. El versículo 26 fue originalmente una aclamación de David mientras entraba en los atrios del templo, cantada antifonalmente por un coro de levitas. El sacrificio es preparado en el v. 27.

El esquema del salmo debe seguir las partes de los hablantes, como lo indica la gramática. Probablemente la procesión iba desde palacio del rey hasta el monte del templo.

Salmo 119

Tema: Una meditación y oración personal sobre la ley de Dios.

Autor: No se indica.

Esquema:

Este salmo es un acróstico dispuesto en veintidós estrofas, cada una de las cuales tiene ocho líneas que comienzan con una sola letra del alfabeto hebreo. Estas veintidós estrofas suelen estar marcadas en las Biblias en español por las letras con las que comienzan las líneas de cada estrofa. Es el acróstico el que da estructura al salmo, que por lo demás sigue un tema en lugar de un esquema. Kugel señala que “en algunos alfabetos bíblicos, como el Salmo 119, se puede observar un debilitamiento marcado del paralelismo semántico e incluso el desdibujamiento de la secuencia de pausas. Presumiblemente, la existencia de un sistema de alineación permite la flexibilidad del otro”.⁷⁸ Murphy observa que “los salmos alfabéticos generalmente consisten en peticiones y lecciones simples”.⁷⁹

El Salmo 119 se lee como una entrada de diario, es como leer el diario personal o espiritual de alguien. El salmista habla de su caminar con el Señor en este salmo. Es realmente una oración. Casi todos los versículos de este salmo contienen el término “ley” o un sinónimo de ella.⁸⁰ Este salmo enseña que la piedad genuina está marcada por el amor y el deleite por la Palabra de Dios. Mientras el salmista compuso este acróstico, imagino que podría haber pensado: “¿Qué observación en mi caminar con Dios puedo expresar en una frase que comienza con esta letra?” “¿Cómo puedo captar el pensamiento del versículo anterior con otra palabra de esta letra?”. En su mayor parte, existe una variación considerable en las palabras iniciales para cada letra acróstica. Esto no solo se suma a la

⁷⁷ Traducido de Kirkpatrick, *Psalms*, 693.

⁷⁸ Traducido de Kugel, *The Idea of Biblical Poetry*, 311

⁷⁹ Traducido de James G. Murphy, *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms with a New Translation* (Andover: Warren Draper, 1876), 189.

⁸⁰ Las excepciones son 119: 90, 121, 122 y 132.

belleza poética del acróstico, sino que también crea una agradable mezcla de pensamiento, asegurando que una variedad de verdades espirituales sea expresada.

Este salmo suena muy parecido a la oración de un joven, y especialmente de aquel joven David (cf. vv. 9, 46, 67, 99). El autor es un hombre que ha completado la etapa inicial de crecimiento como un creyente adulto y que ahora está deseando una vida de servicio a Dios. Ama a Yahvé con todo su corazón y medita continuamente en Su palabra, sin embargo, sigue luchando con el pecado y la tentación (vv. 37, 115, 136). Su fe es vibrante y apasionada, y él es bendecido por Dios, sin embargo, sigue siendo presionado por los enemigos (vv. 68, 139, 153, 157, 170).

Salmo 120

Tema: Oración por la liberación de hombres violentos y engañosos.

Autor: No se indica; sin embargo, es probable, sobre la base de los vv. 6-7, que este es un salmo davídico. David fue conocido en su vida como un hombre de guerra, pero en el fondo él era realmente un hombre de paz que simplemente fue atacado a menudo. También en apoyo de la autoría davídica comparar el Salmo 120:1 con el Salmo 18:6 (davídico) y el Salmo 120:3-6 con el Salmo 57:4 (davídico).

