

LA BÚSQUEDA DE POSIBLES PLAGIOS MITOLÓGICOS DESCUBIERTOS EN LAS ENTRAÑAS DE LA BIBLIA

POR M.A.BOSCH

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo del tema: un recorrido por las antiguas religiones ancestrales para observar los posibles plagios que la Biblia pueda contener

Se trata de hacer una excursión por entre las antiguas religiones ancestrales y captar, en este recorrido, los posibles plagios que se han podido introducir en el corazón y las entrañas de la Biblia. Sin embargo, para todo ello deberemos:

- Asentar criterios de interpretación bíblica
- Atisbar los mitos que anidan en los textos bíblicos.

Sin ánimo de ninguna polémica ni de querer llegar a ninguna conclusión definitiva, antes de un mejor ejercicio de investigación posterior sobre algunas cuestiones capitales del Antiguo y del Nuevo Testamento, y con la única ambición de buscar aquella verdad iluminada por la objetividad de las cosas, entre márgenes de error y de acierto, así como entre claros y oscuros. He ahí un trabajo de investigación que se supone será entre laborioso y curioso al pretender responder sobre una inquietud personal con la finalidad de situar adecuadamente la búsqueda de mi interés personal sobre esta cuestión, por lo demás interesante y que nos posibilitará una obertura o amplificación del ángulo visual de discernimiento para una mayor comprensión de la Biblia.

Entiendo que, para entender la complejidad del Antiguo y del Nuevo Testamento y para penetrarlos objetivamente con éxito, necesitamos una especialización sobre diversas e importantes materias y tener, al mismo tiempo, una base sólida de todos los elementos que conforman el laborioso trabajo de la interpretación científica y así poder descubrir el mensaje religioso que se propone en cada uno de los libros separados de su conjunto.

1.2. La metodología empleada: una exégesis bíblica

De capital importancia es la actitud crítica que sobre cualquiera de los textos -llamados insistentemente como sagrados-, hay sostener indefectiblemente y, como principio de todo, para llegar al descubrimiento objetivo de todo lo que quieren transmitir. Para ello, digamos que todos estos textos -tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento- deben ser sometidos a la platina del microscopio de una hermenéutica potente para poder distinguir aquellos elementos que resultan ser fundamentales de aquellos otros que puedan mostrar-se como secundarios.

Veamos a continuación la metodología necesaria, como un scanner perforador de la realidad, que actualmente se utiliza para realizar una exégesis bíblica profunda y de calidad para así descubrir las líneas estructurales y vertebradores de cada uno de los textos sagrados y los componentes que, con más, menos o nula importancia, configuran su conjunto. De esta manera, podremos comprobar que las investigaciones exegéticas, más allá de la literalidad de los libros sagrados, profundizan

críticamente sus textos desde una visión de hermenéutica científica o interpretativa, base exigible para una comprensión lo más objetiva posible y tendente hacia la configuración de su verdad.

He aquí todo el trabajo hermenéutico que debe imponerse al exegeta que pretenda recorrer el fruto de una investigación seria de los textos bíblicos en cuestión:

- La Historia sobre la Redacción de los textos [Redaktiongeschichte].
- La Investigación de la Historia de los Géneros y de las Formas literarias utilizadas en los textos [Formgeschichte].
- Los elementos aportados por la Historia de la Tradición de los textos [Traditiongeschichte].
- La finalidad u el objetivo que se pretende a la hora de elaborar los escritos.
- La aplicación de la «Sitz im Leben», es decir, la necesidad de captar el conocimiento o el deseo que manifiestan los oyentes o lectores de una comunidad determinada de un entorno concreto sobre diferentes aspectos, contextos, situaciones y/u otras circunstancias.
- La personalidad de cada hagiógrafo: origen, edad, estudios, religión, tendencias, cargos, profesión.
- La visión general del momento histórico, del entorno social, étnico y cultural del grupo que habita un espacio geográfico concreto y perimetral, en consecuencia, dentro de una época determinada, así como la mentalidad del tiempo y las corrientes de pensamiento.
- El tipo de escritos rabínicos según las diferentes formas de los «midrash», clasificados según la configuración siguiente:
 - El halakha: escrito que busca reglas de vida o de orden jurídico ...
 - El Haggada: escritos con comentarios para la formación espiritual, doctrinal o moral ...
 - El Peshet: escritos que pretenden actualizar las profecías y adaptar su cumplimiento en los escritos del presente actual ...
- El conocimiento de la literatura intertestamentaria y, en particular:
 - Las traducciones:
 - La llamada de los “*Setenta*”: una traducción griega de la Biblia (s.III-I aC.)
 - El “*Targum Palestino*”. Traducción aramea (s.I-II dC.)
 - Los autores judíos helenísticos:
 - Eupolemo y Artapan (s.II aC.)
 - Filón de Alejandría (mitad del s.I aC.)
 - Flavio Josefo, autor de “*Antigüedades judías*” (93-94 dC.)
 - Las obras llamadas apócrifas o pseudoepigráficas:
 - “*Jubileos*” (Apocalipsis), del s.III-II aC.
 - “*Henoc*” (Etiópico), del s.III-II aC.
 - “*Libro de los secretos de Henoc*” (Eslavo), del s.I dC.
 - “*Apócrifo del Génesis*” descubierto en Qumrán, s.I dC.

- “Documento de Damasco” (Esenio), del s.I dC.
 - “Peshier de Habacuc”, descubierto en Qumrán
 - “Libro de las Antigüedades bíblicas” del Pseudi-Filón, s.I dC. De antes del año 70
 - “Apocalipsis siríaco de Baruc”, al final del s.I dC.
 - “Tesgtamento de los dice Patriarcas (Leví i Judá) de diferentes épocas.
- o La literatura rabínica:
 - Midrash Mekhilta, sobre el Éxodo (s.II dC.)
 - Midrash Rabba, sobre el Génesis i el Éxodo. Épocas diferentes.
 - Midrash Sefer ha-Yashar, texto ardío de la E. Media.
 - Midrash ha-Gadol, texto tardío.
 - Talmud de Jerusalén (finales del s.VI dC.)
 - Talmud de Babilonia (finales del s.V dC.)
- La historia de los textos del Antiguo Testamento (el hebreo, el arameo, la versión de los LXX y los msnuscritos del Mar Muerto-Qumrán) y los del Nuevo Testamento (el texto griego) y las innumerables versiones de la Biblia.

Dos consideraciones de importancia acerca de los textos bíblicos:

- o Los manuscritos autógrafos u originales de los autores bíblicos no han llegado hasta nosotros.
- o Los manuscritos conservados presentan toda clase de variantes, errores, glosas y cambios debido al continuo proceso de copia durante siglos.

Y por lo que se refiere a las versiones se deben tener en cuenta:

- Las versiones latinas: La Vetus latina / La Vulgata.
 - Las versiones siríacas, coptas, góticas, armenias, georgianas, etiópicas, árabes, eslavas.
 - Las versiones medievales y modernas y las de diferentes países.
- La arqueología bíblica y oriental, la pintura, la escultura y la historia de las instituciones hebreas o judaicas. También es preciso de conocer los materiales de la escritura como: la piedra, el metal, la arcilla, las ostracas, el papiro, el pergamino, las tablillas, los códices.
 - El estudio comparativo de las religiones, en general, de las místicas, en particular y de los mitos de que se derivan aquellas.
 - El estudio de la proyección antropomórfica en los seres trascendentes, sean reales o irreales.
 - El estudio de la concepción científica en general y la del universo y de la tierra en particular, en el tiempo en que se escribieron los textos sagrados.
 - El estudio de las traducciones de los textos, sean versiones o sean copias, así como el conocimiento y el estudio de las diferentes lenguas semitas habladas (el hebreo, y el arameo) o las que se denominan lenguas clásicas el griego y el latín).
 - El conocimiento que aportan no sólo la filofía, sino también -y sobre todo- los elementos mitológicos y aquellos procedentes de ritos comunes o ancestrales, sin olvidar las técnicas de

curación, los jeroglíficos, los procedimientos mágicos, los modos o formas de ocultación, los conocimientos de astrología, los recursos proféticos y de adivinación, visiones, apariciones, precognición, sueños, milagros y todo lo que se hunde en la oscuridad del tiempo y es posible iluminarlo con diversos y actuales procesos científicos y sus aplicaciones:

- Físicos
- Químicos
- informáticos
- genéticos y sus aplicaciones.

1.3. Una bibliografía de calidad para saber más

Y, para tener un mayor conocimiento de todo lo que en la Biblia se trata, la oferta de una bibliografía sobre el tema será de una gran utilidad para su comprensión. A este efecto, presento una bibliografía de interés que, de alguna manera, debe guiar el contenido de la estructura del tema sin que obste el trabajo y el resultado de ulteriores interpretaciones, criterios dogmáticos y visiones que la fe personal o eclesial pueda contemplar desde ópticas diversas y, en consecuencia, tan valiosas como cualquiera otras.

- SOBRE LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA. MÉTODO HISTÓRICO-CRÍTICO
- LA BIBLIA Y SUS SECRETOS
- 101 MITOS DE LA BIBLIA
- LA HISTORICIDAD DE LOS RELATOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
- MITO E HISTORIA
- LA BIBLIA DESENTERRADA 1 / LA BIBLIA DESENTERRADA 2
- ¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA BIBLIA ...?
- LA MITOLOGÍA HEBREA Y OTROS PUEBLOS DEL ORIENTE ANTIGUO
- MITOLOGÍA COMPARADA. LA BIBLIA
- EL ABANDONO DE LOS MITOS ECLESIASTICOS
- EL NUEVO PARADIGMA ARQUEOLÓGICO
- EGIPTO Y LA BIBLIA
- PERSIA Y LA BIBLIA
- ZOROASTRISMO Y JUDAÍSMO
- PERSIA Y EL MONOTEISMO ISRAELITA
- TRES GRANDES CREACIONES RELIGIOSAS DE IRÁN
- EGIPTO Y CRISTIANISMO PRIMITIVO

Y mucha más bibliografía especializada existente que se puede consultar abriendo el link o enlace - subrayado con color azul- procedente del WEB:

[www.cienciarazonyfe.com]

Todo ello en el bien entendido de que los titulares del WEB somos Lluís Álvarez Valcárcel y yo mismo, Miguel Ángel Bosch Fridrin, quienes hemos compilado temas tan interesantes, sobre la referencia bíblica, como:

- ¿QUIÉN FUE JESÚS DE NAZARET ...?
- EL JESÚS DE LA HISTORIA Y EL JESÚS DE LA FE
- ORÍGENES DEL CRISTIANISMO
- CREENCIAS CRISTIANAS
- SOBRE DIOSES Y CREENCIAS
- RELIGIÓN SIN RELIGIÓN
- LA CIENCIA VERSUS LA FE

2. DIOS NUNCA NADIE LO HA VISTO (Jn, 1,18) Y LO QUE SE SABE RESPONDE TOTALMENTE A UNA VISIÓN ANTROPOMÓRFICA DE ÉL

2.1. Sobre la procedencia o el origen de la palabra «dios»

En catalán, como en las otras lenguas románicas, la palabra «*Dios*» proviene directamente del latín «*deus, deidad, dios*». La locución latina asimismo procede del griego antiguo, en el que su pronunciación es idéntica a la del griego Διός (*manantiales o fuente natural*), y que se forma del genitivo de Ζεύς (*Zeus, nombre del dios principal de los griegos*).

Aunque también es muy plausible que el concepto en cuestión sea una simple variación fonética de θεός (*theós*), que significa igualmente «*deidad, dios*» seguramente proveniente del protoindoeuropeo.

En las lenguas precolombinas, «*Teotl*» significa *dios*», siendo este término también similar a la forma latina (*manantial o fuente natural*). El latín «*deus*», en otras lenguas romances, derivó en «*manantiales o fuente natural*» (en gallego y en portugués), «*dios*» (en llengua castellana), «*dieu*» (en idioma francés) y «*dio*» (en habla italiana).

Hay una serie de nombres de Dios en:

- Las lenguas indoeuropeas que se interpretan como derivadas de una única forma original, protoindoeuropea, “*Dyeus*”. Este habría sido el nombre del Dios dominante en el panteón protoindoeuropeo.
- La forma más próxima a la original en el sánscrito antiguo: “*Deiw-os*”. El nombre aparece sistemáticamente asociado en la mayoría de los casos a “*p'ter*”, que significa padre. En el sánscrito tardío esta forma ha evolucionado a “*Dyaus Pitar*”.
- Las diversas derivaciones que tenemos en el griego “*Zeus-Pater*” cuya forma latinizada es la de “*Piter-Júpiter*”, y también la expresión latina tardía, nuevamente derivada del griego, “*Deus-Pater*”, que tanto en castellano como en catalán evoluciona a “*Dios Padre*” / “*Déu-Pare*”.
- Las lenguas germánicas la palabra para designar Dios tiene la raíz “*got-*”, de donde vienen “*God*” (en inglés) o “*Gott*” (en alemán). De esta misma raíz podría derivarse el nombre del pueblo vasco. El origen de la palabra “*gott*” es muy antiguo y solo pudo haberse originado de las lenguas germánicas antiguas.
- Las lenguas iraníes utilizan esta misma raíz indoeuropea. Así en persa moderno se llama “*Jodas*” (خدا), y en kurdo, “*Xhwedê*”. La raíz se origina del indogermánico “*ghuto-m*”, de la raíz verbal “*ghau*” ('llamar, hacer una llamada'). De este modo, Dios sería “*El ser llamado*”.

- El nombre “Yahvé” o su derivación “Jehová” procede del hebreo “yhwh” y no guarda parentesco con ninguna de las formas indoeuropeas al designar el “dios supremo”. Siendo “Yahvé” el nombre propio bíblico de Dios, mientras que para referirse a la divinidad de una manera genérica las lenguas semíticas tienen la raíz “El”, que ha dado lugar, entre otros, al árabe “Alá” o al hebreo “Elohim”.
- En castellano, el vocablo “Dios” y en catalán “Déu” se utiliza para referirse a la deidad suprema de las religiones monoteístas. Pero hay que considerar toda una larga lista de nombres en dependencia del tipo de la religión profesada.
- “Alá” (en árabe الله | Allah) en el Islam. Aunque se suele creer lo contrario, no es un nombre propio sino la palabra «dios» en árabe. Con esta palabra, los araboparlantes (sean musulmanes, cristianos o judíos) se refieren al “Dios único” de las religiones monoteístas. Es la versión árabe del nombre semítico “El”, que ha dado lugar también al hebreo “Elohim”.
- “Cao Đai” (vietnamita), en el Cao Đài
- Sin embargo, tengamos en cuenta que “Yahvé” o “Jehová” (יהוה yhwah en hebreo) es el nombre original del “Dios creador y revelado” al profeta Moisés:
 - En primer lugar, usado por las comunidades judías y luego por las cristianas. Suele traducirse como “lo que és” o “el que vive”. Esta grafía hebrea יהוה es conocida por el vocablo griego “tetragrammaton”.
 - En el culto judío este nombre nunca se pronuncia aunque aparezca escrito en los textos religiosos, diciéndose en su lugar “Adonai”, que significa “el Señor”. Debido a que en el texto hebreo no hay vocales, no se sabe cómo pronunciar exactamente el nombre (que los Sabios hebreos transmitían oralmente a sus alumnos) y por ello hay que usar la transcripción de “Yahvé” mientras que otros utilizan el nombre “Jehová”, yuxtaponiendo las vocales de “Adonai” a las consonantes de “Yhwh”.
 - La práctica judía sustituye el nombre divino por títulos y así se adoptó en copias posteriores de la Septuaginta griega, la Vulgata latina y en muchas otras traducciones, antiguas y modernas, por lo que hay traducciones al catalán y en el castellano de la Biblia que sustituyen el nombre hebreo por “Senyor” / “Señor”. En el 1611, una versión inglesa de la Biblia del rey Jaime usaba cuatro veces el nombre de “Jehová”.
- “Elohim” (del hebreo también), es usado en la Biblia.
- “Santísima Trinidad” (incluyendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo), representa a Dios en casi todas las confesiones cristianas. Algunos cristianos identifican “Dios Padre” con el “Yahvé” del judaísmo como el mismo Dios. Sin embargo, otros cristianos creen que el “Señor” no es “Dios Padre”, sino “Dios Hijo”, es decir, “Jesucristo”.
- “Amaterasu OoKamisama” (天てらす大神様): “Señor dios que ilumina el cielo”, en el sintoísmo de Japón. Aunque el sintoísmo no posee textos sagrados, ni una deidad única ni predominante. Pero “Ameno minakanushi”: “Señor dios padre celestial” en el sintoísmo antiguo.
- “Avalokiteshvara” en sánscrito □□□□□□□□□□□□□□□□, según algunos budistas.
- “Waheguru” es el término del sikhismo para Dios.
- “Teotl” significa “dios” en nàhuatl, aunque se debe recordar que eran politeístas.
- “Anu” es el dios supremo de la religión sumeria.
- “Jah” -apòcope de “Yahvéh”- es el nombre del dios de los rastafaris.
- “Igzi'abihier”, literalmente “Señor del universo” en la Iglesia ortodoxa de Etiopía.

- “Jaungoikoa”, o abreviadamente “Jainkoa” significa “Señor de las Alturas” en vasco.
- “Ngai” es el nombre Masai de Dios.
- “Niskam” para los Micmac.
- “Yalla” para los Wolof.
- “Déu” para los catalanohablantes.
- “Dios” para los castellanohablantes.

2.2. El Dios de las religiones monoteístas

Las religiones monoteístas adoran una divinidad única, que va creciendo en abstracción y atributos con el paso de los siglos para diferenciarse de los cultos politeístas, considerados paganos. El Dios (con mayúsculas porque está considerado como el único) es:

- Una entidad no corpórea y eterna.
- Un ser con atributos de Omnipotencia, Omnisciencia y Omnipresencia
- Creador de todo lo que existe
- Fuente última del amor y de la bondad moral de los actos humanos (a los que juzgará al final de la vida de cada persona).

En el Oriente antiguo muchas ciudades tenían su propio dios local, aunque esta adoración de un solo dios no implicó la negación de la existencia de otros dioses.

El culto iconoclasta del dios solar egipcio “Aton” fue promovido por el faraón Akenatón (Amenhotep IV), que gobernó entre 1,358 aC y 1340 aC. El culto de “Atón” -el dios del sol-, se menciona a menudo como el ejemplo de monoteísmo más antiguo del que se tiene conocimiento y a veces se menciona como una influencia en la formación del judaísmo temprano, debido a la presencia de esclavos hebreos en Egipto. Pero, aunque el himno de Akhenaton evidencia que “Aton” que era el creador único i omnipotente, la adoración de otros dioses nunca estuvieron fuera de su Corte, y los cultos politeístas más antiguos pronto recuperaron preferencia e importancia.

Este dios monoteísta suele ser representado, cuando las restricciones religiosas lo permiten, con rasgos antropomórficos, concretamente masculinos, aunque se acostumbre a decir que es una entidad abstracta.