Esquema:

- A. Las liberaciones de Yahvé en el pasado son recordadas (v. 1)
- B. Oración por la liberación de labios mentirosos (v. 2)
- C. La recompensa de la lengua engañosa (vv. 3-4)
- D. Queja sobre la opresión (vv. 5-7)

El Salmo 120 es el primero de los cánticos de ascenso (o cánticos de subidas; RVR60: cánticos graduales), los cuales son recopilados en una sola unidad en el Salterio (Salmos 120-134). La mayoría de los cánticos de ascenso son muy cortos. Esto indica que fueron cantados mientras los levitas subían los escalones del templo. El único de estos salmos que es más largo es el 132, y es porque fue escrito para la dedicación del templo. Los cánticos de ascenso fueron compuestos en gran parte antes del exilio, pero sus títulos y usos asociados podrían haber sido creados después del exilio. La colección en sí fue hecha después del exilio.

Salmo 121

Tema: Yahvé, la única fuente de ayuda del salmista, vela y protege infaliblemente a los suyos.

Autor: No se indica, pero probablemente David en vista de la similitud entre el Salmo 121:2 y el Salmo 124:8 (davídico). El tema del Salmo 121 es similar al Salmo 91, que no está firmado.

Esquema:

- A. Yahvé es la única fuente de la ayuda del salmista (vv. 1-2)

- B. Las acciones de Yahvé para mantener la guardia (vv. 3-8)
1. La constante vigilancia de Yahvé (vv. 3-4)
 2. El refugio constante de Yahvé (vv. 5-6)
 3. La constante custodia de Yahvé (vv. 7-8)
-

Salmo 122

Tema: David describe su admiración por Jerusalén y por la casa de Yahvé, y ora por la paz y el bienestar de Jerusalén.

Autor: David; se debe tener en cuenta que el tabernáculo es llamado a veces la casa de Yahvé, al igual que la tienda que David montó para el arca del pacto. En 2 Samuel 12:20, se dice que David entró en la casa de Yahvé (cf. 1 Crónicas 22:1; Salmo 23:6; 27:4).

Esquema:

- A. La alegría de David de ir a la casa de Yahvé (v. 1)
 - B. El asombro y la admiración de David por Jerusalén (vv. 2-5)
 - C. Oración por la paz de Jerusalén (vv. 6-8)
 - D. Voto de buscar el bien de Jerusalén (v. 9)
-

Salmo 123

Tema: Una oración expectante por la misericordia de Yahvé sobre su pueblo despreciado.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. La expectativa de misericordia de Yahvé (vv. 1-2)
 - B. La súplica de misericordia y su razón (vv. 3-4)
-

Salmo 124

Tema: Se recuerda y se celebra la liberación de Yahvé de Su pueblo de lo que habría sido una destrucción segura.

Autor: David.

Esquema:

- A. Se recordó la amenaza de destrucción (vv. 1-5)
 - B. Yahvé alabado por rescatar a Su pueblo (vv. 6-8)
-

Salmo 125

Tema: Celebración del cuidado de Yahvé por Su pueblo.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. La situación del pueblo de Yahvé es comparada con el monte Sion (vv. 1-3)
 - B. El trato de Yahvé hacia los buenos es contrastado con Su trato hacia los perversos (vv. 4-5)
-

Salmo 126

Tema: Una acción de gracias a Yahvé por el regreso del exilio y una oración por una nueva prosperidad en la tierra.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. El feliz regreso a Sion es relatado (vv. 1-2)
- B. Yahvé es alabado por el regreso y suplicado por la prosperidad renovada (vv. 3-4)
- C. La esperanza de restauración es expresada (vv. 5-6)

Este salmo fue probablemente escrito cuando la fundación del templo fue terminada en Esdras 3. En esa ocasión, algunos lloraron, pero la colocación de un nuevo fundamento fue un acto de siembra que anticipó la restauración completa.

Este bien podría ser el último salmo del Salterio.

Salmo 127

Tema: Un salmo didáctico que enseña que Yahvé es el Protector y Constructor de la casa de cada hombre.

Autor: Salomón.

Esquema:

- A. La inutilidad de los esfuerzos del hombre por construir y proteger (vv. 1-2)
 - B. El regalo de los hijos dado por Yahvé (vv. 3-5)
-

Salmo 128

Tema: Descripción de la bienaventuranza del hombre que teme a Yahvé y un pronunciamiento de bendición sobre el oyente que teme a Dios.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. La bendición del hombre que teme a Yahvé (vv. 1-2)
 - B. La bendición pronunciada (vv. 5-6)
-

Salmo 129

Tema: Las liberaciones de Yahvé de la aflicción en el pasado son recordadas como base para la oración por el derrocamiento de los enemigos actuales y futuros de Sion.

Autor: No se indica, pero probablemente David en vista de los paralelos entre el Salmo 129:1b y el Salmo 124:1b (davídico), entre el Salmo 129:3 y el Salmo 141:7 (davídico) y entre el Salmo 129:6 y el Salmo 37:2 (davídico).

Esquema:

- A. Recuerdo de las liberaciones pasadas de Yahvé de la aflicción (vv. 1-4)
 - B. Oración por el derrocamiento de los enemigos de Sion (vv. 5-8)
-

Salmo 130

Tema: El salmista expresa confianza en que Yahvé escuchará su clamor porque perdona las iniquidades, y exhorta a Israel a poner su esperanza en Yahvé de la misma manera.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. El llamado del salmista a Yahvé (vv. 1-2)
 - B. La esperanza del salmista en el perdón (vv. 3-4)
 - C. La expectante espera del salmista (vv. 5-6)
 - D. La exhortación a Israel (vv. 7-8)
-

Salmo 131

Tema: La confianza infantil de David en Yahvé como base para que Israel tenga esperanza en Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. La renuncia de David a la confianza en sí mismo (v. 1)
 - B. La tranquilidad de David debido a su confianza en Yahvé (v. 2)
 - C. Exhortación a Israel (v. 3)
-

Salmo 132

Tema: Una oración por la dedicación del templo de Salomón, y la promesa de bendición de Yahvé en respuesta.

Autor: No se indica, pero debe ser Salomón.

La ocasión para este salmo parece ser la dedicación del templo de Salomón, y gran parte del lenguaje utilizado es similar al utilizado por Salomón. Comparar lo siguiente (todos los versículos son citados de la RVR60):

<p>Salmo 132:4 <i>No daré sueño a mis ojos, Ni a mis párpados adormecimiento,</i></p>	<p>Proverbios 6:4 <i>No des sueño a tus ojos, Ni a tus párpados adormecimiento;</i></p>
<p>Salmo 132:8-10 <i>Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, Y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo No vuelvas de tu unguido el rostro.</i></p>	<p>2 Crónicas 6:41-42 <i>Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder; oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu unguido; acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo.</i></p>
<p>Salmo 132:11-12 <i>En verdad juró Jehová a David, Y no se retractará de ello: De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, Y mi testimonio que yo les enseñaré, Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre.</i></p>	<p>2 Crónicas 6:16 <i>Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: No faltará de ti varón delante de mí, que se sienta en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí.</i></p>
<p>Salmo 132:14 <i>Este es para siempre el lugar de mi reposo; Aquí habitaré, porque la he querido.</i></p>	<p>1 Reyes 8:13 <i>Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre.</i></p>
<p>Salmo 132:16 <i>Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, Y sus santos darán voces de júbilo.</i></p>	<p>2 Crónicas 6:41b <i>Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad.</i></p>
<p>Salmo 132:17-18 <i>Allí haré retoñar el poder de David; He dispuesto lámpara a mi unguido. A sus enemigos vestiré de confusión, Mas sobre él florecerá su corona.</i></p>	<p>1 Reyes 2:33b <i>Mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová.</i></p>

Probablemente las referencias personales de Salomón a “David mi padre” se eliminan en este salmo porque el coro de sacerdotes y levitas iban a cantar este cántico cuando el arca fuera llevada al templo.

Esquema:

- A. Oración para dedicar el templo (vv. 1-10)
 - 1. El celo de David por la casa de Yahvé es recordado (vv. 1-5)
 - 2. Respuesta: el pueblo reunido para adorar (vv. 6-7)
 - 3. Llamado a Yahvé a habitar el templo y bendecir a Sus siervos (vv. 8-10)
- B. La promesa de bendición de Yahvé (vv. 11-18)
 - 1. Promesa de bendición sobre David (vv. 11-12)
 - 2. Promesa de bendición sobre Sion (vv. 13-18)

Salmo 133

Tema: Celebración de la excelencia de la unidad entre los creyentes.