2.3. El dios de las religiones politeístas

Cada mitología, dentro de las religiones politeístas, tiene su propio Panteón de dioses. Usualmente personalizan fuerzas de la naturaleza, sentimientos, acontecimientos vitales o lugares de culto. Los más habituales son:

- Un dios supremo, que manda por encima de todos los demás o rey de los dioses (especialmente en los panteones que se organizan como un linaje familiar). Puede estar o no relacionado con la creación del universo.
- Dioses ligados a los cielos:
 - El dios del Sol
 - El dios de la Luna

- El dios del Cielo
- Dioses ligados a diversos fenómenos atmosféricos como el trueno, el rayo y el viento que son los más comunes; la lluvia puede pertenecer a una divinidad específica o ligarse a la fertilidad, la vida o la agricultura.
- El dios de la noche.
- Dioses relacionados con la tierra:
 - El dios agrícola (a menudo en forma femenina)
 - El dios de las aguas
 - El dios del inframundo
 - Dioses relacionados con el hombre:
 - Dioses que encarnan valores (justicia, honestidad, piedad ...)
 - Dioses familiares (sean los antepasados o bien el dios padre o la diosa madre...)
 - El dios de la vida o de la fertilidad (a menudo bajo la forma femenina), en algunas culturas sustituidos por Los dioses de la caza
 - El dios del amor
 - El dios de la muerte
 - El dios de la guerra
 - El dios del tiempo
 - El dios de la salud
 - El dios del conocimiento
- Dioses ligados a lugares concretos, como árboles, umbrales y puertas, lagos y fuentes sagradas o montañas.
- El dios del engaño, a menudo un semidiós que intenta burlar a los hombres y que puede acabar convertido por la tradición en un genio o demonio.
- Héroes o reyes fundadores que se han divinizado -el culto imperial, por ejemplo- para explicar el pasado glorioso de cada pueblo.

2.4 Los grados de las creencias en Dios

Una persona puede creer:

- En la existencia de un solo dios: **monoteísmo**
- En la existencia de varios dioses: **politeísmo**

También puede aceptar que un solo dios se muestra como dos principios opuestos, como el resto de atributos de la naturaleza: **dualismo**.

- Si se piensa que un dios creó el mundo o el ser humano, pero como una fuerza ciega, que se desentiende del futuro de su creación, se suele decir que sigue lo que venimos en llamar: **deísmo**.
- Si se es más partidario de la acción continuada de Dios en el mundo, más allá del acto de la creación, entonces se está optando por una postura que recibe el nombre de: **teísmo**.

El **ateísmo**: son las personas que niegan la existencia de dioses. La desaparición de la certeza de existencia de dios es comentada por autores como Nietzsche. Para algunos de ellos, el concepto de Dios nos ha dejado como secuela una innumerable cantidad de tradiciones y costumbres.

El **fideísmo**: es la actitud de las personas que sin ningún tipo de crítica o valoración creen en dios indefectiblemente.

El **agnosticismo**: personas que ni afirman ni niegan la existencia de dioses, se denominan agnósticas. No creen ni en la existencia ni en la inexistencia de dioses por carecer de propiedades para poder afirmar o negar.

El **panteísmo**: piensa que dios está por todas, ya que todas las cosas tienen algo sagrado por el solo hecho de existir. Este concepto está emparentado con el alma mundi o el cosmos griego, con el fluir de las religiones orientales o el animismo indígena.

2.5. Una consideración importante y fundamental sobre el antropomorfismo

Fijémonos que cuando se estudian las cualidades de dios hay tantas nociones de la divinidad de su existencia, como de culturas o de individuos. Y las cualidades que le son atribuidas varían igualmente.

En filosofía, y desde una perspectiva creyente, metafísicamente, Dios es:

- el Ser por excel·lència.
- la Causa primera y/o Final.

En teología recibe tradicionalmente los siguientes atributos:

- Para la existencia: infinidad, inmutabilidad y perfección.
- Para la esencia (voluntad y entendimiento): omnipotencia, sabiduría, justicia, amor y bondad.

En las acepciones abrahámicas, así como en otras religiones más recientes dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ciertas aproximaciones limitan esta omnipotencia por el libre albedrío concedido a los humanos. El Libro de los XXIV filósofos ofrece un resumen de las cualidades divinas más comunes.

Y todas estas cualidades dan paso a una importante consideración. Es la que denominamos: el antropomorfismo. Efectivamente:

- El antropomorfismo es la tendencia a considerar realidades o elementos no humanos como si fueran humanos. Estas realidades pueden ser dioses o elementos naturales como animales, estrellas o planetas, montañas, ríos, árboles etc. La palabra viene del griego "*anthropos*" (hombre) y "*morphe*" (forma): "*con forma humana*".

- El antropomorfismo, que también se habla de personalización para referirse a esta tendencia, se puede entender en dos sentidos:
 - desde un punto de vista físico, cuando apreciamos formas humanas en elementos naturales (una raíz, una nube ...)
 - en sentido mental, cuando atribuimos características humanas, como el lenguaje o la capacidad de razonar, a determinados elementos no humanos (como ocurre en los dibujos animados).
- El antropomorfismo es uno de los rasgos más característicos de muchos mitos. En la mitología griega los dioses se parecían mucho a los humanos, no sólo por su forma física, sino que incluso tenían sus mismas virtudes (generosidad, comprensión, amor, bondad, justicia, etc.), así como también defectos (envidia, ira, celos, rencor, agresividad, etc.), como ya lo denunció el poeta y filósofo griego Jenófanes (475 aC).

3. EL MUNDO GRIEGO (entre los siglos I antes y después de Cristo), ESTABA INUNDADO DE CULTOS RELIGIOSOS CON UN ELEMENTO COMÚN: LOS MITOS SOBRE LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE DEIDADES

Cabe preguntarse cómo el anuncio de la Muerte y Resurrección de Cristo pudo tener éxito, tal y como defendió Pablo de Tarso, en el mundo de habla griega y su cultura, así como en las relaciones con el judaísmo.

Los historiadores nos cuentan que el mundo griego (tomemos la referencia de los siglos I antes y después de Cristo) estaba inundado de cultos religiosos o religiones de misterio que tenían todos ellos un denominador o elemento en común: los mitos sobre la muerte y resurrección de deidades.

Muchas de las deidades de los cultos de Atis y Adonis fueron consideradas dioses que morían y renacían. Y la unión con ellos se obtenía a través de una ceremonia de iniciación que, al mismo tiempo, aseguraba la inmortalidad. El mito de la muerte y de la resurrección de Dionisio lo encontramos extensamente en la cultura y en la religión de la época helenista.

Muy importante: el cristianismo, probablemente y más que cualquier otra religión de su tiempo, se adaptó a la variedad de corrientes culturales y religiosas, apropiándose de numerosos elementos mitológicos y sincretistas con el objetivo de ser aceptada. En el momento del nacimiento de Cristo, las condiciones ideológicas, dentro del mundo mediterráneo, aceleraron la mezcla de tradiciones helenistas y hebraicas.

Los grandes dioses de Samotracia, Dionisio, Cibeles, Atis, Adonis, Isis y Osiris, en general, son dioses sufrientes, considerados fuerzas vivientes de una naturaleza que periódicamente muere y vuelve a revivir. En los rituales místicos, donde el hombre alcanza el mismo destino del dios, los creyentes iniciados lloran y se alegran, buscan y encuentran, mueren y viven igual que sus dioses. Y esta unión con los dioses se efectúa a través de acciones rituales, que posteriormente han venido a llamarse sacramentos:

- La liturgia del “*Yasna*”, recopilada en los textos sagrados del zoroastrismo persa de los “*Avesta*”, fue una anticipación notable de la misa eucarística del cristianismo.
- “*Heracles*” (Hércules), el dios griego, a su muerte también ascendió al cielo.

- El nombre de “*Adonis*”, de origen fenicio, significa «*Señor*». El mismo “*Adonis*” se identifica con el dios babilónico “*Tamuz*” o “*Dumuzi*”. Las fiestas anuales de “*Adonis*” se observaban en Babilonia y en otros lugares de Grecia. La idea central la ocupa su muerte y resurrección.
- “*Atis*” (otro dios griego, hijo de Zeus) era fundamentalmente un dios de la naturaleza y en su automutilación -muerte y resurrección-, representó la dinámica cíclica de una muerte en invierno para renacer de nuevo en primavera.
- El hecho es que la celebración cristiana de los sacramentos, en el primer día de la semana -esto es, del domingo-, era increíblemente similar a los rituales de “*Mitra*” (un dios de origen pérsico que se convirtió en rival de la cristiandad en el mundo romano del segundo y tercer siglo dC.):
 - Fue Justino mártir quien, a mediados del segundo siglo dC., y según él mismo denuncia, tiene a bien acusar la religión del mitraísmo (religión misteriosa muy difundida en el Imperio romano entre los siglos I y IV dC.) por copiar los ritos de los cristianos. El hecho es que el mitraísmo ya existía desde mucho antes que el cristianismo.
 - Esta imputación de Justino mártir es tan poco razonable como la de los fundamentalistas actuales que dicen que los antiguos babilonios y egipcios fueron quienes copiaron el mito de la creación de los hebreos, cuando es ciertamente al revés.
- Los mitos de los dioses que toman forma humana, sufren, mueren y vuelven a vivir se encuentran en todas las religiones paganas antiguas. También los encontramos en la religión de los aztecas centroamericanos, una civilización que no tenía ningún contacto con la religión del mediterráneo o con el cristianismo. “*Quetzalcóatl*” (el dios principal de los mitos aztecas) era un símbolo también de muerte y resurrección.

4. LA TESIS SOBRE POSIBLES PLAGIOS LITERARIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

4.1. La historia del pueblo de Israel y su relación con otras civilizaciones

Conviene dejar constancia, habiendo llegado a este punto, sobre las distintas etapas del pueblo hebreo con la finalidad de situarlo dentro de la historia y poder apreciar las relaciones que mantuvieron con otras civilizaciones y las consecuencias de su adaptación o de su rechazo:

- **Situación geográfica y primeras influencias culturales de las tribus nómadas de Israel.** Los primeros períodos de la historia de los hebreos coinciden con el **Creciente Fértil**. Allí comienzan a formarse unas tribus que ocuparon el área comprendida entre los ríos **Nilo**, en el oeste, y el **Tigris** y **Éufrates**, en el este. Rodeado por los imperios de **Egipto** y **Babilonia** y por el desierto de Arabia, y las montañas de Asia Menor, la tierra de **Canaán**. Este era un punto de unión y convergencia entre diversas civilizaciones. La zona estaba atravesada por antiguas rutas comerciales, como la **vía Maris**, el **camino de los Reyes** y el **camino de Horus**, que unían el **golfo Pérsico** con la **costa mediterránea** y Egipto con **Asiria**, lo cual permitía la influencia de diversas culturas.

- **La dominación egipcia y el Éxodo (1300-1200 aC.).** Los judíos se consideran descendientes del patriarca **Abraham** y su origen se encuentra en los doce hijos de **Jacob** que se trasladaron a Egipto y se constituyeron en **doce tribus**:
 - Estas tribus fueron esclavizadas durante el reinado de un **faraón** de Egipto.
 - La tradición judía sostiene que la liberación de los hijos de Israel de Egipto y los sucesos del **Éxodo** -conducidos por **Moisés** hacia la tierra prometida-, marcan de modo decisivo la formación del pueblo israelita.

- **La conquista de Canaán (1200 aC.), el período de los Jueces (1200), las Doce Tribus (1100 aC.), el establecimiento de la Monarquía (1000 aC.), la división de las tribus en dos reinos (931aC.) y los Profetas 900-500 aC.).** Siguiendo la narración bíblica, después de cuarenta y un años de vagar por el desierto, los israelitas llegaron a Canaán y la conquistaron bajo el mando de **Josué**, quien repartió el territorio entre las doce **Tribus de Israel**. Durante un tiempo el pueblo fue regido por una serie de gobernantes llamados jueces que, posteriormente, dieron lugar a la monarquía en un reino unificado:
 - **Saúl**, de la tribu de **Benjamín**, fue el primer rey de Israel.
 - **David**, de la tribu de **Judá**, estableció después el linaje del que saldrían numerosos reyes posteriores.

- Tras el reinado de **Salomón**, en 928 aC., de la tribu se dividió en dos grandes territorios:
 - El **Reino de Judá** al Sur, por un lado, y formado por las tribus de **Judá** y **Benjamín**.
 - El **Reino de Israel** al Norte, por otro lado, y formado por las diez tribus restantes.

- **El cautiverio asirio del Reino de Israel (721 aC.).** Unos doscientos años más tarde, **Salmanasar V** conquistó el Reino de Israel del Norte y deportó a sus habitantes a **Nínive**, capital de la antigua **Asiria** (722 a. C.).
De las diez tribus del Reino Israel se perdió constancia.

- **La dominación persa del Reino de Judá (587-538 aC.).** Después de algo más de un siglo, el Reino de Judá fue conquistado y el **Templo de Jerusalén** destruido por los babilonios en el año **586 aC.** Gran parte de sus habitantes fueron deportada a Mesopotamia, dando lugar a lo que se conoce como el **Cautiverio en Babilonia**. Pero fue en el año 538 aC., cuando el rey **persa Ciro el Grande**, que entonces ya dominaba Babilonia, dio a través de un edicto su consentimiento para que los judíos regresaran a su tierra nativa conducidos por los profetas **Esdras** y **Nehemías**.

- **La restauración del Templo de Jerusalem (520-335 aC.).** Bajo el dominio persa, Judea fue restaurada en el año 537 aC. y el Templo de Jerusalén reconstruido entre los años 520-515 aC. En este tiempo los judíos constituyeron un estado semi-independiente hasta el año 332 aC. Pero hay que hacer notar que en el período siguiente -el grecoromano y talmúdico- hubo nuevas divisiones entre los israelitas, momento en el que emergieron dos partidos político-religiosos principales:
 - Los Fariseos

- Los Saduceos
- **La dominación griega (333-63 aC.).** En el año 334 aC., comenzó la conquista del Imperio Persa y llegó a dominar Judea en el 332 aC. A su fallecimiento, tras la división del imperio entre sus generales:
 - Se impuso el Imperio Seléucida en una zona que abarcaba desde el Mediterráneo hasta la frontera con la India. Herederos de la cultura helenística que procuraron difundir, los reyes seléucidas gobernaron tal como sus antecesores asirios, babilónicos y persas, haciéndose adorar como dioses.
 - Los reyes helénicos frecuentemente estuvieron en guerra con la dinastía Ptolemaica de Egipto.

Pero Antíoco IV Epífanes inició una de las primeras persecuciones religiosas conocidas, fenómeno casi desconocido hasta entonces. A su vuelta de Egipto, organizó una expedición contra Jerusalén, destruyéndola y matando a muchos de sus habitantes. El deterioro de las relaciones con los judíos religiosos condujo a Antíoco a dictar decretos prohibiendo determinados ritos y tradiciones religiosas, por lo que los judíos ortodoxos se rebelaron bajo la dirección de los Macabeos.

- **Los Macabeos y los Asmoneos. El Judaísmo helenístico (165 aC.).** A partir del siglo II aC. todos los escritores (Filón, Séneca, Estrabón) mencionan poblaciones judías en muchas ciudades de la cuenca del Mediterráneo. La corriente del judaísmo influenciada por la filosofía helenística se desarrolló notablemente a partir del siglo III aC. entre las comunidades judías de Alejandría, culminando en la compilación de la Septuaginta. Un representante de la simbiosis entre la teología judía y el pensamiento helenístico es Filón de Alejandría. Contra Antíoco el poder judío pasa a manos de:
 - **Los Macabeos.** Fue Jonatán quien garantizó a los judíos la independencia política completa, y, gobernó hasta el año 135 aC. cuando fue asesinado.
 - **Los Asmoneos.** Más preocupados que sus antecesores por el poderío militar, los asmoneos establecieron un reino desde el año 134 aC. hasta el advenimiento del Imperio romano en Israel en el 63 aC.
- Con los asmoneos, las fronteras del reino judío llegaron a tener las dimensiones igual ad los tiempos de los grandes reinados de David y Salomón, ya que anexionaron Samaria, Galilea e Idumea, y forzaron a los idumeos a convertirse al judaísmo. La dinastía se desintegró como resultado de la guerra civil entre Hircano II y Aristóbulo II, hijos de Salomé Alejandra: la última mujer de los asmoneos y la única que gobernó en Israel. Las peticiones de ayuda a la República Romana trajeron como consecuencia la conquista del reino por Cneo Pompeyo Magno.
- **Judea, provincia sujeta a la dominación romana (63 aC. - 135 dC.).** En el año 63 aC. Pompeyo conquistó la región, convirtiéndola en reino tributario de Roma. Repartió el territorio en cinco distritos, los puso bajo la jurisdicción de un Sanedrín y nombró sumo sacerdote a Juan Hircano II. A partir de entonces, el Sumo Sacerdote fue siempre nombrado por los romanos:

- En el año 40 aC. el **Senado romano** nombró rey de los judíos a **Herodes el Grande**, concediendo una cierta autonomía, que fue casi anulada cuando **Augusto** unió el territorio de Israel con el de Siria, formando la **Provincia de Judea** bajo gobierno de un **legado**, **Publio Sulpicio Quirino**, aunque mantuvo en el trono a Herodes.
- La orden de Quirino de censar a la población (los censos estaban prohibidos por las leyes judías), encendió una revuelta duramente reprimida. Las relaciones entre judíos y romanos se deterioraron seriamente durante el reinado de **Calígula**, que ordenó colocar una estatua suya en el Templo, aunque su muerte calmó la situación.
- Después de la muerte de **Herodes el Grande** (año 39 dC.), **Claudio** designó como rey de los judíos a **Herodes Antipas** (años 41-44 dC.), a Herodes de Calcis y posteriormente a **Herodes Agripa II**, (años 48-100 dC), séptimo y último rey de la familia Herodes.
- Posteriormente hubo tres rebeliones:
 - En el año 66 dC estalló la **primera guerra judeo-romana**, cuya causa fue la orden de **Nerón** de adorar a los dioses romanos. **Vespasiano**, y después su hijo **Tito**, fueron enviados a sofocar la revuelta, destruyendo **Jerico** en el año 68 dC, **Jerusalén**, cuyo **Templo** fue arrasado en el 70 dC. y **Masada** en el año 73 dC. Se nombró un **pretor** y la **X legión** fue encargada de mantener el orden, quedando anulada la monarquía y encargado el Sanedrín, que fue trasladado a la ciudad de **Yavne**, de los aspectos religioso, político y judicial de la vida judía.
 - En el año 115 dC. estalló una **segunda sublevación**, esta vez generalizada entre los judíos de todo el oriente del Imperio, comenzando en **Cirene**. Pues bien, en el año 118 dC el emperador **Adriano** prometió autorizar la reconstrucción del Templo, lo que calmó la revuelta.
 - Entre los años 132 y 135 dC. estalló contienda debido a las leyes de **Adriano**, que prohibió el **Brit Milá**, la celebración del **Shabat** y las leyes de pureza en la familia, así como por el rumor de que se iba a construir un templo en honor a **Júpiter** en el solar del Templo. Después de la derrota de los judíos, Adriano dictó varias normas para humillarlos y evitar nuevas sublevaciones:
 - Jerusalén pasó a llamarse **Aelia Capitolina** y la provincia **Syria Palaestina** (Siria Palestina) en lugar de Judea.
 - También se prohibió a los judíos vivir en Aelia Capitolina y la religión judía quedó totalmente prohibida.
 - Los judíos permanecieron en Galilea, en los **Altos del Golán**, en el sur del antiguo reino de Judá y en alguna otra zona.
- **La Diáspora de los años 70 dC.** La destrucción de Judea y el que gran parte de la población judía fuera asesinada, esclavizada o exiliada en lo que se conoce como "**Diáspora**", así como la religión judía que fue prohibida, trajo consigo el que la autoridad religiosa de los sacerdotes del **Templo** pasase a los **rabinos**. Estos últimos recogieron sus propias interpretaciones sobre

el [Tanaj](#) y la naturaleza de lo acontecido en el [Talmud](#). Aquellos que permanecieron en Judea, renombrada por los vencedores como provincia romana de "Palestina" escribieron su exégesis en el Talmud de Jerusalén (*Talmud Yerushalmi*), mientras que los exiliados dejaron su impronta en el Talmud de Babilonia (*Talmud Bavli*), oportunamente redactado en la homónima ciudad.

- **La llegada del cristianismo y su influencia en los años 40-100 dC.** Los judíos fueron aceptados en el [Imperio romano](#) e incluso llegaron a adquirir la posición de ciudadanos del Imperio. Solo con la llegada del cristianismo al poder las exigencias y restricciones para con los judíos fueron incrementadas. Las persecuciones y expulsiones forzadas dieron lugar a cambios sustanciales en los centros comunitarios judíos a los que también las pequeñas comunidades judías de lugares alejados seguían. Pero no existió una real unidad debido a la gran dispersión que se extendía por todas las provincias romanas de Oriente Medio, Europa y África.

Y a partir del Imperio Bizantino, la Edad Media y las Cruzadas, la Europa cristiana, la aparición del islamismo, el Renacimiento judío en Europa y América...y los últimos tiempos del siglo XX con la emancipación y el antisemitismo.

- **El Estado de Israel.** El [29 de noviembre de 1947](#) las [Naciones Unidas](#) aprobó la creación de un Estado judío y otro árabe en el Mandato Británico de Palestina, y el [14 de mayo de 1948](#) el Estado de Israel se [declara independiente](#), representando la primera nación judía desde la destrucción de Jerusalén. [Andréi Gromyko](#), [embajador](#) de la [URSS](#) en la ONU, propone que Israel sea aceptado como miembro de pleno derecho, cosa que el pleno de la ONU aprobó. Al día siguiente, [15 de mayo de 1948](#), comenzó la [guerra árabe-israelí](#), dado que los países árabes no aceptaron la declaración del Estado de [Israel](#). Fue la primera de las subsecuentes guerras entre Israel y sus vecinos árabes, que han traído el éxodo de los palestinos y la persecución de casi 900.000 judíos que vivían en países árabes...
- ... Y sobre las ruinas de un antiguo templo judío dinamitado en 1948, Israel reconstruye y restaura por completo la [Sinagoga Hurva](#) en [Jerusalén](#), entre 2006 y 2010. Y así hasta nuestros días.

4.2. De cómo el pueblo hebreo quedó influenciado por otras civilizaciones

El pueblo judío estaba formado por un número de personas sin una gran civilización, literatura o historia propias. Un pueblo condicionado por su situación geográfica. Basta extender el mapa del medio oriente y adentrarse en el Valle del Nilo y en las Mesetas de Asia Menor. Un pueblo marcado por la mentalidad del Medio Oriente diversa, por otra parte, entre:

- **El pensamiento egipcio**, marcado por su geografía, país luminoso donde cada mañana sale el sol y que cuando la tierra se seca, se sabe que el Nilo volverá a inundarla, en períodos fijos, llevando consigo el agua, el limo fértil y la vida. Por eso el temperamento egipcio es naturalmente optimista y los dioses que concibe son buenos y velan sobre las personas. Egipto cree que, después de la muerte, puede esperarse una vida nueva. Todo esto se refleja

en una oración compuesta por el faraón Akhenaton (hacia el año 1350) en honor a Atón, el dios-sol. Precisamente el autor del Salmo 104 parece haberse inspirado en este himno.

- **La mentalidad mesopotámica**, que es fundamentalment pesimista. Los habitantes de esta región viven en un valle en donde son imprevisibles las riadas, provocando verdaderas inundaciones. De las mesetas del Irán actual bajan a veces tribus hambrientas, mientras que del desierto de Arabia surgen hordas de nómadas sedientos de rapiña. Por eso los dioses mesopotámicos son caprichosos, combaten continuamente entre sí y el hombre se presenta como un mortal lleno de miedo, intentando guardarse de los contragolpes de sus iras. El reino, después de la muerte es triste porque allí están reunidas las sombras de los difuntos para un destino oscuro.

El estudio sobre la investigación de la Historia de los Géneros y de las Formas literarias [Formgeschichte] demuestra ampliamente que una parte muy notable del Antiguo Testamento fue tomada o plagiada del mundo del Antiguo Próximo Oriente.

La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito tardíamente, es decir, después de la cautividad o cautiverio de Babilonia. Un período que comprende desde el año 587 hasta el 537 aC. en el que una parte considerable de los hebreos que habitaban el sur del Reino de Judá padecieron un exilio en Babilonia, habiendo comenzado la deportación y su exilio inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del **Templo** por **Nabucodonosor II** y finalizando con el supuesto edicto del **rey persa Ciro** en el **538 aC.** que permitió el regreso de estos judíos a sus tierras de origen.

Pero para personificar sus creencias, los autores debieron de plagiar los mitos de las grandes civilizaciones de su época:

- Mitología mesopotámica:
 - Mitología sumeria
 - Mitología babilónica
 - Mitología asiria
 - Mitología acadia
- Mitología egipcia
- Mitología persa
- Mitología hinduista
- Mitología griega
- Mitología romana

La literatura hebrea copió y plagió:

- Los mitos de la Creación, los del Diluvio y muchos otros.
- El Código de Hammurabi y sus Leyes. (El código es conocido por el conjunto de leyes escritas de la **historia**, que actualmente se conserva en el **Museo del Louvre** de **París**. Estas leyes fueron inscritas en una **estela** de piedra de 2,4 m de altura, encontrada en **Persia** en 1901 pero de

procedencia desconocida), el Santuario con dos recámaras, la Circuncisión, las Leyes dietéticas, la Expiación del macho cabrío.

- La historia sobre un recién nacido -Moisés- rescatado del río, así como la historia de José, hijo de Jacob y otras.

El Antiguo Testamento está reescrito y muchas de las historias, como el gran Éxodo de Egipto, no se ajustan a la realidad histórica. Sin embargo, encarnan una gran escenografía que se ha mantenido viva durante siglos, incluso en el mundo occidental. Sin embargo, lo que nos interesa descubrir a pesar de la narración de las muchas proezas contadas, las eventualidades registradas en el escrito, las innumerables catástrofes y portentosos acontecimientos que una lectura del Antiguo Testamento ofrece al lector, es preciso salir a la búsqueda de la idea clave y la fuerte convicción religiosa que mantiene. Un pueblo nómada en sus inicios y sedentario después.

5. LA TESIS SOBRE POSIBLES PLAGIOS LITERARIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO

5.1. La historia y la interpretación

El mundo judío plagió los mitos y la cosmología de los habitantes de su alrededor y los reescribió para incluirlos en su interpretación de la historia y su visión del futuro.

Dos elementos cohabitan en el Nuevo Testamento: la historia y su interpretación. Por ejemplo:

- Decir que Jesús fue un maestro judío que fue ejecutado bajo la autoridad de un gobernador romano, es historia.
- Decir que la ejecución de Jesús fue una expiación ante Dios por los pecados de la humanidad, es interpretación.
- Decir que Jesús fue un predicador del siglo I dC. puede considerarse historia.
- Decir que Jesús fue una deidad que murió y resucitó es interpretación.

La interpretación es dar significado a algo. ¿Cuál es el significado de esta muerte y de esta resurrección? La historia ha de proporcionar un significado.

Como humanos no podemos trascender nuestro tiempo, nuestra cultura, la cosmología o la visión del mundo de nuestra época. Así que resulta inevitable el poder interpretar acontecimientos y darles significado usando o haciendo nuestro lo que tenemos en común con otros en nuestra época. Los judeo-cristianos usaron los mitos de la Creación, del Paraíso terrenal y de la caída, de Abraham, de Moisés, del Éxodo, de David, del fin apocalíptica del mundo ..., para dar significado a la historia de Jesús.

Jesús aparece predicando el Reino del Cielo, en contraposición al Reino del Imperio Romano, en un territorio judío a las orillas mediterráneas, rebotante de inquietudes étnico-religiosas. Un territorio culturalmente helenizado e insurgente frente a una dominación romana que empobrecía a la población, rodeado de filosofías helenísticas y de religiones místicas y dominado por las creencias judías siguiendo la tradición de Moisés.

El Nuevo Testamento interpreta hechos en clave sobrenatural:

- **Historia de los hechos:**

- Jesús es un galileo del siglo I, antiguo discípulo de Juan el Bautista, que funda un grupo, atrae masas con la proclamación que el Reino de Dios se acerca
- Jesús pasa un cierto tiempo en Galilea predicando esta venida del Reino de Dios y mucha gente lo sigue, no sólo por su doctrina, sino también porque era un sanador y exorcista.
- Jesús sube a Jerusalén para completar su predicación y allí lo detienen las autoridades por perturbador y, desde el punto de vista de las estructuras romanas y judías, al considerarlo peligroso, lo crucifican.

- **Interpretación de los hechos:**

- Jesús de Galilea es el Hijo de Dios, el Mesías esperado.
- La doctrina de Jesús es la transmisión de la voluntad divina para la salvación de la humanidad, pero el diablo se opone a este plan de salvación siendo derrotado por Jesús en demostrar curaciones y milagros.
- Jesús muere crucificado y esta muerte en la cruz se entiende como la consumación del sacrificio perfecto ya que un ser divino y humano a la vez su muerte expía, ante Dios (es Dios) los pecados de todos los hombres (es hombre) y así la humanidad queda reconciliada con Dios gracias a este sacrificio único.
- Pero Jesús no muere, sino que resucita. Y la humanidad puede participar de su resurrección y apropiarse de los beneficios de la salvación si tiene fe.

5.2. Unas obras para poder leer el Nuevo Testamento

La «*Guía para entender el Nuevo Testamento*», cuyo autor es Antonio Piñero (Trotta-Madrid 2006), considera e insiste en que el Nuevo Testamento no es exactamente un libro de historia, sino la información más antigua sobre los acontecimientos que fundaron y constituyeron el cristianismo. Dejando aparte que los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios y secciones de algunas Cartas, pretenden ser el relato de hechos realmente sucedidos, el Nuevo Testamento es, sobre todo y por encima de todo, el testimonio de una fe, de unas creencias y la proclamación de dicha fe o creencia.

Los mitos que, desde los no creyentes, aparecen en el Nuevo Testamento los cito a continuación:

- El pecado original, cuya semilla se encuentra en Gn.3, pero que no fue el judaísmo quien lo desarrolló, sino Pablo de Tarso.
- La Encarnación de un Mesías divino y la virginidad de María.
- La concepción de un Redentor que baja desde la esfera celestial, ejecuta el acto de la expiación/redención.
- La idea de que este Redentor es el Hijo de Dios en un sentido real y ontológico y de ninguna manera figurado.
- La idea o creencia que Jesús, con su muerte i resurrección en la tierra, asciende de nuevo a la esfera celestial.

La «Última noticia de Jesús el Nazareno» cuyo autor es Lluís Busquets (Proa- Barcelona 2006), recuerda que hacia el año 30 dC. un galileo, llamado Jesús, que había predicado la inminencia del Reino del Cielo en contraposición al reinado del Emperador romano, había hecho prodigios, curado enfermos y escogido discípulos como tantos otros predicadores itinerantes contemporáneos, acabó enfrentado con las autoridades de su tiempo, tanto religiosas (Sanedrín judío) como políticas (Herodes Antipas y Pilato, el procurador romano) y fue condenado al terrible suplicio romano de la crucifixión.

No había pasado mucho tiempo que:

- Algunos de los discípulos de Jesús siguieron esparciendo su doctrina predicando la inminencia del fin del mundo, la necesidad de otro modo de vivir y proclamando haberlo visto vivo.
- Estos seguidores comprendieron la crucifixión padecida por Jesús porque la identificaron, de acuerdo con las Escrituras, con:
 - El “*Siervo de Yavhé*” proclamado por el profeta Isaías y el “*Cordero de Dios*” llevado al matadero sin ninguna queja para redimir a la humanidad de sus culpas.
 - El “*Mesías prometido*”, el “*Hijo del hombre*”.

Así que, estos grupos de creyentes se establecieron en comunidades (= iglesias) y en Antioquía de Siria, fueron denominados «*cristianos*» por primera vez. Muy pronto estas comunidades se extendieron por la ribera Mediterránea, esto es, en Alejandría de Tesalónica, en Efeso de Corinto y de Grècia en Atenas y en la pròpia Roma.

5.3. Desde el judaísmo, Oriente y Occidente -entre el ayer y el hoy-, en una confusión de creencias sobre Cristo

Tres cuartas partes del cristianismo surge del judaísmo y alrededor de los dos primeros siglos dC. nos encontramos con dogmas que generan un cristianismo bien plural.

Fijémonos en estos grupos:

- Los Ebionitas, que consideraban a Jesús como un gran rabino y profeta mesiánico, una persona judía excepcional, però que no era divina.
- Los Jerosolamitanos, unos familiares de Jesús, creyentes que creían -de alguna manera- en la divinidad de Jesús.
- Los Marcionites, entendidos como un grupo antijudeo que rechazaba el Antiguo Testamento y sólo daba por válido los Evangelios.
- Los Montanistas, siempre preocupados por una segunda venida de Cristo, y que profesaban la existencia del Espíritu Santo, manifestado en profetas ascetas.
- Los Magdalenistas, un grupo de cristianos feministas que se preocupaban del culto y enseñaban el evangelio apócrifo y gnóstico de María Magdalena, así como también el de Felipe.

- Los Ofitas o nasaenos, cuya doctrina afirma que Dios es trascendente y desconocido y Yavhé un demiurgo que creó el mundo y escogió los judíos. Adoran la serpiente del Paraíso del Edén que revela el Dios trascendente y abre los ojos a Adán y Eva.
- Los Gnósticos, doctrina elitista, en la que los iniciados no se salvan por la fe en el perdón y gracias al sacrificio de Jesús, sino por medio de la gnosis, o conocimiento introspectivo de la divinidad, que es un conocimiento superior al de la fe. Con la fe no es suficiente para salvarse porque el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Digamos que:
 - El gnosticismo es una mística secreta de la salvación, en la que se funden creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, principalmente platónicas.
 - El gnosticismo es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente la materia, el alma frente al cuerpo.
- Los Paulinos, que son los seguidores de Pablo de Tarso quien ofrece una doctrina genial, ya que tanto si eres judío como no, tienes asegurada la salvación eterna con sólo creer que Jesús -muerto y resucitado-, era Dios y hombre. Y, desde esta perspectiva, no es necesaria la circuncisión ni observancia de los complicados preceptos judíos.

Con todo lo explicado hasta aquí, digamos que Jesucristo no fundó ninguna comunidad. Eso fue cosa de Pablo de Tarso que fue el promotor de la fundación de comunidades (=iglesia) y del cristianismo, por tanto, organizado. Si Jesucristo hubiera dejado por escrito sus voluntades, el cristianismo no habría incurrido en tantas interpretaciones conflictivas. Dejó, por tanto, la puerta abierta a la controversia que, desde el inicio y posteriormente, se entabló entre los diversos grupos o comunidades.

Debemos resaltar que los bizantinos, sin inequívocos referentes escritos a que someterse, especularon mucho y detenidamente sobre la disquisición entre la “*naturaleza*” y “*persona*” de Cristo y de la Trinidad sosteniendo firmemente la integridad de las dos naturalezas (humana y divina) en la Persona divina del Verbo Encarnado. De modo que la unidad personal de Cristo -unión hipostática- comienza a constituirse en el centro de atención de la cristología y de la soteriología patrística. Sobre este tema hay que decir que costó infinitos disgustos e innumerables peleas -incluso sangrientas- durante siglos.

Pensemos sólo en el monofisismo, el eunomianismo, el arrianismo, el nestorianismo, el pelagianismo, el adopcionismo, el maniqueísmo..., herejías presuntamente heterodoxas, pero principalmente inútiles, condenadas por varios Concilios, sobre todo por los de:

- Nicea (hoy Iznic, Turquía) en el año 325
- Efeso (hoy Selçuk, también en Turquía) en el año 431 y
- Calcedonia (hoy Kadiköy, o sea el Estambul de la banda asiática) en 451.

Un alud de sutilezas teológicas que surgieron durante siglos y que hoy casi ningún cristiano occidental no sabe que en Jesucristo concurren «*una sola persona y dos naturalezas*». En Oriente, esto es diferente porque de la treintena de iglesias ortodoxas -la griega, la rusa, la búlgara, etc.-, profesan:

- La Iglesia armenia o la Iglesia siríaca convienen en un monofisismo, es decir, en Cristo hay una sola naturaleza: la divina.

- La Iglesia asiria que es nestoriana, cree que en Cristo hay dos personas, siendo María, la madre sólo de la humana.

La Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, supuestamente edificada sobre el Gólgota, es custodiada hoy día por católicos romanos, católicos melquitas, ortodoxos griegos, ortodoxos coptos y por monifisistas armenios. Tanto el poder otomano -com ahora el poder israelita-, han mantenido a raya la animadversión irreconciliable de estas iglesias. Todo un contraste con la relativa buena armonía entre las innumerables confesiones protestantes: adventistas, cuáqueros, mormones, metodistas, pentecostales, evangélicos...

5.4. La doctrina paulina

Pablo, educado en Tarso, estaba absolutamente familiarizado con los mitos griegos y con otras visiones del mundo:

- Sabemos que Pablo de Tarso podía citar los poetas y filósofos griegos. Algunas de sus instrucciones éticas a los conversos fueron copiadas directamente de la literatura de los cínicos griegos.
- La revelación o aclaración que hace Pablo de Tarso sobre la muerte y resurrección de Jesús al caer del caballo (la narración alucinatoria-literaria de su su conversión) se considera como la estrategia de un genio potente y creativo, dada su compleja personalidad.
- Pablo o Saulo fue producto de su tiempo y cultura. Aún así, él fue un gigante espiritual creativo, pero el significado que puso a la muerte y resurrección de Jesús fue plagiado (y, por supuesto, creativamente rediseñado) del mundo helenístico. Esta dinámica sobre muerte/resurrección, resulta completamente familiar en el mundo de los mitos paganos. No es, por tanto, ni única ni original.
- La cristología paulina constituyó una inmensa barrera entre los cristianos judíos y los gentiles del mundo pagano convertidos al cristianismo.

Veámoslo a continuación en los siguientes enunciados.

5.4.1. La tensión entre el cristianismo judío y el gentil

En los años prácticamente recientes, las investigaciones sobre el primitivo cristianismo judío, ayudados por el descubrimiento de los evangelios apócrifos o no canónicos, que fueron escritos por judíos cristianos, han lanzado mucha luz sobre la severidad de este conflicto entre cristianos judíos y gentiles.

James Dunn dice en su obra *«Unidad y diversidad en el Nuevo Testamento»*:

- *«Para el cristianismo judío en general, Pablo de Tarso fue su archienemigo»* (p. 241).
- *«Había una división mucho más profunda, de lo que parece, entre Pablo y los judeo cristianos que procedía de Jerusalén»* (Ibíd. p. 254).