Autor: David.

Esquema:

- A. La admiración por la unidad fraternal (v. 1)
- B. Metáforas para la unidad fraternal (vv. 2-3)

Salmo 134

Tema: Los guardas nocturnos en el templo son llamados a bendecir a Yahvé, con una bendición pronunciada en respuesta.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a los guardas nocturnos para que bendigan a Yahvé (vv. 1-2)
- B. Bendición pronunciada en respuesta (v. 3)

Este salmo fue probablemente utilizado como un saludo nocturno. Es una conclusión apropiada a los quince cantos de ascensos.

Salmo 135

Tema: Israel es llamado a alabar a Yahvé por Sus actos poderosos a favor de ellos, en contraste con la inacción de los dioses de las naciones, para la ruina de sus adoradores.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé (vv. 1-3)
- B. Los actos poderosos de Yahvé en nombre de Israel son descritos (vv. 4-14)
- C. La impotencia de los ídolos de las naciones y sus adoradores (vv. 15-18)
- D. Conclusión: Israel llamado a bendecir a Yahvé (vv. 19-21)

Salmo 136

Tema: Yahvé es alabado por Su eterna misericordia, que ha sido demostrada por Sus grandes maravillas en la creación, por el éxodo y la Conquista y por la gracia diaria dada a Su pueblo y a todo el mundo.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado para dar gracias a Yahvé (vv. 1-4)
- B. Yahvé es alabado por Sus actos creativos (vv. 5-9)
- C. Yahvé es alabado por Su liberación de Israel de Egipto a Canaán (vv. 10-22)
- D. Yahvé es alabado por Su continua gracia a Israel y a toda carne (vv. 23-25)
- E. Doxología concluyente (v. 26)

La repetición en este salmo es llamativa, y tiende a reforzar el punto de las palabras repetidas en lugar de convertirse en rutina aburrida porque este es el único lugar en el Salterio donde ocurre tal repetición. Este salmo fue diseñado para el canto antifonal y todavía se canta antifonalmente en sinagogas judías hasta hoy. El coro “Dad gracias a Yahvé de los ejércitos, porque Yahvé es bueno, porque para siempre es Su misericordia” fue la pieza central de la liturgia israelita en el Antiguo Testamento, similar a la Gloria Patri (Gloria demos al Padre) en la liturgia tradicional de algunas iglesias. Ocurre frecuentemente en el Antiguo Testamento como estribillo del coro oficial del templo (1 Crónicas 16:41; 2 Crónicas 5:13; 7:6; 20:21; Esdras 3:11; Jeremías 33:11; cf. 1 Crónicas 16:34; 2 Crónicas 7:3; Salmos 100:5; 107:1; 118:1-4, 29).

Es probable que cuando este salmo fue cantado, el coro levítico cantaba el primer versículo y luego la segunda mitad de cada versículo siguiente, con el pueblo cantando la primera mitad de cada versículo (o viceversa).

Salmo 137

Tema: El recuerdo de Sion en medio de las penas del exilio.

Autor: No se indica; el salmista fue al parecer un músico del templo en Jerusalén antes de ser llevado a Babilonia.

Esquema:

- A. La incapacidad de cantar en cautividad (vv. 1-3)
- B. La negativa a cantar en cautividad (vv. 4-6)
- C. La oración de venganza a favor de Jerusalén (vv. 7-9)

Este salmo es un buen ejemplo de composición posterior, ya que fue compuesto más de cuatrocientos años después de David y Salomón. El uso más frecuente de ׀ (un marcador gramático) es una característica de los cánticos posteriores. Además, hay varios lugares en este salmo donde las divisiones de líneas son difíciles de reconocer.

Salmo 138

Tema: Una reflexión sobre la bondad pasada y futura de Yahvé hacia David y hacia todos los hombres por medio de Su fidelidad a Su Palabra.

Autor: David.

Esquema:

- A. Alabanza de David por la fidelidad de Yahvé hacia él (vv. 1-3)
 - B. La alabanza de Yahvé por los reyes de la tierra (vv. 4-6)
 - C. La futura fidelidad de Yahvé a David es celebrada (vv. 7-8)
-

Salmo 139

Tema: El conocimiento total de Dios sobre David, Su presencia y Su soberanía con y sobre él se relatan como fuentes de confianza en el cuidado de Dios a David, incluyendo el juicio justo de sus malvados enemigos y la corrección de sus faltas personales restantes.

Autor: David.

Esquema:

- A. La omnisciencia de Yahvé sobre David (vv. 1-6)
 - B. La omnipresencia de Yahvé sobre David (vv. 7-12)
 - C. La soberanía de Yahvé sobre David (vv. 13-16)
 - D. La confianza de David en el cuidado de Dios (vv. 17-18)
 - E. La confianza de David en el juicio de Dios sobre sus malvados enemigos (vv. 19-22)
 - F. La petición de David para que Dios lo examine y corrija sus faltas (vv. 23-24)
-

Salmo 140

Tema: David ora con confianza a Yahvé para que lo proteja de los ataques de los malvados y les retribuya justamente por sus actos, para reivindicar la confianza de David en Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. Oración para ser preservado de los violentos (vv. 1-5)
 - B. Oración por la reivindicación de la confianza de David en Yahvé (vv. 6-8)
 - C. Oración por la justa retribución de los malvados (vv. 9-11)
 - D. Expresión de confianza en Yahvé para la liberación (vv. 12-13)
-

Salmo 141

Tema: David clama a Yahvé en medio de la angustia, orando para que pueda permanecer separado de los malvados y ser liberado de sus ataques.

Autor: David.

Esquema:

- A. El llamado para que Yahvé escuche el clamor de David (vv. 1-2)
 - B. La oración para permanecer separado de los malvados (vv. 3-6)
 - C. La oración por la liberación del asalto de los malvados (vv. 7-10)
-

Salmo 142

Tema: La súplica urgente pero confiada de David a Yahvé por su liberación en un momento en que todos los hombres lo habían abandonado y sus enemigos lo rodeaban.

Autor: David.

Esquema:

- A. El llamado de David a Yahvé (vv. 1-2)
 - B. La exclusividad de la esperanza de David en Yahvé (vv. 3-5)
 - C. La súplica de David por ser liberado de sus perseguidores (vv. 6-7)
-

Salmo 143

Tema: Un llamado a Yahvé para que libere rápidamente a David de un enemigo y reviva su espíritu.

Autor: David.

Esquema:

- A. La queja de David (vv. 1-6)
 - 1. Apelación a Yahvé (vv. 1-2)
 - 2. La razón de la oración: opresión por un enemigo (vv. 3-4)
 - 3. El recuerdo de las obras de Yahvé (vv. 5-6)
 - B. Oración de David por liberación y avivamiento (vv. 7-12)
 - 1. Oración para que Yahvé se manifieste a David (vv. 7-8)
 - 2. Oración por la reivindicación de la confianza de David en Yahvé (vv. 9-10)
 - 3. Anticipación de liberación y avivamiento (vv. 11-12)
-

Salmo 144

Tema: El rey David bendice a Yahvé por Su bondad hacia él, luego ora por su venida en liberación, alaba a Yahvé en anticipación de la liberación y exalta el feliz estado de Israel bajo el cuidado de Yahvé.

Autor: David.

Esquema:

- A. Yahvé es bendecido por su bondad a David a pesar de la insignificancia del hombre (vv. 1-4)
 - B. Llamado para que Yahvé venga y rescate a David (vv. 5-8)
 - C. La alabanza de David por la liberación anticipada (vv. 9-11)
 - D. La bienaventuranza del pueblo liberado de Yahvé es ensalzada (vv. 12-15)
-

Salmo 145

Tema: Yahvé es exaltado por Sus obras maravillosas universales, Su gracia, la gloria de Su reino y Su gracia preservadora y sustentadora.

Autor: David.