El antagonismo es mostrado más agudamente en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Emisarios de la Iglesia de Jerusalén dijeron a los corintios que Pablo no tenía ninguna credencial de la Iglesia madre y ningún permiso (cartas de aprobación) de los verdaderos apóstoles a Palestina. Estos críticos

de Pablo aparecieron a Corinto con cartas de autoridad de estos apóstoles. Dijeron, que Pablo no era ningún apóstol, peor aún, esparcieron que era un falso apóstol o un apóstol de Satanás. Por su parte, Pablo les llamó emisarios de Satanás y en su ataque también parecía atacar lo que él llama los «*apóstoles eminentes*» de Jerusalén. Algunos estudiosos piensan que así es como Pablo, despectivamente, rechazó la autoridad de Santiago y de Pedro.

Sigue James Dunn:

«Cuando Pablo fue arrestado y juzgado en su última visita a Jerusalén, no escuchamos nada de ningún judeo cristiano junto a él defendiéndole, y ello a pesar de la aparente alta reputación de Santiago entre los judíos ortodoxos. ¿Dónde estaban los judeo- cristianos? Parece más bien como si ellos se hubieran lavado las manos, dejando a Pablo cocinar en su propio jugo. Si este fue el caso, significa una antipatía fundamental por parte de los judeo-cristianos al propio Pablo y lo que él simbolizaba» (Ibídem, p.256).

En una antigua producción textual judeo-cristiana, conocida ahora como las “*Pseudo-Clementinas*”, Pablo es atacado violentamente y personifica a Pedro tildándole como «*el hombre que es mi enemigo*».

Los dos problemas principales entre los cristianos judíos y gentiles convertidos al cristianismo eran:

- La interpretación de la Ley (la Ética)
- La situación de Jesús (la Cristología)

Adentrémonos, pues, en la Cristología paulina.

5.4.2. La situación de Jesús en el cristianismo judío primitivo

Los primitivos creyentes post-Pascua fueron judíos llamados “*nazarenos*”. Expresaron su fe en Jesús en términos de su perspectiva de acuerdo con el Antiguo Testamento. Él era el nuevo Moisés y el nuevo rey David (Mesías) prefigurado en el Antiguo Testamento en su historia y en sus visiones sobre el futuro.

James Dunn es bastante claro al decir:

- Que la cristología paulina era equivalente al que se etiquetó como «*adopcionista*» (una herejía de la antigua Iglesia). Es decir, que Jesús fue adoptado como el “*Hijo de Dios*” en su bautismo y sobre todo debido a su Resurrección en que fue coronado como «*Señor y Cristo*» (véase Rom 1,4 y Hechos 13,33).
- Que durante la antigua predicación cristiana, registrada en el Libro de Hechos, no hay ninguna sugerencia de que los judíos hubieran crucificado a un Creador o que Jesús era, en algún aspecto, un ser divino preexistente. Simplemente, su pensamiento era que Jesús fue una víctima inocente de condenación y ejecución, pero que Dios había revertido el veredicto humano levantándolo de los muertos e instalándolo como el “*Rey Mesianico*”.
- Que no hay ninguna evidencia de que estos antiguos judeo-cristianos supieran algo sobre el parto de una virgen. Ni siquiera en las cartas de Pablo que aparecieron 22 o 27 años después de la muerte de Jesús, dan algún indicio de conocer el nacimiento de un niño por una virgen,

e incluso es posible que esta *“línea del cristianismo”* refutara los relatos del nacimiento de una virgen que, en todo caso, fue introducida a la tradición de Jesús, aproximadamente en el año 80 d.C. por Mateo y Lucas.

Para decirlo de otro modo:

- El cristianismo judío, ni en su fase más temprana o en su desarrollo posterior, nunca aceptó una *«Teología de la Encarnación»*. Es decir, la de un Dios hecho carne.
- Sobre estos temas, ni la *«Teología de la Encarnación»* ni la *«Teología de la Trinidad»* fue algo que se desarrolló en el lapso de varios cientos de años posteriores.

Cabe recordar que los primeros judeo-cristianos eran judíos piadosos. Y ya que sus antecedentes venían de un monoteísmo judío severo, es inconcebible que ellos pudieran creer que Jesús era Dios o que Dios fuera *“tres personas diferentes”*: Padre. Hijo i Espíritu Santo. Mucho mejor para ellos el único Dios era el *“Dios de Jesús”*, así como era el *“Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”* y este Padre-Dios había levantado a Jesús de entre los muertos:

- En el Antiguo Testamento, *«Hijo de Dios»* era un término que describía al Rey ungido. El término *“Hijo de Dios”* no pudo significar, en el pensamiento judío cristiano, *“Dios-Hijo”* como finalmente significó en el cristianismo gentil convertido.
- Esto no evitó que los judeo-cristianos creyeran que el Logos (Palabra), Sophia (Sabiduría) o el preexistente Pneuma (Espíritu) de Dios vinieran a habitar o a encarnarse en Jesús, pero *“la distinción”* entre el único Dios preexistente y el propio Jesús, fue siempre mantenida.

James Dunn reconoce que esta fue la cristología del antiguo cristianismo judío. Dicho autor culpa la Iglesia gentil convertida por Pablo de desarrollar un Jesús totalmente deificado. Sin embargo, resulta bastante claro decir que los judeo cristianos heréticos (fuera de la Iglesia) del segundo y tercer siglo después de Cristo, podían exigir justamente una línea directa de ascendencia de los judeo-cristianos originales:

- *«... el cristianismo judío herético (que no tenían ninguna teología de la Encarnación, ni del nacimiento de una Virgen, ni de Dios-Hijo), parecería ser no muy diferente de la fe de los primeros creyentes»* (Ibídem. p.242) .
- *«... el cristianismo judío herético de los siglos posteriores, realmente podría exigir propiamente ser en verdad más herederos del cristianismo original que cualquier otra expresión del cristianismo»* (Ibídem, p.244)
-

6. ENTRE EL CRISTO DE LA HISTORIA Y EL CRISTO DE LA FE, SE PUEDE DESCUBRIR UNA CREACIÓN LITERARIA PLAGIADA O UN PLAGIO POR LOS PARECIDOS CON LOS ELEMENTOS MITOLÓGICOS QUE CONFORMAN LAS RELIGIONES COMPARADAS ...?

6.1. Los Mitos de la antigüedad dentro del imaginario universal y su clasificación

Los mitos son la expresión atemporal del imaginario universal, un continuo proceso creativo destinado a dotar de sentido al universo. A pesar del tiempo transcurrido continúan aludiendo a nuestros más profundos sentimientos acerca de la fragilidad y grandeza de nuestra existencia.

Los mitos son los espejos mágicos en los que podemos contemplar el reflejo, no sólo de nuestras ilusiones y nuestros temores, sino también las de los pueblos que nos precedieron. En su conjunto, los mitos y las leyendas conforman la base de gran parte de la literatura, la filosofía y la religión que ha cereado la humanidad, y constituyen sin duda alguna un testimonio imprescindible del imaginario colectivo.

Los mitos cumplen numerosas funciones en los pueblos que los crearon y los transmitieron. No solo ofrecían respuestas a los grandes interrogantes filosóficos de siempre (cómo se creó el universo, cuál es la naturaleza de las fuerzas que intervienen en el mundo y cuál es el origen del ser humano y de la humanidad en su conjunto) sino que también proporcionan respuestas a temas de índole más personal, como las pautas de cómo comportarse, reglas sociales o explicaciones de cómo sería la vida en el más allá. En este sentido, los mitos cimentaban las estructuras mentales sobre las que los antiguos construían su concepto de la vida. Y lo hacían, detalle éste fundamental, bajo un discurso narrativo, en forma de historias que la gente pudiera recordar y con las que pudiera identificarse y que, en definitiva, les hicieran reír, llorar o atemorizarse.

Debido precisamente del vasto repertorio que tocan, de carácter universal, los mitos han ejercido desde siempre un atractivo que va más allá de lo cultural. Todo aquel que se adentra en el apasionante mundo de la mitología no tarda en apreciar un descubrimiento apasionante:

- Más allá de las peculiaridades propias de cada cultura de origen, es posible establecer paralelismos entre los mitos de las diferentes culturas...
- Tenemos ejemplos fehacientes de dicho paralelismo: nacimiento del universo, la creación, el diluvio universal, la naturaleza mortal del hombre, el castigo divino, los ciclos de la naturaleza como los de *"la muerte y la vida"*.

Los mitos han pasado de una cultura a otra a través del contacto directo. Pero hay también otros factores por el hecho de que algunas culturas no pudieron ponerse en contacto por las distancias geográficas. Esto punto llamó la atención tanto al psiquiatra Sigmund Freud como al psicólogo Carl Gustav Jung, quienes descubrieron que muchas de las temáticas que aparecían en las mitologías universales -véase, por ejemplo, bosques sombríos, transformaciones terribles, criaturas monstruosas, niños abandonados, vuelos y caídas- aparecían en los sueños de sus pacientes:

- Fue a partir de este descubrimiento que se desarrolló una teoría del *"inconsciente colectivo"* en la que tiene cabida toda una colección de recuerdos e imágenes comunes a todo ser humano.
- La noción de *"arquetipo"*, término con que se designaba a estos símbolos mentales de carácter universal, ha pasado a formar parte de nuestra cultura.

Los grandes temas de la mitología universal discurren paralelos a nuestras propias experiencias vitales, escenificando en un plano imaginativo, nuestras esperanzas y nuestros temores más profundos. Lo cierto es que, al margen de las enormes diferencias idiomáticas y culturales, existe un origen común y los pueblos de todos los continentes y de todas las regiones climáticas tienden a desarrollar las mismas situaciones y a plantear los mismos conflictos:

- Los Mitos se valen de un lenguaje universal que remite a un mundo arcaico y arcano

- Los Mitos, salvadas las innumerables peculiaridades culturales, testimonian la unidad imaginativa del ser humano, más allá del espacio y del tiempo.

Aunque normalmente mucha gente relaciona a la mitología con culturas antiguas o religiones arcaicas, no siempre sucede realmente así. Por ejemplo, [series de televisión](#), [libros](#) e [historietas](#), y [juegos de rol](#), entre otros, logran formar un universo ficticio propio que adquieren componentes mitológicos muy importantes y que, incluso a veces, pueden llegar a dar lugar a profundos y complicados sistemas filosóficos. Un ejemplo excelente de este tipo de mitología es la desarrollada por:

- [J. R. R. Tolkien](#) en sus libros *El Silmarillion* y *El Señor de los Anillos*, entre otros escritos, a la que él denominó *legendarium*, una colección de leyendas.
- Los [Mitos de Cthulhu](#), que surgen de la unificación de las novelas de [H.P. Lovecraft](#) y su círculo. Estos últimos explican todo el universo partiendo de una física desconocida (ya que supone que nuestros conocimientos del universo y de las ciencias tienen premisas actualmente erróneas), y la no existencia de Dios, donde criaturas de más allá de la comprensión humana habitan el universo desde el principio de los tiempos.
- Los mundos ficticios creados por las novelas de *Dragonlance*
- La serie *Star Trek*, las películas de *Star Wars*, el manga *Saint Seiya* y otras muchas creaciones...

Resultará interesante y de sumo agrado consignar aquí -finalmente- una explicación sobre los mitos y la ciencia que los estudia -es decir, la mitología-, acompañados de la mano de la gran obra *“Mitología. Antología il·lustrada de Mitos y Leyendas del Mundo”* de C. Scott Littleton, Ed. Blume, Barcelona 2002, así como también del profesor Mircea Eliade, que hablaba y escribía con corrección rumano, francés, alemán, italiano e inglés, y podía también leer el hebreo, el persa y el sánscrito, especialista de la Historia de las religiones.

... Y por eso, me es placentero mostrar una clasificación científica de los Mitos más importantes habidos en la historia de la humanidad. Los mitos siempre responden a una verdad considerada trascendental. Van más allá de la simple narración. Y sus temas son comunes, como he indicado, a todas las culturas aunque varíen en la forma o en el relato. Veamos un esquema clasificatorio:

- Mitos sobre el origen, que incluyen relatos sobre la creación del mundo o la fundación de una ciudad o de una etnia.
- Mitos rituales, que explican el porqué de determinadas prácticas, usualmente utilizados para contentar un dios o recordar un hecho para evitar desgracias.
- Mitos del culto a una divinidad, en la que se explica su vida y su poder.
- Mitos de prestigio, que hablan del linaje real o de héroes nacionales; están muy relacionados con la épica y son posteriores al resto de los relatos.
- Mitos escatológicos, que explican el fin del mundo o de la misma civilización.
- Mitos sociales, que justifican determinadas prácticas sociales y los valores imperantes; suelen ser parecidos a los cultos y recuerdan a los individuos el riesgo que supone la transgresión de la norma.

La mitología comparada ha identificado una serie de historias comunes a diferentes culturas, como son:

- El Panteón tripartito, común a los pueblos indoeuropeos, entendido como el conjunto de todos los dioses de una religión o de una mitología politeísta particular, descendientes del “*Dyeus*” supremo y originario.
- Los relatos fundacionales, como el mito de la Creación. Una historia mitológica-religiosa que describe el comienzo del universo, de la Tierra, de la vida y del primer humano, como un acto deliberado de creación realizado por una o más deidades.
- Las narraciones sobre el Diluvio universal u otras formas de destrucción y recreación de la Tierra.
- Las historias de nacimientos, madres virginales, incluso, ascendidas a los cielos.
- La muerte de un dios o héroe para salvar a los humanos y su resurrección.
- El descenso al inframundo. Este término generalmente se emplea para describir el reino del dios “*Hades*” de la [mitología griega](#) que se creía que estaba situado debajo de la Tierra. Este reino tiene distintos aspectos, incluyendo los prados “*Asfódelos*”, la morada de los muertos (que es conocido como el “*Érebo*” o el “*Báratro*”) y el “*Tártaro*”, que es donde están atrapados los monstruos y los titanes.
- El “*Axis mundi*” o eje del mundo, un símbolo ubicuo que se presenta en numerosas culturas y cuya idea expresa un punto de conexión entre el cielo y la tierra. El símbolo puede encontrarse en culturas chamánicas o basadas en creencias animistas, en las principales religiones del mundo e, incluso, en civilizaciones urbanas tecnológicamente avanzadas. En palabras de [Mircea Eliade](#), “*todo microcosmos, toda región inhabitada, tiene un centro; esto es, un lugar que es sagrado por encima de todo*”.

Estos paralelismos entre pueblos sin contacto entre sí se explican por la necesidad psicológica de responder a las mismas cuestiones metafísicas del ser humano como hemos indicado que se encuentran en las obras de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung.

6.2. Las entrañas mitológicas de las religiones mistericas y sus rituales

Por entre el mundo Mediterráneo, así como también en tiempos de Jesús, convivieron una gran cantidad de credos y rituales, con similitudes entre todos ellos, más allá de sus lugares de origen.

Generalmente, los dioses ancestrales se parecían entre ellos. Es decir, aparecen con denominadores comunes:

- Su nacimiento tiene lugar a fechas muy cercanas a nuestra Navidad o equinoccio de invierno.
- Nacen de una Madre Virgen.
- El nacimiento tiene lugar en pesebres o en bajas estancias.
- Su misión consiste en realizar una vida dedicada a favor de la humanidad.
- Los nombres con que son llamados responden a los parecidos siguientes: «*Luz Redentora*», «*Sanadores*», «*Mediadores*», «*Salvadores*», «*Libertadores*».

Sin embargo, la mayoría de ellos:

- Fueron vencidos por las fuerzas de las Tinieblas.

- Descendieron a los Infiernos o a las Tinieblas, pero resucitaron nuevamente de entre los muertos.
- Su misión quedaba orientada para ser guías de la humanidad y conducir a los hombres hacia un mundo divino superior.
- Fundaron comuniones de santos, iglesias o comunidades, grupos en que los discípulos reciben un rito de iniciación (bautismo, en general) y conmemoran su pertenencia con comidas (participación Eucarística).

Veamos cada una de estas divinidades, dentro de lo que llamamos mitología de las religiones místicas, para comprobar comparativamente sus características con lo que se ha expuesto en los textos sagrados en referencia a Jesús de Nazaret y la religión cristiana.

6.2.1 Atis, Cristo de Frigia

El culto a Atis comenzó hacia el 1200 aC. en el monte **Díndimo** (actualmente Murat Dağı en **Gediz, Kütahya**). A finales del siglo IV aC. el culto a Atis cobró fuerza en el mundo griego.

Por lo que respecta a la bibliografía consultada los paralelismos que se ha podido encontrar, se destacan los siguientes:

- Nacido de la virgen “*Nana*” en un solsticio de invierno.
- Poseía una doble divinidad: padre e hijo divino.
- Fue un Salvador, crucificado en un árbol para la salvación de toda la humanidad.
- Fue enterrado, pero al tercer día sacerdotes encontraron su tumba vacía.
- Resucitó entre los muertos un equinocio de primavera.
- Bautizó a sus discípulos con su sangre, de tal manera que sus pecados fueron lavados, y sus seguidores se declararon «*haber nacido de nuevo*».
- Sus fieles comieron pan y comida sagrada, creyendo así haber recibido el cuerpo del salvador.
- En la celebración de su muerte y resurrección, que se conmemora en primavera, es mostrado como fue legalmente muerto y colgando de un árbol.
- La denominación conceptual que recibe adquiere estos nombres: «*Buen Pastor*», «*El Supremo Dios*», «*El Unigénito Hijo de Dios*», «*El Salvador*».

6.2.2 Buda, Cristo de India

Las fechas de su nacimiento y muerte son inciertas. La mayoría de los historiadores de principios del siglo XX dC. databan su existencia entre el 563 y 483 a C., pero en opiniones más recientes se data su muerte entre el 486 y 483 aC. y según otros entre el 411 y 400 aC. Sin embargo, en un simposio que sobre este tema tuvo lugar en el año 1988 y la mayoría de los que presentaron sus opiniones definitivas dieron como fechas un periodo que puede encontrarse en el 400 aC., restando o sumando veinte años, como la fecha aproximada de la muerte del Buda.

Consultadas las fuentes bibliográficas aparecen los paralelismos que a continuación se indican:

- Nacido de la virgen “*Maya*” en solsticio de invierno.

- Su nacimiento es anunciado mediante una estrella y visitado por hombres sabios con cuantiosos y costosos regalos.
- A su nacimiento los ángeles le cantaban canciones celestiales.
- A los doce años enseñó en un Templo.
- Fue tentado por “*Mara*”, que era el espíritu del mal, en tiempo de ayuno.
- Bautizado con agua, en nombre del espíritu del dios presente.
- Sanó a personas enfermas.
- Alimentó a unas 500 personas a partir de una pequeña cesta de bizcochos.
- Caminó sobre el agua.
- Su misión era hacer cumplir la ley.
- Predicó el establecimiento del reino de los justos.
- Obligó a sus seguidores practicar la pobreza y la renuncia del mundo.
- Se transformó en una montaña.
- Muere, según ciertas tradiciones en una cruz, fue sepultado y resucitado entre los muertos después de que su tumba fuera abierta por una fuerza sobrenatural.
- Ascendió hacia los cielos (Nirvana), para retornar después de unos días y juzgar a los muertos.
- Buda es llamado: «*El Buen Pastor*», «*Carpintero*», «*Alfa y Omega*», «*Portador del libre Pecado*», «*Maestro*», «*La Luz del Mundo*», «*Redentor*»...