Esquema:

- A. Resolución de exaltar a Yahvé (vv. 1-3)
- B. Declaración de las obras de Yahvé (vv. 4-7)
- C. Declaración de la gracia de Yahvé (vv. 8-9)
- D. El glorioso reino de Yahvé es ensalzado (vv. 10-13)
- E. La gracia preservadora de Yahvé para todos (vv. 14-17)
- F. La gracia de Yahvé a los justos (vv. 18-20)
- G. Llamado a alabar a Yahvé (v. 21)

El Salmo 145 es un acróstico en el que cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. No hay versículo ך (*nûn*) en el Texto Masorético (*nûn* se omite entre el v. 13 y el v. 14), pero esto está en consonancia con las variaciones en la forma que se encuentran en los otros acrósticos bíblicos.

Salmo 146

Tema: Yahvé es alabado como el único verdadero Ayudador.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé (vv. 1-2)
- B. La locura de confiar en el hombre (vv. 3-4)
- C. La sabiduría de confiar en Yahvé (vv. 5-7b)
- D. Yahvé es magnificado por Su poder salvador (vv. 7b-10)

Este es un hermoso salmo, tanto en su lenguaje como en la instrucción que contiene. Es el primero de los cinco salmos aleluya que cierran el Salterio.

Algunos sugieren que hay suficientes paralelismos verbales entre el Salmo 145 y el Salmo 146 para mostrar que deben haber sido escritos por el mismo autor. Si este es el caso, entonces el autor del Salmo 146 es David. El Salmo 146:5-6 también se puede comparar con el Salmo 124:8 (davídico).

Salmo 147

Tema: Llamado a alabar a Yahvé por su poder y bondad ilimitados, con los que ha enaltecido a Su pueblo y le ha conferido una bendición especial.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé por edificar a Su pueblo por Su gran poder (vv. 1-6)
 - B. Llamado a alabar a Yahvé por Su providencial bondad (vv. 7-11)
 - C. Llamado a Israel a alabar a Yahvé como los destinatarios de Su favor especial (vv. 12-20)
-

Salmo 148

Tema: Toda la creación invocada para alabar a Yahvé.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé (v. 1a)
 - B. Llamado a los que están en los cielos a alabar a Yahvé (vv. 1b-6)
 - C. Llamado a los que están en la tierra a alabar a Yahvé (vv. 7-14c)
 - D. Llamado a alabar a Yahvé (v. 14d)
-

Salmo 149

Tema: Una exhortación a los santos a alabar a Yahvé por salvarlos y darles el honor de ejecutar juicio sobre las naciones.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé por la salvación de Su pueblo (vv. 1-4)
 - B. Llamado a alabar a Yahvé por dar juicio a Sus santos (vv. 5-9)
-

Salmo 150

Tema: Un llamado a todos los vivientes para que alaben a Yahvé por quien es Él y por lo que ha hecho, con todo tipo de instrumentos musicales.

Autor: No se indica.

Esquema:

- A. Llamado a alabar a Yahvé donde Él está (v. 1)
- B. Llamado a alabar a Yahvé por lo que Él ha hecho (v. 2a)
- C. Llamado a alabar a Yahvé por quién es Él (v. 2b)
- D. Llamado a alabar a Yahvé con todo tipo de instrumentos (vv. 3-5)
- E. Llamado a todos los vivos a alabar a Yahvé (v. 6)

Esta es la doxología que cierra el Salterio. No hay otro salmo que pudiera cerrar el Salterio tan apropiadamente como este. Se trata de un breve, pero contundente y universal llamado a alabar a Yahvé, lo cual es el objetivo de todo el Salterio.

IX. Comentarios sugeridos

Existe una gran cantidad de comentarios sobre los Salmos, mucho mayor que sobre cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Muchos de los comentarios publicados desde comienzos del siglo XX son críticos, y algunos solo tratan ciertas partes del Salterio. Muchas de las obras evangélicas más recientes utilizan la crítica de las formas y están fuertemente influenciadas por las suposiciones antisobrenaturalistas de la corriente principal de la erudición. El Salmo 110 es una buena prueba de fuego para determinar si un comentarista es crítico o tradicional. Se debe tener en cuenta que incluso muchos comentarios evangélicos conservadores no son premilenialistas, y, como resultado, estos comentarios interpretan erróneamente las referencias al reino milenial en los Salmos.

A. Comentarios en español

- Breneman, Mervin. "Salmos: Exposición". En *Salmos*. Comentario Bíblico Mundo Hispano, tomo 8. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1997.
- Brug, John F. *Salmos, Volumen 1*. Traducido por Otoniel Rodríguez S. En *La Biblia Popular [The People's Bible]*, editado por Roland Cap Ehlke, John C. Jeske y G. Jerome Albrecht. Milwaukee, Wisconsin: Editorial Northwestern, 1997.
- Brug, John F. *Salmos, Volumen 2*. En *La Biblia Popular [The People's Bible]*, ed. Roland Cap Ehlke, John C. Jeske y G. Jerome Albrecht. Milwaukee, Wisconsin: Editorial Northwestern, 1989.
- Eduardo, Nelson G. "La Adoración y la Música en la Biblia". Páginas 9-20 de *Salmos*. Comentario Bíblico Mundo Hispano, tomo 8. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1997.
- Jamieson, Roberto, A. R. Fausset y David Brown. *El Antiguo Testamento*. Tomo 1 de *Comentario Exegetico y Explicativo de la Biblia*. Traducido por Jaime C. Quarles, Lemuel C. Quarles, José M. Rodríguez, Juan B. Garaño y Francisco Macías.

Vigésima edición. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2003. Se debe tener en cuenta que el autor del comentario sobre los Salmos es Fausset.

Ross, Allen P. "Salmos". Traducido por Elizabeth C. de Márquez, Diana M. de Peláez y Bernardino Vázquez. Páginas 97-257 en *El Conocimiento Bíblico: Un Comentario Expositivo. Antiguo Testamento Tomo 4: Job—Cantar de los Cantares*. Editores en inglés John F. Walvoord y Roy B. Zuck. Editores en castellano Julián Lloret y Jack Matlick. Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas A. C., 2000.

Souto Copeiro, Ricardo. "Salmos: Ayudas Prácticas". En *Salmos. Comentario Bíblico Mundo Hispano*, tomo 8. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1997.

B. Comentarios en inglés

1. Comentarios clásicos excelentes

Barnes, Albert. *Psalms*. 3 tomos. Notes on the Old Testament: Explanatory and Practical. Editado por Robert Frew. Reimpreso: Grand Rapids: Baker, 1950.

Cook, F. C., G. H. S. Johnson y C. J. Elliot. "Psalms." En *The Holy Bible with an Explanatory and Critical Commentary*, editado por F. C. Cook, tomo 4, 146-512. Cambridge: C. J. Clay, 1892.

Delitzsch, Franz. *Biblical Commentary on the Psalms*. Traducido por Francis Bolton. 3 tomos. Biblical Commentary on the Old Testament. Reimpreso: Grand Rapids: Eerdmans, 1949-52.

Mac Laren, Alexander. *Psalms I.—XXXVIII*. Tomo 1 de *The Psalms*. The Expositor's Bible, editado por W. Robertson Nicoll. London: Hodder and Stoughton, 1893.

Mac Laren, Alexander. *Psalms XXXIX.—LXXXIX*. Tomo 2 de *The Psalms*. The Expositor's Bible, editado por W. Robertson Nicoll. London: Hodder and Stoughton, 1893.

Mac Laren, Alexander. *Psalms XC.—CL*. Tomo 3 de *The Psalms*. The Expositor's Bible, editado por W. Robertson Nicoll. London: Hodder and Stoughton, 1894.

Murphy, James G. *A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms with a New Translation*. Andover: Warren Draper, 1876.

Perowne, J. J. Stewart. *Psalms 1-72*. Tomo 1 de *The Book of Psalms: A New Translation with Introductions and Notes Explanatory and Critical*. 4.^a ed. George Bell and Sons, 1878. Reimpreso: Grand Rapids: Zondervan, 1966.