6.2.3 Dioniso, Cristo de Grecia

Muchos griegos estaban seguros de que el culto a Dioniso había llegado a Grecia desde [Anatolia](#), en Asia menor. El culto a Dioniso tuvo su influencia en Roma, entre los siglos II y III aC., introducido desde la [Magna Grecia](#) (los pueblos griegos del sur de Italia), y a través de la [Etruria](#), influida por Grecia. Los romanos rindieron culto a su equivalente romano, Baco. Las [bacanales](#) eran fiestas que se celebraban en secreto y con la sola participación de mujeres en la arboleda de [Simila](#), cerca del [monte Aventino](#) en Roma

Dioniso es un dios de [ritos religiosos místicos](#), como los de [Deméter](#) y [Perséfone](#) en la ciudad de [Eleusis](#), próxima a [Atenas](#). Muchos investigadores creen que Dioniso es producto de un [sincretismo](#) de una deidad griega local de la naturaleza y un dios más poderoso de [Tracia](#) o [Frigia](#), como [Sabacio](#).

La investigación de su nacimiento, infancia y juventud, así como también a lo largo de su presencia en el mundo griego, nos descubre los paralelismos siguientes:

- Nacido de una virgen en el solsticio de invierno y en un pesebre.
- Viajó y enseñó.
- Llevó a cabo diferentes milagros.
- Montado en un burro, realizó una procesión triunfal.
- Transformó el agua en vino.
- Dio de comer alimento sagrado a sus seguidores y recibieron así el cuerpo del dios.
- Resucitó de entre los muertos en un dequinocio de primavera.
- Es identificado con el símbolo del carnero y el cordero.
- Denominado como «*Rey de Reyes*», «*El único de Dios*», «*El Redentor*», «*El Salvador*», «*El portador de todos los pecados*», «*El Ungido*», «*El Alfa y la Omega*».

6.2.4 Heracles (Hércules), Cristo de Grecia

Las menciones más antiguas de Heracles o Hércules aparecen en las obras de Homero y Hesíodo, pero los relatos más o menos completos de sus aventuras son las obras de Psino de Lindos (natural de Rodas, y, por lo demás, desconocido), Pisandro de Cámiros 640 aC. y Paniasis de Halicarnaso del siglo V aC., autor de una obra titulada *Heraclea*. Todas estas obras, con excepción de unas pocas citas fragmentarias, se han perdido.

Los relatos de su nacimiento y la apoteosis de sus doce trabajos, relativamente invariables en las diversas fuentes, datan su muerte y deificación en el año 1226 aC.

Siguiendo las fuentes bibliográficas consultadas y, por lo que a los paralelismos se refiere, podemos afirmar que:

- Nació en el solsticio de invierno, hijo de una virgen de quien no tuvo sexo hasta que el niño naciera.
- Sacrificado en el equinoccio de primavera.
- Llamado «El Salvador», «Príncipe de la Paz», «Hijo de todos los justos», «El Unigénito»...

6.2.5 Krishna, Cristo de la India

La primera mención de Krisna se encuentra en el *Majabhárata* (texto épico-religioso del siglo III aC. que contiene el famoso *Bhagavad-guita*, que son las enseñanzas de Krisna a su amigo, el guerrero Aryuna. Los autores del *Majabhárata* sugieren que Krisna vivió en una época que parece posterior al período védico. Los reinos que en el *Majabhárata* son protagonistas -como los kurus o los iadus- habían sido reinos secundarios en el *Rig-veda*. Krisna habla en un tipo de sánscrito clásico que existió en la India desde el VII a C.

Existe la hipótesis de que un número de tradiciones y deidades regionales pueden haberse fusionado en las historias de este dios según relata un artículo sobre la [Historia del krisnaísmo](#).

La religión de Krisna se desarrolló gradualmente en varios *Puranas* (escritos posiblemente desde el siglo III aC.), hasta llegar al *Bhagavata-purana* (siglo X dC.) que dedica miles de versos en describir su vida y obras, así como el poema *Guita-govinda* (siglo XII dC.), donde se desarrolla el esoterismo krisnaísta.

El autor del *Bhagavata-purana* (siglo XI dC.) consigna por primera vez una fecha de nacimiento de Krisna: la medianoche del *rójini naksatra* (el octavo día después de la luna nueva del mes de *śravana* o *bhadrapada*.

Realizada la síntesis en relación a los paralelismos buscados, podemos concluir aportando los aspectos que se explicitan a continuación:

- Nacido en tiempos en que su Padre sustituto, “Nanda”, se encontraba en la ciudad para pagar sus impuestos al Rey.
- Su natividad fue anunciada por una estrella.
- Fue hijo de la virgen “Devaki” en una cueva. El momento de su nacimiento fue iluminado por una estrella.

- Las vacas adoraron su nacimiento.
- El Rey Kansa intentó buscar el nacido, ordenando asesinar a todos los niños varones nacidos esa misma noche.
- Viajó mucho obrando varios milagros: resucitó muertos, curó leprosos, restableció sordos y ciegos.
- La crucifixión de “*Krishna*” es representada por medio de una cruz y sus brazos extendidos.
- Colgando de la cruz, fue atravesado por una flecha.
- Murió, descendió a los infiernos, pero definitivamente al tercer día ascendió a los cielos.
- Retornó días más tarde para juzgar a los muertos.
- “*Krishna*” es la segunda personificación de la trinidad hindú.

6.2.6 Mitra, Cristo de Persia

Mitra era un **dios solar** de **Persia**, cuya adoración se difundió más tarde en la **India** y el **Imperio romano**.

Según el escritor belga **Franz Cumont**, en su estudio publicado a comienzos del siglo XX, el origen del mitraísmo se encuentra en la antigua **Persia**, en el actual **Irán**.

El origen de esta **divinidad indoiraniana** puede remontarse hasta el **II milenio aC**. Su nombre es mencionado por primera vez en un tratado entre los **hititas** y los **mitani**, escrito hacia el **1400 aC**.

Sin embargo, hacia el año **62 aC**., los soldados romanos adoptaron este dios a su manera, le agregaron características no persas y crearon una religión llamada **mitraísmo** que se expandió rápidamente por todo el Imperio romano, y que compitió con el incipiente **cristianismo** hasta el **siglo IV dC**.

Puestos a descubrir los paralelismos existentes nuestra investigación, consultados los diferentes aspectos de este dios persa, podemos inscribirlos de la manera siguiente:

- Originario de Persia, adorado en la India y eventualmente en Roma.
- Cuando el mito de Cristo era nuevo y poco conocido, Mitra y el mitraísmo eran ya ancestrales.
- Adorado durante siglos como el mensajero de la verdad.
- “*Mitra*” era venerado por los persas (Zoroastrianismo), y por los hindúes (véase la literatura Védica) antes de que su fe fuera reconocida en Roma, donde los misterios florecieron en el siglo II d.C.
- Muy pronto los cristianos dominaron esta religión exterminando “*Mitra*” y sus fieles, arrasando sus templos e incendiando sus sagrados textos.
- Cada año, a mediados de invierno, el hijo del dios nuevamente nacía, poniendo fin a la oscuridad.
- Durante el solsticio de invierno, en el Templo de Mitra, los sacerdotes vestidos de blanco, encendían velas e incienso celebrando el nacimiento del hijo del dios.
- “*Mitra*”, nacido en el solsticio de invierno en una cueva, era hijo de una madre virgen.
- “*Mitra*” bajó del cielo como hombre y salvó la humanidad de sus pecados.
- “*Mitra*”, junto a doce discípulos, viajó extensamente convirtiéndose en un maestro e iluminador de los hombres.
- “*Mitra*” fue sepultado en una tumba, de la que resucitó entre los muertos.

- Los seguidores de “Mitra” guardaban el Sabat como si fuera un día santo, y llevaban a cabo banquetes rituales/sacramentales en memoria de este evento.
- Las comidas sagradas, pan y agua o pan y vino, son simbólicamente el cuerpo y la sangre del sagrado toro (dios).
- El rito de iniciación (Bautismo) se hacía con la sangre del toro (Taurobolium). Más tarde, este rito (Bautismo) era «*lavado en la sangre del cordero*».
- También su Bautismo ritual de agua fue registrado por el cristianismo.
- Los rituales mitraicos ocasionaban la transformación y la salvación de sus fieles (una especie de elevación del alma hacia una realidad divina).
- Los festivales mitraicos eran dos:
 - Uno, hacia el solsticio de invierno, (que simboliza su nacimiento),
 - El otro, hacia el equinocio de primavera (que simboliza su muerte y resurrección).
- “Mitra” era conocido como «*El Salvador*», «*El hijo de Dios*», «*El Redentor*», «*El Bien de Dios*».

6.2.7 Osiris, Cristo de Egipto

Osiris es el dios egipcio de la resurrección, de los muertos, de la vegetación y de la agricultura, a su vez es símbolo de la fertilidad y la regeneración del **Nilo**. También preside el tribunal del **juicio de los difuntos** en la **mitología egipcia**. Su padre era Geb y su madre era Nut. Los textos funerarios egipcios, que aparecieron en las paredes de las cámaras funerarias en las **pirámides** a fines de la **Dinastía V**, durante el **siglo XXV aC**. Dan idea de la antigüedad de este dios egipcio.

Fuentes que se hacen eco de este mito son: el “*Tratado de Isis y Osiris*” de **Plutarco**, textos de **Diodoro de Sicilia**, y los “*Textos de las Pirámides*”: Osiris fue un *héroe cultural*, rey mítico, fundador de la nación egipcia, que enseñó a los hombres la civilización, las leyes, la agricultura, la fermentación para elaborar bebidas alcohólicas y cómo adorar a los dioses. Muere como hombre, pero resucita como inmortal gracias a **Anubis**.

Los egipcios vieron en la resurrección de Osiris la promesa de una vida eterna. Creían que todos los hombres vivirían eternamente, en el **Aaru**, si se realizaban ceremonias funerarias similares a las efectuadas con Osiris, muerto y resucitado. Así desde el **Imperio Medio** era costumbre, en los textos funerarios, nombrar al difunto con el apelativo de “*Osiris*”.

El culto de Osiris continuó hasta el **siglo VI dC**. en la **isla de File**, en el Alto Nilo a pesar de los **decretos de Teodosio** en los alrededores del año 390 dC., para destruir los templos paganos. El culto a Isis y Osiris en File se permitió hasta la época de **Justiniano I**, mediante tratado entre los **blemios-nobatias** y **Diocleciano**. Estas prácticas terminaron cuando Justiniano I envió al general **Narsés** a destruir los santuarios, detener a los sacerdotes e incautarse de las imágenes divinas, para llevarlas a **Constantinopla**.

En el mito de Osiris existen varios elementos que algunos autores sugieren habrían sido tomados por los creadores del cristianismo. Por ejemplo: Osiris después de morir asesinado por su malvado hermano **Seth**, "resucita" gracias a la diosa **Isis**, luego "asciende a los cielos". stos supuestos

paralelismos entre dioses mitológicos como Osiris en Egipto, [Tammuz](#) en la Mesopotamia asiática, [Baal](#) en Canaán, y [Atis](#) en Grecia por un lado, y la resurrección de Jesús por otro fueron intensamente rebatidos por académicos especialistas en mitología, que aseveran que se distorsionan las fuentes para forzar la comparación de los relatos mitológicos con los relatos de Jesús resucitado.

Respetando las diversas teorías que rebaten los paralelismos entre Osiris y Jesucristo, objeto de nuestra investigación, insertamos -salvando cualquier nueva propuesta- los elementos comunes encontrados:

- Nació para cumplir y hacer cumplir la ley.
- Se la llamó “*Krst*”, el Uno.
- Nacido de la virgen “*Isis-Meri*” durante el solsticio de invierno en un pesebre.
- Su nacimiento fue anunciado por una estrella y asistido por tres hombres sabios.
- Su padre terrenal se llamaba «*Seb*» cuya traducción corresponde al nombre de «*José*».
- A los 12 años enseñaba en el templo, y a los 30 años fue bautizado.
- Su bautismo se efectuó en el río Larutana, (río Jordán), por «*Anup*» el Bautista, quien fuera decapitado. «*Anup*» se traduce por «*Juan*».
- Viajó extensamente, enseñó a los hombres y los pacificó por medio de la música y su bondad. No empleó la fuerza de sus brazos.
- Hizo milagros, exorcizó los demonios y resucitó de entre los muertos.
- Caminó sobre el agua.
- Fue traicionado por “*Tifón*”, crucificado entre dos ladrones el 17 de athry (equinocio de primavera).
- Sepultado en una tumba y al tercer día 19 de athry (equinocio de primavera) resucitó.
- Sus discípulos celebraban cada año en el equinoccio de primavera su muerte y resurrección.
- Se esperaba que reinara mil años.
- Llamado «*El camino de la Verdad y de la Luz*», «*El Mesías*», «*Dios convertido en hombre*», «*El Hijo del Señor*», «*El Verbo hecho carne*», «*La Verdad de la Palabra*».

6.2.8 Zoroastro, Cristo de Asia Menor

Existen discrepancias sobre el lugar de nacimiento de Zoroastro. Según algunas corrientes nació en [Rhages](#) (cerca de [Teherán](#), en [Irán](#)), según otras en [Afganistán](#) o [Kazajistán](#). Otras fuentes argumentan que Zaratustra es más bien un título dado a una serie de maestros (hasta cuatro), más que el nombre de uno concreto de ellos, y que el hombre al que solemos referirnos como Zoroastro habría sido el último de la serie.

Mediante cálculos indirectos sobre vagas referencias a otros personajes coetáneos o posteriores, se estima que nació entre el principio del primer milenio y el siglo VI a.C. C. Biedma, basándose en estudios de arqueología y dataciones del [Carbono 14](#), señala que nació alrededor del 6300 a.C. aunque la mayoría considera que vivió entre el 1300 al 1200 a.C.

Zaratustra era considerado, para Nietzsche, el culpable de la conversión de pueblos del Medio Oriente (pueblos abrahamicos hoy día), del politeísmo hacia el monoteísmo. Por ello, el autor de “[Así habló Zaratustra](#)” planteó la superación de dicha conversión con la muerte de Dios, para luego proporcionar que el hombre se hiciese libre por sí mismo hasta alcanzar el superhombre.

Habiendo investigado las características que adornan el pretendido personaje, como maestro espiritual de Asia menor, nos encontramos con los elementos característicos siguientes:

- Nacido de una virgen.
- Fue bautizado en un río.
- En su juventud sorprendió por su extraordinaria sabiduría respecto de otros sabios.
- Cuando cumplió 30 años comenzó su ministerio.
- Tentado en el desierto por el demonio.
- Desaloja a los demonios.
- Retornó la vista a un hombre.
- Reveló todos los misterios del cielo y del infierno, de la resurrección, del juicio y de la salvación.
- Sus fieles celebraban el ritual de la acción de gracias (la Eucaristía) por medio de una comida sagrada.
- Se le denominaba «*La Palabra hecha Carne*»...

6.2.9 Los mitos de las religiones agrícolas

Los mitos de las religiones agrícolas que estaban vigentes en muchas regiones del universo, con mucha anterioridad antes del nacimiento de la era cristiana, siguen exactamente un mismo esquema. Los protagonistas de la historia de la agricultura son:

- Una madre virgen.
- Un hijo/a que nace y muere para dar de comer a la humanidad.
- La diosa madre adquiere diferentes nombres:

Afrodita, Aine, alilo, Anat, Anahita, Asera, Artemisa, Astarté, Asthoret, Astronoe, Axieros, Baalat, baaltis, Belona, Bendis, Ceres, Cibeles, Cotito, Cuerauápari, Damia, Dana, Demeter, Dictina, Eithinoha, Freia, Grania, Hannahanna, Hercinia, Hi'iaka, Inanna, Ishtar, Isis, Ixmucana, Kerri, Krumina, Lusía, Ma, Mari, milita, Prithivi, Retia, Rhiannon, Rozanizy, Salambó, Sena, Syra, Taitiu, Tanit, Venus, Wekatama, (Virgen) ...

- El hijo/a es llamado:

Acavister, Atis, Adonis, Amanus, Aranrhod, Ariadna, Axiokersa, Auxesia, Bhavani / Kali, Baja Grande, Baal, Britomartis, Combabo, Cora, Diarmaid, Dumuzi, Dusura, Earles de Desmond, Eshmund, Europa, Ferefata, Galia, Gugalanna, Hipólito, Ixquic, Libera, Lohiau, Lugner, Lúufri, Melqart, Melcario, Milcrato, misa, Nigola, Onatag, Orión, Osiris / Horus, Pelles, Perséfone, Proserpina, Pwyll, Rod, Robigo, Sabacio, Sandón, Shamir, Tammuz, Telepino, Virbius, Xaratanga, (Cristo / Jesús) ...

Las principales diosas de la agricultura y de la fertilidad, en la antigüedad mitológica de nuestro entorno, vienen protagonizadas por:

- En Egipto “*Isis*”, cuyo culto adoptaron tanto los griegos como los romanos. Junto con “*Osiris*” contribuyó a a civilizar el antiguo Egipto enseñando a sus habitantes a arar los campos, transmitiéndoles los secretos de la medicina e instaurando la institución del matrimonio.
- En Grecia aparece “*Deméter*”, la diosa de los cereales, y de las cosechas, de la agricultura y de la vida del campo. Se identifica con la fertilidad de la tierra y protagoniza uno de los más importantes mitos sobre el ciclo de las estaciones.
- En Roma se asoció la diosa Deméter con “*Ceres*” y, todos los años, en el mes de abril, se celebraban fiestas en su honor. Son los famosos “*misterios eleusinos*” -tan esotéricos como solemnes- en agradecimiento a Deméter por haber concedido la agricultura a la humanidad.

En estos mitos agrícolas el hijo representa la semilla enterrada, hasta que reaparece con la forma de planta que empieza a crecer. Las plantas maduran hasta ser cosechadas y el ciclo entero vuelve a representarse.

Se trata de un dios muerto y resucitado, aspecto que tiene relación con la siembra, «*muerte*» de la espiga y el rebrote de la nueva espiga.

James George Frazer -un influyente antropólogo escocés que escribió sobre la magia, la mitología y las religiones comparadas- reconoce en el mito de Osiris todas las características del culto a un espíritu de la vegetación. Osiris sería uno de esos dioses agrarios que cada año, en el tiempo de las cosechas, cumple el ciclo vital: muerte/vida.

A pesar de la pompa con que en los tiempos posteriores los sacerdotes rodearon la adoración de Osiris, la concepción del dios como un grano de trigo aparece clara en la festividad de su muerte y resurrección, celebrada primero en el mes de Khoiak y luego en el mes de Athyr. Tal festividad estaba esencialmente dedicada a la siembra.

De modo que el origen de la religión cristiana, al igual que el de las mitologías paganas, tiene relación con la historia de la agricultura. Y por lo tanto, según esta teoría, el cristianismo puede considerarse como una religión agrícola.

Por este motivo Jesús es el «*fruto del vientre*» de la virgen personificado en el pan de cereal, fruto de la tierra, y también en el vino, fruto de la uva de la vid, en el tiempo de la vendimia, cuando en los escritos novotestamentarios siguen teniendo fuerza las palabras:

- «*Tomad y comed, éste es mi cuerpo.*» (Mat. 26,26) como el fruto del trigo sembrado en la tierra ...
- «*Bebed de él todos, que esta es mi sangre*» (Mat. 26,27) como el fruto de la vendimia, el vino contenido en un cáliz.

Debemos considerar que estas expresiones se encuentran en la historia de la agricultura y así se entenderá que la metáfora que Jesús/Cristo muere como semilla que se entierra para germinar y resucita como vegetación en primavera al nacer de la Madre Árbol como fruto maduro para dar de comer a la humanidad -como espiga de cereal o como fruto de la vendimia = cuerpo y sangre-, y así lo confirma el eminente mitólogo Joseph Campbell en un texto aportado por Bill Moyers en «*El poder del mito*», Emecé Editores SA, Barcelona, 1991 p. 159, cuando expresa:

«La historia de Cristo implica la sublimación de lo que originalmente era una imagen vegetal muy sólida. Jesús está en la Rama Sagrada, el árbol, y él mismo es el fruto del árbol».

Y ratifica así que el nacimiento de Jesús es la identificación con el fruto maduro.

El hecho de que los mitólogos cristianos denominaran Jesús como Mesías (= metáfora agrícola), muestran que interpretaron mal lo que no era más que una metáfora agrícola, después de apropiarse de mitos de religiones precedentes y que no entendían. Dieron el apelativo de Mesías confundiendo su significado e interpretando:

- La palabra «*mesías*» del hebreo «*meschiaf*» = El Mesías. E igual a Cristo en latín = Ungido ...,
- ... en vez de relacionarla con el concepto de lo que se apropiaron de otra religión y que no entendieron: la palabra «*Messis*» = recolectar los frutos [Mesis = siega, cosecha, recolección de productos de la tierra].

Y así es tal y como aparece en el «*Diccionario Latino-Español*». Agustín Blánquez. Tomo 2. Editorial Ramón Sopena, SA, Barcelona.

Y según todo lo dicho -dentro de la posible tesis que interpreta “*Mesis*” como la siega, la cosecha y la recolección de los productos de la tierra y no como el “*Mesías*”- deberíamos entender lo siguiente:

- Que la pregunta de Herodes los magos: «... *dónde había de nacer el Cristo*» (Mat, 2, 4), se debería interpretar en realidad «*dónde había de nacer el fruto de la recolección, la uva de la vendimia, la cosecha del cereal...*»
- Que la afirmación: «*Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías*» (Luc. 2,11) significaría «*Os ha nacido el fruto de la recolección, la cosecha del cereal, la uva de la vendimia que salva a la humanidad para que no muera de hambre*».

Séase lo que fuere, la metáfora agrícola, en relación al nacimiento del niño de una Madre, (malinterpretado como la llegada del Mesías, repetimos) se refiere a la recolección de los frutos. Este sería el origen ya que recolectar las frutas se llama -en diferentes lenguas- con palabras derivadas del nombre de las diosas de las Cosechas o de las diosas Madre, símbolos de la nueva cosecha de frutos o de los hijos. Y así:

- «*Mesis*» = cosecha / cosechar, que provenía del nombre de la Diosa “*Messi*”, adorada a través de todo el recorrido agrícola y ubérrimo de las frutas a lo largo de una parte del río Danubio (en Serbia y en Bulgaria).
- «*Demetere*» = cultivar, que evidencia su origen en el nombre de la Diosa “*Deméter*”, madre de las cosechas.
- «*Carpere*» = recolectar, recoger el fruto de los árboles otoñales, derivado del nombre de la Diosa “*Carpo*”/ *Karpo* o «*Fructificación*» (del griego *Karpos* = fruto).
- «*Cerealía*» = recolectar las mieses/cereales. El origen lo encontramos en el de la Diosa “*Ceres*”, madre de los cereales.
- «*Segestare*»/«*Sege*» = segar / recolectar. La siega de las mieses probablemente deriva del culto del Templo de Segesta.
- «*Vendimiare*» = recoger frutos de las viñas, proviene del nombre de la vendimia, es decir, de las Fiestas de la Vendimia.

- «*Fructescere*» = fructificar /dar Frutos, nombre que procede de la Diosa romana “*Pomona*”, en el sentido de cultivar los árboles frutales, las huertas y los jardines.

La fiesta cristiana de la Navidad celebra el nacimiento de un ser divino de una Madre Virgen. Se trata de una metáfora religiosa -Sol invictus- que relata la culminación de la historia de la agricultura. Y así el nacimiento de Jesús se identifica con el nacimiento que se celebraba en el solsticio de invierno de otros hijos/as de Madres Vírgenes de otras religiones antecesoras.

Los niños nacidos que se identifican con el fruto del vientre de la Madre Virgen, después de haber sido una semilla (germen o semilla) que se convierte en fruto, en referencia a la fiesta del solsticio de la cosecha de invierno, tal y como ya hemos expresado anteriormente, encontramos en:

- La mitología Mesopotámica:
 - de Babilonia
 - de Sumeria
 - de Asiria
 - de Acadia
- La mitología persa
- La mitología hinduista - El budismo
- La mitología egipcia
- La mitología griega
- La mitología del Imperio romano

Y más. Porque no podemos olvidar el compendio de civilizaciones antiguas, aquellas que comprenden el arco que va:

- desde la aparición de la escritura hasta la Edad Media en Occidente...,
- en América hasta la llegada de los primeros colonizadores...,
- en Asia Oriental hasta la aparición del primer emperador de China...
- en la India hasta la invasión Islámica...y
- en tantas civilizaciones de mitologías fértiles sean aztecas, africanas, celtas, nórdicas, sudamericanas, aborígenes, japoneses, etc.

Y, evidentemente, sin querer ni poder olvidar la mitología semita y, en particular, la mitología cananea.

6.3 De «*La Biblia de la Mitología*» a la importancia de la mitología en «*La Interpretación de la Biblia*»

6.3.1 Sobre los últimos días de la vida de Jesús:

- Sobre la llegada de Jesús a Jerusalén, antes de su pasión y muerte lo contemplamos subido encima de una mula, aclamado por las multitudes que agitaban palmas y ramas de olivo:

- Notemos que Apuleyo habla de las palmas como señal de triunfo.
 - En la fiesta de Atis se blandían juncos
 - En los misterios de Eleusis una mula cargaba los efectos de los peregrinos que se querían iniciar mientras eran vitoreados por la gente que agitaba ramas de los árboles.
 - Cabalgar un asno era símbolo de haber dominado las pasiones, la crueldad y perversidad propias, es decir, la naturaleza humana inferior tal como se consigna en el célebre libro *«El asno de oro»* (Metamorfosis) de Apuleyo.
- En la cena de despedida, Jesús instituye la Eucaristía:
 - La idea de comulgar con la divinidad - *«Este es mi cuerpo, comed / Esto es mi sangre, bebed»* - es un rito antiquísimo que se encuentra en el *«Libro de los muertos»* egipcio y que está ligado al canibalismo y a la convicción de poder superar fuerzas hostiles cosa que se practicaba en el ritual de las religiones místicas.
 - He aquí unas palabras pronunciadas por el dios-hombre místico de Mitra: *«El que no coma de mi cuerpo y no beba de mi sangre, para hacerse uno conmigo y yo con él no conocerá la salvación»*. Palabras que resuenan en Jn. 6, 53-56. El hecho de comer o de participar en la comida del hombre-dios se repite también en los misterios de Atis.
 - Las treinta monedas de Judas recuerdan las treinta piezas de plata que los seguidores de Sócrates querían pagar en su nombre, esperando sus perseguidores que pagara y exiliara.
 - El comportamiento de Jesús -relativo en su pasión- y en el juicio que se le practica fue lo que se habría esperado de un sabio de los rituales misticos:
 - Más de un filósofo había contestado al tirano: *“Tú haz tu papel, que yo haré mío”*.
 - Y, *«Las Bacantes»*, después de que Dionisio hubiera tomado una actitud pasiva (dejarse coger, juzgar y escarnecer), responde a Penteo: *«No puedes hacerme nada que no haya sido ordenado»*, respuesta no lejana de la respuesta de Jesús a Pilato: *«No tendrías poder si no te hubiera sido dado desde arriba»* (Jn.19,11).
 - El estoico Epicteto dejó dicho: *«Tomaréis mi cuerpo o mis propiedades, pero no gobernareis mis principios morales»*. Y, de hecho, la brutalidad histórica de un tirano como Pilato fue del todo edulcorada por los cristianos para quedar bien con Roma.
 - La corona de espinas, el manto rojo del *«Ecce homo»* o la hiel dada a Jesús en la cruz como bebida tampoco parecen originales de la pasión cristiana. A más de un hierofante le hacían beber hiel para resistir la excitación de su estado y había diferentes coronaciones y revestimientos en las fiestas místicas como Dioniso, coronado con hiedra, vestido con manto escarlata y sus iniciados que se sujetaban una faja del mismo color.
 - En referencia a la cruz, hay que decir que era un símbolo sagrado desde la antigüedad. Los cuatro brazos representaban los cuatro elementos del mundo físico (tierra, agua, aire y fuego) y un quinto elementos (el espíritu) estaba ligado a la materialidad para estos elementos.

- Los clavos de la crucifixión simbolizarían los deseos sensuales que atan a los Hombres a los elementos materiales. Huelga decir que Dionisio nos ha llegado representado -plásticamente- colgado de una cruz. Puede resultar significativo que en la historia de las artes plásticas no haya ninguna representación de Jesús crucificado anterior al siglo V dC.
- Los dos ladrones, uno llevado al paraíso y el otro condenado, también están presentes en los misterios de Eleusis y de Mitra.

En definitiva: sobre el sacrificio de Jesús en la cruz debemos enfocar nuestros ojos hacia el Siervo de Yahvé del libro del segundo Isaías tal y como se explica, por otra parte, en *"El Evangelio de Mateo"* de Shelby Spong y, concretamente, en referencia a los capítulos 40, 41 y 42, como un exponente importante de lo que venimos diciendo. En estos tres capítulos se exponen algunas reflexiones, fruto de una interpretación científica, sobre la Pasión de Jesús. Y así:

- En el capítulo 40 se enumeran contradicciones, variaciones, adicciones y supresiones respecto de los escritos evangélicos de los cuatro evangelistas.

Las divergencias entre los cuatro evangelios canónicos constituyen un problema. Los detalles que aparecen en la pasión de los evangelistas son desconocidos en todos los escritos cristianos de antes del año 70 dC. Con la aparición del evangelio de Mc. Sólo aparece una línea de Pablo en 1 Cor 15,3: *"Murió por nuestros pecados"*. A partir de las divergencias encontradas la pregunta que surge es esta: ¿Cuánto es verdad? ¿Ocurrió realmente lo que se narra en los evangelios?

- En el capítulo 41 se afirma que los diálogos de los relatos de la Pasión no pueden ser históricos porque era imposible tener testigos que los pudieran recoger.

La primera conclusión a todas esas contradicciones es que el literalismo, la lectura literal de esos relatos, interpretada como historia sucedida, tiene un gran problema.

La segunda conclusión es que el relato de Mc y en consecuencia los demás evangelios, no son relatos históricos ni recogen el testimonio de unos testigos que lo presenciaron.

- En el capítulo 42 se hace referencia a un estudio sobre la Pasión de Jesús en que la narración de los evangelistas se basa en:
 - El Libro de los Salmos, en concreto, el Salmo 22 (escrito entre el 450 y el año 300 aC.) que da forma literaria al relato de la crucifixión.
 - El Segundo Isaías o Libro de la Consolación (Is. 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13 y 53,12) en donde se observa la fuerza abrumadora de *"El Siervo de Yahvé"*.

Ciertamente que la crucifixión fue real y se puede mantener como histórica, pero su narración tal y como aparece en los Evangelios de Marcos y de Mateo puede decirse que sigue un proceso de interpretación basado en la *"Historia del canto del Siervo de Yavhé"* del capítulo 53 del segundo Isaías y la totalidad del *"Salmo 22"*.

6.3.2 Sobre la Pascua cristiana, la fiesta de la Resurrección

- «*Las Megalenses*» consistían en tres días primaverales dedicados al culto de Isis (y en Siria Adonis), en que se colgaba la efigie de un dios a un pino sagrado, se le enterraba posteriormente y resucitaba al tercer día.
- «*Las Antestèries*», fiestas de los misterios de Dioniso, también duraban tres días y una imagen era enterrada, aunque los fieles contaban que dos días después, volvía a la vida.
- Plutarco, a «*Isis y Osiris*», habla de una sábana limpia y de ungüentos de mirra para sepultar una representación de Osiris, explicando que éste bajó a los infiernos y al tercer día resucitó.
- La secuencia muerte, descenso a los infiernos y regeneración constituía una importante analogía con los misterios pitagóricos desde tiempos muy antiguos. Hay representaciones de crucifixiones de Osiris como la del sello-amuleto que se conserva en el Museo de Berlín.
- Mitra también resucita y se dispone de leyendas mitológicas similares a las anteriores. No es de extrañar, pues, que Celso se indigne con los cristianos cuando presentan a Jesús como un caso excepcional.

6.4 Entre la ortodoxia y la heterodoxia. Entre la hipótesis y la tesis. Entre la búsqueda de la verdad y la literalidad sin interpretación

Llogari Pujol -teólogo por la Universidad de Estrasburgo y autor, conjuntamente con su esposa Claude-Brigitte Carcenac, del libro "*Jesús, 3.000 años antes de Cristo*" -, hace un estudio de literatura-religión comparada en la que afirma que "*los evangelistas construyeron la vida de Jesús utilizando textos egipcios*". Por ejemplo, tres mil años antes de Jesús, el Faraón egipcio:

- Era considerado Hijo de Dios y a la vez hombre y divino como Jesús.
- Tuvo una concepción anunciada, resucitado y ascendido a los cielos.
- Igualmente se sometió al ritual del bautismo, tuvo tentaciones e hizo milagros.

Para este autor -Llogari Pujol- los Evangelios habrían sido compuestos o redactados por eruditos sacerdotes judeoegipcios del Templo de Serapis de Sakkara, traduciendo los textos egipcios palabra por palabra.

Sin embargo, contrariamente a esta tesis, la ortodoxia replica diciendo que sus defensores parecen no darse cuenta de un hecho histórico capital: las primeras comunidades de creyentes en Jesús no eran turbas anónimas que hubieran permitido gratuitamente el paso de la historia o de la "*experiencia gnóstica*" a "*la leyenda inventada*", sino comunidades organizadas y regidas con absoluta autoridad.

Sea lo que fuere, Lluís Busquets nos habla de Llogari Pujol y hace referencia a una entrevista habida en La Vanguardia el 25 de diciembre de 2001 que tengo a bien reproducir, salvando cualquier opinión venida tanto de la ortodoxia como de la heterodoxia:

P- *Navidad: el niño Dios Ha nacido.*

R- **Pero no hace 2.000 años.**

P- *Hay un desfase calendárico de tres o cuatro años, ¿no?*

R- **No, no me refiero a eso: ¡yo le hablo de hace 5.000 años! La idea del niño-dios nació 3.000 años antes de Cristo ...**

P- *¿Cómo? ¿A qué niño dios se refiere?*

R- ¡Al faraón! En la figura del faraón del Antiguo Egipto: era consideración "*hijo de dios*". P- No veo la relación entre el faraón y Jesús.

R- Es ésta: a Jesús se le atribuyeron las enseñanzas y los rasgos característicos del faraón.

P- Bueno, quizá haya coincidencias, pero ...

R- ¡Los paralelismos son infinitos!

P- A ver.

R- Ya 3.000 años aC, el faraón era consideración hijo de dios: como luego Jesús. El faraón era la vez humano y divino: como luego Jesús. Su concepción le era anunciada a la madre: como luego la de Jesús. El faraón mediaba entre dios y los hombres: como luego Jesús ... El faraón resucitado: como luego Jesús. El faraón asciende a los cielos: como Jesús ...

P-¿Jesús, un clon del faraón? Qué cosas ...

R- ¿Se sabe Usted la oración que nos dicen que Jesús nos enseñó: el Padrenuestro?

P- Por supuesto: "*Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ...*".

R- Esa oración se encuentra en un texto egipcio ¡del año 1.000 a.C.!, conocido como "*Oración del ciego*"! Y en ese mismo texto están, también, las que luego serán las Bienaventuranzas de Jesús.

Oigame: toda la teología del Antiguo Egipto asomará luego en Jesús.

P- ¿Sí? ¿Seguro que es así?

R- Y no sólo eso: también el Antiguo Testamento (600 aC) está impregnado del monoteísmo del faraón Akenatón (1360 aC).

P- Volvamos a Jesús: su concepción divina ...

R- La teogamia (matrimonio divino) viene de Egipto: dios engendra en una reina en el nuevo faraón. Y hay un texto egipcio (en demótico) del año 550 aC, "*El cuento de SATMI*", que relata esto: "*La sombra de dios se apareció a Mahitusket y le anunció: Tendrás un hijo y se llamará Si-Osiris*". ¿Le suena?

P- El ángel de la Anunciación, María ...

R- Muy bien. ¿Le digo qué significa Mahitusket? ¡"*Llena de gracia*"! Y Si-Osiris significa "*hijo de Osiris*", o sea, "*hijo de dios*".

P- Ya ... ¿Y quién es SATMI en ese cuento?

R- El esposo de Mahitusket. "SATMI" significa "*el que acata a dios*": Igual Haras luego José, llamado "*el justo*" en el mismo Evangelio ...

P- Luego, a Jesús quiso matarlo Herodes ...

R- En la mitología egipcia, Seth Quiere matar al bebé Horus, y su madre, Isis, huye con él: ¡como la Sagrada Familia huye a Egipto!

P- ¿Y del oro, del incienso y de la mirra, qué?

R- Los egipcios los tenían emanaciones del dios Ra: el oro era su carne; el incienso, su perfume; la mirra, su germinación.

P- ¿Y de los pastorcillos, qué?

R- ¡La imagen del buen pastor está pintada cientos de veces en Templos egipcios!

P- ¿Y de la circuncisión de Jesús, qué?

R- Era ritual entre los sacerdotes egipcios. Y en el cuento de SATMI, Si-Osiris, a los 12 años, discute de tú a tú con los sabios del templo. ¡Como de Jesús nos cuenta el Evangelio!

P- ¿Y del bautismo de Jesús, qué me dice?

R- Contemple esta imagen de un sacerdote: está bautizando al faraón con agua del Nilo ...

P- ¡Oiga, todo me lo hace cuadrar, Usted!

R- Todo está en antiguos textos, pinturas y bajorrelieves egipcios. Mire éste, del año 300 aC.: el rey Ptolomeo está postrado ante Isis, y Isis le dice: "*Te daré todos los reinos de la Tierra*". ¡En el Evangelio, Satanás intentará a Jesús copiando esto palabra por palabra!

P- *¿Y qué me dice de los milagros de Jesús?*

R- **¿Ve esta pintura de un banquete? Está en la tumba egipcia de Paheri (1.500 aC): escenifica la conversión de agua en vino por el faraón. ¡El mismo milagro que hará Jesús en las bodas de Caná! Y cuente las jarras ...**

P- *Una, dos, tres ... seis jarras. ¿Qué pasa?*

R- **En el milagro de Jesús, las jarras son seis. Los teólogos aún se preguntan ¿por qué seis? Pues porque copia del relato egipcio.**

P- *¿También el faraón hacía el milagro de multiplicar panes y piedras?*

R- **No, ese lo hizo el dios Sobk, como cuentan los "Textos de las pirámides" ¡del año 3.000 a.C! Sobk es el dios-cocodrilo, y da pescado y pan blanco a la gente de la orilla del lago Faiun ... ¡Y anda sobre sobre aguas!**

P- *Ya capto, ya ...*

R- **Y una curiosidad: en pinturas góticas sobre escenas de pesca milagrosa de los Apóstoles he descubierto que los peces son tilapias nilóticas, ¡una especie que sólo está en el Nilo!**

P- *¿Algún otro paralelismo?*

R- **El relato de Sinuhé (2.000 aC): es un príncipe que teme reinar, y se va de la corte al desierto, entre beduinos y calamidades ...**

P- *¡Pero Jesús entra triunfal en Jerusalén!*

R- **Sí: ya como "rey" ... y sobre un asno. O sea, vencedor sobre el mal: el asno en Egipto era Seth, el dios que mató a Osiris y al que el hijo de éste, Horus, somete ... y lo monta.**

P- *¿Y qué hay de la Última Cena?*

R- **Osiris, dios del trigo, al morir cada año permitía a los egipcios alimentarse con su cuerpo (el pan). Y en los "Textos de las pirámides" se le llama también "Señor del vino". ¡Y Osiris da a beber sume sangre en una copa a Isis, para que ella le recuerde tras su muerte!**

P- *La resurrección y ascensión de Jesús, ¿son también calco de la teología faraónica?*

R- **Eso mantengo: existía un ritual de "resurrección" del faraón muerto -intervenían mujeres-, tras lo cual "ascendía a los cielos".**

P- *¿Jesús reprodujo a conciencia esos patrones, o los aportaron luego los evangelistas?*

R- **Mi tesis es otra: los Evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios del templo de Serapis en Sakkara (Egipto). Tradujeron palabra por palabra textos egipcios. Ya lo contaré todo en un libro ...**

Antonio Piñero, aún considerándose amigo de Llogari Pujol y conocedor de su obra, por cuestiones metodológicas de interpretación histórica le rechaza la tesis defendida. Llogari Pujol viene a defender que la religión cristiana resulta ser una copia exacta de la religión egipcia, lo cual -según Antonio Piñero- no es así porque una religión no nace del plagio de otra. En todo caso, sobre el substrato de una nueva religión, lo que sucede es una incorporación de elementos mitológicos de otra religión más antigua.

Por eso, desde aquí y para terminar esta temática, podría abrir unos interrogantes que en un estudio más profundo será necesario clarificar:

- ¿Disponemos -ya hoy o quizás todavía no- de todos los elementos necesarios para una objetiva interpretación de la Biblia ...?
- ¿Acaso muchas tesis de trabajo demostrativo que aparecen abundantes entre nosotros, sería mejor dejarlas situadas en el terreno de las hipótesis ...?

- ¿Podríamos convenir en que las posiciones ortodoxas más radicales sería bueno que se acercaran también hacia los campos de la heterodoxia y viceversa ...?

Lo que sí resulta claro es que todo esfuerzo que se haga para llegar a la objetividad de la Biblia a través de la profundización de los métodos hermenéuticos actuales -que en definitiva no son otra cosa que las ideas religiosas que anidan en cada una de sus páginas- sería un gran paso para que el “no creyente” respetara esta colección de libros como un tesoro literario de la humanidad y el “creyente” pudiera aumentar su fe religiosa, despojada de todo tipo de incrustaciones inútiles y perturbadoras.

7. UN ÍNDICE GENERAL O SUMARIO PARA ENTENDER EL NUEVO TESTAMENTO

Siguiendo el Libro de Antonio Piñero, una «*Guía para entender el Nuevo Testamento*» me es placentero consignar aquí sus diversos capítulos, no tanto para explorarlos en este momento con todo detalle, sino para aclarar cuán la necesidad de una investigación científica en profundidad de su contenido en el momento de penetrar la temática expuesta para entender el Nuevo Testamento. Y esta exigencia necesaria la empuja la manera de cómo se debe contemplar una presentación histórica Antigua con documentos informativos de una época en la que:

- Los mensajes religiosos y de todo tipo no gozaban de la asepsia científica de hoy en día, sino que procedían mezclados de acuerdo con los modos culturales de aquel tiempo determinado.
- La proclamación de una incipiente fe religiosa se extendió dentro de nuevas comunidades y en la ribera mediterránea: Judea y Galilea, pasando por Jesuralem, hasta las comunidades helenísticas y hacia Roma y Antioquia del siglo I y posteriores.

Así pues, la estructura del libro queda dividida en cuatro partes, sus capítulos correspondientes y el contenido de los enunciados que le son propios, objeto de atención, estudio y reflexión como puede apreciarse en el sumario o índice que se presenta a continuación.

PRIMERA PARTE:

¿QUÉ ES NECESARIO SABER PARA ENTENDER EL NUEVO TESTAMENTO

1. ¿Qué es el Nuevo Testamento?

- Nuevo Testamento, leyenda y mito
- Observaciones sobre la forma en que se imprime hoy el Nuevo Testamento

2. ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento

- ¿Qué tipo de libros componen el Nuevo Testamento?
- ¿Cómo se redactaban y se difundían los libros en la antigüedad?

3. ¿Cómo se formó el Canon del Nuevo Testamento?

3.1. ¿Cómo se formó la colección actual del Nuevo Testamento?: el Canon de las Escrituras:

- El significado de la palabra «*canon*»
- Las autoridades del cristianismo primitivo
- La aparición repentina del Canon de Escrituras cristianas
- ¿Qué pasó entre los años 100 y 200 d.C. que pueda explicar este cambio...?
- Hipótesis sobre cómo se formó, en concreto, el Nuevo Testamento
- Criterios que se utilizaron para seleccionar el Canon

3.2. Consecuencia respecto de la formación del Canon de las Escrituras:

- Consolidación de los listados de los libros sagrados
- ¿Qué parte del Nuevo Testamento introdujo en el Canon...?
- ¿Qué forma, entre las varias que hay en el texto griego, sigue hoy canónica...?
- ¿Puede modificarse hoy en día el Canon del Nuevo Testamento ...?

4. **Cómo ha llegado el Nuevo Testamento hasta nosotros**

4.1. ¿Cómo se ha transmitido el texto del Nuevo Testamento...?

- Testigos del texto del Nuevo Testamento
- ¿Textos del Nuevo Testamento entre los manuscritos del Mar Muerto ...?
- Problemas que plantea la reconstrucción de un texto antiguo a partir de las copias hechas

4.2. Diferentes tipos de texto del Nuevo Testamento

4.3. ¿Cómo podemos reconstruir, en lo que sea posible, el texto original del Nuevo Testamento ...?

4.4. ¿Se dispone de un texto igual o parecido de lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento ...?

4.5. ¿Podemos fiarnos de las traducciones que hay en el mercado ...? ¿Manipulan las iglesias las traducciones ...?

5. **El entorno del Nuevo Testamento (I): El judaísmo y su legado**

5.1. El entorno histórico: la situación política de la Palestina / Israel del siglo I

- Algunas peculiaridades de Galilea en la historia del judaísmo del siglo I
- La situación jurídica de los judíos dentro del Imperio romano
- El proselitismo judío

5.2. La situación social y económica de Israel del siglo I

- Saduceos
- Fariseos
- Esenios
- Zelotas

5.3. Las ideas religiosas de la época

5.3.1. ¿Qué influencia recibe el cristianismo del Nuevo Testamento de su religión madre: el judaísmo ...?

- El legado del Antiguo Testamento
- El legado de la literatura religiosa de los «Apócrifos del Antiguo Testamento»

5.3.2. El legado de Filón de Alejandría

6. **El entorno del Nuevo Testamento (II): El helenismo y su legado**

6.1. La idea de Dios y la posibilidad de su conocimiento

6.2. La filosofía como religión

6.3. El «hombres divinos»

6.4. El «culto» al Emperador

6.5. La concepción del Ultratumba

6.6. Los «Misterios»

6.7. La Gnosis:

- Ideas básicas sobre la gnosis
- Origen de la gnosis
- Consecuencias para la comprensión del Nuevo Testamento

7. **Cómo hay que leer el Nuevo Testamento**

7.1. El estudio del Nuevo Testamento en los últimos siglos

7.2. La «Historia de las formas»

- 7.3. La «Historia» o «Crítica de la redacción»
- 7.4. El estudio sociológico del Nuevo Testamento

SEGUNDA PARTE:

JESÚS DE NAZARET, FUNDAMENTO DEL NUEVO TESTAMENTO

8. Las bases de nuestro conocimiento sobre Jesús

- 8.1. ¿Existió Jesús realmente ...?
- 8.2. Fuentes antiguas para reconstruir una vida de Jesús
 - 8.2.1. Fuentes no cristianas
 - 8.2.2. Fuentes cristianas:
 - Los Evangelios canónicos: ¿son fiables...?
 - Los Evangelios apócrifos
 - Los Manuscritos del Mar Muerto: ¿informan sobre Jesús...?

8.3. Tres tipos de imágenes de Jesús

8.4. Criterios para juzgar la autenticidad de las tradiciones sobre Jesús

9. El Jesús Histórico. Sumario de una «vida» de Jesús según una lectura crítica de los evangelios

9.1. Familia y formación de Jesús:

- 9.1.1. Jesús nació en Belén o en Nazaret ...?
- 9.1.2. La familia y los hermanos de Jesús. Educación.
- 9.1.3. Jesús, ¿soltero, casado o viudo ...?
- 9.1.4. Jesús, ¿discípulo de Juan el Bautista ...?
- 9.1.5. Formación de un grupo independiente por parte de Jesús

9.2. El mensaje de Jesús

- 9.2.1. Un reino para un futuro inmediato
- 9.2.2. Un reinado de bienes materiales y espirituales
- 9.2.3. Implicaciones políticas indirectos del mensaje de Jesús sobre el Reino de Dios
- 9.2.4. ¿Un Jesús nacionalista...?
- 9.2.5. La ética que Jesús practicaba
- 9.2.6. La religión de Jesús:
 - El Dios de Jesús
 - La salvación del ser humano, según Jesús

9.3. La personalidad y la conciencia de Jesús

- 9.3.1. Jesús, fariseo o cercano a los fariseos
- 9.3.2. Jesús taumaturgo: sanador y exorcista
- 9.3.3. ¿Jesús, esenio ...?
- 9.3.4. ¿Cómo se vio Jesús a sí mismo...?
 - ¿Cómo Hijo de Dios ...?
 - ¿Cómo Hijo del hombre ...?
 - ¿Cómo Mesías de Israel ...?

9.4. ¿Jesús es el instaurador de un nuevo culto...?

- 9.4.1. ¿Última cena o Eucaristía ...?
- 9.4.2. Jesús, fundó una iglesia ...?
- 9.4.3. La primacía de Pedro

9.5. La muerte de Jesús

- 9.6. La resurrección de Jesús
- 9.7. Jesús, fundador del cristianismo ...?

TERCERA PARTE:

EL COMIENZO DE LA REINTERPRETACIÓN DE JESÚS. Pablo de Tarso

10. El comienzo de la reinterpretación de Jesús

- 10.1. Los primeros pasos de los seguidores de Jesús. Las comunidades de Galilea y de Jerusalén
- 10.2. La división de la comunidad
- 10.3. Otras aportaciones teológicas de la llamada comunidad «hebreá»: Judea y Galilea
- 10.4. Las comunidades helenísticas. Antioquia
- 10.5. El proceso de desarrollo doctrinal en los primeros pasos del cristianismo

11. Pablo de Tarso

- 11.1. Vida y formación de Pablo de Tarso
- 11.2. Las cartas de Pablo y las del Nuevo Testamento, en general
- 11.3. El núcleo de la doctrina de Pablo de Tarso
- 11.4. Ilustración de algunas ideas básicas y sus consecuencias con los pasajes de las cartas de Pablo
- 11.5. Valoración del pensamiento paulino. De los Jesús histórico en la consolidación del Cristo de la fe: Pablo y la cuestión del fundador del cristianismo

CUARTA PARTE:

LA LITERATURA CRISTIANA DESPUÉS DE PABLO

12. Los evangelios. La fuente «Q»

- 12.1. La fe de la comunidad primitiva y sus primeras formulaciones escritas
- 12.2. La palabra «evangelio». Su significado
- 12.3. El paso de la tradición oral a la tradición escrita
- 12.4. Reelaboraciones del material evangélico previas a la composición de los evangelios
- 12.5. ¿Los evangelios, son un producto literario único...? El género literario de los evangelios
- 12.6. La «cuestión sinóptica» o quién copió a quién
- 12.7. El evangelio perdido y reconstruido. La existencia de la fuente o el «Evangelio Q»
- 12.8. ¿Por qué cuatro evangelios ...? El contexto ideológico de los evangelios canónicos

13. El Evangelio de Marcos

- 13.1. El evangelio más antiguo que se conoce
- 13.2. Marc, como recopilador del material sobre Jesús
- 13.3. Marco como autor
- 13.4. Estructura del Evangelio de Marcos
- 13.5. Intereses teológicos del Evangelio de Marcos. El secreto mesiánico
- 13.6. Autor
- 13.7. La lengua original del Evangelio de Marcos
- 13.8. El lugar de la composición. potenciales lectores

14. El Evangelio de Mateo

- 14.1. Claves generales para su lectura
- 14.2. Estructura
- 14.3. Intereses teológicos del Evangelio de Mateo
- 14.4. El autor y la lengua original
- 14.5. Lugar y fecha de la composición

15. El Evangelio de Lucas

- 15.1. Claves para la lectura del Evangelio de Llluc
- 15.2. estructura
- 15.3. Intereses teológicos de la primera parte de la obra de Lucas. El Evangelio

16. Los Hechos de los Apóstoles

- 16.1. Claves para la lectura de los Hechos de los Apóstoles
- 16.2. Estructura y contenido. El problema de las dos clases de textos
- 16.3. Propósito de los Hechos. Los intereses teológicos
- 16.4 Autor, fecha y lugar de composició
- 16.5. ¿Qué valor histórico tienen los Hechos de los Apóstoles ...? Lucas como historiador

17. El Evangelio de Juan

- 17.1. Las diferencias más notables entre el Evangelio de joan y los Sinópticos (Mt-Mc-L)
- 17.2. Estructura y visión de conjunto de su contenido
- 17.3. Posible explicación respecto de las divergencias entendido el Evangelio de Juan y los sinópticos
- 17.4. Finalidad del Cuarto Evangelio. Fecha y lugar de la composición
- 17.5. ¿Qué punto de vista añade, «corrige» o enmienda el Cuarto Evangelio al material Sinóptico ...?
- 17.6. ¿En qué se inspira el evangelista joan para componer esta imagen de Jesús tan diferente a la de los Sinópticos ...?

17.7. El autor. El discípulo amado

17.8. Fecha y lugar de su composición

- Panorámica: los Evangelios y su separación respecto del judaísmo

18. La Escuela Paulina. Segunda epístola a los Tesalonicenses

18.1. División de la literatura deuteropaulina (grupos 1,2 y 3)

18.2. La «pseudónimo" o la "pseudoepigrafía»

18.3. Consecuencias de este fenómeno para la valoración de la literatura pseudónima

18.4. El efecto de una situación diferente

18.5. Detalles que se ignoran respecto a la formación de una escuela paulina (... y otros apóstoles)

18.6. Sobre la Segunda Epístola a los Tesalonicenses:

- ¿Quién escribió la carta...?
- ¿Dónde y cuando se escribió la carta ...?

19. Epístolas a los Colosenses y Efesios

19.1 Epístola a los Colosenses

19.1.1. La situación de la comunidad cristiana de Colosas

19.1.2. Posición teológica los adversarios

19.1.3. Refutación de la doctrina de los adversarios y exposición de la doctrina cristiana

19.1.4. ¿Quién escribió realmente la epístola ...?

19.1.5. Fecha y lugar de la composición

19.2. Epístola a Efesios

19.2.1. Intereses teológicos de la Epístola

19.2.2. ¿Escribió Pablo la Epístola...?

19.2.3. ¿Quién fue el autor de la Epístola...?

19.2.4. ¿Cuál fue la intención del autor para escribir la Epístola...?

20. Epístola a los hebreos

20.1. Claves para la lectura de la Epístola a los Hebreos. ¿Qué sistema utiliza el autor para dar cuerpo a su teología ...?

20.2. Estructura y contenido

20.3. ¿Quién fue su autor...?

20.4. ¿Cuándo y donde se escribió ...?

21. Cartas Pastorales

21.1. Destinatarios de las Cartas Pastorales

21.2. Exposición de la falsa doctrina

21.3. comportamiento delante de los herejes

21.4. ¿Qué se entiende por la recta doctrina...?

21.5. Fundamentación de la ética

21.6. La constitución de los cargos eclesiásticos. sus deberes:

- Obispos
- Presbiteros
- Diáconos
- Viudas

21.7. Obligaciones de todos los miembros de la Iglesia:

- Esclavos
- Mujeres

21.8. ¿Las Cartas Pastorales, fueron escritas por Pablo...?

21.9. ¿Quién es entonces el autor o autores...? ¿En qué momento y dónde se compusieron...?

- Panorámica: la diversidad de las circunstancias y la evolución de las doctrinas

22. Epístolas católicas. Primera Carta de Pedro

- 22.1. ¿Qué significa la designación «Epístolas católicas ...»?
- 22.2. La Epístola primera de Pedro es más un tratado que una carta
- 22.3. Intereses teológicos
- 22.4. ¿Cómo podemos imaginarnos la composición de la primera carta de Pedro...?
- 22.5. ¿Quién escribió la primera carta de Pedro...?
- 22.6. ¿Dónde y cuándo se escribió...?

23. Epístola de Santiago

- 23.1. Contenido del Espístola
- 23.2. ¿Quién escribió la Epístola ...?
- 23.3. A qué lectores va dirigida la Epístola...?
- 23.4. ¿Cuándo y donde se escribió...?

24. Carta de Juan

- 24.1. Primera Carta de Juan
 - 24.1.1. Estructura y contenido
 - 24.1.2. Los lectores de la primera Carta de Juan y los falsos maestros
 - 24.1.3. Autor y fecha de la composición
- 24.2. Segunda Carta de Juan
 - 24.2.1. Autor
 - 24.2.2. Destinatarios y fecha de la composición
- 24.3. Tercera Carta de Juan
 - 24.3.1. Situación que provocó el envío de la tercera Carta de Juan
 - 24.3.2. Autor y fecha de la composición
 - La Escuela Johannica

25. Epístola de Judas y segunda Epístola de Pedro

- 25.1. Dependencia literaria
- 25.2. Doctrinas específicas de la segunda Epístola de Pedro
- 25.3. ¿Quién escribió las Epístolas de Judas y la segunda de Pedro...?
- 25.4. ¿A quién van dirigidas las Epístolas de Judas y segunda de Pedr...?
- 25.4. ¿Cuándo y donde se compusieron...?
 - La cuestión del «catolicismo naciente» en el Nuevo Testamento

26. El Apocalipsis. El problema de las relaciones con el Estado

- 26.1. El ambiente espiritual que llevó la composición del apocalipsis
- 26.2. Otras claves para la lectura del Apocalipsis
- 26.3. Estructura
- 26.4. Contenido
- 26.5. ¿El Apocalipsis és un libro auténtico de visiones personales...?
- 26.6. Intención del libro y su interpretación
- 26.7. El autor
- 26.8. Fecha de su composición
 - El Nuevo Testamento y las relaciones con el Estado

8. ENTREVISTA CON EL PROFESOR ANTONIO PIÑERO EN RELACIÓN CON LA «GUÍA PARA ENTENDER EL NUEVO TESTAMENTO»

Hablamos con el profesor Antonio Piñero el día 07.03.2018

P- *¿Cuál es el motivo para que usted escriba esta «Guía para entender el Nuevo Testamento»?*

R- Llevo muchos años en la Universidad y tenía mucho interés en los Estudios Clásicos P- *¿No hay mucha información?*

R- **Muchas personas creen que los textos están escritos en arameo o en otras lenguas del Medio Oriente y no es verdad. Me pareció estupendo, pues el Nuevo Testamento, forma parte de un marco cultural en el cual vivimos. Entonces decidí estudiar este campo.**

P- *Respóndales a los lectores: ¿Hablamos de algo, un poco desconocido, no es así?*

R- ¡Es cierto! En los estudios dirigidos más o menos por la Iglesia y en esas investigaciones de las que hablamos, es desconocido, pues las personas no se dedican a él.

P- *El filósofo José Antonio Marina, ¿Por qué soy cristiano? (Editorial Anagrama) hablaba de una civilización cristiana, ¿seguimos viviendo en esa civilización?*

R- Pienso que sí. En Occidente desde luego, todo el mundo está regido por los conceptos, por las ideas, por las nociones y por los pensamientos cristianos y repito es independiente que uno crea o no. Ahora si visitamos ciertos países, aunque no seamos creyentes, estamos rodeados de una civilización musulmana y aquí nos pasa lo mismo.

P- *¿Y la Biblia?*

R- Ocupa un puesto más o menos importante en nuestras vidas. En estos momentos, la Biblia se lee poco y me refiero a nuestra juventud, ahí estamos perdiendo un elemento cultural y eso da lugar a que ocupe un puesto menos importante. Aun así, esas personas también están determinadas por el cristianismo.

P- *¿El cristianismo va por un lado y el catolicismo va por otro?*

R- Se puede discutir un poco eso. Si actualmente miramos el conjunto del cristianismo, el catolicismo ocupa una sola parte. Muchos estudiosos han examinado la cantidad de confesiones cristianas que hay en el mundo. Podemos hablar de unas quinientas confesiones cristianas. Los católicos por muy numerosos que sean: unos mil millones, ocupan una parte solo y nos quedan cuatrocientas noventa y nueve.

P- *¿Aun así forman parte de un grupo mayoritario?*

R- ¡Es cierto! Si hablamos de la verdad de la historia, forman una especie de grupo mayoritario que está muy bien representado en los estudios del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de catolicismo, éste sigue una línea muy tradicional, tiene diecinueve siglos y a pesar de todas las diferencias, es una unidad bastante compacta.

P- *¿Por qué hablamos de un Jesús de la Historia y un Cristo de la fe?*

R- Yo precisaría un poco. Le llamaría Jesús Hombre y Cristo de la fe, por que Cristo ya es el Ungido, el Mesías y ahí sí que se implica la fe. Es muy difícil por una razón muy sencilla. Nosotros para acercarnos a ese Jesús Hombre o Cristo de la fe, sólo tenemos dos Evangelios.

P- *Pero cuando hablamos de Evangelios, ¿a cuáles nos referimos?*

R- A los aceptados por la Iglesia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan u otros posteriores que luego la Iglesia rechazo y que se llaman, los apócrifos. Pero sobre todo los aceptados por la Iglesia, pues, son los más antiguos y mire usted, en esos evangelios, Jesús Hombre y Cristo de la fe, están absolutamente mezclados y es difícilísimo separarlos.

P- *¿Llevamos toda una investigación moderna?*

R- ¡Sí! Unos doscientos cincuenta años de investigación. Desde finales del siglo XVIII y todavía no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, ¿Qué es el Jesús de la Historia y el Jesús Hombre? Lo hacemos sólo en unos puntos, pero hay muchas divergencias. Los textos, las fuentes que nos iluminan son en ese aspecto confusos. Mezclan esas dos personalidades que ustedes me comentaban.

P- *¿Cuándo hablamos de la época de Jesús, también había unos cuantos Jesús más?*

R- Eso sí. Es verdad. Desde el nacimiento de Jesús hasta que los judíos se hartan de los romanos y arman una guerra impresionante en la que al final, perdieron contra Roma, en esos sesenta años, si miramos la historia de Flavio Josefo, vemos que, figuras mesiánicas que se parecen a la de Jesús hay unos siete u ocho, quizás diez y Jesús sería uno de ellos.

P- *Usted dice que, Jesús de Nazaret no fue un personaje tan importante, ¿Existió Jesús de Nazaret?*

R- Para los romanos de la época, para los griegos y para la gente normal de la época, Jesús pasó totalmente desapercibido de tal manera que hasta casi setenta años u ochenta años después de la vida del personaje no aparecen rastros de él.

P- *¿Hay una segunda parte?*

R- ¡Desde luego! Y en esa segunda parte que usted menciona: si Jesús existió o no. En esta Guía, la inmensa mayoría de las investigaciones y hablamos de protestantes, católicos, ortodoxos o no ortodoxos, ateos o no ateos: están totalmente de acuerdo en que el personaje existió.

P- *¿Existen diferencias?*

R- *¿Cómo se interpreta?, ¿Cómo sabemos que existió?* Realmente es muy difícil y plantea mil problemas. Explicar el cristianismo, si Jesús hubiera sido un invento y segundo: hay investigadores que están fuera del cristianismo, nos avisan de su existencia dedicándole una línea o dos líneas nada más.

P- *¿Al historiador le surgen una serie de problemas?*

R- Nos llevamos los pelos a la cabeza, *¿cómo puede el historiador explicar, si existió o no?* Sin la persona es muy difícil, y concretamente el rastro que ha dejado Jesús hasta hoy. Cuando hablamos del cristianismo, lo estamos haciendo revisando una serie de acontecimientos muy amplios y complicados de estudiar históricamente.

P- *Jesús de Nazaret, ¿Ha sido el impulsor o el fundador?*

R- He defendido que Jesús no es un cristiano; alguna persona puede decir: ¡que disparate! No creo que sea ningún disparate. Jesús es un judío y un judío que profundiza en su religión y que está completamente de acuerdo con ella, y no tiene ninguna intención de fundar ninguna nueva religión. Es un personaje de tal impacto que aquellos que le siguen cogen algunos de sus impulsos y una vez que piensan que ha resucitado, los seguidores, los discípulos, son los que crean el cristianismo.

P- *¿Entonces?*

R- El cristianismo, como religión, aparece sólo una vez muerto el personaje que es Jesús. No se puede llamar, fundador del cristianismo, a un personaje que murió antes. Dio los impulsos para que luego los seguidores comenzaran a pensar, le dieran vueltas e interpretaran la figura de Jesús. Una vez que tienen esa idea fundamental, comienzan a construir una teología sobre ese Mesías.

P- *¿Con esa hipótesis de trabajo habría muchos fundadores?*

R- Yo diría Jesús impulsor, fundador del cristianismo, sus discípulos. ¿Qué discípulos? Pues muchos; no hay un solo fundador del cristianismo, uno es San Pablo, otro es la línea que está detrás del Evangelio de San Mateo, otra es la que está detrás del Evangelio de Juan del cuarto grupo. Varios grupos que luego se juntan y forman el cristianismo.

P- *¿Cuándo comenzamos a hablar del cristianismo como una religión nueva?*

R- No será una religión nueva hasta pasados unos ciento cincuenta años tras la muerte de Jesús. Cuando se dote a esa religión de unas Sagradas Escrituras propias, lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Creo que eso ocurre en torno al ciento sesenta o ciento setenta o ciento ochenta y de ahí en adelante, pues el proceso de consolidación del Nuevo Testamento también duró, pues mucho tiempo.

P- *¿Ninguno de los evangelistas se ponen de acuerdo?*

R- Desde el punto de vista de la crítica histórica es buenísimo que no se pongan de acuerdo. Si tuviéramos un solo texto aceptaríamos casi lo que dice un solo evangelio. Probablemente nos formaríamos una idea equivocada. O aplicaríamos una crítica- hablamos de un crítica histórica. Al tener cuatro y ustedes ha contado sólo los que están considerados sagrados por la Iglesia; pero en total hay unos sesenta evangelios, contando los apócrifos y los canónicos; al menos que se conserven por el título.

P- *¿Tantas variaciones?*

R- Para llegar al personaje histórico, sacamos una cosa que nos parece muy verosímil y la contrastamos con otra, y gracias a un jaleo de confusión, de tantos puntos de vista distintos, podemos con nuestra razón indagar que hay detrás. Nos formamos así una imagen del Jesús de la Historia. Así que menos mal que tenemos ese jaleo.

VIDA DE JESÚS SEGÚN LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS

P- *Teniendo en cuenta el título de uno de sus libros, ¿Nos acercan a la figura de Jesús los evangelios apócrifos?*

R- Habría que matizarlo mucho. ¿Es que los evangelios apócrifos presentan a un Jesús más humano? Yo le digo en su conjunto, y con todo respeto para los lectores. Eso que ha dicho es radicalmente falso. Y se lo digo sinceramente, soy un hombre y ustedes lo saben, muy racionalista; intento ser un historiador imparcial, poco creyente. La imagen de los evangelios apócrifos es de un Jesús sencillamente, horrible.

P- *Ya que hablamos de usted y de nosotros: ¿hasta que punto no influye la creencia en la investigación, en sus obras como hemos visto esto no ocurre. ¿Hasta podríamos efectuar un debate sobre esto?*

R- Yo distinguiría la investigación de los evangelios que son muy tardíos, muy fantasiosos, muy legendarios y aquellos que son más cercanos a la persona que estamos, digamos observando por medio de la investigación. La gente cree como si la Iglesia cogiera los evangelios apócrifos y los rechazara por la presencia de un Jesús demasiado humano.

P- *¿Dónde queremos llegar?*

R- Esos puntos de vista no son exactos. Si leen una pequeña obrita que tengo, “Vida de Jesús según los evangelios apócrifos” –Apuntamos editorial, el Almendro-, verá usted que imagen representan esos evangelios de Jesús. Es una imagen, nada, nada apetecible. El resultado de mi investigación le ofrecería al creyente una imagen que pienso que no es nada. Es una imagen rechazable. Presenta una imagen de Jesús durante su infancia que es un desastre, un chico travieso, un chico que se pelea con sus condiscípulos que desprecia a sus profesores; que les pega, que mata a sus compañeros que no están de acuerdo con él, luego los resucita en fin...

P- *¿Aun hay más?*

R- No digamos esos evangelios gnósticos que ha utilizado Dan Brown y están escritos ciento cincuenta años después del nacimiento de Jesús y presentan a un Jesús después de su resurrección, centrado, dentro de una filosofía Platónica muy desfigurada. Ese Jesús que aparece allí como el revelador y el iluminador del conocimiento especial. Le aseguro que es un Jesús tan raro, que la gente que dice, la Iglesia nos escamotea el Jesús de los evangelios apócrifos. Si esas personas estudiaran a fondo, ese Jesús de los evangelios gnósticos, se cae de espalda.

P- *¿Acaba de nombrar a Dan Brown?*

R- He leído a fondo el Código Davince y he estudiado todo lo que dice sobre los orígenes del cristianismo y a mi, me parece: perdón, una estupidez. Desde el punto de vista del historiador,

viene fenomenal para la trama de la novela. Presentar a un Jesús casado con María Magdalena y a ella misma como la diosa...

P- *¿Y los personajes?*

R- Las pruebas que ofrece por boca de sus personajes, son unas pruebas que no resisten el análisis histórico y él sólo cita dos evangelios: el de María Magdalena y el de Felipe. Son textos que yo he editado en castellano y que los conozco muy bien. Uno de estos personajes dice que esos evangelios están escritos en arameo. Vamos es una ignorancia monumental. Esos evangelios se escribieron en griego y tan solo se han conservado en lengua copta, es decir, en egipcio. Comenzando por eso, ya mete la pata desde un principio. Ahora que la novela es magnífica y que trae todo lo del personaje de Jesús y eso a las personas le atrae muchísimo.

LOS MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO Y QUMRÁM

P- *¿Hay una edición en español?*

R- ¡Sí! Ha sido editada por Trotta. Los estudios y digo, los esenios pensaban esto y esto, para luego ir a Jesús. Lo investigo históricamente. Jesús pensaba, esto, esto y esto. Y leo que Jesús no coincide con los esenios. Y, ¿saben ustedes con quien coincide el pensamiento de Jesús? Al cien por cien con nadie. Pero nos preguntamos: ¿a quien se parece más el pensamiento teológico de Jesús, sobre la Biblia, la moral y el ser humano? Sin ser exactamente igual, es al de los fariseos: no al de los esenios.

P- *Pero, ¿en los evangelios hay una pelea feroz entre Jesús y los fariseos?*

R- Evidentemente, se peleaban por que eran de la misma escuela. Los esenios no se peleaban con nadie que no fuera esenio; los despreciaban y los fariseos ni siquiera hacían caso a los que no fueran fariseos. Si se peleaban con un respeto a la interpretación de la Biblia, no a muerte, pero si en serio. Si Jesús se peleaba con los fariseos, era por que pertenecía a la cuerda de los fariseos.

P- *¿Defiende que Pablo de Tarso fue el verdadero fundador?*

R- Lo hago. Efectivamente, fue el verdadero fundador entre los tres o cuatro creadores del cristianismo dentro de la teología cristiana. Fue el primero y con una potencia tal que se puede decir que actualmente el cristianismo es heredero en un ochenta por ciento de san Pablo. El fundador, el creador y siempre entre comillas, es Pablo de Tarso. Eso usted lo ha leído así.

P- *¿No ha conocido a Jesús como le ha pasado a muchos seguidores de él, cosa curiosa?*

R- Lo conocería de oídas o si lo conoció era muy jovencito. En cuanto a los primeros años de Pablo de Tarso, estamos muy mal informados, pero san Pablo dice: Yo no lo conocí, según la carne, pero he tenido una revelación sobre él. San Pablo era un místico, tenía visiones y revelaciones; lo dice en la II Carta a los Corintios, sobre todo en el capítulo doce.

P- *¿Qué es lo importante para él?*

R- En mi opinión para él, como buen profeta sus visiones son lo que vale, lo que Dios le ha revelado, eso es lo que vale, aunque no haya conocido a Jesús como Dios Padre, le ha revelado cual es el sentir de Jesús. Eso es lo que vale.

P- *¿Hay pruebas filológicas e históricas?*

R- ¡Sí! Los evangelios se compusieron después de las cartas de San Pablo y a veces algunos hasta veinte o treinta años después y es cierto. Ninguno de los evangelios ni el de Marcos, Mateo, ni el de Juan, ni el de Lucas, ninguno de sus autores, era uno de los doce apóstoles y si usted me aprieta más; ninguno de esos autores son esos personajes que dice la tradición.

P- *¿No sabemos quienes son los autores de los evangelios?*

R- No hablamos de ninguna barbaridad por mucho que los lectores puedan pensar. Cualquier libro científico que trate sobre los evangelios, sea protestante, católico u ortodoxo. No lo sabemos. Es

una opinión entre los estudiosos. Son obras anónimas. Más tarde la Iglesia les pone nombres: pero detrás de esos nombres no sabemos que personajes hay.

MEL GIBSON Y LOS EVANGELIOS

P- *¿Qué es lo que no comprendemos?*

R- Pues que una persona que hubiera sido discípulo de Jesús, un arameo parlante habría citado la Biblia en hebreo o en su versión aramea; no en griego y si ha visto todas las cosas, pues es un discípulo para que diablos tiene que copiar el evangelio de Marcos.

P- *¿Qué quiere decir?*

R- Es evidente que el evangelio de Mateo no ha sido compuesto por un testigo visual, ni tampoco ha sido compuesto por un apóstol no casa que un apóstol se comporte de esa manera. Un apóstol no copia lo que dice Jesús de otro evangelio anterior. Oiga usted la tradición dice que es san Mateo, pero nosotros y dirá el profesor católico: dudamos seriamente de que está tradición tenga razón pues tenemos nuestros argumentos para decir que esto no pudo ser así y es un profesor católico.

P- *¿Qué es lo que ocurre?*

R- Una cosa es lo que dice el profesor católico, allá en el seminario y otra es lo que diga luego en el sermón el domingo.

P- *¿Qué le ha parecido la película de Mel Gibson?*

R- Sigue al pie de la letra, una armonía de los cuatro evangelios y en este sentido procura ser lo más fiel a ellos. El problema de fondo, radica en si la narración de la pasión que se encuentra en los evangelios, ¿es una narración histórica o contiene parte de historia y parte retocada para las funciones litúrgicas que hacían los domingos, los judeocristianos después de la muerte de Jesús?

P- *¿Una parte retocada dice usted?*

R- Sí. Para acomodarla a los textos de la liturgia, salmos, textos del Antiguo Testamento y otra parte que será histórica. ¿Qué hace Mel Gibson? No distingue las dos y cree que lo dicen los evangelios es historia tal y como ocurrió. Muchos investigadores católicos no están de acuerdo con Mel Gibson pues dicen que la pasión no ocurrió tal y como él la cuenta en su película.

PERFIL DE ANTONIO PIÑERO

(Chipiona, 1941). Además de haber escrito, *«Guía para entender el Nuevo Testamento»* en la editorial Trotta, también ha traducido, *«Jesús, símbolo de Dios»* de Roger Haight. Aun así, Antonio Piñero viene desarrollando una labor de divulgación y de estudio desde hace muchos años. Catedrático de Filología Griega, especialidad en Lengua y Literatura del cristianismo primitivo en la Universidad Complutense de Madrid, ha enseñado lengua copta en esta Universidad en la sección de Filología Bíblica Trilingüe. Siendo editor y coautor de la serie de *«Apócrifos del Antiguo Testamento»* y ha publicado en la editorial Edaf: *«Los cristianos derrotados»*, *«Los Apocalipsis»* y con otros autores: *«La verdadera historia de la pasión»*, o, *«Jesús y las mujeres»* (Aguilar) Así como «Biblia y Helenismo» en la editorial el Almendro en donde ha sido el coordinador, entre otros trabajos.

Al cierre de esta entrevista nos dicen que el profesor Piñero acaba de publicar dos libros: *«El trono maldito. Un rey, un imperio, un mesías. La gran novela de los tiempos de Jesucristo»* con José Luis Corral y dos volúmenes como los anteriores imprescindibles *«Ciudadano Jesús. Preguntas y Respuestas»* y *«El Jesús que yo conozco»* ambos en Adalid.

Por Maria Parente Mariño y Roberto Carlos Mirás
Corresponsal del Diario el Minuto en España.

VIDEOS Antonio Piñero

Conferencia de Antonio Pinero sobre la crítica textual y el Nuevo Testamento

<https://www.youtube.com/watch?v=GcYgDNfeat8&t=3238s>