Perowne, J. J. Stewart. *Psalms 73-150*. Tomo 2 de *The Book of Psalms: A New Translation with Introductions and Notes Explanatory and Critical*. 4.^a ed. George Bell and Sons, 1878. Reimpreso: Grand Rapids: Zondervan, 1966.

Plumer, William S. *Studies in the Book of Psalms: Being a Critical and Expository Commentary with Doctrinal and Practical Remarks on the Entire Psalter*. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1867. Reimpreso como *Psalms: A Critical and Expository Commentary with Doctrinal and Practical Remarks*. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1975.

Rawlinson, G. *Psalms: Exposition*. 3 tomos. The Pulpit Commentary, editado por H. D. M. Spence y Joseph S. Exell. New York: Funk & Wagnalls.

2. Buenos comentarios homiléticos/aplicación

- Boice, James Montgomery. *Psalms 1-41*. Tomo 1 de *Psalms*. Grand Rapids: Baker, 1994.
- Boice, James Montgomery. *Psalms 42-106*. Tomo 2 de *Psalms*. Grand Rapids: Baker, 1996.
- Boice, James Montgomery. *Psalms 107-150*. Tomo 3 de *Psalms*. Grand Rapids: Baker, 1998.
- Exell, Joseph S., ed. *The Biblical Illustrator: Old Testament*. London: James Nisbet, 1905.
- Hastings, James, ed. *The Great Texts of the Bible: Job to Psalm XXIII*. London: T. & T. Clark, 1913.
- Hastings, James, ed. *The Great Texts of the Bible: Psalms XXIV.-CXIX*. London: T. & T. Clark, 1914.
- Hastings, James, ed. *The Great Texts of the Bible: Psalm CXIX to Song of Songs*. London: T. & T. Clark, 1914.
- McGee, J. Vernon. "Psalms." En *Thru the Bible with J. Vernon McGee*, tomo 2, 658-887. Nashville: Thomas Nelson, 1981.

3. Comentarios evangélicos conservadores

- Harman, Allan M. *Commentary on the Psalms*. Mentor. Fearn, Ross-shire, Great Britain. Christian Focus, 1998.
- Kidner, Derek. *Psalms 1-72: An Introduction and Commentary on Books I and II of the Psalms*. Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1973.
- Kidner, Derek. *Psalms 73-150: An Introduction and Commentary on Books III-V of the Psalms*. Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1975.
- Leupold, H. C. *Exposition of the Psalms*. Grand Rapids: Baker, 1959.
- Wiersbe, Warren W. *Be Exultant*. Colorado Springs: Victor, 2004.

4. Comentario crítico útil

- Kirkpatrick, A. F. *The Book of Psalms*. Cambridge Bible for Schools and Colleges. Cambridge: Cambridge, 1902.

Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia

Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas respectivamente. En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por abreviaturas estándar. Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden encontrar útil entender por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una evaluación comparativa de estas versiones aquí.

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales con el mundo hispano que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para su uso continuo.

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo Testamento griego conocido como *Textus Receptus*. El *Textus Receptus* generalmente refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en ningún manuscrito griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el *Textus Receptus* fuera el único texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen “donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del versículo.¹ Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la

¹ El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan de existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el infierno. El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después de la muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno.

bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice “where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta).

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano.

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores.

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es comparable de alguna manera al uso de “Jesús” como el nombre personal del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que combina las vocales de “Adonai” (אֲדֹנָי, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino (יהוה, YHVH). Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la forma del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con respecto a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre divino como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; Josué 23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; Oseas 2:17; Zacarías 13:2.

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del *Novum Testamentum Graece* de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA²⁶). Si bien esta es una base textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el *Textus Receptus*, debe tenerse en cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el *Textus Receptus* (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el *Textus Receptus* en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la KJV no estaban en la NASB.

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”.

A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA fueron evangélicos y teológicamente conservadores.

Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que es significativamente más fácil de entender.

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto.

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de “vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos.

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas versiones:

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. www.lbla.com

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso.