

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE
Facultad de Teología
Licenciatura en Teología

UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA-TEOLÓGICA AL BAUTISMO
CRISTIANO EN COMPARACIÓN CON
LAS RELIGIONES MISTÉRICAS

Trabajo Final Integrador
presentado en cumplimiento parcial
de los requisitos para el título
profesional de Teólogo y grado de
Licenciado en Teología

Por:
Jorge Darlan Molina Godoy

Profesor guía: Mg. Héctor Salazar C.

Chillán, agosto de 2017

RESUMEN

En este trabajo se consideran ciertos aspectos del bautismo cristiano en relación a los supuestos préstamos que el cristianismo apostólico tomó de las religiones de misterio. Préstamos que aparentemente sirvieron para conformar la práctica bautismal en la iglesia apostólica. Para dilucidar ciertas interrogantes se analizara y compara los ritos de dichas religiones con el bautismo cristiano.

PALABRAS CLAVE: Bautismo, mistericas, rito, sacramento.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por su misericordia y paciencia que tiene con cada uno de sus hijos, especialmente conmigo. Porque da la oportunidad de participar de estos procesos que hacen crecer en todas las áreas del ser.

Agradezco a mi familia que a pesar de la distancia siempre animó y ayudó para que esto fuera posible. Especialmente a mi esposa que con su paciencia, abnegación y sugerencias acompañó todo este proceso.

Agradezco a cada uno de los pastores y profesores que han influido en mi formación ministerial y académica. De una manera directa o indirecta han influido para que este trabajo sea posible, y no solo en este trabajo, sino en los diferentes momentos que se viven en el aula, ellos son parte de la cosmovisión que uno se va formando. Especialmente al profesor Héctor Salazar que ha sido un ejemplo para profundizar el quehacer de pensar.

Como no agradecer a los amigos, compañeros de aula, con quienes se han dado los primeros pasos para tantear el ministerio y con mayor recato la hermosa experiencia de pensar teológicamente. Como no nombrar a Sebastián, Abraham, Roberto que acompañaron las no pocas veladas de trabajo, e hicieron más llevaderos los duros momentos de pensar y articular las ideas. Especialmente Roberto que de manera desinteresada ayudó con su talento para ver detalles de formato que uno ya no veía.

En fin, se agradece a cada una de las personas que han sido parte de esta aventura, mis mejores deseos para cada uno de ellos y ellas.

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	iv
LISTA DE TABLAS	vi
Capítulo	
I INTRODUCCIÓN	1
Trasfondo del problema	1
Declaración del problema	10
Propósito de la investigación	11
Importancia de la investigación	12
Definición de términos.....	13
Limitación del estudio	14
Delimitaciones del estudio.....	14
Metodología.....	15
Presuposiciones.....	17
Plan de estudio.....	17
II TRASFONDO VETEROTESTAMENTARIO DEL RITO BAUTISMAL	19
Las abluciones del Antiguo Testamento	20
Otros ritos del Antiguo Testamento	25
Circuncisión.....	25
Sacrificios	29
Enlaces lingüísticos.....	30
Tipología de Pablo y Pedro.....	34
III EL BAUTISMO EN EL PENSAMIENTO EXTRA-BÍBLICO	40
Trasfondo del mundo judío.....	40
Bautismos en comunidades judías	47
Prosélitos judíos.....	47
Los esenios	49
Ritos de iniciación en las religiones místicas	53
Misterios de Eleusis.....	58
Ritos dionisiacos.....	62
El orfismo	65

Oráculos sibilinos	66
Misterio de Isis y Osiris.....	67
La gran madre de Frigia.....	70
El rito del taurobolium.....	73
El mitraísmo	74
IV IMPLICANCIAS SOBRE EL BAUTISMO CRISTIANO Y LAS RELIGIONES	
MISTÉRICAS	79
Generalidades del bautismo en el Nuevo Testamento	79
βαπτίζω	80
βάπτισμα	83
βαπτισμός	85
βάπτω.....	86
λούω.....	87
νίπτω	89
λουτρόν.....	89
Diferencias entre el bautismo de Juan y Jesús	91
Ministerio de Juan	91
Ministerio de Jesús	98
Los sufrimientos de Jesús y los dioses paganos	100
Apertura de la Iglesia al mundo gentil.....	107
Cultura	108
Religión	109
Algunas consideraciones a la problemática del bautismo.....	113
Una aproximación a Romanos 6 y sus implicancias	118
Corintios y el bautismo por los muertos	123
Aspectos relevantes del cristianismo y los misterios.....	125
Las iniciaciones	125
El ambiente histórico y las prestaciones helenísticas	128
La iglesia y los posteriores siglos	134
V RESUMEN Y CONCLUSIONES.....	137
Resumen.....	137
Conclusiones	139
LISTA DE REFERENCIAS	143

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen análisis de palabra טבל	32
Tabla 2. Βαπτίζω en el Nuevo Testamento.....	83
Tabla 3. Βάπτισμα en el Nuevo Testamento	85
Tabla 4. Βαπτισμός en el Nuevo Testamento	86
Tabla 5. βάπτω en el nuevo Testamento.....	87
Tabla 6. Otros términos relacionados con el bautismo	90

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se darán los lineamientos que seguirá la siguiente investigación. Poniendo las bases sobre la que se construirán los diferentes enfoques. Aquí el lector podrá conocer que pretende hacer el autor, y le servirá como panorama general de la obra. Conociendo enfoques, problemática a tratar, delimitaciones y metodología.

Trasfondo del problema

Al emprender un estudio sobre el bautismo cristiano, pareciera ser que todo está aclarado, no hay más que discutir o analizar, todo está hecho y dicho, solo es necesario darse a la tarea de bautizar. Se reconoce que en relación al bautismo bastante se ha discutido, por poner unos ejemplos, se ha investigado sobre la forma de practicar el bautismo, el bautismo de infantes, bautismo del Espíritu, etc. Pero también es necesario notar lo que hace ver G. Barth que muchas de estas discusiones no han conducido a “esclarecimientos aceptados de manera unánime y con convicción”.¹ Es más, haciendo un pequeño ejercicio de consultas generales sobre el bautismo dice Barth, uno se puede dar

¹ No se espera que unánimemente todos acepten una idea y se les convenza a todos, pero esa apreciación hace notar que a veces no todo está dicho, y que es necesario volver a considerar ciertos aspectos, en este caso la práctica bautismal. Gerhand Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo* (Salamanca: Sígueme, 1986), 9.

cuenta que las ideas por lo general suelen ser “imprecisas y confusas”² entorno al bautismo. Aunque el panorama podría haber cambiado desde aquel entonces, de igual manera se atenderá a investigar sobre algunos aspectos del rito bautismal.

Para no seguir tras las largas discusiones sobre bautismo infantil, formas de bautismo, etc. —aunque es difícil no hacerlo— en este trabajo se consideran ciertos aspectos del bautismo cristiano pero en relación a los supuestos préstamos que el cristianismo apostólico tomó de las religiones de misterio. Préstamos que aparentemente sirvieron para conformar la práctica bautismal en la iglesia apostólica.

La idea de la *prestación* mayormente surgió por el estudio del método historia de las religiones. Que tuvo gran influencia en Alemania, conocido como, *religionsgeschichtliche Methode*. Es el estudio de la religión hebreo-cristiana en términos de la historia de las religiones en general”.³ También conocido como el método de las religiones comparadas.

En explicación de Ladd, este dice:⁴

Se estudia la religión hebrea simplemente como una de muchas religiones antiguas del cercano Oriente, y la religión de la iglesia primitiva es considerada como un movimiento sincretista que ha tenido su origen en la enseñanza de Jesús de Nazaret, pero que ha tomado y asimilado elementos importantes de las religiones judía, y grecorromana del primer siglo.

Ese sincretismo que supuestamente sucedió en el cristianismo del primer siglo, tiene una vertiente desde el mundo grecorromano, específicamente se han dirigido las

² Apreciación que el autor hace en relación a ciertas consultas que él ha realizado a jóvenes universitarios. *Ibíd.*

³ “Este método representa la aplicación más completa de un historicismo naturalista al estudio de la Biblia”. Planteando que la religión bíblica, esta sea la hebrea o el cristianismo “ha pasado a través de etapas de desarrollo y evolución como todas las religiones antiguas, y que esta evolución ha sido fuertemente influenciada por la interacción con su ambiente religioso”. George Eldon Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento: Una Perspectiva Evangélica* (Mundo Hispano, 1990), 157.

⁴ *Ibíd.*, 158.

investigaciones hacia las religiones de misterio como su principal influencia. Credos que se desarrollaron por la época Helenística y romana.⁵ Extendiéndose desde el siglo VIII a. C. hasta aproximadamente siglo IV d. C.⁶

Ese probable sincretismo que es aceptado por algunos autores y que obviamente tiene sus respectivos detractores, ha creado revuelo en ciertos ámbitos académicos. Está por ejemplo el trabajo de Bousset (1865-1920). Quien entendió al judaísmo de un modo legalista y al cristianismo en unión al helenismo. Esta manera de abordar al cristianismo, dice Pikaza, marcó la exégesis del siglo XX, “en su grandeza y miseria”.⁷

Bousset plasmó sus ideas en el fundamental libro *Kyrios Christos* que apareció en 1913, catalogada como “la monografía más influyente sobre el tema a lo largo del siglo XX”.⁸ Proponía que en las comunidades helenistas fue en donde se trató a “Jesús como una figura divina”,⁹ imagen que fue relacionada con el *Kyrios* divino, “influida por analogías paganas de héroes divinos y deidades a las que se daba culto”,¹⁰ a diferencia de las comunidades cristianas de palestina que tenían la imagen de Jesús como el *Hijo del hombre*.

⁵ Mircea Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, vol. II (Barcelona: Paidós, 1999), 325.

⁶ Los más famosos de los cultos es la adoración a Isis, encontrándose su culto en Atenas, Pompeya y Roma. Otros de gran importancia han sido los misterios de Eleusis, los cultos dionisiacos, el mitraísmo, etc. Existía una “gran mezcla sincrética de estas religiones entre sí”. Williston Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana* (Kansas, Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones, 1958), 10.

⁷ Rudolf Bultmann, *Historia de La Tradición Sinóptica* (Salamanca: Sígueme, 2000), 20.

⁸ Larry W. Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo* (Salamanca: Sígueme, 2008), 32.

⁹ *Ibíd.*, 33.

¹⁰ *Ibíd.*

Así también W. Heitmüller (1869-1926), erudito relevante en el método de las religiones, estudió el bautismo y la santa cena desde las presuposiciones de *préstamo* entre el cristianismo y su entorno, Pikaza explica de la siguiente manera las presuposiciones y lineamientos de Heitmüller:

Estudió los «misterios» cristianos (bautismo santa cena) desde el trasfondo religioso del antiguo oriente, entendiéndolos en perspectiva helenista, no judía, destacando de este modo el carácter místico del cristianismo de Pablo y de las comunidades helenistas. Ellas fueron las creadoras del cristianismo, centrado en el mito de Cristo, no en el mensaje de Jesús”.¹¹

Es en este punto donde se hace necesario comprender qué papel juegan las presuposiciones del investigador, ya que al comparar, histórica y teológicamente siempre estará explícitamente el rol del intérprete, haciendo necesario el aspecto hermenéutico.¹²

No deseando ser ambicioso en la propuesta de investigación, ni queriendo caer en aspectos que puedan parecer eclécticos, se hace necesario advertir al lector, que algunos aspectos concluyentes del proceso comparativo histórico, hace necesario tomar en cuenta la *precomprensión* o *prejuicio* del intérprete.¹³ Por lo tanto se debe tomar en cuenta el rol del intérprete, cuya intervención no está ajena a las conclusiones que derivan de sus lecturas e

¹¹ Bultmann, *Historia de La Tradición Sinóptica*, 20. (comillas del autor).

¹² El aspecto hermenéutico ha suscitado varias problemáticas. Ricoeur explica que toda lectura que se haga, “por más ligada que esté al *quid*, ‘aquello en vista de lo cual’ fue escrito, se hace siempre dentro de una comunidad, de una tradición o de una corriente de pensamiento viva, que desarrolla presupuestos y exigencias”. Paul Ricoeur, *El Conflicto de Las Interpretaciones ; Ensayos de Hermenéutica* (México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2003), 9.

¹³ Waardenburg explica que existen ciertos estudios comparativos que ponen el acento en la clasificación de fenómenos y de sus formas. Tales “aproximaciones e interpretaciones permanecen bajo la influencia de los presupuestos y apreciaciones del investigador, *aunque este último no siempre tenga conciencia de ello*”. Jacques Waardenburg, *Significados Religiosos ; Introducción Sistemática a La Ciencia de Las Religiones* (Bilbao: Desclée De Brouwer, 2001), 111.

investigaciones. Y aún más, hoy en día donde existe un constante dialogo interdisciplinar en el quehacer investigativo.¹⁴

Es así, como a modo de ejemplo que el bautismo ha sido visto de diferentes perspectivas, sobre todo desde el método de las religiones comparadas. Se ha presentado el bautismo de Jesús de “carácter helenístico por la asociación entre el bautismo y el Espíritu [...] por ser una leyenda de la dedicación del Mesías”¹⁵

El bautismo de Jesús ha sido tomado como una *leyenda*, no en el sentido de negar su realidad histórica, sino más bien en la idea de la consagración mesiánica y por otro lado en la convicción de que el bautismo confiere el don del Espíritu ideas que para Bultmann son de origen helenístico sin negar que tales ideas hayan existido también en la comunidad palestinense por expectativas apocalípticas.¹⁶

El bautismo cristiano se ha relacionado con el fuego, pero con concepciones arcaicas y mágicas, se dice que:

¹⁴ Se advierte al lector de la importancia que existe al tener que estudiar la historia e interpretar ciertos acontecimientos. Aunque en esta investigación no ahondaremos en esta problemática, pero estará presente implícitamente ya que no se puede desprender de lo hermenéutico, no ahondaremos para no apartarnos de los propósitos, pero se deja la inquietud. Hans de Weit explicando la renovada visión de Gadamer, dice: Cada persona que lee un texto histórico lo hace desde su propio contexto, desde su propia experiencia. Y cuando una persona lee un texto histórico que no es de su propia época hace una especie de precomprensión del significado del texto basado en su propia experiencia [...] se le puede llamar pre-juicio [...] es una estrategia de lectura. En el proceso de lectura [...] se hace una imagen [...] se esfuerza por comprender el texto [...] no puede escapar de su propio mundo, no puede suspender por completo su percepción del mundo, sus valores, sus experiencias. [...] no es necesario considerar la historicidad de la o el intérprete como obstáculo, sino que se debe ver como imprescindible, principio fundamental y generador de significado. Es una ilusión de las ciencias históricas creer que es posible acercarse a la historia *sin* precomprensión, es decir, ‘objetivamente’. [...] hay que distinguir la pre-comprensión adecuada, la que realmente es capaz de captar el mensaje de un texto, de una precomprensión que bloquea el proceso de comprensión. Hans de Wit, *En la dispersión el texto es patria: introducción a la hermenéutica clásica, moderna y posmoderna* (San José, Costa Rica: Universidad Bíblica Latinoamericana ; Vrije Universiteit Amsterdam: Visión Mundial : Centro Evangélico de Estudios Pentecostales, 2010), 191.

¹⁵ Bultmann, *Historia de La Tradición Sinóptica*, 368.

¹⁶ *Ibíd.*, 309, 310.

Tal fuego sagrado tiene fuerza purificadora: junto al agua es el gran medio de purificación; el "fuego del purificador" se encuentra por dondequiera como el medio más poderoso. San Juan habla del bautismo de fuego y en los ritos de la consagración, el fuego elimina el antiguo término de la vida y hace posible uno nuevo.¹⁷

También se presentan analogías de la purificación de Cristo por su sangre, se dice:

“naturalmente que no sólo el agua posee fuerza purificadora. En los misterios de Atis y Mitra había un bautismo de sangre (*taurobolium*); la sangre de Cristo es —y no sólo como imagen— el medio de purificación *kat'exojén*”.¹⁸

En los ritos de misterio se ha indicado que aparecen intercambiadas expresiones tales como renacimiento y nuevo nacimiento, renacer y volver a nacer, aspectos que han sido tomados como análogos al cristianismo. Se ha dicho que también en el cristianismo el concepto de *renacimiento* desempeña un papel importante, basado en que la admisión a la comunidad con Cristo era visualizada con la imagen de una muerte y resurrección, de un morir a la vida antigua y un resucitar a una nueva vida.¹⁹ Se piensa que el bautismo y la eucaristía vinculada a él (Jesús) poseen ya en Pablo un carácter misterioso expreso.²⁰

Según algunos autores “este morir y volver a resucitar con Cristo, cuya garantía está para la fe cristiana en la propia resurrección de Cristo a la vida, tiene en las religiones

¹⁷ G. Van der Leeuw, *Fenomenología de La Religión* (México: Fondo de Cultura Económica, 1964), 55.

¹⁸ *Ibíd.*, 333.

¹⁹ Geo Widengren, *Fenomenología de la religión* (Madrid: Cristiandad, 1976), 201. (comillas del autor).

²⁰ *Ibíd.*

mistéricas un paralelismo en la certidumbre de la redención, latente en el resucitar del dios redentor muerto”.²¹

En relación al bautismo se cree por parte de los estudiosos que en el ámbito helénico existen prácticas semejantes en los cultos de Eleusis. Pero el problema fundamental radica en el significado y contenido, por eso se hace tentador profundizar de mejor forma para dilucidar ciertos significados.

Además, se piensa que coinciden en gran parte la ideología cristiana (entrada en la comunidad; perdón de los pecados; relación íntima con la divinidad; nuevo nacimiento, etc.) con la helenística, de donde puede sospecharse con certeza una acción de la atmósfera espiritual del helenismo sobre los primeros teóricos cristianos, especialmente en Pablo y Pedro.

Igualmente, se ha visto que al bautismo cristiano se le han aplicado términos estrictamente apropiados a la iniciación pagana como *φωτισμός* (iluminación), *σφραγίς* (sello), *μυστήριον* (misterio). Por el uso de estos términos, se ha concluido que el cristianismo pertenece sin duda a una época en la que este se movía con facilidad dentro del mundo helenístico, y por ende recibió una fuerte influencia de este.²²

Larry W. Hurtado acepta que existen ciertas similitudes “fenomenológicas entre la importancia y la función de Jesús en el primitivo bautismo cristiano y el puesto de las divinidades de los misterios paganos”.²³

²¹ *Ibíd.*, 202.

²² Antonio Piñero Sáenz and Jesús Peláez, *El Nuevo Testamento: introducción al estudio de los primeros escritos cristianos* (Córdoba; Madrid: El Almendro ; Fundación Épsilon, 1995), 328.

²³ Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*, 176.

Lo que mayormente se ha estudiado con el método de las religiones comparadas es la persona de Jesús, aceptando que la imagen que se tiene es producto de un sincretismo entre la religión judía, las religiones místicas y del gnosticismo. Del judaísmo se toma la idea de la apocalíptica, aquel que asciende al cielo y vendrá otra vez, de las religiones místicas, se toma la idea de muerte y resurrección, y del gnosticismo la idea del ser celestial que viene a los hombres para traer el conocimiento de Dios.²⁴

Tales estudios han sido llevados a cabo desde los siglos XVIII, XIX y XX, donde la persona de Jesucristo, ha sido vista como un hombre más, que fue deificado por la iglesia helenista.

Para tener una mejor idea de la imagen del Cristo según algunos que aceptan influencias de los mitos griegos sobre la persona de Jesús se cita a Loisy que da una importante imagen:

¿A quién se parece, pues, el Cristo del Apocalipsis (Ap 19:11-15), sobre su caballo blanco, con su nombre de misterio, y sus ojos llameantes, la espada que le sale de la boca, sus diademas fulgurantes y su manto ensangrentado? Se parece a un dios solar; recuerda a Mitra, a quien se veía a caballo en algunos bajorrelieves [...] Se presenta como una divinidad astral que preside las esferas celestes, como Mitra, como Atis y muchos otros.²⁵

Relacionándolo así con los dioses solares de la época, situándolo a la semejanza del paganismo de aquel período. Ahora bien, como se ha especificado en los párrafos anteriores el estudio de los préstamos helenistas primeramente se circunscribió a la persona de Jesús, y ese inicio ha dado paso para que se estudien los demás credos cristianos; específicamente para el interés de esta propuesta de investigación los dos ritos aceptados por el cristianismo

²⁴ Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento*, 165.

²⁵ Alfred Loisy, *Los Misterios Paganos Y El Misterio Cristiano* (Buenos Aires: Paidós, 1967), 162, 163.

en general, estos son el bautismo y la santa cena, esta última vista como una adquisición de las comidas que tenían los cultos místicos, específicamente el mitraísmo.

De esa forma en ciertos académicos se ha presentado una fuerte crítica a las creencias cristianas poniendo en duda incluso la validez histórica del cristianismo.²⁶ Argumentando que todo lo relacionado con los inicios del cristianismo es solo una invención falsa de los apóstoles y que Jesús es solo un mesías político, cuyo sueño revolucionario ha fracasado.²⁷

El argumento principal para el enfoque del método de las religiones, es decir que el NT fue escrito muy posteriormente a la situación real²⁸ que estos describen, concluyendo que, “oscurecieron las etapas del desarrollo histórico”.²⁹ Arguyendo que la iglesia gentil fue la que hizo del Jesús histórico, el Salvador y Señor a la manera de las religiones paganas. Por lo tanto la interpretación que se hace de los Evangelios y de Hechos debe “intentar una reconstrucción histórica sobre las bases de las presuposiciones de la religionsgeschichte”.³⁰ Una de esas presuposiciones, específicamente en Bultmann, como uno de los más

²⁶ Agustín George y Pierre Grelot, *Introducción crítica al Nuevo Testamento*, I vol. (Barcelona: Editorial Herder, 1992), 241.

²⁷ *Ibid.* 242.

²⁸ Wit muestra como desde el renacimiento se viene dando un giro de pensamiento gracias a todos los descubrimientos científicos de la época. Aspecto que influyó además en la forma de acercarse a la comprensión del texto bíblico. Influencia que se ha visto como una vuelta copernicana en las ciencias bíblicas. Y por eso, es ahí donde se hace necesario nuevas consideraciones hermenéuticas. Wit, *En la dispersión el texto es patria*, 91–94.

²⁹ Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento*, 161.

³⁰ *Ibid.*

importantes representantes de esta escuela es que el *Kerygma* del NT ha llegado a nosotros desde el mundo de los mitos helenísticos.³¹

Tomando las palabras de Ladd, para resumir lo que se viene diciendo, él dice:³²

La predicación de Jesús y la fe de la iglesia judía deben conformarse a la apocalíptica judía; mientras que la fe de la iglesia gentil debe ser entendida en términos de conceptos religiosos completamente diferentes, que derivan del contexto de las religiones paganas.

Con este enfoque se piensa que la idea de Mesías y su retorno, fueron gestados por la iglesia gentil, —especialmente en Pablo— que venía con tales ideas del mundo pagano, específicamente del gnosticismo y las religiones místicas.³³

Ahora bien los ritos cristianos no han quedado exentos de ser vistos como una asimilación de la iglesia de parte de las religiones místicas. Por eso en este estudio se profundizara en el rito bautismal, rito compartido por tales religiones, registrando y analizando sus prácticas. Para encontrar las similitudes y diferencias correspondientes.

Declaración del problema

Después de lo visto precedentemente, de estas ciertas presuposiciones acerca de la composición doctrinal y cultural de la naciente iglesia, especialmente acerca de la práctica bautismal surge una preguntas principal ¿es posible afirmar que el bautismo cristiano es una prestación de los posibles bautismos extra-bíblicos, específicamente de las religiones místicas?

³¹ Morris Ashcraft, *Rudolf Bultman* (Word Books, 1978), 51.

³² Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento*, 161.

³³ Martin Hengel, *El Hijo de Dios ; El Origen de La Cristología Y La Historia de La Religión Judeo-Helenística* (Salamanca: Sígueme, 1978), 13, 17, 18.

Al mismo tiempo se desprenden ciertas interrogantes secundarias, que no deja de ser importante reflexionar y responder, tales como ¿Se pueden definir como bautismos a las purificaciones místicas, a la manera como se practicaba en la iglesia apostólica? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que los estudiosos ven en los ritos místicos con el cristianismo? Si existieran ciertas similitudes ¿en qué aspectos son esas semejanzas? ¿en la forma, significado u otros? ¿El cristianismo le dio un nuevo significado o los adoptó de la misma manera como se entendían en ámbitos místicos?

Siendo el apóstol Pablo el blanco de los eruditos para verlo como aquel que tomó tales préstamos, surge la interrogante ¿es posible determinar tales préstamos en los escritos de Pablo? ¿Qué papel jugó el apóstol Pablo en la conformación doctrinal del rito bautismal?

Juntamente a las interrogantes anteriores, se pregunta ¿Qué papel juega el erudito al interpretar las prácticas iniciáticas en los misterios? Para entender hasta qué punto influyen las presuposiciones en la conformación de ciertas conclusiones.

Si se admite que existió influencias claras sobre el bautismo cristiano, de parte de las religiones de misterio ¿en qué periodo se llevó a cabo tal influencia, acaso en la época apostólica o en años posteriores?

Propósito de la investigación

Teniendo en cuenta las apreciaciones que hace N. Vyhmeister para estructurar el propósito de cualquier investigación.³⁴ Primero es bueno aclarar que en esta investigación

³⁴ La autora explica que en este paso es necesario determinar que se va hacer con el problema. Para ello es necesario responder si se va analizar, comparar, sintetizar. Nancy W. Vyhmeister, *Manual de Investigación Teológica* (Miami: Vida, 2009), 151.

no se espera hacer apologética de las creencias del cristianismo, específicamente del bautismo cristiano. El objetivo es acercarse al fenómeno en estudio, exponer hasta donde sean posibles las evidencias que se tienen para las purificaciones y bautismos místicos y bautismo cristiano.

Y así describir y analizar el significado de estos para comparar y ver posibles similitudes o diferencias entre el rito cristiano y el de las religiones místicas.

Además comprender e interpretar hasta qué punto influyeron estas últimas en el bautismo cristiano o viceversa.

Importancia de la investigación

Siguiendo con los lineamientos de Vyhmeister para determinar de mejor forma la importancia de esta investigación.³⁵ Se piensa que siendo la práctica bautismal promovida, practicada y aceptada por el cristianismo en general, especialmente en la iglesia Adventista del Séptimo día. Este estudio se cree útil pues al responder ciertas interrogantes planteadas, ayudará a comprender hasta qué punto la cultura u otros credos religiosos influyen en la concepción de prácticas y significados teológicos. Entregando así una reflexión sobre el quehacer teológico.

Además se dilucidará como el cristianismo del primer siglo interactuaba con su ambiente cultural, ayudando así a la iglesia actual en su interacción o dialogo con la cultura actual.

³⁵ *Ibíd.*, 154.

Definición de términos

Aunque no hay una terminología compleja que pueda ser mal entendida por el lector, de igual manera se esclarecen algunos términos que serán utilizados en esta investigación.

En este trabajo el término bautismo se entenderá como la práctica de sumergir a la persona en agua, o sea, lo que se conoce como inmersión.³⁶ Ya que no se profundizara en la problemática del bautismo por inmersión, aspersion e infusión.

El término místico es usado para describir a ciertas religiones grecorromanas de la antigüedad que ofrecían salvación a los iniciados por medio de la participación de ciertos ritos iniciáticos.³⁷ De concepciones mítico-ritual.³⁸ En el capítulo cuatro se darán mayores explicaciones de sus características y cuáles son los movimientos de la antigüedad que clasifican en ese rotulo.

Otro concepto a utilizar es histórico-salvífico, que se debe entender como Dios lleva a cabo su plan en un conjunto de determinados acontecimientos temporales.³⁹ Y que ayudará a contrastar e interpretar entre el cristianismo y las religiones de misterio.

³⁶ Del griego βαπτίζω que principalmente significa bautizar, sumergir, zambullirse. Se usaba entre los griegos para referirse al teñido de vestidos, para sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. W. Rieder, “Βαπτίζω,” ed. Hertz Balz and Gerhard Schneider, *Diccionario Exegético Del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 2002), 573; G. R. Beasley-Murray, “Βαπτίζω,” ed. Lothar Coenen, Erich Beyreuther, and Hans Bietenhard, *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 1999), 160.

³⁷ E. James, *Historia de Las Religiones* (Alianza, 1984), 160; Francisco Diez de Velasco, *Hombres, Ritos, Dioses ; Introducción a La Historia de Las Religiones* (Madrid: Trotta, 1995), 287; Johannes Leipoldt and Walter Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, (Madrid: Cristiandad, 1973), 112.

³⁸ Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, 1999, II: 325.

³⁹ Oscar Cullmann, *La historia de la salvación*, (Barcelona: Colecciones Península, 1967), 81.

Cuando se utiliza el término préstamo es para referirse a la asimilación de parte del cristianismo de acciones o ideas de las religiones de misterio, aspecto que ha sido propuesto por ciertos autores.⁴⁰

Limitación del estudio

Al ser esta investigación de corto plazo, se limitara al periodo cursado en el semestre transcurrido. Además se limitara a indagar en los recursos bibliográficos que se encuentren en la biblioteca de la Universidad Adventista de Chile y de materiales electrónicos.

Otra condicionante que surge en esta investigación es que al acercarse a entender las religiones de misterio, mayormente se hará desde los estudiosos que han tenido acceso a las fuentes primarias, y desde ellas han hecho sus respectivas interpretaciones.⁴¹

Delimitaciones del estudio

Desde ámbitos intelectuales se han formulado diferentes préstamos que el cristianismo probablemente ha adoptado de su entorno, estos son desde el mundo de la apocalíptica, gnóstico, mistérico, etc. Supuestamente permeando diferentes creencias cristianas, este trabajo se delimitará a estudiar solamente el rito bautismal, y su posible

⁴⁰ W. Heitmüller (1869-1926), erudito relevante en el método de las religiones, estudió el bautismo y la santa cena desde las presuposiciones de *préstamo* entre el cristianismo y su entorno Bultmann, *Historia de La Tradición Sinóptica*, 20.

⁴¹ Por ser las religiones de misterio de aspectos herméticos, en donde al iniciado se le imponía el mayor silencio respecto a lo que sucedía en el rito, no hay mucha información sobre las mismas, no dejaron un corpus doctrinal, que sirva de estudio. Los estudiosos que han indagado sobre esto lo hacen desde la arqueología, ciertos relieves o desde la mirada de los padres de la iglesia. Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 113.

influencia desde las religiones místicas, aunque también se harán ciertas referencias del entorno judío. El periodo delimitado será el primer siglo, ampliando el periodo en las religiones de misterio ya que estas sus inicios los remontan aproximadamente al siglo VI y V a. C.

Teniendo presente que los estudios y problemas circunscritos al bautismo cristiano pueden ser muy amplios, este trabajo no profundizará en temáticas tales como bautismo de niños, bautismo por inmersión o cualquier otra forma, o definir qué es el bautismo del Espíritu o la relación de este con el bautismo de agua. Más bien se delimitará a describir, comparar y analizar el rito según lo que proyecten las religiones místicas. Tampoco se pretende hacer una descripción y sistematización de la religiosidad del mundo grecorromano en detalle. Esta investigación solo se delimitará a las creencias místicas, y específicamente a los movimientos y aspectos que pudieron tener una posible influencia sobre la conformación del rito bautismal cristiano.

Metodología

Con lo complejo que es definir una metodología para un trabajo teológico.⁴² La metodología que se llevara a cabo en esta investigación será documental, es decir se dependerá fundamentalmente de la información que se recoge en documentos, estos sean libros, revistas, tratados, etc. Recogiendo los datos necesarios para exponer primeramente el curso del fenómeno en estudio.

⁴² Vyhmeister, *Manual de Investigación Teológica*, 152; Laura Cázares Hernández, *Técnicas Actuales de Investigación Documental*, 3^a ed (México: Trillas, 1990), 16, 17.

En el proceso de exponer, además se hace necesario comparar e interpretar⁴³ los actos rituales del cristianismo y los bautismos extra-bíblicos.⁴⁴ Esa comparación e interpretación principalmente se desprenderá del estudio que arrojen las religiones místicas, y no a la inversa, es decir no se iniciara la investigación desde lo que se conoce del bautismo cristiano hacia las religiones místicas, el punto de partida lo darán los cultos místicos. Siendo el estudio histórico el sustento para la reflexión teológica.

Para el dialogo entre estos dos mundos se servirá de ciertos autores que han estudiado este fenómeno en profundidad, tales como Eliade, Van der Leeuw, Widengren, Bleeker, Loisy, y por supuesto la Biblia como fundamento en la comprensión del asunto en estudio. Por ende se ve la “persistente necesidad de una interpretación de los datos comparados”.⁴⁵

Además se hará un estudio en el Antiguo Testamento (AT) para explorar si el bautismo practicado por los primeros cristianos tiene alguna relación con el pasado de Israel, y así dilucidar si existen aspectos teológicos que se enmarcan en la historia de la

⁴³ En torno al proceso de interpretar se hace necesario hacer uso de la hermenéutica, que en explicación de H. Bouillard dice que “quizás no resulte inútil precisar el sentido que damos a esta palabra, empleada hoy con acepciones bastante diversas. La hermenéutica ha designado primero la ciencia de las reglas de interpretación de los textos bíblicos, después el arte de interpretar los textos en general, y luego el arte de comprender, de descubrir lo que no está manifiesto. Hoy se emplea frecuentemente como sinónimo de interpretación, pero un sinónimo enriquecido. Lo que añade es la idea de que la interpretación debe franquear la distancia cultural que nos separa de los textos al mismo tiempo que el espacio que separa al discurso de aquello que debe decir”. Roland Barthes, *Exégesis Y Hermeneútica* (Madrid: Cristiandad, 1971), 219.

⁴⁴ Waardenburg plantea que desde hace tiempo se están realizando investigaciones comparativas sobre actos rituales, en donde algunos son solamente descriptivos, sin proponer alguna interpretación. También a la inversa se basan en definiciones de antropología cultural o en interpretaciones filosóficas con cuya ayuda intentan comprender el sentido de los fenómenos en cuestión. Waardenburg, *Significados Religiosos ; Introducción Sistemática a La Ciencia de Las Religiones*, 110, 111.

⁴⁵ *Ibíd.*, 106.

salvación, o simplemente se debe buscar algún enlace en el ambiente más cercano al nacimiento del cristianismo.

Se estudiará histórica y teológicamente los ritos iniciáticos de las religiones de misterio con la práctica bautismal del cristianismo. Considerando similitudes y diferencias entre los ritos bautismales del primer siglo.

Presuposiciones

Se aclara que las presuposiciones con las que se trabaja son: la unidad e inspiración de la Biblia; de que el mandato divino de Cristo para bautizar es fidedigno y no una interpolación de parte de la iglesia de los posteriores años.

Otra presuposición es que las comparaciones y conclusiones de la historia de las investigación comparada, en gran medida han estado condicionadas “por consideraciones de orden teológico o ideológico.”⁴⁶

Plan de estudio

Se propone un plan de estudio de la siguiente manera, en el capítulo dos se intentará hacer un trasfondo veterotestamentario del bautismo cristiano, tratando de explorar si hay posibles enlaces con la Biblia Hebra.

En el capítulo tres se hará una presentación de los movimientos bautistas de la antigüedad o de aquellos que tenían ciertas purificaciones con agua, que han sido enlazados

⁴⁶ El estudio comparado de las religiones a grandes rasgos se ha aplicado de dos maneras. “llevó a algunos a reforzar su pretensión de detentar la verdad absoluta rechazando la similitud de los demás, considerándola a veces como caricatura. Por el contrario, para otros, ha llevado a una reflexión abierta, incluso a una autocrítica que reconoce los aspectos relativos de cada creencia” *Ibíd.*, 98.

con el cristianismo, específicamente se hará una exposición de las religiones místicas y de los principales cultos que encuadran en esta categoría.

En el cuarto capítulo se hará una presentación del bautismo cristiano en el Nuevo Testamento (NT), viendo cuales han sido los posibles préstamos de los cultos místicos, analizando esos posibles préstamos. Discutiendo los lineamientos que se puedan visualizar.

Por último se harán las respectivas conclusiones ante las evidencias presentadas de un lado y de otro. Y así tratar de aproximarse a ciertas respuestas para las interrogantes que se han planteado en esta investigación.

CAPÍTULO II

TRASFONDO VETEROTESTAMENTARIO DEL RITO BAUTISMAL

En el Nuevo Testamento es Juan el bautista quien primeramente realiza el rito bautismal por medio del agua, traspasando tal práctica a la comunidad cristiana. Pero la pregunta que surge es ¿de dónde Juan toma tal rito? Algunos estudiosos han “enlazado su bautismo con el de los prosélitos”.⁴⁷ Otros en la complejidad de resolver tal interrogante han planteado que “lo más obvio es pensar en influencias esenias”,⁴⁸ argumentación que el autor hace en base a las cercanías geográficas en que Juan bautizaba, aunque J. Jeremías también toma como “punto de partida una doctrina judía”.⁴⁹ Pero ante tales posturas surge la interrogante ¿Qué relación existe entre el rito bautismal del NT con el Antiguo Testamento? ¿Es posible hacer un trasfondo del rito bautismal a la luz del AT? Teniendo en cuenta tales preguntas, en este capítulo se quiere explorar si el bautismo tiene algún enlace con el AT⁵⁰, y que implicancias se pueden hacer.

⁴⁷ Oscar Cullmann, *Del Evangelio a la formación de la teología cristiana* (Salamanca: Sígueme, 1972), 152.

⁴⁸ Joachim Jeremías, *Teología Del Nuevo Testamento*, 6ª ed, vol. I (Salamanca: Sígueme, 1993), 60.

⁴⁹ *Ibíd.*, I:61.

⁵⁰ Se justifica esta investigación por la estrecha relación que existe entre el NT y el AT, aunque también hay posturas de querer romper tal relación. Para más detalles ver: Hans K. LaRondelle, *The Israel of God in Prophecy; Principles of Prophetic Interpretation* (Berrien Springs: Andrews University, 1983), 10, 11; Gerhard F. Hasel, *Old Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate* (Eerdmans, 1972), 105ss.

Las abluciones del Antiguo Testamento

Para diferentes culturas de la antigüedad el agua presenta una importancia preponderante.⁵¹ Para Tales de Mileto el agua era el principio de todas las cosas, para los babilonios era uno de los elementos constitutivos de la materia, en la tradición védica el agua es la fuente de todas las cosas y de toda existencia.⁵² Ahora bien, en el pueblo de Israel no existe una excepción ya que se encuentra un uso profuso de dicho elemento, el agua era un elemento que servía para cambiar de un estado de impureza al de santidad.⁵³ Para los tiempos del NT es de un uso generalizado en diferentes sectas de la época.⁵⁴

Este uso profuso se puede estudiar en las abluciones del A.T, ceremonias que han sido estudiadas como trasfondo para el rito bautismal.⁵⁵ Estas eran un acto ceremonial de limpieza. Se reconocen tres tipos de abluciones según la ley bíblica y ley rabínica:

1. Lavamientos de las manos: este mandato se infiere de Levíticos 15:11; Génesis 18:4.
2. Lavamiento de manos y pies: Esto lo realizaban los sacerdotes para ejecutar sus funciones (Ex 30:19; 40:31).
3. Limpieza o inmersión total del individuo: era realizado para ser admitido o readmitido a la comunidad santa o para ejecutar alguna función especial, dentro de ella como era el caso de los sacerdotes (Lv 16:24; 8:6).

⁵¹ Mircea Eliade, *Mito y realidad* (Barcelona: Labor, 1994), 16–18.

⁵² A. Cabezón Martín, “Agua,” ed. Alfonso Roper Berzosa, *Gran Diccionario Enciclopédico de La Biblia* (Barcelona: Clie, 2013), 65.

⁵³ Roland de Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento* (Barcelona: Editorial Herder, 1976), 581.

⁵⁴ J. B. Tr, “Agua,” ed. J. D. Douglas, *Nuevo Diccionario Bíblico* (Barcelona: Certeza, 1991), 27.

⁵⁵ Comité de Investigación Bíblica, División Euroafricana, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, *La Teología Y Práctica Del Bautismo*, vol. III (Aula7activa-AEGUAE, 2009), 7, 8.

También todos aquellos que se contaminaban sea por la lepra, contacto con personas o cosas inmundas (Lv 14:8; 15:5-10; 19:27; Nm 19:19). También vasijas, casas, vestidos, estaban sujetas al ritual de purificación (Lv 14:52; 15:6-8; Ex 19:14).

Se usaban las abluciones para alcanzar de nuevo la pureza ritual. Se debían realizar por ser santa la divinidad, y hay que acercarse a ella en la oración y el sacrificio, con las manos lavadas. “En su vida cotidiana el hombre entraba en contacto con muchas impurezas y debía liberarse de ellas mediante abluciones y privaciones, antes de penetrar de nuevo en el ámbito de lo santo”.⁵⁶ Por lo tanto la eficacia de los baños y abluciones del AT, se situaba en el plano de la purificación levítico-cultural,⁵⁷ preparando al oferente para participar del culto a Dios.

Por un lado estaban las prescripciones para los sacerdotes y para la comunidad en general.⁵⁸ Los sacerdotes: antes de ser consagrados (Ex 29:4; 40:12; 8:6), debían realizarlo antes de la ofrenda en el día de la Expiación (Lv 16:4), después de determinadas funciones ministeriales (Lv 16:24-28), o antes de ejercer su ministerio en el altar (Ex 40:31ss)

Las prescripciones para la comunidad eran que debían purificarse ellos y sus vestidos después de contraer impureza por lepra (Lv 11:40; 14:8s), por contacto de un cadaver, fluidos de semen (Dt 23:11s), por flujo patológico (Lv 15:25-30), por menstruación (Lv 15:19-24), y contacto con carne del sacrificio por el pecado (Lv. 6:20).

⁵⁶ Gerhard von Rad, *Teología del Antiguo Testamento*, vol. I (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1969), 349.

⁵⁷ Raphael Schulte, “El Bautismo Como Sacramento de Conversión,” ed. Johannes Feiner and Magnus Lohrer, *Mysterium Salutis: Manual de Teología Como Historia de La Salvación V* (Madrid: Cristiandad, 1973), 130.

⁵⁸ R. P. Serafin de Ausejo, “Agua,” *Diccionario de La Biblia* (Barcelona: Herder, 1987), 9.

La Misna encuadra lo baños de inmersión en el orden de purezas, en donde se encuentran aspectos que tratan casos de menstruación, lepra, etc.

Estos baños rituales de inmersión son llamados *miquaot*, en que “a través de la inmersión, una persona obtiene la purificación o liberación de una impureza”.⁵⁹ Además se presentan “grados dentro de los baños rituales de inmersión, en los que cada uno es superior al anterior”.⁶⁰ Superior en la eficacia de la purificación, esto va a depender del tipo de agua que se usa, sea una charca que es alimentada por corrientes fluidas, piscina que contenga agua suficiente para sumergir a un hombre u objetos,⁶¹ o aquellos que fluyen libremente sin necesidad de cavidades. Superior a todo tipo de purificaciones es cuando el hombre u objeto es sumergido completamente, para ello existían rigurosas prescripciones, para asegurar la cantidad suficiente de agua en que se sumergía al sujeto.⁶²

Todas estas purificaciones se enmarcan en la ordenanza levítico-cultural.

Interesante son ciertas explicaciones que hace el Talmud de la pureza ritual por medio del agua y el mérito, por leer la Torá, dice:⁶³

Y enseñó Rabí Jama hijo de Rabí Janina: ¿Por qué fueron adjuntas “las tiendas” a “los arroyos”, tal como está escrito: “que hermosas son tus tiendas, Jacob [...] que se extienden como arroyos, como jardines junto a un río, como tiendas plantadas por el eterno, como cedros junto al agua?” (Dt. 24:6) para enseñarte: tal como los arroyos hacen ascender a las personas que se sumergen ritualmente en ellos de la impureza a la pureza, también las tiendas del estudio de la Torá hacen ascender a la persona en la balanza del juicio del platillo de la culpa al platillo del mérito. (15b-16^a).

⁵⁹ Carlos Del Valle, *La Misna* (Madrid: Nacional, 1981), 1245.

⁶⁰ *Ibíd.*, 1247.

⁶¹ *Ibíd.*, 1249.

⁶² *Ibíd.*, 1252.

⁶³ *El Talmud ; Tratado de Berajot (1)* (Israel: Alef-Jojmá, 2003), 578.

Algo interesante que se debe notar es el anuncio profético que se hace en relación a la salvación que Dios mismo realizará, que se ha llegado a llamar “la ablución escatológica”.⁶⁴ Textos que para la comunidad de creyentes fueron aplicados a la obra salvífica del Mesías. Ya que los ritos de purificación habían llegado a ser ineficaces porque “siempre degeneraban en exterioridad, ritualismo y legalismo”.⁶⁵ Por eso Dios mismo se encargará de llevar a cabo tal ablución escatológica. Que se entiende que será en la plenitud de los tiempos cuando el Mesías aparezca.

Para el periodo intertestamentario se acepta que la purificación ritual se realizaba “generalmente por inmersión”⁶⁶ norma que regía para hombres y objetos.

Por regla general bastaba agua ordinaria; en algunos casos se requería agua especial o lustral.⁶⁷ Las abluciones podían tener un significado cultural o ritual.⁶⁸ En el culto de Israel el agua se vertía o rociaba (no se sumergía a nadie) simbolizando la purificación.⁶⁹ Por eso algunos autores han concluido que en cuanto a la práctica de los ritos en que el

⁶⁴ Is 4,4: «Cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de Sión y friegue la sangre dentro de Jerusalén, con el viento justiciero, con el sopro ardiente...» Ez 36,25ss: «Os rociaré con un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos». ver también Ez 47,1-12; Zac 13,1; Sal 51,4-9. Schulte, “Mysterium Salutis,” 130.

⁶⁵ *Ibíd.*, 131.

⁶⁶ Johann Maier, *Entre Los Dos Testamentos ; Historia Y Religión En La Época Del Segundo Templo* (Salamanca: Sígueme, 1996), 262.

⁶⁷ Rad, *Teología del Antiguo Testamento*, I:347; Horst Dietrich Preuss, *Teología Del Antiguo Testamento* (Descleé de Brouwer, 1999), 397.

⁶⁸ Comité de Investigación Bíblica, División Euroafricana, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, *La Teología Y Práctica Del Bautismo*, III:7.

⁶⁹ W. E. Vine, *Diccionario Expositivo de Las Palabras Del Nuevo Testamento* (Tennessee: Grupo Nelson, 1984), 26; Walther Eichrodt, *Teología Del Antiguo Testamento* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1975), 123.

agua era utilizada es difícil asociarlos al bautismo del periodo neotestamentario.⁷⁰ Pero a la vez también no se niega que probablemente Juan “había modelado su bautismo de acuerdo con los lavamientos y abluciones de los judíos”.⁷¹

Maier citando a Moyne dice que los fariseos trataron de generalizar tales ritos e introdujeron las purificaciones de las manos para casos leves.⁷² Para A. Ropero el bautismo tiene su origen en los diversos lavamientos rituales ordenados en el AT.⁷³ (Lv. 6:27, 28; 8:6; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 22:6; Nm. 8:7, 21; 19, etc.). Se especifica que tales actos de purificación por “razones de culto y rito no deben de confundirse con el acto singular del bautismo”⁷⁴ refiriéndose al bautismo de prosélitos y esenios, que sellaba la conversión al ingresar en la comunidad, o al bautismo cristiano que se ha visto como de carácter escatológico, que marca la conversión, purificación definitiva, y la entrada en la comunidad escatológica.⁷⁵

Ante esta disyuntiva es preciso notar que “el juicio que se haga de estos, dependerá de la perspectiva, esta puede ser desde la historia de las religiones, pero también se puede tomar como criterio la función precursora del AT en los planes de Dios”.⁷⁶ Entendiendo que para la era veterotestamentaria no ha llegado la plenitud de los tiempos. La no plenitud

⁷⁰ Comité de Investigación Bíblica, División Euroafricana, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, *La Teología Y Práctica Del Bautismo*, III:8.

⁷¹ Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento*, 170.

⁷² Maier, *Entre Los Dos Testamentos ; Historia Y Religión En La Época Del Segundo Templo*, 263.

⁷³ Alfonso Ropero, ed., “Bautismo,” *Diccionario Bíblico Manual* (Barcelona: Clie, 2010), 115.

⁷⁴ Maier, *Entre Los Dos Testamentos ; Historia Y Religión En La Época Del Segundo Templo*, 263.

⁷⁵ *Ibíd.*

⁷⁶ Schulte, “Mysterium Salutis,” 129, 130.

de la salvación y la ineficacia salvífica de los ritos y acciones religiosas, se articulan con miras a la plenitud mesiánica en Jesucristo y en confrontación con los ritos neotestamentarios.⁷⁷ Entendiendo que ciertos rito del AT, incluyendo las purificaciones y abluciones fueron una antesala que dirigía la mirada a la culminación de la obra salvífica de Jesús.

Otros ritos del Antiguo Testamento

Circuncisión

En la práctica de la circuncisión se ha visto un equivalente del bautismo cristiano,⁷⁸ ya que ambos son considerados como ritos de “iniciación y señales de pertenencia al pueblo de Dios”,⁷⁹

Rito dado a Abraham (Gn 17) como señal del pacto hecho entre Dios y el patriarca. Se ha visto a la circuncisión como el “único posible equivalente veterotestamentario”.⁸⁰

Debe ser considerada como un *signo*⁸¹ de la alianza, cuya no observancia implica la exclusión de la comunidad de la alianza.⁸²

⁷⁷ *Ibíd.*

⁷⁸ Alfonso Roper Berzosa and A. Roper, eds., “Bautismo,” *Gran Diccionario Enciclopédico de La Biblia* (Barcelona: Clie, 2013), 301.

⁷⁹ *Ibíd.*

⁸⁰ Schulte, “Mysterium Salutis,” 130.

⁸¹ El concepto de signo y sello del pacto es una manera de considera a la circuncisión y al bautismo como sacramentos, pero no a la manera de medios de gracia *ex opere operato*. Más bien como ‘signos visibles y sellos de algo interno e invisible, por medio de los cuales Dios obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo’. Millard J. Erickson, *Teología Sistemática*, 2ª ed (Barcelona: Clie, 2008), 1098–1101.

⁸² Eichrodt, *Teología Del Antiguo Testamento*, 52; Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 84.

La circuncisión pasa a significar el abandono de la impureza y al mismo tiempo, la entrada en la comunidad del pueblo de Dios con la obligación de guardar sus sagrados mandamientos.⁸³

Según de Vaux la circuncisión también era practicada por otros pueblos fuera de Israel, lo que la diferenciaba era que para el pueblo hebreo tenía un “sentido religioso”.⁸⁴ Para los africanos o egipcios la circuncisión era un rito de iniciación para el matrimonio y, consiguientemente, para la vida común del clan.

Para Israel la circuncisión “indicaba la agregación a la vida del grupo, a la comunidad de Israel⁸⁵ (Gn 34:14-16; Ex. 12:47-48). La circuncisión se convierte en el signo distintivo del pueblo. Producto de la alianza entre Dios y Abraham. “Se trata de una promesa en la que sólo se comprometió Dios. Sean cuales fueren sus pecados, Israel, y así también la iglesia puede recurrir a Él”.⁸⁶ Dios obliga al destinatario a establecer la señal y a apropiarse la oferta divina de salvación con un acto de profesión de fe, es decir, con la circuncisión.⁸⁷ Lo que se esperaba de Abraham es que “*camine en su presencia* (acordaos del Levítico) y sea íntegro, sin defecto o sin tara, como la víctima del sacrificio (Ex 12, 5; Lv 1, 3)”.⁸⁸

⁸³ Eichrodt, *Teología Del Antiguo Testamento*, 126.

⁸⁴ Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 85; Rito de iniciación a la vez social y religiosa, que no es propia de Israel. Se la encuentra entre los etíopes, los egipcios. van Imschoot, *Teología Del Antiguo Testamento* (Madrid: FAX, 1966), 526.

⁸⁵ Vaux, *Instituciones del Antiguo Testamento*, 85.

⁸⁶ Étienne Charpentier, *Para leer el Antiguo Testamento* (Estella [Navarra: Verbo Divino, 2006]), 92.

⁸⁷ Rad, *Teología del Antiguo Testamento*, I: 183. (cursiva del autor).

⁸⁸ Charpentier, *Para leer el Antiguo Testamento*, 92; William Sanford Lasor, David Allan Hubbard, and Frederic W. Bush, *Panorama Del Antiguo Testamento* (Buenos Aires: William B. Eerdmans, 1995), 114.

Respecto a la significación teológica de sacrificios y ceremonias, se piensa que hay un silencio, Von Rad dice que ese silencio es para que todas las ceremonias y sacrificios que existían en Israel no fueran considerados precisamente como merecimientos que fundamentasen algo así como un derecho a la gracia de Dios.⁸⁹ Idea que refuta “la insistencia de los judaizantes en que la circuncisión era necesaria para la salvación”.⁹⁰

Pablo fue quien debió tener una posición firme y clara acerca de la circuncisión, por el hecho de tener que enfrentarse en distintas discusiones acerca del tema (Hch 15:1-29; Gl 5:1-12), fue quien postuló que “la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. (Flp 3:3 NVI). Dios, de la circuncisión e incircuncisión ha hecho un pueblo (Ef 2:14). Por medio de una “nueva creación” (Gl 6:15). Según Colosenses 2:11ss nos revestimos de este hombre nuevo en el acto del bautismo, “que aquí se nos presenta como una circuncisión espiritual”.⁹¹ Por eso el bautismo se ha entendido como el acto que sustituye a la circuncisión, pero se debe tener cuidado al interpretar de esa manera, ya que se podría considerar el bautismo de una manera sacramental. Por el hecho de ser estimado simplemente el acto externo del rito, en desmedro del acto interno del corazón.⁹²

⁸⁹ Rad, *Teología del Antiguo Testamento*, II: 507.

⁹⁰ Erickson, *Teología Sistemática*, 1105.

⁹¹ H-Chr Hahn, “Circuncisión,” ed. Lothar Coenen, Erich Beyreuther, and Hans Bietenhard, *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 1999), 279.

⁹² Erickson, *Teología Sistemática*, 1105.

Se ha entendido la circuncisión como sacrificio de redención y como signo de alianza.⁹³ Quizás nuevamente con una posible interpretación sacramental, en donde el acto de no comer durante tres años del fruto de los árboles se ve como un sacrificio (Lv 19:23–24), más bien que una dependencia de la gracia sustentadora de Dios.

Para Pablo la única verdadera circuncisión es la del corazón, que es obra del Espíritu, y que es idéntica con la redención realizada por Cristo (de ahí Col 2:11–12). Se sigue entonces, que el signo físico carece de importancia; lo que cuenta es el estar en Cristo. Los creyentes son la verdadera circuncisión (Flp 3:3), de modo que los cristianos gentiles no necesitan recibir la circuncisión, ni los cristianos judíos necesitan eliminar sus marcas (1 Co 7:18–19). Unos cristianos judíos de Jerusalén ponen en duda en Antioquía ese punto de vista, pero Pablo se mantiene firme (Gl 2:3). El concilio de Hechos 15 se niega a hacer de la circuncisión una condición para la comunión, pero no les prohíbe a los cristianos judíos continuar con la antigua práctica.⁹⁴

Se reconoce que en otros contextos la expresión circuncidar (*mûlâh/mlî/mûl*) se utiliza también en sentido figurado o traslaticio, y así se habla de la circuncisión de los corazones o de los oídos; con ello no se quiere despreciar la circuncisión “natural”, sino ampliarla y aplicarla a la purificación personal del pecado, a una entrega y comportamiento

⁹³ El primer significado se puede ver en el AT en Levítico 19:23–24. R. Meyer, “Περιτομή,” ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Michigan: Libros Desafío, 2002), 810.

⁹⁴ *Ibíd.*, 811.

acordes con la comunión con Yahvé.⁹⁵ Considerando una posible “relación cercana entre la circuncisión espiritual y el bautismo”⁹⁶

Sacrificios

En la historia de las religiones suele distinguirse entre sacrificios de comunión, oblaciones y sacrificios expiatorios.⁹⁷ Para nuestra necesidad no ahondaremos en cada uno ya que no es el propósito de esta tesis.

Se piensa que en cuanto a las oblaciones de tipo holocausto, Israel las tomó de los cananeos, pero también el mismo autor reconoce que según los estudiosos no hay muchos datos que comprueben tal tesis.⁹⁸ Una advertencia que hace el autor citado es que “en el AT el sacrificio es —si no se tuerce su significación o se los degrada con criterios ajenos al AT— un elemento de la santificación del pueblo”.⁹⁹

En cuanto a los sacrificios un aspecto importante que interesa es el que practicaban los prosélitos, ya que después de sus lavados o auto-bautismos era el sacrificio que lo hacía acepto en la comunidad, no antes, no solo el agua sino más importantes era la sangre del sacrificio. No bastaba participar del lavado por inmersión, era necesario presentar la ofrenda del sacrificio, relacionando así, purificación del agua con el sacrificio sustitutivo.

⁹⁵ Preuss, *Teología Del Antiguo Testamento*, 403.

⁹⁶ Erickson, *Teología Sistemática*, 1105.

⁹⁷ Preuss, *Teología Del Antiguo Testamento*, 404.

⁹⁸ *Ibíd.*, 408.

⁹⁹ *Ibíd.* 414.

Enlaces lingüísticos

El NT usa la palabra βάπτω que se traduce como mojar o remojar. Βαπτίζω para bautizar. Βαπτισμός se traduce para el acto de bautismo. Βάπτισμα se traduce como bautismo. βαπτιστής se usa para referirse al Bautista o el Bautizador.

En relación con el AT se ha estudiado la palabra βαπτίζειν. En los LXX βαπτίζειν sólo aparece en 2 Reyes 5:14 que se ha traducido como zambullirse. Βάπτειν se usa en Jueces 2:14; Josué 3:15; Levítico 4:6; 11:32 para referirse a mojar. Posteriormente, βαπτίζειν se convierte en término técnico para las purificaciones (Judith. 12:7). Luego llega a ser usado para el lavamiento de los prosélitos. Al igual que otras purificaciones, es una continuación de los ritos de purificación del AT, que son culticos pero no mágicos, idea muy interesante que se contrapone a las ideas mágicas que tenían ciertos pueblos en la antigüedad. Tienen la meta legal de la pureza ritual. El prosélito queda colocado en una nueva posición, y a partir de ese punto debe observar la ley. No hay aquí idea alguna de muerte y regeneración.¹⁰⁰

בָּטַח término hebreo que ha sido usado como equivalente de Βαπτίζω significa bañar, mojar, meterse en el agua¹⁰¹, inmersión¹⁰². En 2 Reyes 5:14 se ha traducido zambullirse o sumergirse.¹⁰³ Se ha visto en este pasaje un acto de significación *sacramental*.¹⁰⁴ Pero más

¹⁰⁰ A. Oepke, “Βαπτίζειν,” ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Michigan: Libros Desaffo, 2002), 97.

¹⁰¹ Jaime Vázquez Allegue, *Diccionario bíblico hebreo-español, español-hebreo* (Estella, Navarra: Verbo Divino, 2002), 88.

¹⁰² Warren Baker y Eugene Carpenter, *The complete Word Study Dictionary Old Testament* (Tennessee: AMG Publishers, 2003), 396.

¹⁰³ Moisés Chávez, *Diccionario de hebreo Bíblico* (EEUU: Mundo Hispano, 1992), 225. Tabal también es usado en Gen. 37:31; Lev. 4:17 significa empapar en, mojar en. En Josué 3:15 mojarse.

allá de esa idea sacramentalista, lo que aquí importa es como la palabra es usada, ya que la interpretación sacramental que se hace, es desde el intérprete, no necesariamente lo que está diciendo el texto.

El término **בָּטַף** se usa en el ritual religiosos de purificación de Israel,¹⁰⁵ aunque también tiene otros sentidos como en el caso de 1 Samuel 14:27, en donde se usa tal término para la acción en que Jonatán mete el dedo en la miel. Era utilizado cuando el sacerdote hacía expiación por el pecado, mojando el dedo en la sangre del animal sacrificado¹⁰⁶ (Lv 4:6, 17; 9: 9).

¹⁰⁴ Oepke, “Βαπτίζειν,” 97.

¹⁰⁵ R. Laird Harris, Gleason L. Archer, and Bruce K. Waltke, *Dicionário Internacional de Teologia Do Antigo Testamento* (Sao Paulo: Vida Nova, 1998), 559.

¹⁰⁶ *Ibíd.*

Tabla 1.

Resumen análisis de palabra טבל

Raíz	Término	Uso en los LXX	Significado	Libro	Ubicación
טבל	וַיִּטְבֹּלוּ	ἐμόλυναν	Empapar, teñir,	Génesis	37:1
	וַיִּטְבְּלוּ	βάψαντες	Mójenlo	Éxodo	12:22
	וַיִּטְבֹּל	βάψει	Mojará	Levíticos	4:6
	וַיִּטְבֹּל	βάψει	Mojará	Levíticos	4:17
	וַיִּטְבֹּלוּ	ἔβαψεν	Mojó	Levíticos	9:9
	וַיִּטְבֹּל	βάψει	Mojará	Levíticos	14:6
	וַיִּטְבֹּל	βάψει	Mojará	Levíticos	14:16
	וַיִּטְבֹּל	βάψει	Mojará	Levíticos	14:51
	וַיִּטְבֹּל	βάψει	Mojará	Números	19:18
	וַיִּטְבֹּל	βάψει	Mojará	Deuteronomio	33:24
	וַיִּטְבֹּלוּ	ἐβάφησαν	Mojaron	Josué	3:15
	וַיִּטְבֹּלוּ	βάψεις	Moja	Ruth	2:14
	וַיִּטְבֹּלוּ	ἔβαψεν	Mojó-hundió	1 Samuel	14:27
	וַיִּטְבֹּלוּ	ἐβαπτίσατο	Sumergió	2 Reyes	5:14
	וַיִּטְבֹּלוּ	ἔβαψεν	Empapándolo	2 Reyes	8:15
	וַיִּטְבֹּלוּ	ἔβαψας	Hundirás(RV60)	Job	9:31

Otros términos que se han estudiado son *לָוַה* que para el interés de este trabajo es usado en 2 Reyes 5:10 cuando Eliseo envía a Naamán a zambullirse en el Jordán, significa lavado. Tal raíz designa “lavados rituales”.¹⁰⁷ Se utiliza más de setenta y cinco veces en el AT. De las cuales cuarenta y ocho ocurren en el Pentateuco, y veintiséis veces es usado en Levíticos. Enlazando generalmente este término con los ritos de purificación que se llevaban a cabo en los ámbitos cultuales que describe el libro de Levítico.¹⁰⁸

El término “está reservado para la noción de purificación del pecado”¹⁰⁹ (Is 1:16; 4:4) que también está presente en el libro de Ezequiel (16:4, 9; 23:40), en donde tales purificaciones por medio de la palabra *לָוַה* se ha enlazado con el bautismo del NT,¹¹⁰ por el hecho de tener una significación de limpieza del pecado.

לָוַה es usado en el lavamiento de ropas (2 R 18:17). En Jeremías 2:22; 4:14 para lavar, limpiar de maldad.¹¹¹

לָוַה en este se ha visto el lavado o purificación del pueblo de una forma colectiva,¹¹² se usa en Ezequiel 40:38; 2 Crónicas 4:6 en referencia con los lavados que se hacían en el templo.

וַיִּטְהַר que significa santificarse de la raíz *qđš* en la forma hitpael, hace alusión al baño o al ritual de purificación antes de la manifestación de Dios, sea en el santuario o en una

¹⁰⁷ Laird Harris, Archer, and Waltke, *Diccionario Internacional de Teología Do Antigo Testamento*, 1420.

¹⁰⁸ *Ibíd.*

¹⁰⁹ *Ibíd.*

¹¹⁰ *Ibíd.*, 1421.

¹¹¹ Moisés Chávez, *Diccionario de Hebreo Bíblico*, 272

¹¹² Comité de Investigación Bíblica, División Euroafricana, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, *La Teología Y Práctica Del Bautismo*, III: 4.

teofanía. Desde tal perspectiva la “orden de santificarse como preparación para la visita de Dios implica el hecho de tomar un baño de purificación”. En hebreo también se usa el termino *kibbes*; en griego *louein*, para lavar, tomar un baño.

Se dice “que a causa de los paralelismos no solo a nivel verbal sino también en los niveles temático y teológico, merecen ser considerados algunos textos”.¹¹³ Y los textos que el autor propone para analizar son (Ez 16; 36:25, 26; Mal 3:2). En donde el agua simbólicamente representa limpieza de las inmundicias idolátricas. Se presenta como una purificación por medio del agua a futuro, y en relación con el nuevo pacto (Ez 36:26-27) que se proyectan a los tiempos del Mesías.

Tipología de Pablo y Pedro

Una relación muy interesante entre el bautismo y acontecimientos del AT es la que realizan los apóstoles Pablo y Pedro. Pablo al Exhortar a los Corintios en la primera epístola (10:1ss), enlaza el bautismo con los acontecimientos históricos del paso de Israel por el mar Rojo (Ex 14:21-22). Pedro en su primera epístola (3:20-21) enlaza el bautismo con los acontecimientos del diluvio (Gn 7), en donde se salvaron ocho personas. Por lo tanto aquí se procura explorar ciertas implicancias tipológicas.

Hans Larondelle citando a Fritsch que escribió *Principles of Biblical Typology*. Da la siguiente definición acerca de la tipología: “Un tipo es una institución, un evento histórico, o persona, ordenada por Dios, que efectivamente prefigura alguna verdad

¹¹³ *Ibíd.*, 9.

conectada con el cristianismo”.¹¹⁴ Teniendo el debido cuidado de “no hacer una interpretación alegórica producto de la fantasía”.¹¹⁵ Se especifica que la tipología

Corresponde al desarrollo de la revelación progresiva y tiene su fundamento en Dios mismo, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento de modo que entrañaban y prefiguraron las realidades que se manifestarían en la época novotestamentaria.¹¹⁶

Se ha dicho también que un tipo incluye ciertas estructuras teológicas que actúan de correspondencia entre el AT y los eventos históricos del NT, estos elementos son escatológicos, cristológicos-soteriológicos, eclesiológicos, en donde se incluyen el aspecto individual, corporativo y dimensiones sacramentales, y proféticos.¹¹⁷ El tipo es una “imagen de aquello que está destinado a representar”.¹¹⁸

Se dice que el tipo “esencialmente prefigura algo en el futuro”.¹¹⁹ De hecho “en el sentido técnico y teológico un tipo es una figura o bosquejo de algo venidero”.¹²⁰

Por eso se acepta 1Corintios 10:1-11 como un tipo del bautismo.¹²¹ Teniendo el debido cuidado de multiplicar su significado.

¹¹⁴ “A type is an institution, or person, ordained by God, which effectively prefigures some truth connected with Christianity”. Aceptando lo que dice el Dr. Larondelle, esa definición demarca entre la tipología y la alegoría, esta última siendo el gran peligro de los intérpretes. Para más detalles ver todo el capítulo IV. Hans K. Larondelle, *The Israel of God in prophecy*, 36.

¹¹⁵ José María Martínez, *Hermenéutica Bíblica (Cómo Interpretar Las Sagradas Escrituras)* (Clie, 1984), 176.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Richard M. Davidson, *Typology in Scripture ; A Study of Hermeneutical Tipos Structures* (Berrien Springs: Andrews University Press, 1981), 334.

¹¹⁸ Milton S. Terry, *Hermenéutica* (Barcelona: Clie, 1985), 164.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Louis Berkhof, *Principios de Interpretación Bíblica*, 2ª ed (Barcelona: Clie, 1969), 180.

Aunque para algunos estudiosos el pasaje, ha sido visto como solamente “una exhortación moral en que la historia del antiguo Israel funciona exclusivamente como un “ejemplo” de advertencia para la santificación moral de la iglesia de Corintios”,¹²² pero como dice el autor LaRondelle, si solo fuera eso “se perdería, sin embargo, el impulso teleológico específico y significado escatológico”.¹²³ En sus propias palabras prosigue explicando:

No fue de una exégesis aislada del Antiguo Testamento que Pablo llegó a esta dimensión de la historia de salvación de Israel. Desde su posición como un apóstol cristiano de la iglesia, Pablo, mediante el Espíritu de profecía, vio los eventos de la historia de salvación de Israel como tipos para la comunidad escatológica del Mesías.¹²⁴

Existen tipos que son prefigurados, por personas, instituciones, oficios o dignidades, acontecimientos, acciones. En cuanto a lo que importa a este trabajo se acepta que la hermenéutica de Pablo y Pedro se encuadran en lo que ha sido clasificado como un *acontecimiento típico*.¹²⁵

Pablo piensa tipológicamente cuando interpreta los actos de Dios en la historia pasada de Israel y lo hace a luz de Cristo y su iglesia en 1 Corintios 10:1-11.39.

Unos de los enlaces que hace Pablo y que ha sido muy importante para la exégesis de este pasaje es la frase nuestros padres, es la frase con la que Pablo “anuncia su relación entre el antiguo Israel y la comunidad escatológica cristiana”.¹²⁶

¹²² LaRondelle, *The Israel of God in Prophecy ; Principles of Prophetic Interpretation*, 39.

¹²³ *Ibíd.*

¹²⁴ *Ibíd.*

¹²⁵ Terry, *Hermenéutica*, 168. Ver también, Martínez, *Hermenéutica*, 176.

¹²⁶ Hans Larrondelle, *The Israel of God*, 40.

El comentario bíblico adventista hace la siguiente declaración acerca del paso de los israelitas por el mar rojo:

La experiencia de los hijos de Israel era una figura del bautismo. Los israelitas estaban envueltos en agua cuando cruzaron el mar Rojo, pues la nube los cubría y tenían el mar a ambos lados; y en este sentido fueron bautizados. Este episodio puede ser considerado como un símbolo de que habían sido limpiados de su condición pecaminosa pasada durante las tinieblas de su servidumbre en Egipto, y como una manifestación de lealtad a Dios mediante Moisés, su representante escogido.¹²⁷

Esa forma que tienen los apóstoles, especialmente Pablo, de interpretar el AT ha dado paso para que algunos concluyan que “bajo la influencia de Pablo la tipología vino a ser un término hermenéutico en toda la iglesia”.¹²⁸

En cuanto a la interpretación que hace Pedro es aceptado “que está haciendo uso de una interpretación tipológica”.¹²⁹ Tal cual como específica Davidson,

Aunque es una perícopa de las más difíciles del NT, no será necesario entrar en todos los detalles y controversias se acepta que cuando se usa el antitipo en Pedro se está haciendo referencia al bautismo.¹³⁰

Se especifica que existe una correspondencia,¹³¹ la correspondencia histórica entre el diluvio y el bautismo cristiano no es idéntica pero implica una escalada o intensificación. Escalada del agua del diluvio al bautismo, desde una seguridad temporal pasajera a la salvación eterna desde el tiempo del diluvio a la escatología ahora. Idea que también se encuentra en Berkhof:

¹²⁷ Francis D. Nichol, ed., “Baptized [1 Cor 10:2],” *Bible Commentary Seventh-day Adventist* (Michigan: Review and Herald Publishing Association, 1957), 740.

¹²⁸ Hans Larondelle, *The Israel of God*, 41.

¹²⁹ Davidson, *Typology in Scripture ; A Study of Hermeneutical Types Structures*, 316.

¹³⁰ *Ibíd.* 322.

¹³¹ *Ibíd.* 326ss

Pasar del tipo al antitipo es ascender, de aquello en lo cual prepondera el elemento carnal, a lo que es puramente espiritual, o sea de lo externo a lo interno, se lo presenta a lo futuro, de lo terreno a lo celestial.¹³²

Como se señaló anteriormente el tipo debe prefigurar algo en el futuro, de ahí que la “tipología sagrada constituya una forma específica de revelación profética”.¹³³

Aspecto interesante que se debe tener en cuenta al interpretar tipológicamente es el aspecto que hace notar L. Berkhof, él dice que AT y NT, “se relacionan el uno al otro como el tipo y el antitipo”.¹³⁴ La Biblia debe ser interpretada como una unidad, y no poner énfasis en los contenidos diversos de la Biblia. Poniendo supremo cuidado en querer elevar el cristianismo a expensas de la religión judía, aislando al AT como si este no tuviera “validez permanente”¹³⁵ se hace necesario poner énfasis en la unidad de la Biblia, la dependencia del NT ante el AT, para comprender el plan de salvación, así también la dependencia del cristianismo de la cultura, las creencias, la religiosidad del ámbito israelita antiguo.

Los repetidos lavamientos simbolizaban la “influencia purificadora del Espíritu Santo, actuando como tipos”,¹³⁶ pero se debe tener cuidado de no querer dejar la impresión de que todo lo que se hacía en el AT, sean sacrificios, purificaciones o acciones de diferente índole, solo estaba operando como un tipo, y que para los creyentes de tal época no tenían ninguna relevancia salvífica, al contrario, ellos mismos eran un testimonio de las acciones

¹³² Berkhof, *Principios de Interpretación Bíblica*, 183.

¹³³ Terry, *Hermenéutica*, 166.

¹³⁴ Berkhof, *Principios de Interpretación Bíblica*, 164.

¹³⁵ *Ibíd.*, 165

¹³⁶ *Ibíd.*, 166.

salvíficas de Dios, en donde el adorador al hacerse parte de tales acciones depositaba una fe salvífica en Dios.¹³⁷

Teniendo en cuenta que en la interpretación del tipo, se debe saber que significado tuvo el tipo para los israelitas, de ahí se desprende el significado para la actualidad. De 1 Corintios 10 J. Jeremías dice que “la doctrina acerca del baño de inmersión en el Sinaí encerraba en sí la expectación de que Israel, en el tiempo del fin, volviera a prepararse para la salvación por medio de un baño de inmersión”.¹³⁸

Lo que llama la atención en estos pasajes es que los mismos autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, hicieron ese tipo de interpretación, no es una interpretación antojadiza, ajena a la línea histórica del plan de salvación.

¹³⁷ *Ibíd.*, 168.

¹³⁸ J. Jeremías, *Teología del Nuevo Testamento*, (Jesús y el bautista)

CAPÍTULO III

EL BAUTISMO EN EL PENSAMIENTO EXTRA-BÍBLICO

En este capítulo se procura tener un acercamiento a ciertos tipos de ritos que han sido asemejados con el bautismo cristiano. Se buscará en los ritos judíos y de ámbitos grecorromanos que hayan practicado ciertas purificaciones o ceremonias de iniciación. No se procura hacer un estudio exhaustivo de cada una de las religiones con la que tuvo que compartir una ambiente el cristianismo, sino solamente hacer una descripción y analizar los ritos que tengan similitudes con el bautismo, haciendo las implicancias correspondientes.

Trasfondo del mundo judío

No es posible abordar todos los detalles respecto a esta temática, ya que probablemente es digno de ser tratado en una tesis por sí sola, pero se procurará tener un acercamiento al ambiente cultural y religioso de la época.

Primero es necesario notar que posterior al periodo del método de las religiones de tendencias más antigua, se han hecho variadas investigaciones, en donde se ha “hecho ver que no se podía sostener ya la existencia de una dicotomía estricta en el judaísmo, con dos ramas, Palestina y diáspora”,¹³⁹ entre ambas existían relaciones múltiple. Por eso ante esa realidad catalogada como “judaísmo polimorfo”¹⁴⁰ no es nada fácil pretender hacer una

¹³⁹ R. Le Déaut, J. Carmignanc, and C. Perrot, “Los Grupos Religiosos En Palestina,” ed. Agustín George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 151.

¹⁴⁰ *Ibíd.*

exposición categórica a las corrientes más importantes de aquel periodo, pero es necesario aproximarse para entender el periodo en estudio, y así poder entender ciertas prácticas del cristianismo.

Es necesario resaltar del judaísmo ese espíritu de procurar rechazar toda influencia externa que atente a su cultura y religión, a excepción de algunos espíritus inquietos y conciliadores como Filón de Alejandría. Ante el cuidado de influencias externas como no resaltar su “desafiante actitud monoteísta”.¹⁴¹

Sabidas son sus rebeliones hacia los poderes externos, tales como las del año 167 a. C. encabezada por los Macabeos, en contra de las influencias helenizantes¹⁴², o posteriormente bajo el Imperio romano, que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C.

Uno de los movimientos principales para los tiempos del cristianismo eran los fariseos nombre que probablemente surge del vocablo que deriva del griego *Φαρισαῖος* según la etimología más posible significa los *separados*, los que forman un grupo aparte. Aunque la terminología y su significado fue variando según la época.¹⁴³ Surgieron aproximadamente hacia fines del siglo II a. C.

No eran un partido político, aunque igual tenían influencias políticas y religiosas, mancomunadas con escribas laicos.¹⁴⁴ Su religión giraba alrededor de la ley escrita y oral.

¹⁴¹ Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*, 49.

¹⁴² Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 12.

¹⁴³ R. Le Déaut, “Los Fariseos,” ed. Agustín George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 153.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 154.

Jorge H Box dice que ese énfasis marcado en el estudio de la Torah “nació como reacción contra el helenismo”¹⁴⁵.

Admirados por la mayoría del pueblo, aunque nunca fueron muy numerosos.¹⁴⁶ Acentuaban sobre todo la observancia exacta de la ley. Sostenían la existencia de espíritus, resurrección del cuerpo, abrigan la esperanza mesiánica. Eran celosos en cuanto a la ley.

Dos fallas se han percibido de este grupo, consideraban la religión como el cumplimiento de la ley externa, mediante la cual se obtenía una recompensa, sin necesidad de una rectitud interna. También excluían de las promesas divinas a los que fracasaban por pecados, e imperfecta observancia de la ley.¹⁴⁷

Otro grupo importante para la época tratada son los Samaritanos que para los judíos la secta se remonta a los colonos extranjeros trasplantados por el rey de Asiria (2 R 17:24). En cambio esta comunidad si se le pudiera llamar así, se consideraban “como los continuadores legítimos de la fe israelita”.¹⁴⁸ Es sabido las diferencias y disputas que este grupo tenía con los judíos para la época de Jesús (Lc 9:51-56; Jn 8:48), problemas que se remontan para la época de la reedificación del segundo Templo (Esd 4:1-5). Este grupo solo admitía como Escritura el Pentateuco. Se consideraban auténticos israelitas, tenían un culto rival al de Jerusalén, y esperaban un Mesías, no en el sentido judaico como el Ungido descendiente de David, sino que el *Taheb* (el que vuelva o restaura) “es un profeta que revelará la verdad, a la manera de Moisés (Deut 18:18) que el Pentateuco samaritano sitúa

¹⁴⁵ Jorge H. Box, “El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano,” ed. Frederick Carl Eiselen et al., *Comentario bíblico de Abingdon* (Buenos Aires: Editorial “La Aurora,” 1949), 15.

¹⁴⁶ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 13.

¹⁴⁷ *Ibid.*, 14.

¹⁴⁸ Le Déaut, “Los Fariseos,” 151.

después de Éxodo 20:21”.¹⁴⁹ De acuerdo a los documentos que se poseen, y que se han estudiado por los eruditos, demuestran un monoteísmo intransigente, exaltación de Moisés y del santuario de Garizim.¹⁵⁰

Otro grupo importante es el de los Saduceos, su origen los conectan con el sumo sacerdote Sadoq del tiempo de Salomón (1 R 2:35). Se consideraban poseedores del sacerdocio legítimo en la línea de Ezequiel 40:46. Considerados descendientes del sacerdocio y la aristocracia de la época macabea, receptores del helenismo, y fieles a la dinastía asmonea.¹⁵¹ Son principalmente de la clase sacerdotal y forman un partido aristocrático. Su autoridad moral “derivaba de sus funciones tradición oral de los fariseos. Negaban la inmortalidad del alma, la retribución personal, y la resurrección. Rechazaban en general el contenido de las especulaciones de la apocalíptica y mesiánicas. Posteriormente al siglo I se incorporaran a la ortodoxia rabínica. Se dice que este grupo no puede ser catalogado como una secta, según el sentido moderno del término. Se trata, más precisamente, de un partido religioso dotado de tradición propia”.¹⁵²

Ahora bien es necesario notar que no todos los judíos vivían en Palestina, eran muchos los que estaban residiendo en otras regiones del mundo antiguo. Desde el Siglo VI a. C. cuando se produjo el regreso de la cautividad babilónica, no todos los judíos regresaron a Palestina. Formando así importantes comunidades en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor y Roma. Estos judíos junto con los prosélitos que se convertían a su religión,

¹⁴⁹ Ibid., 152.

¹⁵⁰ Ibid.

¹⁵¹ R. Le Déaut, “Los Saduceos,” ed. Agustín George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 158.

¹⁵² Ibid., 159–60.

constituían la “Diáspora o Dispersión”.¹⁵³ Estos no se disolvían entre la población en la que vivían sino que gozaban de cierta autonomía dentro del orden civil.¹⁵⁴ En algunos lugares vivían en zonas determinadas, en algunos casos podían elegir sus propios gobernantes locales, estableciendo sinagogas para dedicarse al estudio. Eran considerados con poca simpatía por la población pagana por su manera de vivir, pero eran apreciados por los gobernantes, y sus escrúpulos religiosos eran respetados.¹⁵⁵ Los judíos de la Diáspora se sentían unidos por la Ley y por el Templo. Después del año setenta con la destrucción del Templo la unidad judía vendría a ser la Ley.¹⁵⁶

Las diferencias entre los judíos de Palestina y la Diáspora eran en primer lugar el lenguaje, aunque en ambos lugares el uso del hebreo comenzaba a perderse. Dando paso para que la Biblia Hebrea sea traducida a las lenguas que más se utilizaba, esto dio paso a la traducción griega los LXX. Con propósitos de presentar su religión de modo que fuera accesible a las personas cultas de la región.¹⁵⁷ Entablando un interesante diálogo entre culturas, permitiendo que los judíos, para tener mayores bases en sus discusiones se acercaran a conocer la literatura filosófica de la época,¹⁵⁸ y a interpretar la Biblia de tal modo que su “superioridad quedase manifiesta”.¹⁵⁹

¹⁵³ Justo L. González, *Historia Del Pensamiento Cristiano* (Barcelona: Clie, 2010), 48.

¹⁵⁴ P. Grelot, “El Judaísmo de Lengua Griega,” ed. Agustín George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 182, 183.

¹⁵⁵ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 16.

¹⁵⁶ González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, 49.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Para más detalles acerca de la influencia recíproca entre el helenismo y los judíos de la Diáspora ver también: Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 17.

¹⁵⁹ González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, 51.

La Torah en lengua griega se difundió por toda la diáspora, “respetando lo esencial de la fe y evitando, en consecuencia, todo sincretismo religioso”.¹⁶⁰ Teniendo en cuenta que por el contacto cultural que se estaba dando, hubo influencias innegables en el medio ambiente cultural y religioso.¹⁶¹

Se puede resaltar que el pensamiento judío en tiempos de Jesús era variado. Se han presentado como corrientes importantes en el judaísmo criterios apocalípticos y supuestamente “corrientes protognósticas”,¹⁶² esta última probablemente alimentándose del dualismo apocalíptico. Existía una esperanza mesiánica que era mantenida por un cuerpo de literatura apocalíptica, “pesimista en cuanto al presente, pero pintaba con brillantes colores la era venidera”.¹⁶³

Otras corrientes de vida religiosa en aquel entonces, aunque difícil de conocer a fondo eran ciertas ideas de “piedad mística”.¹⁶⁴

En el periodo del Señor Jesús el partido farisaico estaba dividido en dos escuelas opuestas: la escuela de *Hillel* y la de *Shammai*. La primera reconocida como moderada y la otra más agresiva, se piensa que para los tiempos de Jesús la escuela de Shammai era la que dominaba en ideas, pero después de la caída de Jerusalén la escuela de Hillel conquistó la

¹⁶⁰ Grelot, “El Judaísmo de Lengua Griega,” 185.

¹⁶¹ *Ibid.*, 188, 189.

¹⁶² González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, 54.

¹⁶³ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 15.

¹⁶⁴ *Ibid.*

supremacía.¹⁶⁵ Jorge Box cree que las invectivas de Jesús estaban dirigidas para los seguidores de Shammai, por ser más rigurosos, exclusivistas y legalistas.¹⁶⁶

De los esenios se puede decir que eran de una mentalidad muy estricta, se pone en práctica con una lealtad intransigente la ley judaica. Se acentúa la importancia de la pureza ritual. Se esperaba con impaciencia la liberación de los enemigos, para el pronto retorno a la vida paradisíaca.¹⁶⁷

La destrucción del año 70 d. C. de Jerusalén representó un verdadero problema para la fe de Israel y fue sentida como una catástrofe.¹⁶⁸ Se piensa que el impulso que hizo que el judaísmo sobreviviera en aquel entonces, fue debido a la actividad de los doctores, quienes harán del judaísmo “una religión de la ley”.¹⁶⁹ Vieron la destrucción como un castigo divino, solo el retorno a la ley podía aportar perdón y esperanza de redención futura.

Tal empresa de reconstrucción moral, religiosa, cultural, se encargarían los doctos fariseos. Que gracias a la red de sinagogas existentes, la tarea se hará más llevadera. El judaísmo de la diáspora se *rabiniza* cada vez más para el siglo II. Dando una gran cantidad de escuelas y doctores.¹⁷⁰

¹⁶⁵ Box, “El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano,” 16.

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ J. Carmignanc, “Los Esenios Y La Comunidad de Qumrán,” ed. Agustín George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 175.

¹⁶⁸ R. Le Déaut, “La Vida Y El Pensamiento Judíos Después Del Año 70,” ed. Agustín George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 227.

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ Para todos los detalles de las escuelas conformadas después de la destrucción de Jerusalén, los principales doctores de ese tiempo, y sus influencias revisar el artículo de R. Le Déaut. Ibid., 228–36.

Bautismos en comunidades judías

Para el tiempo del NT se sabe que en el judaísmo existía un fuerte uso del agua como medio de purificación, de hecho existían varios grupos que practicaban ciertos ritos de purificación, a semejanza de bautismos, Josefo dice que en su tiempo había un tal Banus, ermitaño que vivía en el desierto, que usaba el agua diariamente para preservar su pureza o castidad.¹⁷¹ Existían también un tal Hegesipo, además de los hemerobautistas, masboteos, de todos estos se presume que practicaban el bautismo.¹⁷²

Este estudio solo se ocupara de los prosélitos judíos y los esenios, por ser de quienes se tiene mayor información y además estos grupos comparten más estrechamente un trasfondo histórico con los inicios del cristianismo.

Prosélitos judíos

Un prosélito era aquel que viniendo del mundo pagano quería ingresar al judaísmo. Y para que eso sucediera el prosélito¹⁷³ primero debía pasar por un baño de inmersión o bautismo.¹⁷⁴ En esta práctica es en donde se ha visto un modelo para el bautismo de Juan.¹⁷⁵

¹⁷¹ Flavio Josefo, *The Complete Works of Josephus* (Grands Rapids: Kregel, 1981), 1.

¹⁷² Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 36.

¹⁷³ Augustin George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 108.

¹⁷⁴ Cullmann, *Del Evangelio a la formación de la teología cristiana*, 151.

¹⁷⁵ Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 33.

Estos tenían parte en la celebración de las fiestas, como lo atestigua Hechos 2:11, menos en la comida pascual si este extranjero era un incircunciso (Ex. 12:48). Tenían que respetar el sábado (Ex. 20:10).

Para el judaísmo palestino, el acto más importante de la conversión era la circuncisión, acompañada de un “baño ritual”¹⁷⁶ y de un sacrificio en el templo. Aunque se ha discutido bastante entre los eruditos para determinar la antigüedad de esta práctica, se acepta de forma general, que ese tipo de “bautismo se practicaba ya en tiempos de Juan Bautista y posiblemente antes”.¹⁷⁷

Aunque se puede aceptar que este bautismo fue probablemente el más influyente en tiempos del NT por el trasfondo judío que se compartía, hay ciertas diferencias que los distancian entre sí. El baño de inmersión de los prosélitos no se trataba de perdón de los pecados, sino que era para obtener pureza cultural.¹⁷⁸

Se trataba de un baño único, es decir, no era repetido constantemente como en los lavatorios del AT, aunque posteriormente debía participar de ciertos lavados según la impureza que pudiera contraer. Es considerado por los estudiosos como un rito de iniciación “por el cual el pagano es admitido en el judaísmo.”¹⁷⁹

¹⁷⁶ George and Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*, 108.

¹⁷⁷ Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 33.

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ Ibid., 34.

Aunque había judíos presentes en la ceremonia estos eran considerados testigos, ya que el pagano debía realizar un auto-bautismo, no existía alguien a la manera de Juan que bautizara a los candidatos.¹⁸⁰

Los esenios

Los Esenios han sido catalogados como una comunidad escatológica y purista,¹⁸¹ para ellos las profecías estaban siendo cumplidas en su época y comunidad. Procuran entender los tiempos por medio del estudio de la profecía, expectantes en la restauración de Israel. Tres personajes contribuirían a tal restauración: el maestro de Justicia, el Mesías de Israel y el Mesías de Aarón.¹⁸²

La ley de Moisés se practica con todo el rigor, a modo de ejemplo, la observancia del sábado se lleva hasta sus últimas consecuencias, no socorrer a quien cae en el agua.¹⁸³

Insistían mucho en las purificaciones, evitando todo contacto con un hombre u objetos impuros. Para la limpieza el agua era el medio de purificarse.

Sus inicios se remontan a la revuelta macabea, se apartan al desierto como un rechazo a las influencias helenistas. “El deseo de una pureza religiosa íntegra debía llevar no solo a la resistencia armada contra los propagadores del helenismo, sino incluso a un

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ González, *Historia Del Pensamiento Cristiano*, 45.

¹⁸² Ibid.

¹⁸³ Carmignanc, “Los Esenios Y La Comunidad de Qumrán,” 160, 161.

renacimiento espiritual basado en una práctica escrupulosa de la ley”¹⁸⁴. Tal era la idea de este grupo que se aparta de la combustionada Jerusalén, para llevar a cabo sus prácticas.

Los documentos más importantes de esta comunidad, son *la Regla de la comunidad*; *el Documento de Damasco*, además de himnos, textos litúrgicos, y copias de la Biblia Hebrea. Que se han descubierto a partir de 1947.

Al estudiar esta comunidad, los han enlazado con ciertos anacoretas que describe Flavio Josefo, llamados “Terapeutas de Dios”¹⁸⁵ o también llamados siervos de Dios. Estos buscaban la curación del cuerpo y del alma, a base de mortificaciones. En estas comunidades se aceptaba a hombres y mujeres. Renunciaban a todo, tenían comidas a base de pan y agua, y practicaban reuniones solemnes. Lo que llama la atención es que al describir Josefo a estas comunidades no “se habla de purificaciones ni de baños”.¹⁸⁶

Al elogiar Josefo la vida de estas comunidades de Egipto, y que a la vez estaban dispersos por diferentes lugares, sintió la necesidad de decir que ese género de vida no era ajeno a Judea, y ahí es cuando describe a los Esenios o Eseanos.¹⁸⁷

Se cree que los esenios son la comunidad que se situó en el lugar conocido como Qumrán, desde el año 100 a. C. hasta el 68 d. C. “se consideraba una alternativa a la función expiatoria del templo de Jerusalén”.¹⁸⁸ Varios estudiosos han querido ver una fuerte

¹⁸⁴ *Ibid.*, 163.

¹⁸⁵ H. E. del Médico, *El Mito de Los Esenios* (Taurus, 1960), 19.

¹⁸⁶ *Ibid.*, 24.

¹⁸⁷ *Ibid.*, 30.

¹⁸⁸ Maier, *Entre Los Dos Testamentos ; Historia Y Religión En La Época Del Segundo Templo*, 262–63.

influencia de esta comunidad sobre Juan y Jesús,¹⁸⁹ al igual que en las primeras comunidades cristianas, y por eso se ha pensado que Juan tomó de estos su práctica de bautizar. Ya que esta comunidad practicaba constantes lavados de diferentes formas y además inmersiones.¹⁹⁰ J. Box citando a Moffat describe a esta comunidad de la siguiente manera:

Esta pequeña orden judía de más de cuatro mil almas, una liga de virtud, con sus establecimientos agrícolas, sus extrañas practicas semi-ascéticas, su noviciado estricto, sus comidas silenciosas, sus vestiduras blancas, sus baños, sus oraciones, su socialismo simple, pero riguroso, su puritanismo sacerdotal, sus oráculos, su pasión por el mundo místico de los ángeles, sus indiferencias por las esperanzas mesiánicas y nacionalistas, sus creencias esotéricas y su aproximación a la religión sacramental.¹⁹¹

Estos actos de purificación fueron establecidos por los esenios para cada una de sus reuniones “cultuales cotidianas”¹⁹² no solo se purificaban las manos, los pies, y la frente, “había que hacer inmersión de todo el cuerpo”.¹⁹³ Se trata de lavatorios repetidos regularmente e incluso diariamente, en donde no hay un bautista, sino que son lavatorios que se hacen así mismos.¹⁹⁴ A pesar de las afirmaciones corrientes de ver en esta

¹⁸⁹ Hartmut Stegemann, *Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista Y Jesús* (Madrid: Trotta, 1996), 235, 253.

¹⁹⁰ Los lavatorios diarios de los esenios, que precedían a las comidas en comunidad, son conocidos por los informes de Flavio Josefo, los Documentos de Damasco y por sobre todo por la Regla de la comunidad de Qumrán. Gracias a los descubrimientos de los Rollos del mar Muerto se ha podido conocer que esta comunidad le daba una gran preponderancia al agua, haciendo distinciones entre el agua de río, agua de mar y demás clases de agua. Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 35; Florentino García Martínez, *Textos de Qumrán*, 4ª ed (Madrid: Trotta, 1993), 454, 455, 456.

¹⁹¹ Box, “El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano,” 16.

¹⁹² Stegemann, *Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista Y Jesús*, 214.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 36.

comunidad directa sobre el cristianismo, también se piensa que “hay pocas razones para creer que los esenios ejercieran alguna influencia apreciable sobre el cristianismo”.¹⁹⁵

Al hacer un análisis teológico de tales prácticas se ha percibido que al igual que en los prosélitos judíos, en estos baños no se trata del perdón de los pecados, “sino de una intensificación de los preceptos levíticos relativos a la pureza que se encuentran en el AT”.¹⁹⁶ En esta misma línea Stegemann piensa que “la ejecución de los baños de inmersión era una obligación ritual, no un lavado del cuerpo, y tampoco tenía nada que ver con el perdón de los pecados.”¹⁹⁷

Luego de la insurrección de 66-70, los romanos toman Jerusalén, en donde también se destruyeron las construcciones de Qumrán. La arqueología muestra vestigios de una destrucción a mano armada. Antes del desastre se piensa que la Comunidad ocultó en las cuevas vecinas su preciosa biblioteca. Después de tal destrucción el esenismo no sobrevivió.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Box, “El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano,” 16.

¹⁹⁶ Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 35.

¹⁹⁷ Stegemann, *Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista Y Jesús*, 214.

¹⁹⁸ *Ibíd.*

Ritos de iniciación en las religiones místicas

Se dice que la filosofía satisface solo al hombre excepcional,¹⁹⁹ y de filosofía sí que sabía el mundo grecorromano, pero también se dice que la gran mayoría de las personas de aquella época que sentían anhelos religiosos buscaban sus satisfacciones en las religiones orientales, sobre todo de aquellas que ofrecían redención, de un tinte místico y de sacramentalismo.

En esta sección nos limitaremos a explorar en las religiones místicas, y no de querer hacer un estudio exhaustivo de la religión grecorromanas, sino tendríamos que abarcar épocas muy amplias de estudio, tales como la época micénica (S. XV-XIII a. C.), periodo homérico, religión de los filósofos, época helenística y romana.

Producto de la expansión del reino de Alejandro magno, se determinó para que surgiera un nuevo mundo griego,²⁰⁰ que generó nuevas formas religiosas, específicamente para el interés de este estudio, los cultos místicos.²⁰¹ Que posteriormente fueron adoptados por los romanos.²⁰²

Que tales religiones se dispersaran por todo el imperio desde los tiempos antes de Cristo, y también posteriormente, se debía a ese anhelo de salvación de las masas, pero también gracias a la facilidad de las comunicaciones, y especialmente por la influencia de esclavos.²⁰³

¹⁹⁹ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 9.

²⁰⁰ George and Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*, 46.

²⁰¹ Díez de Velasco, *Hombres, Ritos, Dioses ; Introducción a La Historia de Las Religiones*, 280.

²⁰² *Ibid.*, 284, 287.

²⁰³ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 9.

En cuanto a la moral es discutido determinar cómo era aquel periodo, pero se ha pensado que al igual que en ciertas épocas existía una degradación, una época de disolución, en donde las antiguas sanciones morales habían fracasado, se procuraban levantar movimientos de reforma, “el mundo necesitaba desesperadamente una religión que respondiera a las nuevas necesidades”.²⁰⁴ Prontamente el cristianismo se levantaría como respuesta a ciertas necesidades.

Las religiones tradicionales del mundo grecorromano están generalmente relacionadas con el cuidado de la ciudad.²⁰⁵

Para la época en que se está desarrollando el cristianismo, existían movimientos de reforma moral. Sin incluir al epicureísmo que su moral parte del deseo, aunque se dice que tal deseo apunta algo bueno.²⁰⁶ Entre los que se han clasificado como movimientos reformadores se encuentra el estoicismo y el crecimiento de las religiones relacionadas con los misterios.²⁰⁷ Estas últimas ofreciendo a los iniciados salvación por medios de sus prácticas. Los más famosos de los cultos es la adoración a Isis, encontrándose su culto en Atenas, Pompeya y Roma. Otros de gran importancia han sido los misterios de Eleusis, los cultos dionisiacos, el mitraísmo, etc. Existía una “gran mescolanza sincrética de estas religiones entre sí”²⁰⁸

²⁰⁴ Box, “El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano,” 25.

²⁰⁵ J. Giblet, “El Mundo Helenístico Y El Imperio Romano.,” ed. Agustín George and Pierre Grelot, *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento* (Barcelona: Herder, 1992), 60, 61, 62.

²⁰⁶ *Ibíd.*, 56.

²⁰⁷ Box, “El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano,” 25.

²⁰⁸ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 10.

Las religiones místicas por lo general son sectas de origen agrario. Los ritos son conservados secretamente. En donde la iniciación en ellos concedía la salvación al *mystes* (iniciado). Existiendo purificaciones, lavados, que se han visto como influjos sobre el cristianismo, específicamente para la importancia de esta investigación en cuanto al bautismo.

Se ha pensado que estos cultos representan las manifestaciones genuinas del espíritu religioso de la época, llegando a ser consideradas —quizás exageradamente— “como una verdadera preparación para el cristianismo”.²⁰⁹

Piñero refiriéndose a los inicios del cristianismo se refiere de la siguiente manera:

El cristianismo, nacido en ambiente judío, muy pronto se sumerge en el helenismo. De ahí que un aspecto radicalmente importante por nuestra pertenencia cultural a Occidente sea estudiar el fenómeno de la helenización del cristianismo, que hizo posible que éste no se quedase reducido a un gueto.²¹⁰

Este proceso de helenización del cristianismo según el punto de vista de la historia de las religiones, se debe entender como la “incorporación del mensaje del evangelio a un proceso histórico de la antigüedad tardía en el que se produce una entrada en masa en el Imperio romano de religiones orientales. Estas se van poco a poco desnacionalizando, se convierten en «religiones de misión», y se acomodan al cosmopolitismo, tal como aparece claramente en los cultos místicos”.²¹¹

Haciendo posiblemente que todos estos movimientos religiosos, que ofrecían caminos de salvación a sus oyentes compitieran, se influyeran o se mezclaran.

²⁰⁹ Box, “El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano,” 26.

²¹⁰ Piñero Sáenz and Peláez, *El Nuevo Testamento*, 312.

²¹¹ *Ibíd.*

Desde el método de las religiones se ha aceptado que las religiones místicas han sido las que mayormente han influenciado sobre las creencias y prácticas del cristianismo. Estas se desarrollaron por la época helenística y romana.²¹² Ofrecían la salvación a los iniciados, eso sucedía mediante purificación ceremonial, las prácticas ascéticas y el saber esotérico impartido en el curso de sus ritos.²¹³ En estos iniciados existía la creencia que se unían “con una divinidad mítica que se suponía había vivido sobre la tierra, muerto y de nuevo resucitado.”²¹⁴ Sus cultos incluían “purificaciones, mortificaciones, la contemplación de objetos sagrados y la asistencia a representaciones dramáticas”.²¹⁵ Todo esto para “alcanzar un estado de éxtasis y alucinación”.²¹⁶ Y obviamente entre estos misterios, el agua y está administrada en forma de baños de purificación y bautismos, era una de las características principales. Estos cultos dan “testimonio del intenso afán de las masas de Grecia por encontrar un camino de salvación y comunión con el mundo espiritual”.²¹⁷ Todos esos cultos tenían mitos que han sido clasificados de estructura cruenta o incruenta.²¹⁸

²¹² Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, 1999, II:325.

²¹³ James, *Historia de Las Religiones*, 160.

²¹⁴ *Ibid.*, 161. Ver también Kenneth Scott, *Historia del Cristianismo Vol. I* (Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), 55.

²¹⁵ James, *Historia de Las Religiones*, 161.

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*, 164; Díez de Velasco, *Hombres, Ritos, Dioses ; Introducción a La Historia de Las Religiones*, 287.

²¹⁸ Los mitos de estructura cruenta son aquellos en donde el dios pasa por un proceso de muerte y resurrección, y los de estructura incruenta el dios pasa por un proceso de descenso al infierno y ascenso a la vida. Antonio Bentué, *Introducción a la historia de las religiones*, (Santiago, Chile: proyecto Fondedoc, 2002), 124. http://eruizf.com/lecturas/esotericos/varios/antonio_bentue_historia_de_las_religiones.pdf (consultado el 16 de junio 2017).

El elemento constitutivo de los cultos místéricos era el “precepto de silencio que protegía de la profanación las singularidades del rito”.²¹⁹ Y la “promesa a los iniciados de la salvación en el más allá”.²²⁰ Enseñaban a un dios redentor que los salvaba.²²¹ Esa salvación consiste en “liberarse del dominio del destino, de las potencias cósmicas y de la muerte”.²²² Y así poder atravesar el Hades sin ser aniquilado y a la vez permanecer en compañía de la divinidad.²²³

La salvación se garantizaba de una doble manera, primero participando en el rito de iniciación, el que se realizaba una sola vez y comprendía diversos actos, entre ellos casi siempre un lavatorio, el novicio recibía más que nada una purificación ritual, se ha interpretado esta purificación de aspecto sacramental.²²⁴ Además se debía participar en el rito principal, cuyo fin es la deificación del *mystes*.²²⁵

Aunque se acepta que de parte del cristianismo “hubo un repudio oficial y tajante de los mitos y rituales politeístas”²²⁶ también se acepta que “ciertos cultos paganos se hayan perpetuado en la práctica popular bajo un barniz de cristianismo”.²²⁷ Entre estos cultos los que interesan para esta investigación son los misterios de Eleusis, Cibele y Attis, los ritos

²¹⁹ Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 112.

²²⁰ Ibid.

²²¹ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 10.

²²² Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 112.

²²³ Ibid.

²²⁴ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 10.

²²⁵ Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 112.

²²⁶ Scott, *Historia*, 171.

²²⁷ *Ibíd.*

dionisiacos, el orfismo, oráculos sibilinos, misterio de Isis, el culto a la gran madre de Frigia, la práctica del taurobolium y el Mitraísmo, uno de los cultos más importantes del mundo antiguo.

El mayor problema para estudiar estas religiones es la poca información²²⁸ con la que el estudioso se encuentra, escasas fuentes y los datos que hay son tardíos. Pero a pesar de ese impedimento algunos se han acercado al estudio de estas creencias²²⁹ y se sabe que por medio de una “larga serie de ritos impresionantes y purificaciones preliminares”²³⁰ a los iniciados se les daba la “seguridad de un más allá gozoso.”²³¹

Misterios de Eleusis

Eleusis era una localidad cerca de Atenas, el origen de este culto probablemente tiene que ver con fiestas agrícolas,²³² se celebraba en otoño cuando comenzaban las lluvias para asegurar la fertilidad de los campos.

De estos misterios se dice:

²²⁸ Eran secretas muchas de sus ceremonias y sus miembros estaban bajo juramento de no revelar sus ritos esotéricos, por lo tanto se conocen imperfectamente. Kenneth Scott, *Historia del cristianismo v. I* (Buenos Aires: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), 55. Se hace complejo el conocimiento de estos ritos porque los misterios no podían reproducirse en obra de arte ni ponerse por escrito, las excavaciones son las que han servido para acercarse a tales misterios. C. Jouco Bleeker, *Historia Religionum: Manual de Historia de Las Religiones* (Madrid: Cristiandad, 1973), 433.

²²⁹ Para conocer estos cultos se ha recurrido “a los monumentos arquitectónicos, a las representaciones en piedra y en cristal, a las inscripciones y a las observaciones ocasionales de los antiguos escritores. En algunos casos son de gran ayuda los asertos de los Padres de la Iglesia”. Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 113.

²³⁰ E. O. James, *Historia*, 166. Entre esas purificaciones tomaban en el mar un baño de purificaciones y cargaban un cochinillo que sacrificaban, Comby y Lémonon, *Vida y religiones*, 22.

²³¹ James, *Historia de Las Religiones*, 166.

²³² E. O. James, *Historia*, 165.

Bienaventurado es quien ha visto estas cosas; pero el que no ha sido iniciado ni tiene parte en los ritos nunca disfruta de bienes semejantes al morir, cuando cae en la profunda oscuridad.²³³

Quien relata los inicios de estos misterios es Homero en sus himnos,²³⁴ que se fechan aproximadamente en el S. VIII a. C., y probablemente se celebraron durante el siglo VI a. C., hasta el IV d. C.²³⁵

El mito cuenta que:²³⁶

Mientras cortaba flores en la llanura de Nisa, Koré (Persefone), la hija de Deméter, fue raptada por Plutón (Hades), dios de los infiernos. Durante nueve días la buscó Deméter, y en todo ese tiempo no probó la ambrosía. Finalmente, Helios le dice la verdad: ha sido designio de Zeus casar a Koré con su hermano Plutón. Transida de amargura y llena de ira contra el rey de los dioses, Deméter decidió no regresar al Olimpo. Bajo la apariencia de una anciana, se dirigió a Eleusis y se sentó junto al Pozo de las Vírgenes. Interrogada por la hija del rey, Keleo, la diosa declaró que su nombre era Doso y que acababa de escapar de manos de los piratas que por fuerza la habían sacado de Creta. Aceptó la invitación de ser nodriza del hijo recién nacido de la reina Metaneira. Pero al penetrar en el palacio, la diosa se sentó en un taburete y permaneció mucho rato silenciosa, manteniendo el velo sobre su rostro. Finalmente, una criada, Yambé, logró hacerle reír con sus chocarrerías. Deméter rechazó la copa de rojo vino que le ofrecía Metaneira y pidió el *kykeōn*, una papilla hecha de harina de cebada, agua y poleo. Deméter no amamantó a Demofón. En vez de ello lo frotaba con ambrosía y por las noches lo revolvía «como un tizón» en el fuego. El niño empezó a parecerse cada vez más a un dios; en efecto, Deméter pretendía hacerle inmortal y eternamente joven. Pero una noche Metaneira descubrió a su hijo en la hoguera, y comenzó a lanzar lamentos. ¡Hombres ignorantes, insensatos, que no sabéis distinguir vuestra suerte ni vuestra desgracia!, exclamó Deméter. Demofón ya no podría evitar la muerte. La diosa se alzó entonces en todo su esplendor, mientras de su cuerpo emanaba una luz cegadora. Pidió que se le construyera «un gran templo y un altar debajo», donde ella misma enseñaría sus ritos a los humanos. Luego abandonó el palacio.

²³³ Bleeker, *Historia Religionum*, 427.

²³⁴ Himno a Deméter el cual es el documento más antiguo referente a los misterios. Bleeker y Widengren, *Historia Religionum*, 379.

²³⁵ Jean Comby, *Vida Y Religiones En El Imperio Romano: En Tiempos de Las Primeras Comunidades Cristianas, Roma Frente a Jerusalem* (Navarra: Verbo Divino, 1986), 22.

²³⁶ Mircea Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, vol. I (Barcelona: Paidós, 1999), 374. (comillas del autor).

De este extracto se podrían hacer diferentes análisis e interpretaciones, pero no es la intención en este apartado, lo que aquí interesa es ver cómo se va gestando los inicios de uno de los cultos más importantes de la antigüedad, en donde por medio de los ritos enseñados por la diosa al hombre se le ofrecía la posibilidad de inmortalidad.

Además es importante captar la idea de muerte y resurrección tanto en la naturaleza, como en el símbolo de Perséfone, con ese ir y venir del mundo de los muertos.

La siguiente cita contiene las severas palabras de reprensión pronunciadas por Deméter en el palacio real de Eleusis, tras haber quedado frustrada la divinización de Demofonte, el hijo del rey, por la indiscreta curiosidad de su madre; Deméter se da a conocer y ordena la erección de un santuario y la celebración de misterios.²³⁷ Dando paso para que surjan ideas de salvación e inmortalidad a los iniciados. La cita dice así:

Soy Deméter, la diosa colmada de honores, que es para mortales e inmortales la fuente mayor de provecho y gozo. ¡Ea! pues, que un gran templo y un altar bajo él me haga todo el pueblo, junto a la ciudad y la alta muralla, por encima del Calícoro, sobre el prominente alcor. Ritos de iniciación yo misma indicaré, para que en adelante, obrando piadosamente, os propiciéis mi corazón. Mas ella, yendo junto a los reyes administradores de sentencias, enseñó a Triptólemo y a Diocles, conductor de caballos, y al poderoso Eumolpo y a Céleo, conductor de huestes, el ministerio de los sacrificios, y reveló iniciaciones para todos venerandas, que no cabe transgredir ni indagar, ni divulgar, pues reprime la voz el sacrosanto temor de los dioses. ¡Feliz el terrestre mortal que los haya contemplado! El no iniciado, quien no participare en los misterios, jamás tendrá destino igual, una vez muerto, en la profunda tiniebla.

En el lugar de Eleusis se erigió un templo, conocido como Telesterion²³⁸ y un altar donde se pudieran practicar los ritos que Deméter les enseñaría para lograr la

²³⁷ Johannes Leipoldt and Walter Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. II*, trans. Juan Gil Fernández (Madrid: Cristiandad, 1973), 87.

²³⁸ Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 115.

inmortalidad.²³⁹ Para darse una idea de la popularidad de este culto se estima que solo en las gradas que circundaban el templo, daban cabida a unos tres mil doscientos individuos.²⁴⁰

Perséfone con su regreso anual de las regiones inferiores se la hizo responsable del brote de nuevas cosechas desde el subsuelo, idea muy interesante que fue “ligándolos al drama de la muerte y la resurrección”.²⁴¹ “Con ello se transpone al mito la experiencia del carácter cíclico de las estaciones de otoño-invierno y primavera-verano”.²⁴²

En la siguiente cita se puede conocer como era llevado el rito,²⁴³ se ha podido conocer por la urna cineraria de Lovatelli, que representa la iniciación de Heracles.

Heracles, el primer iniciado en los misterios de Agras. Al principio aparece la celebración de un sacrificio purificador o expiatorio en forma de un lechón sobre el cual vierte una libación el sacerdote. Simultáneamente se ofrecen pasteles y granos de adormidera. A continuación, el neófito, que porta una antorcha todavía sin encender, debe arrodillarse sobre una piel de carnero con la cabeza cubierta, sobre la cual agita una de las sacerdotisas una criba de granos (*liknon*), lo que presumiblemente era un rito mágico de prosperidad. Finalmente, se le permitía jugar en presencia de Deméter y de su hija con la serpiente, animal sagrado de las diosas. *La iniciación comportaba asimismo un bautismo*, en el que la sacerdotisa *derramaba un vaso de agua* sobre la cabeza del neófito desnudo. Estos «pequeños misterios» de Agras se celebraban en el mes de Antesterión (febrero). Hasta el año siguiente no eran admitidos los iniciados en los «grandes misterios» de Eleusis.

Llama la atención este tipo de bautismo que se practicaba a los iniciados, que podría ser llamado un bautismo por infusión, una forma de bautismo que para el primer siglo no era generalizado en la iglesia apostólica. Es necesario notar que tal interpretación queda

²³⁹ E. O. James, *Historia*, 165.

²⁴⁰ Leipold y Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento I*, 115.

²⁴¹ E. O. James, *Historia*, 166.

²⁴² Antonio Bantué, *Historia de las religiones*, 125.

²⁴³ J. Leipoldt y W. Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento I*, 115. (cursiva mía, comillas y paréntesis del autor).

relegada al estudioso, viendo en tal purificación un bautismo, ciertamente, mirándolo desde una perspectiva cristianizada.

Ciertos testimonios con respecto a este culto llegan por parte del autor cristiano Hipólito en su Refutación de los herejes v.8 También Clemente de Alejandría, en su escrito Protreptico II 21,2. Cicerón reconocía que su “atractivo residía en su ofrecimiento de una vida más serena, junto con la esperanza de una muerte mejor y una inmortalidad feliz.”²⁴⁴

Ritos dionisiacos

Este culto es de origen tracio, introducido en Grecia hasta pasado el periodo Homérico, estableciéndose en el siglo VII o VI a. C. junto a los mitos de Deméter es uno de los cultos más antiguos.

Se cree que absorbió algunos rasgos característicos de las religiones de Asia menor, con sus rituales de la vegetación y la fertilidad.²⁴⁵

Uno de los estudiosos de estas religiones hace la siguiente descripción de su culto:

Su culto era realizado en montes y lugares solitarios para que a través de delirios frenéticos superar la barrera que separa el orden humano del sobrenatural. Ayudadas por música excitante, símbolos fálicos, uso abundante del vino y danzas vertiginosas a la luz de antorchas, se entregaban en cuerpo y alma a las potencias que trascienden el tiempo y el espacio, y la vida personal del hombre. Devoraban la carne cruda de toros y terneros en un salvaje rito sacramental, la omofagía en la que se creía que el propio Dionisos se hacía presente.

Un aspecto importante de este culto era la idea de unión que los participantes tenían con la divinidad, “hallaban la salvación y satisfacción en esa unión divina que constituye el objetivo de toda mística sacramental”.²⁴⁶

²⁴⁴ James, *Historia de Las Religiones*, 168.

²⁴⁵ *Ibíd.*, 161.

Según el mito el origen de este dios se desarrolló de la siguiente manera:²⁴⁷

Dioniso procede de la unión de Zeus con una mortal, Sémele, hija de Cadmo. Pero como, estando encinta, se empeñara ésta en contemplar a su amante en su propia figura, fue alcanzada por el rayo divino y quedó carbonizada. Zeus arrancó de su cadáver el fruto de su amor, cuando tenía seis meses, y lo hizo madurar en sus caderas. Por esta razón Dioniso es el «nacido dos veces». Zeus entregó el niño a la custodia de las ninfas. El mito prosigue con el relato de la persecución y muerte del dios. Los titanes, azuzados por Hera, despedazaron y devoraron al niño divino. En Delfos se mostraba inclusive su tumba. No obstante, Palas pudo salvar el corazón de Dioniso; Zeus se lo tragó y le dio vida por segunda vez. Dioniso se casó después en Cnosos con Ariadna, y más tarde fue a buscar al mundo subterráneo a su madre y a su esposa, muerta entre tanto. Según otra tradición, el dios perseguido se arrojó al mar y regresa traído por las olas en primavera. De esta manera, Dioniso ofrece un doble aspecto: como el que desaparece y retorna y como el que muere y renace.

Colocando al mito en la línea de los conflictos de los dioses, muy característico de los relatos griegos, en donde las pasiones y los deseos más que humanos caracterizan a este panteón.

Tito Livio, da testimonio de los comienzos de los misterios de Dionisos en Italia en el siglo II a. C. ofreciendo una imagen de las prácticas y además muestra las graves acusaciones morales que se les hicieron.²⁴⁸

Luego reveló Hípala el origen de los misterios. En primer lugar, fue un rito sagrado de mujeres, y no se acostumbraba a admitir en el a ningún varón. Había tres días establecidos en el transcurso del año en los que se realizaban las iniciaciones en los misterios báquicos; como sacerdotisas se acostumbraba a nombrar por turno a mujeres casadas. Fue Pacula Annia, sacerdotisa de Campania, la que varió todo como si hubiese recibido una indicación de los dioses. En efecto, fue ella la primera que inició varones en la persona de sus hijos... Transformó el rito diurno en nocturno y estableció en lugar de tres días al año cinco días por cada mes para las iniciaciones. A partir de entonces, los ritos sagrados se hicieron en promiscuidad y se mezclaron los hombres con las mujeres; se produjo, por añadidura, el libertinaje de la noche y no se omitió en ellos crimen alguno o vergüenza alguna. Las cohabitaciones de los varones entre sí eran más abundantes que las cohabitaciones con mujer. Si algunos mostraban menos tolerancia con la deshonra o eran menos proclives al crimen, se les inmolaba como víctimas. No considerar nada prohibido

²⁴⁶ E. O. James, *Historia*, 162.

²⁴⁷ Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 119.

²⁴⁸ Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. II*, 89.

era entre ellos lo más importante de su religión. Los varones, como si tuvieran posesión de la mente, emitían vaticinios con movimientos frenéticos del cuerpo. Las matronas, con vestiduras de bacantes, y el cabello suelto, corrían al Tíber con antorchas encendidas; las metían en el agua, y como hay en ella azufre y cal, las sacaban con la llama íntegra. Se decía que eran arrebatados por los dioses los hombres que, atados a una máquina, desaparecían de la vista en cavernas ocultas: se trataba de los que se negaron a compartir el juramento, a asociarse a los crímenes y a soportar el estupro. La muchedumbre de los devotos era ingente, ya casi otro pueblo; entre ellos había algunas personas nobles, varones y hembras. En los dos últimos años se había establecido que no se iniciara a nadie mayor de veinte años: trataban de captarse las edades aptas para el error y el estupro.

Por medio de la siguiente cita se puede conocer algo más de este desenfrenado culto en donde las purificaciones eran parte de todo esto:²⁴⁹

Bienaventurado el que dichoso, conoce los misterios de los dioses, santifica su vida y consagra su alma en la procesión, danzando en las montañas con sacras purificaciones, y en las orgías de la gran madre Cíbele honra y agita el tirso, y coronado de yedra sirve a Dioniso.

En cuanto a las purificaciones es difícil determinar cómo eran realizadas, pero por lo que se sabe de los demás misterios, siempre el sacrificio de animales, y el agua eran parte del rito. El aspecto determinante de este culto es la idea sacramentalista del culto, especialmente en la unión con el dios sacrificado.

Para la época en que el cristianismo está naciendo, este culto probablemente no era muy practicado, obviamente con excepciones, pero se sabe que este culto por ser de estructura cruenta y muy salvaje, no era muy bien visto entre los romanos, por eso para el año 186 a. C. se prohibieron las bacanales a excepción de grupo de cinco miembros y tras permiso senatorial.²⁵⁰

²⁴⁹ Leipoldt y Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento II*, 91.

²⁵⁰ Díez de Velasco, *Hombres, Ritos, Dioses ; Introducción a La Historia de Las Religiones*, 287.

El orfismo

El orfismo era un culto a Orfeo, músico legendario de la región de Tracia que originariamente no parece haber tenido relación alguna con Dionisos, pero influyó en este. Alrededor de este personaje surgió abundante literatura órfica.²⁵¹ De este personaje nació un ritual místico de carácter dionisiaco.²⁵² Si bien el nombre y diversas alusiones al mito se atestiguan únicamente a partir del siglo VI, se piensa que Orfeo es un personaje religioso de tipo arcaico. Por eso lo han situado antes de Homero.²⁵³

Orfeo aparece como fundador de iniciaciones por excelencia.²⁵⁴ Se le ha relacionado como aquel que dio a conocer los misterios de Eleusis. Al igual que se desconocen los demás misterios, se ignoran los elementos esenciales de la iniciación que se suponía fundada por Orfeo. Únicamente son conocidos sus preliminares: se promovía un régimen vegetariano, ascesis. Existían ciertas purificaciones e instrucción religiosa. Se conocen también sus presupuestos teológicos, sobre todo las ideas de la transmigración y en consecuencia, la inmortalidad del alma.²⁵⁵

Lo interesante de este culto es que de ella se desarrolló una religión cultural.²⁵⁶ Inculcaba un elevado concepto de la inmortalidad a través del renacimiento y la regeneración a una vida más alta.²⁵⁷ Enseñaba conceptos como la reencarnación, de la cual

²⁵¹ James, *Historia de Las Religiones*, 162.

²⁵² *Ibíd.*, 163.

²⁵³ Mircea Eliade, *Historia II*, 221.

²⁵⁴ *Ibíd.*

²⁵⁵ *Ibíd.*

²⁵⁶ E. O. James, *Historia de las religiones*, 163.

²⁵⁷ *Ibíd.*

“la emancipación había de efectuarse por medio de la iniciación en el culto, del aseo y del ascetismo”²⁵⁸.

Para lograr ciertos estados de perfección “era preciso tomar parte en los ritos de iniciación y purificación.”²⁵⁹ Se creía que en el hombre había una chispa de la divinidad, y se procuraba que esa parte “recupere toda su fuerza,”²⁶⁰ para lograrlo, el iniciado tiene que participar en los ritos de purificación y comunión, aplicarse a unas purificaciones, de las cuales se dice, que los detalles se ignoran.²⁶¹ Además había que vivir según los preceptos de la moral órfica, que incluía altos niveles de conducta y al parecer prohibición de comer carne y otros alimentos.²⁶²

Oráculos sibilinos

Surge aproximadamente en el S. VI a. C. los reyes etruscos de Roma, introdujeron en la capital los libros Sibilinos, colección de oráculos de ciertas mujeres llamadas las Sibilas.²⁶³

El aspecto que interesa de estos documentos, es que producto de la consulta de los libros Sibilinos, se estableció en Roma el culto a deidades griegas, tales como Deméter,

²⁵⁸ K. Scott, *Historia*, 56.

²⁵⁹ E. O. James, *Historia*, 163.

²⁶⁰ Giblet, “El Mundo Helenístico Y El Imperio Romano.,” 68.

²⁶¹ *Ibíd.*

²⁶² *Ibíd.*

²⁶³ E. O. James, *Historia*, 175.

Dionisos y Coré, cuyos nombres fueron latinizados.²⁶⁴ Dio paso para que los misterios fueran desarrollados en diferentes rincones del Imperio romano.

Misterio de Isis y Osiris

Estos misterios proceden de Egipto, y fueron introducidos en el imperio romano, los cuales se reconocieron oficialmente en el año 38 d. C.²⁶⁵

Según lo que se ha estudiado de esta diosa, algunas veces es representada en relieves junto a Deméter, y presenta “ciertas afinidades muy intensas”²⁶⁶ con esta cuando se estudian sus mitos en fuentes literarias.

A grande rasgos la leyenda cuenta que Isis hermana de Osiris fue a las vez su esposa, Tifón hermano de Osiris tramó un engaño para deshacerse de Osiris. Creó un cofre que se ajustaba a las medidas del cuerpo de Osiris, durante una fiesta prometió regalar el cofre a quien encajara en el perfectamente, cuando Osiris entró en la caja, Tifón y sus compañeros ajustaron en seguida la tapa y llevaron el cofre al rio, arrojándolo en el para que fuera arrastrado hasta el mar. Más tarde Isis encuentra el cofre, lo oculta, pero Tifón lo halló y, reconociendo el cuerpo lo dividió en catorce partes. Posteriormente al igual que el resto de los dioses místicos, retorna del mundo inferior²⁶⁷. Haciéndose así al igual que

²⁶⁴ *Ibíd.*, 176.

²⁶⁵ *Ibíd.*, 179.

²⁶⁶ Bleeker y Widengren, *Historia Religionum*, 496.

²⁶⁷ *Ibíd.*

Perséfone dominador del mundo inferior y en el superior, “en ambos actúa como dador de la vida”²⁶⁸

El acto central de la iniciación era una muerte y resurrección mística.²⁶⁹ El iniciado busca la resurrección a una vida futura de bienaventuranza.

Apuleyo dejó un testimonio acerca de las prácticas que se realizaban en estos ritos.²⁷⁰ Se cita en su extensión para detallar tales ritos, y así tener una mejor idea de los pasos que el iniciado experimentaba:

Como exigiera ya esto el tiempo, según decía el sacerdote; me condujo rodeado de una piadosa cohorte a los *baños próximos* y una vez que tomé primero el baño acostumbrado, tras pedir el favor de los dioses, *me purificó con aspersiones por completo*; conducido de nuevo al templo, cuando ya habían transcurrido las dos terceras partes del día, me colocó ante los mismos pies de la diosa, y dándome en secreto algunas instrucciones, que son demasiado santas para comunicarlas, me preceptuó claramente a la vista de todos que reprimiera durante los diez días siguientes los placeres de la mesa y me abstuviera de comer carne y beber vino. Observado debidamente todo esto con reverente continencia, vino el día señalado para el encuentro divino: el sol declinante traía la tarde. Entonces, he aquí que de todos los lados confluye un gentío que, según el vetusto rito de los misterios, me honra con diversos regalos. Luego, apartados a lo lejos todos los profanos, me revisten de una túnica de lino grosero y, cogiéndome de la mano, el sacerdote me lleva al interior del santuario. Tal vez te preguntes con cierta impaciencia, lector deseoso de aprender, qué fue lo que se dijo y se hizo después: te lo diría si fuera lícito decirlo, lo conocerías si fuera lícito que lo oyese. Pero igual culpa contraerían los oídos y la lengua, (ésta por su impía locuacidad) y aquélla por su curiosidad temeraria. Pero no te atormentaré con una larga expectación, a ti que tal vez estás en suspenso por una curiosidad religiosa. Así, pues, escucha; pero cree lo que es verdadero. Llegué a la frontera de la muerte, y pasado el umbral de Prosérpina, tras haber recorrido todos los elementos, regresé, en medio de la noche vi brillar el sol con una luz resplandeciente, tuve acceso a la presencia de los dioses infernales y de los dioses de arriba, y los adoré muy de cerca. Te he referido algo que no vas a comprender, aunque lo escuches. Por eso sólo te contaré lo que se puede comunicar a las inteligencias de los profanos sin sacrilegio. Llegó la mañana y, cumplidos los ritos, aparecí consagrado con doce estolas, una vestimenta ciertamente muy piadosa, pero ninguna traba me impide hablar de ella, ya que en aquel momento lo vio el enorme gentío que estaba presente. En efecto, me subí, pues así me lo ordenaron, en

²⁶⁸ *Ibíd.*

²⁶⁹ E. O. James, *Historia*, 179.

²⁷⁰ Leipoldt y Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento II*, 103. (cursiva mía).

un estrado de madera que estaba colocado ante la imagen de la diosa en el centro mismo del santuario, muy a la vista, porque estaba vestido de un manto de lino fino, pero bordado de muchos colores. De mis hombros caía por la espalda hasta los talones una clámide preciosa. Por cualquier lado que se mirara, llamaba la atención por los animales de diversos colores bordados en ella; por un lado había dragones de la India, por el otro grifos hiperbóreos que engendra otro mundo con la apariencia de aves aladas. A esta estola la denominan los iniciados «olímpica». En mi mano derecha portaba una antorcha encendida y ceñía bellamente mi cabeza una corona de palmas brillantes, cuyas hojas salían hacia afuera a modo de rayos. Adornado así a semejanza del sol y colocado a manera de estatua, retirada repentinamente una cortina, el pueblo desfiló para contemplarme. Después celebré muy felizmente el nacimiento de mi iniciación, y hubo banquetes agradables y alegres convites. También el tercer día se celebró con un ceremonial semejante y se celebró el desayuno religioso y la consumación, de acuerdo con lo prescrito, del rito iniciatorio. Permanecí allí después unos pocos días disfrutando con inefable placer de la estatua de la diosa, pues estaba obligado a ella por un beneficio impagable.

Ante la escases de testimonios escritos acerca de los cultos iniciáticos de las religiones místicas, este testimonio tiene un gran valor, de aquí se desprende que el iniciado tomaba una actitud pasiva en el rito, quien guiaba el transcurso de la ceremonia era el sacerdote. Los baños y las purificaciones eran parte del proceso, al parecer con significado cultural, ya que estaban enlazados con el favor de la divinidad.

No eran iniciaciones de un acto particular, sino más bien era un proceso que transcurría en diferentes etapas. El hermetismo o silencio es característico de estos cultos, y se puede ver en lo que se puede contar y lo que no, este aspecto era parte del proceso de salvación. Se puede captar que al parecer el rito tenía una significación semejante a un nuevo nacimiento, llevado a cabo por la participación en el rito y el misterio que se escuchaba.

Según Apuleyo la iniciación en la que participa su personaje es una iniciación celebrada como imagen de una muerte voluntaria.²⁷¹

²⁷¹ Widengren, *Fenomenología de la religión*, 200.

La gran madre de Frigia

Por influencia de los libros Sibilinos se mandó a traer de Pesimete a Roma un meteorito sagrado²⁷², símbolo de Cibele, la gran madre de Frigia, que se situó en el templo de Victoria. Esta diosa frigia, fue introducida en Roma hacia el año 205-204 a.C. para salvar a la República, gravemente amenazada por los ejércitos cartagineses.²⁷³

Su culto altero ciertas tradiciones religiosas grecorromanas, ya que estaba acompañada del culto a Dionisos bajo el nombre de Baco. Cuyo culto fue suprimido por el senado romano, y reconocido oficialmente después del siglo II d. C.

Aspecto interesante de este culto es la idea de muerte y resurrección de Atis, compañero de Cibele. Atis era muy hermoso que la misma Madre Cibele se enamoró de él, haciéndolo su favorito con la condición de que le fuera fiel, pero este se dejó seducir por una ninfa, y Cibele tomó venganza. Trastorno la mente de Atis, quien se emasculo, causándose así la muerte. Según algunas versiones volvió a la vida posteriormente. Esta pasión entre Cibele y Atis “estaba íntimamente relacionada con la naturaleza, de la que era señora la diosa.”²⁷⁴

Los inicios del mito son recogidos de la siguiente manera:²⁷⁵

Un monstruo hermafrodita. Agditis, nació de una piedra fecundada por Zeus. Los dioses decidieron castrarlo y convertirlo en la diosa Cibele. Según otra variante, de la sangre del hermafrodita brotó un almendro. Al comer una de sus almendras. Nana, hija del río Sangario, quedó embarazada, y de ella nació un niño, Attis. Cuando hubo crecido, Attis celebró sus bodas con la hija del rey; Agditis, que le

²⁷² Era una enorme roca llamada Agdo que adopto la forma de la gran Madre. Bleeker y Widengren, *Historia Religionum*, 497.

²⁷³ Eliade, *Historia de las creencias y las ideas religiosas*, 1999, II:334.

²⁷⁴ Bleeker y Widengren, *Historia Religionum*, 498.

²⁷⁵ Según el mito recogido por Pausanias. Mircea Eliade, *Historia de las ideas y creencias religiosas II*, 334.

amaba, se introdujo en la sala del festín. Los asistentes se sintieron arrebatados por la locura, el rey se amputó los órganos genitales y Attis huyó, se mutiló también bajo un pino y murió. Desesperado. Agditis trata de resucitarlo, pero Zeus se opone a ello y permite tan sólo que el cuerpo de Attis permanezca incorrupto.

Posteriormente en el culto a Cibeles, habían adoradores que se flagelaban, hasta el éxtasis, llegando incluso a castrarse los órganos sexuales. “La sangre y los órganos sexuales ofrecidos a Cibeles aseguraban la fertilidad de la Tierra Madre”.²⁷⁶ Sus ritos cruentos se convirtieron en medios de redención.

En relación a este tipo de rituales, se podría considerar la opinión de Van der Leew:

Esta especie de consagración tiene un rasgo femenino. [...] no es casual que entonces se aproximen a las mujeres. Esto puede suceder de manera asquerosamente perversa, como lo muestra la automutilación de los sacerdotes del Asia Menor al servicio de la madre de las montañas. Es un autodesgarramiento sádico [...] Pero también es un sacrificio regular de la masculinidad, hecho en un arrebato.²⁷⁷

Para tener una pequeña idea de la procesión cultica, los primeros días era de lamentaciones, flagelos al son de la música, lamentando la muerte del dios Atis, posteriormente se seguía con los siguientes actos:²⁷⁸

A las lamentaciones fúnebres de la noche del 24 al 25 de marzo sucedía bruscamente una explosión de gozo cuando, al amanecer, se anunciaba la resurrección del dios. Era el día «de la alegría» (hilaría). Después de un día de descanso (requietio), el 27 se celebraba una procesión hasta el río, en el que era bañada la estatua de Cibeles ([*lavatio*]). Según algunos autores, las iniciaciones individuales se celebraban el 28 de marzo; el neófito era consagrado mediante la sangre de un toro o de un carnero, sacrificados (taurobolium o criobolium). Es verosímil que este sacrificio reemplazara a la automutilación del mystes.

Como se da cuenta en el proceso del culto existía un baño de la diosa, pero no solo el agua era parte de este misterio sino también la sangre, en donde el iniciado, debía ser

²⁷⁶ *Ibíd.*

²⁷⁷ Van der Leew, *Fenomenología de La Religión*, 223–24.

²⁷⁸ Mircea Eliade, *Historia II*, 336.

bañado en esa sangre, que ha sido considerado como un bautismo. En el “transcurso de este drama de la resurrección, los iniciados experimentaban un regeneración ritual, simbolizada quizá por su descenso a la cámara nupcial o santuario rupestre de la diosa, de donde salían renacidos a una vida superior”²⁷⁹ esto se celebraba del 15 al 27 de marzo. El 28 de marzo se celebraba en el santuario de Cibeles el taurobolium.

Por la participación de sus ritos, los iniciados se “sentían unidos con Atis, participando así de su inmortalidad”²⁸⁰

Por lo que se refiere a la iniciación propiamente dicha, el único documento con que se cuenta es la fórmula citada por Clemente de Alejandría y que servía de consigna a los iniciados.²⁸¹

He comido del tamboril, he bebido del címbalo, he portado el kernos, he entrado bajo el baldaquino.

Muy similar a lo que los iniciados de Eleusis repetían. Se cree además que posteriormente existía un tipo de comida, por lo que fue refutada por ciertos cristianos.²⁸²

Procurando dar una explicación o significado de los actos en el proceso iniciático, Mircea Eliade explica que:²⁸³

El ayuno impuesto a los neófitos consiste principalmente en la privación del pan, pues el dios es la «espiga segada verde». El primer banquete iniciático se reduce en definitiva a la experiencia del valor sacramental del pan y del vino, experiencia raramente accesible a las poblaciones urbanas. En cuanto a la automutilación de los

²⁷⁹ E. O. James, *Historia*, 178.

²⁸⁰ Scott, *Historia*, 55.

²⁸¹ Mircea Eliade, *Historia II*, 336.

²⁸² Fírmico Materno lo interpreta como equivalente demoníaco y funesto de la cena cristiana. *Ibíd.* 337.

²⁸³ Mircea Eliade, *Historia II*, 338.

galli y de algunos fieles durante sus trances extáticos, era un medio de asegurar su castidad absoluta, es decir, su entrega total a la divinidad.

Este último aspecto muestra que la importancia en la participación ritual, sin embargo se percibe que la muerte de Atis no era suficiente, el iniciado debía sacrificarse el mismo por medio del rito, incluso demostrando su entrega por medio de la automutilación.

Resumiendo en palabras del propia Eliade, él dice:²⁸⁴

En resumidas cuentas, el culto de Attis y de Cibele hacía posible redescubrir los valores religiosos de la sexualidad, del dolor físico y de la sangre. El trance liberaba al devoto de la tiranía ejercida por las normas y las convenciones. En cierto sentido era el descubrimiento de la libertad.

Además agrega Van der Leew que tales sufrimientos a semejanza del “mártir que ofrenda su vida, puede construir el poder a base de una total impotencia.”²⁸⁵ Añade también lo dicho por F. Kunkel ‘tengo que sufrir —dice un niño modelo—, más que lo que haya sufrido todo hombre, porque la corona del martirio es la única que puedo alcanzar’²⁸⁶ sin darse cuenta añade Kunkel: ‘el niño modelo nunca se dará cuenta de que también podría vivir sin corona’.²⁸⁷

El rito del taurobolium

Este rito era celebrado en el santuario de Cibele, pero además estaba vinculado con el culto a Mitra²⁸⁸. Lo que se puede saber de este rito es que:

²⁸⁴ *Ibíd.*

²⁸⁵ Van der Leeuw, *Fenomenología de La Religión*, 226.

²⁸⁶ *Ibíd.*

²⁸⁷ *Ibíd.*

²⁸⁸ Antonio Bentué, *Historia de las religiones*, 131.

El neófito se situaba en un pozo bajo un enrejado sobre el cual se sacrificaba un toro, de modo que la sangre derramada del animal bañara todo su cuerpo. Mediante esta prueba quedaba regenerado por veinte años, o, como afirma una inscripción “renacía para siempre, suponemos que en calidad de Atis.”²⁸⁹

Nuevamente en este culto se ve la idea de fusión del mortal con la divinidad,²⁹⁰ que actuaba como regeneración sobre el individuo. Se piensa que posterior a estos ritos el iniciado habría comido una comida sacramental²⁹¹. He aquí cómo se explicaba el rito del taurobolium:²⁹²

La fosa figura el reino de los muertos y el iniciado, al descender, se supone que muere; el toro es Atis, y su sangre vertida es el principio de la vida divina que se derrama fuera de él; el iniciado lo recibe y, por decirlo así, lo absorbe y se impregna de él; cuando sale de la fosa se dice que ha *renacido*,

Leipoldt citando a Prudencio, poeta cristiano del año 405 d. C. describe el llamado taurobolium, una especie de bautismo de sangre que “no se impartía a los neófitos, sino a los sacerdotes, como rito de iniciación. La leyenda de la lucha con el toro del mito de Mitra deparó quizá secundariamente un fundamento etiológico a la bárbara ceremonia”.²⁹³

El mitraismo

Este es uno de los cultos más admirado en la antigüedad, y de mayor competencia para los inicios del cristianismo. Su apogeo se encuentra en el siglo I d.C. pero venia

²⁸⁹ E. O. James, *Historia*, 178. (comillas del autor).

²⁹⁰ *Ibíd.*

²⁹¹ *Ibíd.*

²⁹² *Taurobolío criobolique in aeternum renatus*, se lee en una inscripción en verdad tardía (S. IV d. C.), pero que indica bien la intención suprema del sacrificio taurobólico El cristianismo antiguo, 66.

²⁹³ Leipoldt y Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento II*, 99.

tomando cuerpo durante la época helenista.²⁹⁴ Este fue un movimiento religioso persa de fondo Zoroástrico, entro en el imperio romano aproximadamente en el siglo III a. C. pero para el IV se extinguió por la fuerza que tenía el cristianismo. Se piensa que “no llevo a tener importancia en Roma hasta el año 100 d. C.”²⁹⁵ Alcanzando su mayor difusión durante la última parte del siglo II.

Tenía grandes adeptos en las filas del ejército romano. Según los entendidos su poder de atracción se debe encontrar en el ofrecimiento que este le daba a sus iniciados, E. O. James comentando acerca de la atracción que este culto le daba a sus adeptos lo dice así:

Residía en su ofrecimiento de una fuerza sacramental que capacitaría a sus iniciados no solo para combatir victoriosamente en el campo de batalla, sino también contra sus propias pasiones y tentaciones.²⁹⁶

Este culto representaba a Mitra sobre un toro al cual estaba matando. Por eso el iniciado “cubierto de sangre, accede así a la vida nueva que comporta un paso de las tinieblas a la luz”.²⁹⁷ Él es el fiel auxiliar de Ahura Mazda, es frecuente representarlo en un bosque, manejando el arco y las flechas, como un rey persa en una cacería.²⁹⁸ Se creía que “del toro moribundo salió la semilla de vida para el mundo, de ahí que el acto vino a ser símbolo de la regeneración.”²⁹⁹ “Al final de su vida terrena, Mitra asciende al cielo junto con el Sol en una carroza”³⁰⁰

²⁹⁴ Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento*, 70.

²⁹⁵ Walker, *Historia de La Iglesia Cristiana*, 10.

²⁹⁶ E. O. James

²⁹⁷ Giblet, “El Mundo Helenístico Y El Imperio Romano.” 292.

²⁹⁸ Bleeker y Widengren, *Historia Religionum*, 498.

²⁹⁹ Scott, *Historia*, 57.

³⁰⁰ Bleeker y Widengren, *Historia Religionum*, 498.

Se ha reconstruido el mito de la siguiente manera:³⁰¹

Mithra caza un toro cuyos cuernos son la luna y lo lleva cargándolo sobre sus hombros. Siguiendo órdenes del Sol, Mithra mata al toro con su daga, con disgusto, mirando hacia otro lado. Mientras esto sucede, un escorpión muerde los testículos del toro y un perro muerde su cuello. Un cuervo presencia la escena. El rabo del toro termina en forma de espiga. Del cuerpo de la víctima moribunda nacen todas las hierbas y plantas benéficas, de su médula sale el trigo que produce el pan y de sus venas la vid que da la bebida sagrada de los misterios.

En ciertos relieves que han sido encontrados en templos mitraicos, tal escena también ha representado a Mitra y el sol en una comida, que se lleva a cabo sobre el toro muerto, dando paso a las comidas que los iniciados compartían al final del rito.³⁰² Cuya práctica fue blanco de críticas por Justino Mártir.³⁰³

Además este culto practicaba el bautismo de sus iniciados³⁰⁴, a quienes “se los marcaba en la frente (*sacramentum*)”.³⁰⁵

Este fue un culto que compitió por ser más popular en la era cristiana, por eso varios escritores reprendían ciertas prácticas, Tertuliano se dirige a aquellos cristianos que aún no han abandonado prácticas del mitraísmo.³⁰⁶

Sonrojaos, conmlitones suyos, ya no seréis juzgados por él, sino por algún soldado (*miles*) de Mitra. Este, cuando es iniciado en la gruta —en verdad, en el campamento de las tinieblas—, en el momento en que se le ofrece una corona sostenida por una espada, como si fuera una imitación del martirio, y se le pone luego en la cabeza, recibe la amonestación de empujarla de la cabeza llevando allí la

³⁰¹ *Mitra y el mitraísmo a lo largo de la historia*, <http://nematollahi.org/revistasufi/articulos/mitra.pdf>

³⁰² *Ibíd.* 11.

³⁰³ Justino Mártir, en su *Apología* I 66. *Sobre el banquete sagrado*, dice: “Por cierto que también esto (la Eucaristía), por remedo, enseñaron los perversos demonios que se hiciera en los misterios de Mitra; pues que en los ritos de un nuevo iniciado se presenta pan y un vaso de agua con ciertas recitaciones, o lo sabéis o podéis de ello informaros”. Leipoldt y Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento II*, 101.

³⁰⁴ Gibley, “El Mundo Helenístico Y El Imperio Romano.,” 71.

³⁰⁵ *Ibíd.*

³⁰⁶ Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. II*, 101.

mano, y bajarla, si es posible, hasta el hombro, pronunciando estas palabras: «Mitra es mi corona». Y a partir de entonces jamás se pone una corona, y esto lo tiene por señal y comprobación, siempre que se le somete a prueba sobre un juramento. Al punto se cree que es un soldado de Mitra si arroja la corona y afirma que su corona está en su dios.

Van Der Leeuw comentando tal práctica dice: En el culto de Mitra esta idea encuentra una muy hermosa expresión en el rechazo de la corona. Se da una corona al *mista* que pretende la categoría de *miles*, guirnalda que es señal del poder victorioso; tiene que rechazarla diciendo que Mitra es su única corona. Después, aun cuando se le ofrezca la corona como distinción militar, tiene que seguir rechazándola, ya que sólo corresponde a su dios, el *invictus*³⁰⁷

Tertuliano, en *De praescriptione haereticorum*³⁰⁸ describe nuevamente ciertas formas culticas que el mitraísmo acostumbraba a realizar:

Mitra hace una señal en la frente a sus soldados; celebra también la oblación del pan, presenta una imagen de la resurrección, y bajo una espada rescata una corona (et sub gladio redimit coronam).

Jerónimo, en *Epistula ad Laetam*, presenta los “grados de iniciación en los misterios de Mitra”³⁰⁹.

Hace pocos años vuestro pariente Graco..., cuando desempeñaba la prefectura urbana, ¿es que no derribó, rompió, quemó en la gruta de Mitra todas aquellas imágenes con las que se inician el cuervo (corax), el oculto (cryphius), el soldado (miles), el persa (perses), el corredor del sol (heliodromus) y el padre (pater)?

Por esta cita se puede saber que el iniciado debía pasar por diferentes etapas, como tipos de grados, en donde cada uno impartía cierta gracia, que los hacía aptos para llegar a los propósitos iniciáticos.

³⁰⁷ Van der Leeuw, *Fenomenología de La Religión*, 465.

³⁰⁸ *Ibíd.*

³⁰⁹ *Ibíd.* 102.

Una de las etapas que llama la atención es la de cuervo o corax, ya que de ella se dice que el iniciado debía bautizarse, lo que se puede saber de esta etapa es lo siguiente:³¹⁰

El primer nivel, era el nivel de los *Corax* (cuervo), así llamado porque los cuervos eran los mensajeros del Sol. Era un grado inicial que podría haber estado reservado incluso a los niños. Para entrar a él se bautizaba al neófito con agua para purificarlo de sus pecados y se le comunicaba un *mantra* que debía repetir. En este grado de iniciación, se realizaba la muerte simbólica del adepto a este mundo y su entrada a una nueva vida espiritual. La función de los *corax* en las reuniones era la de servidores.

En conclusión después de haber explorado en algunos cultos de la época del cristianismo se puede advertir que las purificaciones a base de agua en ámbitos judíos era una práctica común. Especialmente entre los prosélitos, esenios y otros movimientos del primer siglo. Se ha observado que las diferencias son más que las similitudes, tanto en la forma, como en el significado.

En el mundo grecorromano las purificaciones no eran ajenas, concretamente en los cultos místicos, en donde el agua no era solo el medio de purificación, sino también la sangre. Se desconoce concretamente el significado del rito, posiblemente se puede dilucidar que tenía un significado sacramentalista, en donde el solo hecho de participar como iniciado se abría la opción de salvación, dotando al individuo de fuerza divina y renovación. En la mayoría de los cultos místicos existía la idea de unión con la divinidad, que había pasado por una suerte de muerte y resurrección. Tal unión se llevaba a cabo siendo parte del rito iniciático.

³¹⁰ Mitra y mitraísmo a lo largo de la historia, 12 nematollahi.org/revistasufi/articulos/mitra.pdf

CAPÍTULO IV
IMPLICANCIAS SOBRE EL BAUTISMO CRISTIANO Y LAS RELIGIONES
MISTÉRICAS

En este capítulo se estudiarán ciertos aspectos importantes sobre el bautismo cristiano, explorando los ministerios de Juan el Bautista, Jesús y Pablo. Y a la vez analizar posibles consideraciones teológicas sobre el bautismo cristiano, analizando similitudes y diferencias con las religiones místicas.

Generalidades del bautismo en el Nuevo Testamento

Es necesario notar que acerca de la práctica bautismal, en el Nuevo Testamento no se encuentra una exposición sistemática de este.³¹¹ En los evangelios se encuentra el comienzo del rito, hay referencias significativas, pero no hay una sistematización. En Hechos de los apóstoles el bautismo, no se cuestiona, sino que es realizada de una forma permanente y natural, solo hay ciertos detalles acerca de su significado. Pero a pesar de esa ausencia de sistematización en este apartado se procurará hacer un acercamiento a tal experiencia cristiana. Primero haciendo un análisis de las palabras más importantes para referirse al bautismo, y ver ciertos aspectos significativos del bautismo en el NT, con referencia a las religiones místicas.

³¹¹ Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 11, 12.

Al hacer un análisis de palabras, los estudiosos dicen que el bautismo “como acción o procedimiento pertenece al complejo de los lavatorios”.³¹² Enlazándolo con el judaísmo, por tal razón en esta sección se estudiara junto a las palabras *βάπτω* y *βαπτίζω* que significan por lo general sumergirse, las palabras *λούω* y *νίπτω* que se han utilizado en otros tipos de lavatorios parciales o totales, en el mundo extra-bíblico, para así tener una idea más global del asunto.

Murray, dice que ya antes del NT con todos esos vocablos, se puede advertir un uso figurado, “primero en el sentido de la adquisición de la limpieza cultural, y luego en el NT se va *progresando* hasta expresar la completa renovación de la existencia humana”.³¹³ Idea muy interesante, y que ayuda a distinguir la propuesta que está haciendo el cristianismo en un entorno cultural-religioso en que los lavados son de suma importancia.

βαπτίζω

Aparece 76 veces en 63 versículos de 28 formas diferentes. Siete veces en Mateo, 12 en Marcos, 10 en Lucas y 13 en Juan, apareciendo 21 veces en Hechos, 2 en Romanos, 10 en Corintios, y 1 en Gálatas. Siendo Lucas quien mayormente lo utiliza tanto en su Evangelio, como en Hechos, para mostrar la asidua práctica de la iglesia apostólica.

En Hechos *βαπτίζω* se utiliza preponderantemente para designar el bautismo cristiano de 21 veces que aparece 18 se refieren al bautismo cristiano, y 3 recuerdan el bautismo de Juan (1:5; 11:16; 19:4).

³¹² Beasley-Murray, “Βαπτίζω,” 160.

³¹³ Ibid. (cursiva mía).

Es un verbo que tiene como significado principal bautizar,³¹⁴ sumergir, zambullirse.³¹⁵ Se usaba entre los griegos para referirse al teñido de vestidos, de sacar agua, introduciendo una vasija en otra más grande.

βαπτίζω aparece solamente cuatro veces en los LXX, en Isaías 21:4 se usa metafóricamente para hundirse. En 2 Rey. 5:14 aparece en la voz media para designar el hecho de zambullirse siete veces por Naamán en el río Jordán. Único pasaje con el equivalente *tabal*. Aspecto muy significativo, ya que desde este pasaje, posiblemente, se desprenderá su uso, para designar un baño ritual de purificación³¹⁶ (Eclo. 34:25; Jud 12:7).

Este término en el contexto judío y cristiano, normalmente significa zambullirse, e incluso posteriormente cuando se usa “técnicamente por *bautizar*, continua la idea de inmersión”.³¹⁷

Murray piensa que al parecer las comunidades baptistas judías no utilizaron el término *tabal* y *βαπτίζω* para designar sus lustraciones. Así también se piensa con respecto a la secta de Qumrán. Gracias a los rollos del mar Muerto, se sabe que la expresión usual es *ráhas* (en griego *louó*), que se traduce como *bañarse*, y *nazáh* (en griego *rhantizó*), con el significado de *rociar*.³¹⁸

En cuanto al bautismo de los prosélitos, rara vez se utiliza terminología griega, se prefiere el uso de *tabal*. Pero cuando se ha usado algún término griego este ha sido *bapto* y

³¹⁴ Rieder, “*Βαπτίζω*,” 573.

³¹⁵ Beasley-Murray, “*Βαπτίζω*,” 160.

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ *Ibid.*

no bautizo. “Lo cierto es que los escritores griegos evitan la palabra *βαπτίζω* cuando describen ritos de purificación”.³¹⁹

En conclusión se puede observar que quien utiliza mayormente el término *βαπτίζω* es Lucas, casi siempre para referirse a la práctica bautismal de la iglesia.

Su significado principal es sumergirse, zambullirse. Figurando siempre la idea de inmersión.

Ciertas ceremonias baptistas no utilizaron el término *βαπτίζω* siendo este término utilizado mayormente por los escritores bíblicos.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la palabra y su uso en el Nuevo Testamento.

³¹⁹ *Ibíd.* 161.

Tabla 2.

Βαπτίζω en el Nuevo Testamento

Palabra	Significado	Tipo	Veces	Libro	Ubicación
βαπτίζω	Bautizar	Verbo	7	Mateo	3:6, 11, 12, 13, 14, 16; 28:19.
-----	-----	-----	12	Marcos	1:4, 5, 8a.b, 9; 6:14, 24; 10: 38a.b, 39a.b; 16:16.
-----	-----	-----	10	Lucas	3: 7, 12, 16a. b., 21a. b; 7:29, 30; 11:38; 12:50.
-----	-----	-----	13	Juan	1:25, 26, 28, 31, 33; 3:22, 23, 26; 4:1, 2; 10:40.
-----	-----	-----	21	Hechos	1:5a.b, 2:38, 41; 8:12, 13, 16, 36, 38; 9:18; 10:47, 48; 11:16a.b; 16:15, 33; 18:8; 19:3, 4, 5; 22:16.
-----	-----	-----	2	Romanos	6:3a.b.
-----	-----	-----	10	1 Corintios	1:13, 14, 15, 16a.b, 17; 10:2; 12:13; 15:29a.b.
-----	-----	-----	1	Gálatas	3:27.

βάπτισμα

Aparece 22 veces en el NT. 12 veces en los evangelios sinópticos, 4 veces respectivamente en cada uno. Seis veces en Hechos, otras veces aparece en las epístolas a los Romanos, Efesios, Colosenses, 1 Pedro. Una vez en cada epístola respectivamente. Siendo Lucas quien mayormente lo usa.

Sustantivo que ha sido traducido como bautismo o inmersión. Para referirse al bautismo de Juan y el cristiano en la muerte de Cristo. Además es utilizado para referirse a los sufrimientos y juicio a los que se sometió voluntariamente el Señor en la cruz (Lc 12.50).

Se le presenta como un “termino especial”,³²⁰ acuñado por el NT, mostrando que “el bautismo cristiano es considerado como algo nuevo y singular”.³²¹ Eso es porque al parecer este término “no se halla atestiguado antes del NT en la literatura pagana o judía”,³²² ya que probablemente, solo se conoció por primera vez en referencia para el bautismo de Juan (Mc 1:4).³²³ Murray dice que probablemente:³²⁴

Báptisma se hubiera formado según la analogía de su equivalente hebreo *tebilah*; prescindiendo de que los judíos cristianos utilizaban de buena gana expresiones griegas, que fonéticamente fueran similares a sus equivalentes hebreos, podían haber tomado muy bien la expresión para significar que el bautismo cristiano era algo totalmente nuevo, que se diferenciaba de todos los ritos purificatorios, ya fueran judíos o paganos.

Aspecto interesante este último ya que va mostrando como de prácticas comunes a la época del cristianismo, este va dándole nuevas concepciones, usos y significados, que los va distanciando no de la época, sino de sus significados teológicos. Ya que cada vez que se hubiera hablado de bautismo en círculos cristianos, era algo claro para ellos, sin confusión con los demás lavados. En la siguiente tabla se muestra su uso en el NT.

³²⁰ A. Oepke, “Βάπτισμα,” ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Michigan: Libros Desafío, 2002), 99.

³²¹ Ibid.

³²² Beasley-Murray, “Βαπτίζω,” 165.

³²³ Ibid.

³²⁴ Ibid.

Tabla 3.

Βάπτισμα en el Nuevo Testamento					
Palabra	Significado	Tipo	Veces	Libro	Ubicación
βάπτισμα	Bautismo	Sustantivo	4	Mateo	3:7; 20:22, 23; 21:25.
-----	-----	-----	4	Marcos	1:4; 10:38, 39; 11:30.
-----	-----	-----	4	Lucas	3:3; 7:29; 12:50; 20:4.
-----	-----	-----	6	Hechos	1:22; 10:37; 13:24; 18:25; 19:3a.b.
-----	-----	-----	1	Romanos	6:4
-----	-----	-----	1	Efesios	4:5.
-----	-----	-----	1	Colosenses	2:12.
-----	-----	-----	1	1 Pedro	3:21.

βαπτισμός

Aparece solamente cinco veces en el NT. Dos en el Evangelio de Marcos (7:4, 8) para referirse las “purificaciones levíticas”.³²⁵ Lavamientos de los judíos o de objetos. En Colosenses aparece una vez para referirse al bautismo (βαπτίσματι) cristiano. Dos veces aparece en Hebreos, una para referirse a la instrucción, (βαπτισμῶν διδαχῆς) (6:2), se cree que posiblemente se usaba en los momentos “en la que los candidatos al bautismo se les enseñaba la diferencia entre el bautismo cristiano y las abluciones rituales que se

³²⁵ A. Oepke, “Βαπτισμός,” ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Michigan: Libros Desafío, 2002), 99.

practicaban en el judaísmo”.³²⁶ Incluyendo probablemente la “ablución veterotestamentaria (lavado) de baños iniciatorios, tanto judíos como paganos”.³²⁷ Y una para referirse a los lavamientos o abluciones rituales³²⁸ βαπτισμοῖς (9:10) que se efectuaban en el judaísmo. De las pocas veces que aparece esta palabra mayormente es para referirse a las prácticas judías en relación a los lavados. El siguiente cuadro hace un resumen de su uso por los escritores bíblicos.

Tabla 4.

Βαπτισμός en el Nuevo Testamento					
Palabra	Significado	Tipo	Veces	Libro	Ubicación
βαπτισμός	Lavamientos	Sustantivo	2	Marcos	7:4b, 8, (RV60).
-----	Purificaciones				
-----	Bautismo	-----	1	Colosenses	2:12.
-----	Bautismos/Purificaciones	-----	2	Hebreos	6:2; 9:10

βάπτω

Aparece solo 4 veces en el NT. En Lucas 16:24 traducido como mojar, en referencia a la parábola del rico y Lázaro, para que este último moje la punta del dedo en agua, y refresque su lengua. Dos veces aparece en Juan en la última cena, para referirse a Jesús cuando mojó el pan en el plato y se lo dio a Judas, el traidor. Una vez en el libro de

³²⁶ W. Rieder, “Βαπτισμός,” ed. Hertz Balz and Gerhard Schneider, *Diccionario Exegético Del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 2002), 584.

³²⁷ Beasley-Murray, “Βαπτίζω,” 165.

³²⁸ Rieder, “Βαπτισμός,” 584.

Apocalipsis 19:13 para describir las ropas teñidas en sangre de aquel jinete llamado Fiel y Verdadero.

Su significado es remojar en o bajo, teñir, sumergir, hundir, ahogar, bañar, lavar, en el NT se usa de manera literal.³²⁹ Término que fue remplazado por βαπτίζω.³³⁰

En los LXX aparece 18 veces de 9 formas diferentes, para referirse a *mojar*, *empapar*, *untar*. Siendo en Levíticos donde más veces aparece, siete veces. Siempre para referirse al servicio en el Tabernáculo, cuando el sacerdote, mojaba su dedo en sangre y rociaba en dirección a la cortina, o al untar los cuernos del altar con sangre, lavar algún objeto.

Tabla 5.

βάπτω en el Nuevo Testamento					
Palabra	Significado	Tipo	Veces	Libro	Ubicación
βάπτω	Mojar	Verbo	1	Lucas	16:24.
-----	Mojar	-----	2	Juan	13:26a.b.
-----	Teñido	-----	1	Apocalipsis	19:13.

λούω

En la literatura griega se ha usado para referirse a lavar, en voz media, se traduce como lavarse, tomar un baño.³³¹ Generalmente a la acción de lavar todo el cuerpo.

³²⁹ A. Oepke, “Βάπτω,” ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Michigan: Libros Desafío, 2002), 99.

³³⁰ Xavier León-Dufour, *Diccionario Del Nuevo Testamento* (Bilbao: Desclée De Brouwer, 2002), 155.

Los lavados en los pueblos del antiguo oriente eran utilizados para la purificación ritual y “el término usual para las purificaciones religiosas era *λούω*”.³³² Además de *rhainō* y sus derivados para designar aspersiones. En la comunidad de Qumrán se utiliza normalmente *rāhas* (*λούω*), lavar para los lavatorios rituales, y no לָרַחַץ, que tiene su equivalente en *bapto/baptizo*. Además usan *nāzāh* (gr. *Rhantizō*), con significado de rociar, “para referirse también a una inmersión”.³³³

En los LXX *λούω* se utiliza frecuentemente en el Pentateuco, cerca de 45 veces en Levíticos, casi siempre traduciendo el verbo hebreo *rāhas*, por lo general para la purificación ritual. *Ranthizō* y sus derivados se usa para la aspersion, *ῥαντίζω* aparece en Hebreos 10:22 refiriéndose a los “corazones purificados (*Ranthizō*) y de toda conciencia mala.

Josefo usó *λούω* para referirse a los baños de los eméritos, mientras que para los lavatorios rituales de los esenios usa el compuesto *apolouō*.³³⁴ *Apolouō* es utilizado en Hechos 22:16 se refiere obviamente al lavado del bautismo, coincidencia lingüista con 1 Corintios 6:11 en donde se menciona la purificación de los pecados en el bautismo. Murray lleva la atención para darse cuenta del aoristo de los verbos para decir que “se refiere a un único proceso de lavatorio, santificación y justificación”.³³⁵

³³¹ G. R. Beasley-Murray, “Λούω,” ed. Lothar Coenen, Erich Beyreuther, and Hans Bietenhard, *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 1999), 166.

³³² Ibid.

³³³ 1QS 3. 8. Ibid., 167.

³³⁴ Ibid.

³³⁵ Ibid.

En el NT aparece solo 5 veces. En Hechos 16:33 para referirse al lavado que el carcelero hizo a las heridas de Pablo y Bernabé. En Juan 13:10 al lavado que Jesús realizaría sobre los discípulos en la última cena. Este poco uso del término Murray lo explica de la siguiente manera:

El uso (relativamente raro) del grupo de *louó* en el NT en lugar de la expresión usual *baptizó* encuentra en los escritos de Qumrán una explicación satisfactoria: la asociación tradicional de estas expresiones con la purificación por medio de la ablución subraya la significación simbólica del lavado de los pecados en el bautismo.³³⁶

πίπτω

Se designa para el lavado de una parte o ciertas partes del cuerpo.³³⁷ En aspectos religiosos se utiliza para el lavado de las manos. En el NT aparece para referirse al lavado de los ojo (Jn 9:7), lavar las manos (Mc 7:3), los pies (1 Ti 5:10), lavar el rostro (Mt 6:17; 15:2).

En los LXX se utiliza 25 veces, las mayor de las veces como equivalente de la palabra hebrea *rāhas*, aparece para los lavatorios de los pies del huésped que viene de la calle (Gn 18:4; Jue 19:21; 1 S 25:41). Uso mayormente en un sentido cultural.

λουτρόν

Aparece dos veces en los LXX para designar el baño de los animales (Cnt 4:2, 6; Ecl 34:25 para un lavatorio ritual. En el NT aparece dos veces, en abierta alusión al bautismo (Ef 5:26; Tit 3:5), designando la acción de lavar. En Efesios aludiendo “probablemente al

³³⁶ *Ibíd.*, 168.

³³⁷ Beasley-Murray, “*Βαπτίζω*,” 166.

baño ceremonial de una novia que se prepara para el matrimonio”.³³⁸ Tito denomina al bautismo el lavatorio (λουτρόν) de la renovación (παλιγγενεσίας) aspecto que ha sido considerado como sacramental pero Murray aclara que “no dice que el lavatorio opere la regeneración”.³³⁹ Además explica Murray que la renovación designa un nuevo comienzo de la vida, no una renovación de las fuerzas, que el hombre ya poseía antes.

Es un término exclusivamente bautismal y subraya el carácter particular del bautismo, completamente distinto de los lavatorios precedentes de un mundo, especialmente helenista.³⁴⁰

Tabla 6.

Otros términos relacionados con el bautismo

Término	Veces en los LXX	Significado	Tipo	Veces en NT	Ubicación
λούω	50	Lavar todo el cuerpo	Verbo	5	Jn 13:10; Hch 9:37, 16:33; Heb 10:22; 2 Ped 2:22.
νίπτω	25	Lavar parte del cuerpo	Verbo	17	Mat 6:17, 15:2; Mc 7:3; Jn 9:7ab, 11ab, 15, 13:5, 6, 13:8ab, 13:10, 12, 14ab. 1 Ti 5:10.
λουτρόν	2	Lavar	Verbo	2	Ef 5:26; Tit 3:5.

³³⁸ Ibid.

³³⁹ Ibid.

³⁴⁰ Luciano Pacomio, “Bautismo,” *Diccionario Teológico Interdisciplinar* (Salamanca: Sígueme, 2003), 548.

Diferencias entre el bautismo de Juan y Jesús

Aquí no se quiere ahondar en toda la problemática de esta relación Jesús-Juan, ya que apartaría los propósitos de esta investigación, pero se sabe que esa no es solo una problemática de los estudios actuales, sino que en el primer siglo ya presentaba problemas entre sus seguidores.³⁴¹ Juan mismo en su ministerio diferenció su bautismo de aquel que realizaría el mesías. Y posteriormente lo haría la iglesia apostólica.

Ministerio de Juan

Ante la problemática que han planteado los estudiosos para conocer de dónde adopto Juan la práctica bautismal, es necesario recurrir al testimonio que hace la propia Biblia sobre el ministerio del bautista. Aunque para algunos tal testimonio pueda ser poco confiable, es necesario y urgente hoy en día, volver a las fuentes más cercanas para conocer algo del aquel entonces.

Al mejor estilo de Lucas, quien se preocupa por dar valiosos datos históricos, sitúa el ministerio de Juan en la historia, no en el vacío. De acuerdo a la costumbre de su época, da cierta referencia histórica según los años del reinado de Tiberio y otros gobernadores más (Lc 3:1-2). En el decimoquinto año del reinado de Tiberio, el primer año de Tiberio habría terminado en otoño (septiembre-noviembre) del año 14 d. C. por lo tanto, su decimoquinto año habría comenzado en el otoño del año 27 d. C. y habría terminado en el

³⁴¹ Tal problemática al parecer tenía que ver con la comunidad que se había formado alrededor de la persona de Juan el Bautista, en contraposición con los seguidores de Jesús. Jon Paulien, *Colección Vida Abundante, La Biblia Amplificada: Juan* (Buenos Aires: A.C.E.S, 2000), 62, 63, 64; Xavier León Dufour, *Lectura Del Evangelio de Juan*, 2ª ed, vol. I (Salamanca: Sígueme, 1993), 124.

otoño del año 28 d. C.³⁴² Un testigo histórico de la persona de Juan, es Flavio Josefo quien lo describe como: “un hombre de bien, que exhortaba a los judíos a cultivar la virtud y a emplear la justicia en las relaciones mutuas y la piedad para con Dios, a fin de unirse al bautismo”³⁴³ lo sitúa en el periodo de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande.

Desde Orígenes se ha pensado que por la “cercanía que hay entre el lugar del bautismo y Qumrán”³⁴⁴ (Mc 1:5; Mt 3:1; Jn 1:28), el bautista pertenecía a ellos, pensando que fue criado por tal comunidad (Lc 1:80) o fue alguien expulsado, que llevó adelante su ministerio en función a lo que los esenios le influyeron. Se piensa que desde la comunidad esenia hasta el lugar en donde Juan bautizaba, hay aproximadamente unos 16 Km.³⁴⁵ Lo que hace suponer a algunos que Juan pertenecía a este grupo, o recibió su influencia más directa.

Otra relación ha sido el mensaje de penitencia que ambos tenían, según J. Jeremías, tanto esenios como el bautista, se apoyaban en Isaías 40:5.³⁴⁶ Pero es interesante lo que dice

L. Morris sobre la diferencia entre los esenios y el bautista para interpretar Isaías:

Ellos creían que esa cita se refería a ellos, quienes se sentaban tranquilamente en el desierto a leer las Escrituras. No les importaba lo que les pasara a los demás: ellos estarían listos cuando el Mesías viniera. Pero Juan interpretó estas palabras como un llamamiento fuerte y sonoro para toda la nación. Él no estaba interesado en sí

³⁴² Francis D. Nichol, ed., “En El Año Decimoquinto [Luc 3:1],” *Comentario Bíblico Adventista 5* (Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1987), 697.

³⁴³ Josefo, *The Complete Works of Josephus*, 382.

³⁴⁴ Jeremías, *Teología Del Nuevo Testamento*, I: 60.

³⁴⁵ Stegemann, *Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista Y Jesús*, 382.

³⁴⁶ Jeremías, *Teología Del Nuevo Testamento*, I:60–61; Stegemann, *Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista Y Jesús*, 236.

mismo, ni en su propia seguridad. Estaba intentando allanar el camino para el Señor.³⁴⁷

Además de que el bautismo de Juan se recibía una sola vez a diferencia de los repetidos lavados de la comunidad, y de que él actuara como bautista, relativamente lo distancia de tales lavamientos.

El hecho de que comenzara un desconocido un ministerio fructífero y no bajo la aprobación de las autoridades religiosas de Israel, tarde o temprano traería oposición y ciertas interrogantes (Jn 1:19-28). Se dice que judíos de Jerusalén, designando así a las autoridades religiosas, enviaron sacerdotes y levitas para interrogarlo, tal episodio no se encuentra en los demás evangelios. Aunque Juan venía de familia de sacerdotes (Lc 1:5), para tal comisión Juan era un personaje extraño, y debían estar muy interesados o intrigados por averiguar que sucedía con este predicador.³⁴⁸

Debe haber sido extraño que un predicador apareciera con un llamado al arrepentimiento, la urgencia del bautismo, para recibir la purificación. Extraño especialmente para las autoridades religiosas que delimitaban las purificaciones y el perdón de los pecados en las esferas del templo, Edersheim refiriéndose a la importancia del templo en tiempos de Jesús dice:

Los tiempos festivos no eran las únicas ocasiones que llevaban adoradores a Jerusalén. Cada infracción y pecado, cada voto y ofrenda especiales, y cada impureza, los llamaban al Templo.

Era un centro de adoración vigente, que para este nuevo predicador al parecer no estaba siendo tomado en cuenta. Charles Perrot piensa “que el rito se presentaba en parte

³⁴⁷ Leon Morris, *El Evangelio Según Juan* (Barcelona: Clie, 2005), 174.

³⁴⁸ Ibid.

como un sustitutivo de los sacrificios por el pecado, que solo eran ofrecidos en el templo”³⁴⁹

En esta perícopa (Jn 1:19-34) Juan tendrá la posibilidad de dar un testimonio de excelencia. Se dice de este testimonio que:³⁵⁰

Humanamente hablando, Juan es el testigo por excelencia, que proclama a Israel el ministerio de Jesús. Su testimonio proferido primero ante una comisión de encuesta, abre el proceso que va a enfrentar a Jesús con sus contemporáneos a lo largo de todo su ministerio.

Primero las interrogantes, catalogadas como “una encuesta jurídica”³⁵¹ van en la dirección de descubrir la persona de Juan y a la vez de dilucidar ciertas expectativas de la época ¿Quién era? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Expectación que se enmarca en el trasfondo del ambiente histórico, habían muchas especulaciones en diferentes lugares sobre el Mesías.³⁵²

Como respuestas a tales interrogantes lo único que recibían eran respuestas negativas. Hasta que realizan una pregunta abierta en el versículo 22 ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Juan para responder usa las palabras de Isaías 40:3. No es el logos es solo una voz que clama. Su enseñanza ética no es ni extensa, ni sorprendente (Lc 3:10-14), su verdadera función “no era enseñar ética, sino hacer que la gente mirara a Cristo”.³⁵³ “El

³⁴⁹ Charles Perrot, “Bautismo,” ed. Paul Poupard, *Diccionario de Las Religiones* (Barcelona: Herder, 1987), 178.

³⁵⁰ León Dufour, *Lectura Del Evangelio de Juan*, I:122.

³⁵¹ *Ibíd.* I: 123.

³⁵² *Ibíd.* I: 169.

³⁵³ *Ibíd.* I: 173.

Bautista justifica su bautismo con agua como una preparación para la manifestación del Mesías, que ya está en medio de Israel, pero que aún no se ha revelado”.³⁵⁴

No quedando satisfechos ante la respuesta, y ya que no era ni el Mesías ni una figura del mismo, ¿Por qué bautizaba? Práctica que no era desconocida para ellos, ya que no se sorprenden por el acto, ni quieren saber su significado, solamente por qué lo hace, con qué autoridad. Aunque es necesario notar que la novedad en Juan era que llamaba a judíos al bautismo de arrepentimiento, para esa época eran los gentiles quienes se bautizaban para integrarse al judaísmo.

La respuesta de Juan hará referencia a Jesús, “cumpliendo así con su misión”³⁵⁵ el evangelista cierra con tal referencia la discusión, sin dar detalles del bautismo al que Juan se refería, solo pone en boca de Juan que aquel al que se refiere, “está en medio de vosotros” “quien vosotros no conocéis”, y así se da por acabado el tema del bautismo³⁵⁶

Juan no enlaza su práctica con un lavatorio más, sino que se registra que él en algún momento de su vida tuvo un encuentro con Dios a la manera de un profeta (Jn 1:33; Lc 3:2), o sea quizás por medio de un sueño, teofanía, visiones, no se sabe. “Ha recibido la revelación de la Palabra de parte de Dios, este hecho le otorga la máxima autoridad”.³⁵⁷ En Juan 1:6 se presenta como aquel hombre que vino (*Ἐγένετο*) mismo término del versículo 3. Además se dice que es el enviado (*ἀπεσταλμένος*), de Dios (*παρὰ θεοῦ*), *παρὰ* desde el lado de Dios. Él tiene la certeza de que su práctica no nace en el vacío, o por voluntad propia,

³⁵⁴ Bruce Vawter, “Evangelio Según San Juan,” ed. Raymond E. Brown, Joseph Fitzmyer, and R. E. Murphy, *Comentario Bíblico “San Jerónimo” IV* (Madrid: Cristiandad, 1971), 426.

³⁵⁵ Morris, *El Evangelio Según Juan*, 176.

³⁵⁶ *Ibid.*, 177.

³⁵⁷ Enrique Martorell, *El Griego Del Nuevo Testamento* (Terrasa: Clie, 1998), 52.

como un maestro más, él tiene una ordenación divina. Juan 1:33 dice que “el que me envió a bautizar con agua” (ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι), πέμψας participio aoristo de πέμπω enviar, “pero con la idea de que el enviado tiene una misión que cumplir”.³⁵⁸ Frase que está a menudo en los labios de Jesús, pero aquí también Juan plantea que ha sido enviado por Dios,³⁵⁹ u ordenado por Dios para preparar el camino de aquel que había de venir.³⁶⁰ Que actúa como “heraldo de la venida del Mesías”.³⁶¹

Teodoro de Mopsuestia comentando Juan 1:33 se refiere acerca del ministerio de Juan de la siguiente manera:

Aquel que me envió para revelar a todos que Él había venido —otorgándome así el poder con agua— me anunció que el Espíritu descendería sobre Él. Estas palabras le fueron dichas al Bautista en el desierto.³⁶²

Juan predicaba un bautismo de conversión para perdón de los pecados (Mc 1:4; Lc 3:3), y la gente acudía de toda la región y hacían que él los bautizara en el Jordán, confesando ellos sus pecados (Mc 1:5). Por eso tal bautismo de Juan estaba asociado con las exigencias del arrepentimiento y conversión. Aunque el bautista también deja en claro que después de él vendrá uno más poderoso (Mc 1:7), el cual bautizara con fuego (Mt 3:11; Lc 3:16). Haciendo una diferencia entre su ministerio bautismal y el del Mesías, idea que la comunidad cristiana diferenciara de mayor forma, haciéndolo superior por estar relacionado

³⁵⁸ Ibid.

³⁵⁹ C. K. Barrett, *The Gospel according to St John and Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text* (London: S.P.C.K., 1967), 148.

³⁶⁰ D. A. Carson, *The Gospel according to John* (Grand Rapids MI: Apollos, 1991), 151.

³⁶¹ C. H. Dodd, *Interpretación Del Cuarto Evangelio* (Madrid: Cristiandad, 1978), 294.

³⁶² *La Biblia comentada por los padres de la iglesia Nuevo Testamento 4ª*. 138.

al Espíritu y el fuego.³⁶³ En lo que respecta al rito del acto bautismal, se deduce que la acción era realizada por el bautista (Mc. 1:5), el bautizado no se bautizaba así mismo como era común en otros bautismos de la época. Era un rito que se practicaba con agua en el río Jordán, en donde el bautizado era sumergido completamente.

El bautismo de Juan es un acto que se caracterizó por su singularidad, aunque algunos han visto semejanzas con otros tipos de lavados rituales, las diferencias enmarcan al bautismo de Juan en su singularidad, tanto por el hecho de estar relacionados con el arrepentimientos de los pecados, y por ser realizados por él y no como en otros ritos donde se practicaban los auto-bautismos. Del detallado estudio que G. Barth hace acerca de este tema en su libro, al cual remitimos para que se estudien todos los detalles, él acepta la singularidad del bautismo de Juan, y que este es la fuente directa que influyó en el rito cristiano, obviamente aceptando que el cristianismo continuó interpretando y sobrepasando las ideas del bautismo del Bautista, marcando claramente más adelante una diferencia (Hch 1:5; 11:16; 19:1- 5; Marc. 1:8). Para este autor el bautismo cristiano es la reanudación y continuación del bautismo de Juan.³⁶⁴ Aunque también dice que no basta explicar el origen del bautismo cristiano con tal argumento de reanudación y continuación.³⁶⁵

Se acepta que el bautismo cristiano “no ha sido influido ni determinado por nada más intensamente que por el bautismo de Juan”.³⁶⁶ Teniendo en cuenta que el propio Señor Jesús se hizo bautizar por él (Mt 3:13-17) y los primeros seguidores del Maestro habían

³⁶³ Maier, *Entre Los Dos Testamentos ; Historia Y Religión En La Época Del Segundo Templo*, 262.

³⁶⁴ Barth, *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*, 45.

³⁶⁵ Ibid.

³⁶⁶ Ibid., 24.

sido discípulos de Juan, y seguramente habían recibido de su parte el bautismo (Jn 1:35-42). A pesar de que se busca en diferentes cultos de la época para encontrar el origen de la práctica del bautista, y no se admite ninguna como fuente directa, sin negar las semejanzas, pero marcando la singularidad del bautismo de Juan, por qué no se acepta el testimonio de Juan (Jn 1:19-34) que enmarca su singularidad al mandato divino. Y por qué no se acepta la singularidad del bautismo cristiano en el mandato del Maestro resucitado (Mat. 28:19), se entiende que es a base de las posibles presuposiciones hermenéuticas de los intérpretes.

Ministerio de Jesús

El cristianismo sin Cristo, no sería, ni hubiera llegado a existir. Sin embargo se le ha querido asimilar según los dioses místéricos de su época.

Algunos autores que fueron pioneros en este tipo de enfoque fueron Julius Wellhausen (S. XIX) este autor trató el desarrollo de la religión hebrea como una evolución natural. Como ejemplo, para entender de manera general el asunto estudiado, este autor trató el relato de la transfiguración de Jesús en Marcos 9:2-8 como una leyenda primitiva de resurrección, idea que también es aceptada por Bultmann.³⁶⁷ Este último citando a Lohmeyer explica que el versículo tres de Marcos 9 ha sido catalogado como una “metamorfosis de Jesús, comprensible por las ideas místicas del helenismo”.³⁶⁸

Albert Schweitzer, aplicó el método de las religiones a Jesús. Interpretando a Jesús como aquel que tomó de la apocalíptica judía para estructurar su mensaje.³⁶⁹ Haciendo del

³⁶⁷ Bultmann, *Historia de La Tradición Sinóptica*, 318.

³⁶⁸ *Ibíd.*, 320.

³⁶⁹ Ladd, *Critica del Nuevo Testamento*, 159 Cf. Vawter, “Evangelio Según San Juan,” 712.

Jesús histórico como uno que era hijo de su tiempo, pero que no tiene relevancia, de hecho es una “ofensa para el hombre moderno”.³⁷⁰

Bultmann tomará el retrato que Schweitzer hizo de Jesús para conocer y entender al Señor. Apartándose de Schweitzer para “encontrar una significación existencial”,³⁷¹ y una “decisión existencial”.³⁷² El busca en el pasado un dialogo con aquel Jesús *hijo de su época*. Explicando Bultmann el enfoque de su trabajo acerca de cómo él entenderá a Jesús él dice:³⁷³

Sus pensamientos son entendidos aquí como lo que son en la situación concreta de un hombre encuadrado en su época: como interpretación de la propia existencia en medio de cambios, contingencia y decisión; como expresión de una posibilidad de aprehender esta existencia; como intento de formarse una idea de las posibilidades y necesidades de la propia vida.

Pero a diferencia del retrato que se ha hecho de Jesús los autores bíblicos lo identifican como aquel que bautizaría con fuego y Espíritu, diferenciándolo algunas veces incluso del bautismo sólo de agua, que practicaba Juan. Su persona se enmarca como aquel único que definirá toda ceremonia que se venía realizando desde el AT. De hecho el bautismo ha de ser enmarcado en su nombre y muerte. Se da el hecho de la locución “lavados” “santificados” y salvados en el nombre (ἐν τῷ ὀνόματι) del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios (1 Cor 6:11) expresión que ha sido catalogada como invocación ritual de Jesús en el bautismo, que ha ayudado para explicar por qué Pablo afirma que

³⁷⁰ Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento*, 159.

³⁷¹ Ibid., 160; José María Caballero Cuesta, *Hermenütica Y Biblia* (Navarra: Verbo Divino, 1994), 23.

³⁷² Ladd, *Crítica Del Nuevo Testamento*, 160.

³⁷³ Rudolf Bultmann and Karl Jaspers, *Jesús: La Desmitologización Del Nuevo Testamento* (Sur, 1968), 14.

quienes han sido bautizados se “han revestidos de Cristo” (Gal 3:27) y han sido “sepultados con él en su muerte” por medio de tal rito (Rom 6:4) resaltando la importancia del bautismo en Jesús y así expresar que Jesús era presentado como la “referencia fundamental del rito”,³⁷⁴ no basta participar en una iniciación o grupo, ha de pertenecerse a Jesús el Cristo.

Los sufrimientos de Jesús y los dioses paganos

Se sabe que las religiones místicas de estructura cruenta se caracterizaban por la muerte del dios y su resurrección, por ejemplo es el caso de Atis, Osiris. De tales creencias se ha visto una analogía o préstamo para aplicarlo a la muerte de Jesús y su próxima resurrección, que el cristianismo helenizado tomó prestado del ambiente místico.

En el caso de Perséfone, el relato cuenta que:³⁷⁵

Kore o Perséfone o Proserpina: alejada de la madre Ceres-Deméter junto con sus amigas para recoger flores, fue raptada por Hades [...] Su tío paterno la ve, y apenas la ha visto, la rapta a toda velocidad llevándosela a su reino en sus sombríos corceles [...]. Ella iba gritando: ¡Ay, madre querida, me están raptando!, y al mismo tiempo desgarraba su vestido...

Relato incruento, es decir no hay muerte del dios, pero por medio del rapto se figura el descenso al hades, que afectara a Deméter, y por ende a las cosechas, lamentando así la suerte de Perséfone, la cual posteriormente volverá, para júbilo de los iniciados.

Una fecunda cosecha colma los campos que habían estado baldíos y a duras penas las eras pudieron dar cabida a las mieses en ellas acumuladas.³⁷⁶

³⁷⁴ Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*, 176.

³⁷⁵ Romano Penna, *Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo: textos y comentarios* (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1994), 188.

³⁷⁶ *Ibíd.*, 190.

Participando así de la suerte de la diosa. Transformándose el mito en un ciclo de tristeza y celebración, del rapto y el volver del mundo de los muertos, escases de alimento, a la abundancia de las cosechas, la vida y la muerte.

Otro dios que pasa por tal proceso de muerte y vida es Osiris. Lo que se puede saber del mito es que:

Tifón, mientras cazaba de noche a la luz de la luna, lo encontró (Osiris). Una vez reconocido el cuerpo, lo dividió en catorce trozos y los arrojó en sitios dispares.³⁷⁷

Detrás de todo este mito se encuentran, engaños, traiciones, que desembocaran en la posterior muerte de Osiris. De su reanimación hablan los *Textos de las Pirámides*, aunque Plutarco omite tal presunta resurrección y se limita a decir:

Este dios domina y reina sobre los muertos...Pero él está muy lejos de la tierra, incontaminado, inmaculado y puro de cualquier sustancia sujeta a la muerte y a la corrupción; y para las almas de los hombres de aquí abajo, retenidas por cuerpos y pasiones, no hay comunión posible con este dios.³⁷⁸

Una de las descripciones más completas la hace Fírmico Materno en el siglo IV mostrando el culto que se le daba a la imagen, no cuenta el mito, sino más bien como los seguidores creían que por medio de prácticas, traían al dios a la vida, él después comenta:

Sepultas un ídolo, un ídolo lloras, un ídolo sacas de la sepultura y, haciendo eso, desdichado, gozas. Eres tú quien libera a tu dios, eres tú el que compones los miembros pétreos de su imagen yacente, eres tú quien pone en pie una piedra. Que tu dios te agradezca te pague con la misma moneda, y te haga copartícipe. Así mueras como muere él, así vivas como él vive.³⁷⁹

³⁷⁷ *Ibíd.*, 188.

³⁷⁸ *Ibíd.*, 190.

³⁷⁹ *Ibíd.*, 191.

Irónicamente este autor muestra que es el dios el que debe agradecer por volver a la vida, no es una muerte que traiga consecuencias a los iniciados, sino que los iniciados al hacerse parte de este culto, determinan su propia suerte.

En el culto a Cibele, es Atis enamorado de la diosa quien pasa por un ciclo de muerte y vida, producto de haber traicionado a la diosa con una ninfa. Es uno de los mitos más cruentos de la antigüedad, y no solo el mito, sino también su culto.

Tras haber traicionado con una ninfa el amor de Cibele-Venus, ésta mata a la ninfa y Atis enloquece. Llegó incluso a lacerarse el cuerpo con una aguda piedra y a barrastrar por el inmundo polvo su larga cabellera. Éstas fueron sus palabras: ¡Lo he merecido! ¡Con sangre pago mi pena! ¡Ah!, que perezcan las partes que han sido mi perdición [...]. Todavía estaba diciendo ¡Ah! que perezcan, cuando se arranca el peso de su ingle [...], y al punto desapareció de él toda señal de su virilidad.³⁸⁰

Se debe decir además que este culto al igual que el de Osiris tiene diferentes versiones, otra versión dice que:

Pues bien, cuando Rea lo castró [...], dejó de vivir como un hombre, se transformó en una mujer, vistió indumentaria [...] femenina y recorría toda la tierra celebrando ritos [...] y contando lo que le había sucedido [...] mientras dirigía a Rea sus cánticos de plegaria.³⁸¹

En cuanto al mito del regreso a la vida, solo queda a la merced de los seguidores, ya que se cuenta que “rogaron a Júpiter para que reviviese Atis [...], pero no lo permitió”. Otra versión según Fírmico Materno dice que:

Para calmar la ira de su mujer o para confortar su dolor, dijeron que (Atis) apenas sepultado retornó a la vida [...], y como el ánimo de la mujer ardía de exceso de amor, erigieron templos al difunto jovencito.³⁸²

³⁸⁰ *Ibíd.*, 189.

³⁸¹ *Ibíd.*

³⁸² *Ibíd.*, 192.

Este morir y volver a resucitar en las religiones místicas “tiene la certidumbre de la redención, latente en el resucitar del dios redentor muerto”.³⁸³

Como se puede notar en estos relatos de diferentes características, el engaño, las pasiones, y traiciones permean el mito. El dios muere o es raptado no por su voluntad, ni considerando poner su vida por otros, son las circunstancias que lo envuelven en la tragedia, en el caso del mitraísmo, es el toro el sacrificado, proporcionando de su muerte la vida, por eso es que se cree que del toro saldrá la semilla que trae vida.

En la mayoría de estos cultos son los seguidores que vuelcan sus anhelos en la suerte del dios. Proyectando anhelosamente sus deseos de vida y muerte. Aspecto que será una característica del ambiente en que nacerá la iglesia cristiana, ambiente de deseos de vida, de transformaciones, que servirán para dar las buenas nuevas. Y que para algunos eruditos es solo un préstamo que el cristianismo hará para conformar su predicación.

Es necesario revisar el caso de Jesús y sus sufrimientos, muerte y resurrección, que han sido vistos como producto de un sincretismo del ambiente religioso de la época.

Se puede señalar que a diferencia de los mitos que se acaban de explorar, el Señor sabía con anticipación su camino y fin. Él en reiterados momentos de su ministerio anunció su destino, y lo asemejó a un bautismo (Mc 10:38, 39; Lc 12:50). ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado (bautizado)? (ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι). Lucas dice: De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla! (βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῆι).

³⁸³ Widengren, *Fenomenología de la religión*, 202.

En el AT beber la copa es decir su contenido, significa participar plenamente de esta u otra experiencia, esta sea favorable (Sal 16:5; 23:5; 116:3; Jer 16:7) o desfavorable (Sal 11:6; 75:8; Is 51:17, 22; Jer 25:15; Lm 42:21). Jesús habló de la copa como un sufrimiento amargo (Mt 26:39, 42; Mc 14:36; Lc 22:42). Beber la copa al parecer estaría apuntando a la obediencia activa de Cristo y ser bautizado a la obediencia pasiva. “Jesús rindió ambas”.³⁸⁴

Él eligió morir, se sometió a los sufrimientos que le esperaban. No fue producto de la casualidad su muerte, fue un camino, que fue anunciando con anticipación a sus seguidores.³⁸⁵ Los sufrimientos y muerte no lo sorprendieron, a semejanza de los dioses místéricos, que muchas veces eran muertos producto de la pasión, o el engaño. Jesús debía ser sumergido figuradamente en las aguas de la horrible angustia.³⁸⁶ Esta figura o metáfora del bautismo se usa para sumergirse en alguna experiencia tenebrosa y terrible.³⁸⁷ Este sufrimientos y posteriormente muerte, no debe ser comparada o hacer referencias al sufrimientos de sus seguidores, ya que la muertes de Cristo es *vicaria* o mejor dicho sustitutiva del pecador (Mr 10:45; Mt 20:28). Era preciso que Cristo sufriese, que fuere bautizado, “para que la vida nueva, el fuego, se propagase por doquier.”³⁸⁸ Su muerte tuvo

³⁸⁴ Guillermo Hendriksen, *Comentario Del Nuevo Testamento* (Michigan: Subcomisión Literatura Cristiana, 1987), 425.

³⁸⁵ Lut Respen, *El Compromiso de Dios Con La Humanidad ; La Pasión En El Evangelio de Marcos* (Entre Rios: Uap, 2007), 32–28.

³⁸⁶ Un uso parecido del verbo baptizo es usado en los LXX para el pasaje de Isaías 21:4; también en pasajes como Sal 42:7; 124:4, se hacen referencias a sumergirse en las aguas, como figuras de pruebas, sufrimientos. Hendriksen, *Comentario Del Nuevo Testamento*, 425.

³⁸⁷ William Barclay and Alberto Araujo, *Comentario al Nuevo Testamento. Volumen 04, Volumen 04*, vol. 4 (Barcelona: Clie, 1997), 210, <http://site.ebrary.com/lib/interpuertoricosp/Doc?id=11362375>.

³⁸⁸ Francois Bovon, *El Evangelio Según San Lucas*, vol. II (Salamanca: Sígueme, 2002), 428.

consecuencias para toda la humanidad, estos sean iniciados o no, para salvación o perdición.

Es interesante notar que los discípulos tienen una visión jerarquizada de la gloria, en cambio Jesús de esa gloria quiere llevarlos al camino del sufrimiento y humillación, que desembocara en la gloria.³⁸⁹ A Jesús le espera un difícil destino, un “bautismo de dolor”.³⁹⁰ Al cual le va hacer frente. “la cruz siempre estaba presente en su pensamiento”.³⁹¹

Esta comparación ha servido como marco de referencia para hacer ciertas interpretaciones, que solo se han preocupado de ver similitudes y con desinterés hacia las diferencias.

Se acepta con cierta reserva el “carácter sotérico”³⁹² de los misterios, esto es la capacidad de las divinidades místicas de doblegar el destino. Aunque el mensaje salutífero parece ser discutible entre los entendidos, ya que no se ha determinado a ciencia cierta “si tenían una proyección en la vida ultramundana o afectaba a los fieles únicamente en el decurso de su vida iniciática”,³⁹³ se acepta que en los misterios de Isis y Mitra se puede tener un acercamiento para afirmar que ofrecían salvación para el aquí y ahora, y también para la vida ultramundana.

En el mitraísmo se ha dicho que por su constante evolución de creencias según la realidad histórica de su tiempo, es difícil determinar su impacto de tal creencia, “los

³⁸⁹ Jean Delorme, *El Evangelio Según San Marcos*, 14ª ed (Navarra: Verbo Divino, 1997), 88.

³⁹⁰ Josef Schmid, *El Evangelio Según San Lucas* (Barcelona: Herder, 1968), 325.

³⁹¹ Barclay and Araujo, *Comentario al Nuevo Testamento. Volumen 04, Volumen 04*, 4:210.

³⁹² Jaime Alvar et al., *Cristianismo Primitivo Y Religiones Místicas* (Madrid: Cátedra, 1995), 525.

³⁹³ *Ibíd.*, 526.

elementos rituales se fueron transformando con el paso del tiempo”.³⁹⁴ Aunque por las interpretaciones que se han hecho a las lecturas iconográficas y de ciertos documentos se acepta que el mitraísmo ofrecía salvación. La discusión surge en torno al carácter de dicha salvación. “se refiere a una salvación constatada una vez y válida durante toda su vida iniciática, o si afecta a su existencia en el más allá”.³⁹⁵

Acerca de Cibele y Atis se ha afirmado que proporcionan el triunfo de las almas sobre la muerte, aunque estas y las demás aceptaciones acerca de las analogías, según algunos estudiosos, son ciertamente cuestionables, ya que quedan sujetas a la interpretación del estudioso, muchas veces sobre bases ideológicas que no permiten hacer una interpretación de acuerdo a la realidad histórica, por eso mismo se dice “que la naturaleza redentora de las divinidades mistericas, al igual que su carácter sotérico, parecen al mismo tiempo cuestionable”.³⁹⁶ Además se ha desprendido de las investigaciones que la filiación en el cristianismo significa nacer de Dios, pero con una referencia a la comunión más que a una deificación individual.³⁹⁷

Ante tales cuestionamientos y posturas del posible sincretismo del cristianismo, se ha respondido de que tales rasgos de un salvador son rasgos específicamente cristiano, el

³⁹⁴ *Ibíd.*

³⁹⁵ *Ibíd.*

³⁹⁶ *Ibíd.*, 528.

³⁹⁷ “El motivo de la filiación divina surge principalmente en conexión con la palabra τέκνον, que sugiere una relación personal más cercana. La religión griega piensa en la filiación divina en términos naturales. En los misterios se adquiere con la iniciación, cuya meta es la deificación. El AT aplica la idea, de manera no mitológica, al pueblo (Os. 11:1)”. A. Oepke, “τέκνον,” ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Michigan: Libros Desafío, 2002), 584.

“carácter redentor de la llegada de Cristo cuya muerte tuvo una finalidad expiatoria es inexistente en los ciclos míticos de los misterios”.³⁹⁸

La muerte de las divinidades místicas no es el fruto de una elección propia al contrario generalmente el mito está sujeto a engaños (Osiris) muertes por celos pasionales (Atis). Los cultos místicos lloran y lamentan la pérdida de su dios que padece una muerte impuesta.

Apertura de la Iglesia al mundo gentil

De la persona del apóstol Pablo Loisy dice que le han reconocido como el principal apóstol del misterio cristiano.³⁹⁹ En relación a su predicación de Jesús como *Hijo de Dios* salvador de los hombres. Predicación que para ciertos autores tuvo una transformación desde lo que predicó Jesús y posteriormente lo que enseñó la iglesia, transformación que se ha visto en desarrollo de la persona de Pablo. Y en cuanto al bautismo se le presenta como aquel que aplicó ideas místicas sobre el rito. Sobre todo con el acercamiento místico a la divinidad⁴⁰⁰ (Ro 6:3, 4; Col 2:11ss), como una representación simbólica o sacramental del descenso a la muerte. Se le ha presentado como el fundador del cristianismo, soslayando a Jesús.⁴⁰¹ Siendo para algunos estudiosos Pablo el responsable de los préstamos o influjos, de hecho para Reitzenstein el apóstol Pablo era un tipo de “místico y gnóstico

³⁹⁸ Alvar et al., *Cristianismo Primitivo Y Religiones Místicas*, 528.

³⁹⁹ Loisy, *Los Misterios Paganos Y El Misterio Cristiano*, 148.

⁴⁰⁰ Herman Ridderbos, *El Pensamiento Del Apóstol Pablo* (Michigan: Desafío, 2000), 30.

⁴⁰¹ Dieter Hildebrandt, *Saulo - Pablo ; Una Doble Vida* (Barcelona: Herder, 1991), 24.

helenístico”.⁴⁰² Por eso en esta sección se revisaran algunos aspectos de la persona del apóstol de los gentiles, y responder hasta qué punto Pablo hizo prestaciones del mundo místico o más bien adoptó parte del lenguaje cultural de su tiempo y le dio un nuevo significado teológico.

Cultura

Nació en tarso, importante ciudad comercial, de unos 300.000 habitantes, probablemente conoció el sincretismo de todas las religiones posibles, por eso se cree que intentó acentuar aún más fuertemente su identidad judía.⁴⁰³ Tarso fue un importante centro de la filosofía griega, y comercial.

Se piensa que era de una importante familia, adinerada, de ahí que pudieran mandar a su hijo a estudiar a Jerusalén. Es necesario resaltar que las “familias de Tarso formaron una cerrada comunidad de raza con los mismos derechos que los griegos”.⁴⁰⁴ Por ser hijo de judíos de la diáspora, probablemente se juntó desde la infancia con personas de otras culturas. Era una ciudad cosmopolita. Era una de las tres principales ciudades universitarias establecidas en aquella época, siendo las otras dos Atenas y Alejandría.⁴⁰⁵ Se dice que el lugar está bien situado, dispuesto para un cometido que D. Hildebrandt lo ve en la preparación del apóstol para cumplir su apostolado. Lo dice así:

Aquí ha de nacer alguien, que podrá transportar una religión oriental a Occidente, lo bastante rígido como para mantenerse inmóvil en el Dios judío y lo bastante

⁴⁰² Piñero Sáenz and Peláez, *El Nuevo Testamento*, 52.

⁴⁰³ Anselm Grün, *Pablo Y La Experiencia de Lo Cristiano* (Navarra: Verbo Divino, 2008), 15.

⁴⁰⁴ Josef Holzner, *San Pablo*, 14^a ed (Barcelona: Herder, 1989), 25.

⁴⁰⁵ James Stalker, *Vida de San Pablo* (México: Caribe, 1983), 18.

flexible como para adaptar los usos externo del culto a las circunstancias de otra cultura.⁴⁰⁶

Estaba preparado culturalmente para desenvolverse en diferentes ambientes intelectuales, con los rabíes, o los filósofos de su época, estoicos y epicúreos, por nombrar algunos.

Era de nacionalidad romana, aunque no se saben los detalles con certeza como llegó eso a suceder. Pablo plantea que su nacionalidad romana es por nacimiento pero los detalles de cómo su padre obtuvo esa nacionalidad son solo especulaciones.⁴⁰⁷ Aspecto que le daba ciertos privilegios para la época. Y una riqueza cultural que lo haría apto en su misión como apóstol de los gentiles.

Religión

Creció como judío en un entorno helenístico. Pero mucho más importante es la raíz de sus ser, que se remonta a una tradición milenaria, transmisión hereditaria y lazos de sangre, esto es su ascendencia judía y educación en el AT.⁴⁰⁸

Pablo se presenta como “de la tribu de Benjamín”. De la secta de los fariseos, su padre fariseo es representado como un hombre “de la más severa orientación nacional y religiosa”.⁴⁰⁹ El propio Pablo dice que fue “instruido conforme a lo más riguroso de la ley” (Hch 22:3, 6). Desde su niñez fue familiarizado con la lengua original de la Biblia Hebrea.

⁴⁰⁶ Hildebrandt, *Saulo - Pablo ; Una Doble Vida*, 65.

⁴⁰⁷ A. T. Robertson, *Epocas En La Vida de Pablo* (Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1989), 18.

⁴⁰⁸ Holzner, *San Pablo*, 25.

⁴⁰⁹ *Ibíd.*

Probablemente a los cinco años aprendían el contenido principal de la Ley en los capítulos 5 y 6 del Deuteronomio.⁴¹⁰ Su crecimiento fue alrededor de la Torah, y la historia de su pueblo. Se cree que ese tipo de educación que se respiraba en la casa de sus padres, influyó para que en Pablo prosperara el sentimiento de superioridad y el orgullo nacional del judío extranjero.⁴¹¹

Según Hechos 22:3; 26:4; Gal 1:14 Pablo estudió a los pies de Gamaliel, recordado entre los judíos como el Gran Rabí.⁴¹² Basado en las más estrictas tradiciones de su pueblo. Según una tradición de los rabinos el judío a los cinco años había de ser llevado a la lectura de la Tora, a los diez años a la Mishná, a los quince años al Talmud y a los dieciocho a la Jupá (cámara nupcial).⁴¹³ Fue probablemente a los quince años de edad en que el joven debió trasladarse definitivamente a Jerusalén, para frecuentar allí la escuela del Templo. Sus estudios abrazaban la *Halakhah*, esto es la gran masa de tradiciones y normas de la ley, la *Haggadah*, esto es las verdades religiosas que se derivan de la historia del Antiguo Testamento.⁴¹⁴ A pesar de la cargada agenda curricular en relación al judaísmo, que probablemente influyó en la mentalidad de Pablo y su obediencia estricta entorno a la ley, muchos estudiosos modernos de igual manera han querido ver más influencias en el misticismo de las religiones místicas.⁴¹⁵ Pero también se ha refutado que si se pudiera

⁴¹⁰ *Ibíd.*

⁴¹¹ *Ibíd.*, 27.

⁴¹² Stalker, *Vida de San Pablo*, 24.

⁴¹³ Holzner, *San Pablo*, 29.

⁴¹⁴ *Ibíd.*, 31.

⁴¹⁵ Georg Eichholz, *El Evangelio de Pablo: Esbozo de La Teología Paulina* (Salamanca: Sígueme, 1977), 9.

definir como misticismo tal aspecto impuesto sobre el apóstol, este sería de “carácter enteramente ético”.⁴¹⁶ Su centro es la cruz.

Como estudioso judío, para él, Dios era un ser único, santo, supremo, trascendente, creador y gobernador. La “idea de la deificación de un hombre era en extremo repugnante”⁴¹⁷

Las influencias helenistas en Pablo se han visto en el uso de términos estrictamente apropiados a la iniciación pagana, tales como *φωτισμός* (iluminación), pero solo es usada por Pablo dos veces en 2 Corintios 4:4; *σφραγίς* (sello), término que el apóstol usa en Romanos 4:11, 1 Corintios 9:2, 2 Timoteo 2:19, *μυστήριον* (misterio) vocablo muy utilizado en el NT. Y que ha servido para concluir una dependencia del mundo helenista.⁴¹⁸

¿Eso significa que el uso de ciertos términos es evidencia para concluir que Pablo está modelando su teología por la prestación o influjo de parte del paganismo?

Interesante notar es que en su ministerio Pablo se movía en grandes ciudades, Antioquia, Éfeso, Corinto, Roma, capitales del mundo antiguo. Y por ende su lenguaje está impregnado con la atmosfera de la ciudad. Stalker lo dice así:

Su imaginación está poblada de la energía humana y de movimientos de la vida culta: el soldado con su armadura completa, el atleta en la arena, el constructor de casas y templos la triunfal procesión del general victorioso.⁴¹⁹

⁴¹⁶ Edwin Lewis, “El Nuevo Testamento y la doctrina cristiana,” ed. Frederick Carl Eiselen et al., *Comentario bíblico de Abingdon* (Buenos Aires: Editorial “La Aurora,” 1949), 26.

⁴¹⁷ Ibid.

⁴¹⁸ Piñero Sáenz and Peláez, *El Nuevo Testamento*, 328.

⁴¹⁹ Stalker, *Vida de San Pablo*, 19.

En Jesús se puede ver algo parecido, sus palabras son peculiares al ambiente del campo, abunda de pinturas de su belleza tranquila y del trabajo del hogar: los lirios, las ovejas y el pastor, el sembrador, el pescador que arroja su red, etc.⁴²⁰

Se pueden señalar que algunas expresiones de las cartas de Pablo proceden del lenguaje del mundo gentil —como no hacerlo— pero eso ha sido utilizado para malos entendimientos, por eso J. Holzner indica que:

Para el versado en la cuestión, en todas partes encuentra este mismo fondo histórico-religioso, pero por ignorancia de los hechos en el transcurso del tiempo se ha ido formando sobre el asunto una impenetrable costra de falsas ideas.⁴²¹

Es así como Pablo en su discurso del Areópago seguramente le era conocido el sentido *panteístico*, o mejor *panenteístico* de la frase “en el vivimos” tomado del estoicismo. Pablo sin reparo alguno podía adaptar mediante una ligera modificación estas palabras, originalmente de sentido panteístico, a las ideas cristianas. Holzner lo dice así:

El pensamiento estoico no contenía ciertamente la verdad, aunque sí una gran parte de verdad, a saber, la permanencia de Dios en el mundo (inmanencia), que el cristianismo, con la idea de la personalidad, ha unido a la supramundinidad de Dios (trascendencia), llegando así a una síntesis de dos cosas diametralmente opuestas.⁴²²

Obviamente siendo cautelosos de ese punto de vista, limitando el uso que Pablo hace de ciertos conceptos de su época, ya que se ha estudiado que no es tan fácil concluir que exista una dependencia interna de Pablo en relación a la filosofía popular griega.⁴²³

⁴²⁰ *Ibíd.*, 18, 19.

⁴²¹ Holzner, *San Pablo*, 509.

⁴²² *Ibíd.*

⁴²³ *Ibíd.*, 510.

Además aun Pablo habiendo utilizado terminología mística se dice que encuentra “un significado más completo en conexión con el pensamiento judío, puesto que en gran medida vierte conceptos judeocristianos en léxico característico de los cultos místicos”.⁴²⁴

Algunas consideraciones a la problemática del bautismo

Para comenzar este apartado se hace necesario evocar la reflexión de Alfred Loisy entorno a los ritos que son aceptados por el cristianismo en general, esto es bautismo y Santa Cena, él plantea que:

El cristianismo tiene sus ritos místicos, sus símbolos eficaces, sus sacramentos⁴²⁵, cuya presencia debe considerarse contradictoria con el principio de la justificación por la fe, ya que como en los misterios constituyen la forma natural y la expresión indispensable de esa fe.⁴²⁶

¿Puede ser catalogado como rito místico el bautismo? ¿Los ritos cristianos son *símbolos eficaces* a la manera de los símbolos que se necesitaban en los misterios? Es decir, entender el bautismo de manera sacramental, ¿esta concepción no es más bien una manera errada de entender el bautismo bíblico? Será que Loisy probablemente está reflexionando desde su concepción teológica, cargada de tradición, más que de la Biblia misma. Además

⁴²⁴ Alvar et al., *Cristianismo Primitivo Y Religiones Místicas*, 518.

⁴²⁵ “No podemos explicarnos la palabra *sacramento* sólo según su significado latino ; la expresión griega *μυστήριον* se ha decolorado en el sentido romano. Así no sólo entró en ella la *devotio*, la consagración del soldado romano al jurar la bandera, sino también toda la escala de la palabra griega excepcionalmente numinosa, desde la predicción cumplida hasta la presencia misteriosa del *numen*. “Toda la riqueza de significación del *μυστήριον* ha pasado al *sacramentum*”. Van der Leeuw, *Fenomenología de La Religión*, 350.

⁴²⁶ Loisy, *Los Misterios Paganos Y El Misterio Cristiano*, 191.

¿es contradictorio participar del bautismo, santa cena, y aceptar el principio de justificación por la fe?

El bautismo cristiano, llamado por Loisy la ablución purificante que agrega al individuo a la comunidad, que se transforma en símbolo de muerte y resurrección, es para Loisy un *sacramento de regeneración espiritual*. Y desde esa presuposición, sí es posible ver en el bautismo cristiano una analogía con los misterios paganos.

El hecho de ser “revestidos de Cristo” en Gálatas 3:26-27 Loisy lo entiende como “expresiones de significación concreta y substancial,”⁴²⁷ por eso él puede decir que al recibir el bautismo, el neófito hace profesión de ser en el Cristo, a la manera de un adorador de Isis. Revistiéndose de Cristo y penetrando en la atmósfera divina.⁴²⁸ Entendiendo el bautismo como *la infusión de nueva vida* que hace apto al cristiano para pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.

También Calvino ve el bautismo como el sacramento que tiene sus efectos, “pues en Cristo no solamente se nos propone la purificación, sino también la mortificación y destrucción del viejo hombre”.⁴²⁹

Sacramento que otorgaría al hombre “una nueva fuerza”.⁴³⁰ “Sobre las aguas originales flota el espíritu de dios, vivificador, que crea de nuevo una vida total, [...] con esto, nos encontramos en medio del mundo de los sacramentos.”⁴³¹ “Cuando la purificación

⁴²⁷ *Ibíd.*, 191,192.

⁴²⁸ *Ibíd.*, 191, 192.

⁴²⁹ Juan Calvino, *La Epístola Del Apóstol Pablo a Los Romanos* (Michigan: Subcomisión Literaria Cristiana, 1977), 154, 155.

⁴³⁰ Van der Leeuw, *Fenomenología de La Religión*, 332.

⁴³¹ *Ibíd.*, 333.

es sacramento, lo principal no es ya la perpetración, sino el poder que en ella actúa, la gracia de dios.⁴³²

Para Loisy el bautismo es considerado el pequeño drama místico de la iniciación cristiana, sacramento en donde el individuo se considera librado sin defensa a los deseos de la carne.⁴³³

En el drama místico de la regeneración individual se produce la sustitución de un espíritu, el espíritu del Cristo, con su fuerza y su pureza, en lugar de las inclinaciones naturales y pecadoras del hombre.

Eso sucede en el individuo gracias al drama místico mayor que sucedió en la cruz. En el drama particular de la iniciación cristiana eso es el bautismo, que es la muerte mística del creyente, donde se supone que muere para el pecado, como el Cristo, y que renacerá como él en espíritu. Renacimiento que está asimilado a la resurrección de Cristo, y coordinado con el bautismo.

Según este autor, esta experiencia no se diferencia por su naturaleza de las que se pueden hacer en todas las religiones que se organizan como economía de salvación, especialmente en los cultos de misterios en que la regeneración para la inmortalidad se relaciona con ritos que operan la asimilación mística del iniciado a un dios que muere para resucitar.

Además para Loisy la justificación por la fe se realiza en el acto mismo de la iniciación mediante el bautismo. Porque el fiel ve entonces por la fe, realizados

⁴³² *Ibíd.*, 335.

⁴³³ Loisy, *Los Misterios Paganos Y El Misterio Cristiano*, 194.

místicamente en su persona, la muerte y la resurrección del Cristo divino. No se concibe la justificación por la fe independiente del rito que es el símbolo mismo de dicha fe.⁴³⁴

Ante la presuposición de la idea sacramentalista, sí se puede conjeturar que el bautismo cristiano tiene posibles analogía con las iniciaciones místicas. Y por eso se puede declarar que:

La posición de Pablo, que admite la regeneración del cristiano en el bautismo y por la fe, no es ni más ni menos contradictoria que la de los iniciados de Eleusis, cuya fe obtenía una garantía de inmortalidad dichosa mediante la participación en las angustias y en la alegría de Deméter; que la de Lucio, cuando recibe la misma seguridad y una renovación moral por su asociación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Osiris; que la de los fieles de la Madre, merecedores por su fe de renacer para la eternidad mediante el bautismo sangriento del taurobolo, que los asimilaba a ellos mismos a un dios muerto y resucitado. Podemos decir que el bautismo y también la eucaristía en Pablo son ritos de salvación tan estrechamente asociados con el mito de salvación —que es aquí la teoría de la redención y de la justificación— como lo están en los otros misterios; ritos eficaces y mitos de la fe, aquí como en los demás casos, son mutuamente solidarios.⁴³⁵

Es posible determinar que es por la interpretación sacramentalista del bautismo que se puede llegar a tales conclusiones, en donde se le está dando más valor a la participación iniciática, que a aquel que pudo hacer accesible la salvación para la humanidad, la mirada se centra en el rito, en vez de centrarse en la cruz. Justificación por obras.

Esta interpretación se enmarca en la doctrina de la *regeneración bautismal*.⁴³⁶

Forma sacramental de entender el bautismo al igual que en la perspectiva de interpretar el bautismo como *signo*. Pero no se debe olvidar que también existe una tercera teoría que

⁴³⁴ *Ibíd.*, 194–95.

⁴³⁵ *Ibíd.*, 195.

⁴³⁶ “El bautismo produce una transformación, haciendo que la persona pase de la muerte espiritual a la vida”. En esta postura se encuentra “el catolicismo tradicional y los luteranos”. La diferencia entre estos dos credos religiosos se enmarca en relación al papel que juega la fe. El catolicismo sostiene la idea de *ex opera operato*, o sea, que el sacramento actúa por sí mismo. Erickson, *Teología Sistemática*, 1095.

considera el bautismo como *símbolo de salvación*.⁴³⁷ Es decir, una demostración externa o indicación del cambio interno que se ha producido en el creyente. Desde esta interpretación el bautismo no se entiende de manera sacramental, más bien se concibe como ordenanza (Mat 28:19-20). No produce cambio en el individuo, no hay regeneración en el rito bautismal. Es, por tanto, un testimonio de que “uno ya ha sido regenerado”,⁴³⁸ gracias a la fe. Regeneración (παλιγγενεσία)⁴³⁹ que se manifestará en los frutos de arrepentimiento (Mt 3:7-8).

παλιγγενεσία término usado solo dos veces en el NT. Se encuentra en Mateo 18:28 y Tito 3:5. De este último pasaje se comenta que:

El término abraza tanto la renovación moral como la nueva vida, pero con énfasis en la segunda (v. 7). La gracia de Dios actúa aquí mediante la instrucción y la fraternidad personal, no mediante encantamientos mágicos; por eso el origen de este uso ha de hallarse en la adaptación judía al estoicismo, y no en los misterios.⁴⁴⁰

Prosiguiendo con la idea del bautismo como símbolo de salvación, el énfasis está puesto en el *bautismo de los creyentes, no necesariamente el bautismo de adultos*.⁴⁴¹

⁴³⁷ *Ibíd.*, 1101, 1102.

⁴³⁸ *Ibíd.*, 1101.

⁴³⁹ Derivado de πάλιν y γένεσις, con el significado de *vuelta a la existencia o renovación para una existencia superior*, este término toma su sello distintivo del estoicismo, con un sentido cósmico y luego individual. Luego se extiende a los círculos educados con una referencia más general, y posteriormente aparece en los misterios. Büchsel F., “Παλιγγενεσία,” ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento* (Michigan: Libros Desafío, 2002), 121–22.

⁴⁴⁰ *Ibíd.*, 122.

⁴⁴¹ Aspecto que podría dilucidar la problemática del bautismo de infantes, ya que desde esta perspectiva se espera arrepentimiento (Hch 2:37- 41) y fe (8:12; 18:8; 19:1-7) aspectos activos del que se bautiza. El bautizar sigue al de discipular (Mt 28:19) todo eso lleva a pensar de que “los creyentes responsables son la única gente que debe ser bautizada”. Erickson, *Teología Sistemática*, 1102.

Una aproximación a Romanos 6 y sus implicancias

Para Loisy como uno de los mejores exponentes de los prestamos paganos, el entiende el bautismo en su muerte (6:3) como una muerte *mística simbólica*. Es una singular lógica, que opera con símbolos como con realidades, mezclando ideas morales con creencias escatológicas y místicas. Además reconoce que sería arbitrario extraer de este pasaje, por un lado puras experiencias morales o por otro distinguir solamente imágenes paganas inspiradas en los misterios paganos.⁴⁴² Para él no es una simple renovación moral de un individuo determinado; es un drama místico en el que la “pericia central es el sacramento bautismal”.⁴⁴³

Sin embargo es interesante notar lo que se plantea desde el análisis del griego, acerca de Romanos 6:3, en cuanto al acto bautismal, el “hemos sido bautizado *en* Cristo” (ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν) en donde aparece el primer aoristo de indicativo en voz pasiva de *baptizo*, se piensa que sería mejor traducir “hemos sido bautizados *a/o hacia* Cristo” la traducción *en* hace decir a Pablo que la unión con Cristo fue llevada a cabo por medio del bautismo, lo que no es la idea, porque como dice Robertson, Pablo no era sacramentalista. *Eis* indica el objeto hacia el que se dirige el acto, εἰς τὸν θάνατον *a/o* hacia su muerte, “en relación con su muerte”.⁴⁴⁴ Trenchard indica que la preposición *eis* tiene que traducirse por *en* pero aun en el griego helenístico retenía bastante de su fuerza original de un *movimiento hacia una persona u objeto* que resultaba en la unión señalada por *en*.⁴⁴⁵ No apuntando al

⁴⁴² Loisy, *Los Misterios Paganos Y El Misterio Cristiano*, 193.

⁴⁴³ *Ibíd.*

⁴⁴⁴ A. T. Robertson, *Comentario Al Texto Griego Del Nuevo Testamento ; Obra Completa* (Barcelona: Clie, 2003), 399.

⁴⁴⁵ Ernesto Trenchard, *Epístola a Los Romanos* (Madrid: Portavoz, 1968), 166. (cursiva mía).

rito mismo, sino a la persona en quien se realiza el acto, esto es en el nombre o persona de Jesús, y sobre todo al acto que realizó Jesús en la cruz.

Erickson sugiere que posiblemente el uso del tiempo aoristo indica que “en un momento específico el creyente realmente queda vinculado a la muerte y resurrección de Cristo”.⁴⁴⁶ Conectando el bautismo con la unión del creyente a la muerte y resurrección de Jesús. Fuimos sepultados en su muerte “por el poder del Espíritu Santo se nos hizo ahondar profundamente en el significado de su maravillosa muerte”⁴⁴⁷

Sin embargo, de Romanos 6:2 han tomado el verbo aoristo puntual “hemos muerto” para significar que a los cristianos se los ve como habiendo muerto con Cristo en su muerte. Pero probablemente, el significado que se propuso Pablo se expresa mejor como una referencia a lo que le sucedió a los cristianos, esto es muerte al pecado.⁴⁴⁸

Asimismo es importante apuntar lo que dice Keiler el *hemos muerto al pecado* “ha sido mal entendido como si nuestra vieja naturaleza en algún sentido místico hubiera sido en realidad crucificada, entendiendo así que debemos considerarnos muertos a las incitaciones del pecado”.⁴⁴⁹ Pero es importante notar lo que expresa Lewis:

La muerte mística al pecado de que él habla es un concepto completamente distinto al de la identificación mística del iniciado en los cultos de los misterios con la muerte del personaje divino.⁴⁵⁰

⁴⁴⁶ Erickson, *Teología Sistemática*, 1106.

⁴⁴⁷ Guillermo Hendriksen, *Comentario Del Nuevo Testamento ; Exposición de Romanos* (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 1990), 218.

⁴⁴⁸ Herbert Kiesler, “Ritos: Bautismo/lavamiento de los pies/Cena del Señor,” ed. George W Reid and Aldo D Orrego, trans. David P Gullón, *Tratado de teología Adventista del Séptimo Día. 9 9* (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana (ACES), 2009), 659.

⁴⁴⁹ Herbert Kiesler, *Victoria Consumada: Romanos* (Buenos Aires: A.C.E.S, 1990), 56.

⁴⁵⁰ Lewis, “El Nuevo Testamento y la doctrina cristiana,” 26.

Descartando posibles interpretaciones míticas, que solamente se deban entender con base a la simple participación ritual.

Bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte es ser levantados para participar de la vida resucitada de Cristo, para caminar en vida nueva (6:3, 4). Se usa *bautizar en* con el sentido de “dentro de” y no únicamente “bautizar en” con el sentido de “en el nombre de” (Hch 8:16; 19:5; Gál 3:27), en Rom 6:3 Pablo declara que hemos sido bautizados en Cristo”. Entrando en una relación personal con Cristo por medio del bautismo.⁴⁵¹

La justificación depende de la unión con Cristo (Gál 2:17),⁴⁵² Stott comentando Gálatas ve el bautismo como el *signo* de esta unión con Cristo, porque si bien simboliza que somos lavados del pecado y que recibimos el Espíritu Santo, su significado esencial es que nos unimos con Cristo. No se tiene claro si Stott está usando la palabra signo de una manera sacramental, pero aquí se hace eco de esa expresión para explicar que la manera de entender el bautismo como signo, es interpretar el bautismo como signo visible de algo interno invisible, medio por el cual obra Dios con su Espíritu.⁴⁵³ El énfasis se pone en el pacto, como equivalente de la circuncisión. En ese sentido el bautismo asegura las promesas de Dios.⁴⁵⁴

⁴⁵¹ Kiesler, *Victoria Consumada*, 54.

⁴⁵² John R. W. Stott, *Hombres Nuevos Un Estudio de Romanos 5 - 8* (Buenos Aires: Certeza, 1974), 43.

⁴⁵³ Erickson, *Teología Sistemática*, 1098.

⁴⁵⁴ El pacto, la promesa de gracia de Dios, es la base, la fuente de la justificación y la salvación. Pacto que se desprende en relación a la promesa hecha a Abraham, con repercusiones hasta hoy. ‘Resaltan el aspecto objetivo del sacramento. Lo que realmente importa no es la reacción subjetiva, sino nuestra iniciación objetiva’. No se le da importancia a la forma de bautismo, lo principal es la purificación pero el medio como se aplique no importa. *Ibíd.*, 1098–1101.

Stott asemeja el morir en el bautismo por el hecho de ser sumergidos en el agua, “parecía un acto de sepultar y luego de resurrección”.⁴⁵⁵

El fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo (συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον) de Romanos 6:4 presenta el segundo aoristo, indicativo en voz pasiva de συνθάπτω *enterrar juntamente con*, que también aparece en Colosenses 2:12. Para Robertson la imagen del bautismo señala en dos direcciones, retrospectivamente a la muerte y sepultura de Cristo y a la muerte del creyente al pecado, y a hacia adelante a la resurrección de Cristo y a la nueva vida del creyente.⁴⁵⁶ Aclarando que la muerte del creyente apunta a la relación con el pecado, esto es muerte al mismo, y que tendrá sus consecuencias en su vida nueva, moral, comportamiento, etc.

Para Perrot “la inmersión bautismal significa la participación del cristiano en la muerte y resurrección de Jesús.”⁴⁵⁷ Para Barclay Pablo solo está “usando un lenguaje y unas alegorías que casi todos los de su tiempo y generación entenderían”.⁴⁵⁸

Los judíos comprendían el bautismo porque era una práctica realizada por ellos.

Además H. Kiesler siguiendo los razonamientos de Barclay⁴⁵⁹ dice que los griegos bien lo pudieron entender por el hecho de las practicas esotéricas en donde el iniciado tenía que pasar por una muerte voluntaria buscando la unidad con la deidad, mientras pronunciaba la siguiente oración *entra dentro de mi espíritu, mi pensamiento, y mi vida*

⁴⁵⁵ *Ibíd.*, 45.

⁴⁵⁶ Robertson, *Comentario Al Texto Griego Del Nuevo Testamento ; Obra Completa*, 399.

⁴⁵⁷ Charles Perrot, “Bautismo,” 178.

⁴⁵⁸ William Barclay, *Comentario Al Nuevo Testamento ; Carta a Los Romanos* (Barcelona: Clie, 1995), 108.

⁴⁵⁹ *Ibíd.*, 108, 109.

entera; porque tú eres yo y yo soy tú. Por lo tanto dice Kiesler “una persona familiarizada con los ritos griegos de iniciación podía seguir el hilo de pensamiento de Pablo cuando hablaba de morir y resucitar de nuevo en el bautismo”,⁴⁶⁰ así entendiendo la imagen de la muerte y resurrección según el ambiente histórico-cultural de la época.

“Cualquier griego que hubiera hecho estas experiencias comprendería sin dificultad lo que quería decir Pablo con aquello de morir y resucitar otra vez en el bautismo; y al hacerlo, llegar a ser uno con Cristo”.⁴⁶¹ Aspecto muy interesante, que debe ser entendido en su justa medida, por eso W. Barclay aclara que:

No estamos diciendo de ninguna manera que Pablo tomó prestadas estas ideas o palabras de tales prácticas judías o paganas; lo que decimos es que estaba usando palabras y alegorías que reconocerían y entenderían tanto los judíos como los paganos.⁴⁶²

En la primera parte del capítulo 6 esto es del 1:14, Pablo se opone a toda idea que indujera a pensar a sus destinatarios que deberían *seguir en el pecado* para que la gracia se incrementara. Analiza los efectos del bautismo producto de la unión con Cristo por medio del bautismo.⁴⁶³

Philip Esler menciona que se ha de dar por supuesto que quienes eran bautizados habían expresado ya, en cierto modo su adhesión a Cristo, es decir que tenían alguna fe,⁴⁶⁴ manifiesta en el transcurso de su preparación, pues de otro modo no se le hubiera permitido

⁴⁶⁰ Kiesler, *Victoria Consumada*, 54, 55.

⁴⁶¹ Barclay, *Comentario Al Nuevo Testamento ; Carta a Los Romanos*, 109.

⁴⁶² Ibid.

⁴⁶³ Philip F. Esler, *Conflicto E Identidad En La Carta a Los Romanos ; El Contexto Social de La Carta de Pablo* (Navarra: Verbo Divino, 2005), 286.

⁴⁶⁴ Ibid., 298.

tomar parte del rito. Poniendo la problemática acerca del papel de la fe en el comienzo de la vida cristiana antes del bautismo, o desde el bautismo como piensa Cullmann.⁴⁶⁵ Para Erickson normalmente “el bautismo va a continuación o prácticamente coincide con creer”.⁴⁶⁶ “Nos identificamos con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección por medio de la fe y el arrepentimiento”.⁴⁶⁷ Por medio del bautismo están vestidos del Señor Jesucristo (13:14; Gál 3:27) para poder experimentar virtud de vida (Col 2:9, 10). Erickson dice:

El bautismo es un acto de fe y un testimonio de que uno se ha unido a Cristo en su muerte y resurrección, de que se ha experimentado la circuncisión espiritual.⁴⁶⁸

Iniciación en la vida de Cristo, pero también en el cuerpo corporativo de Cristo: la iglesia (1 Cor 6:11; 12:13). Siendo el bautismo la puerta a la iglesia.

Corintios y el bautismo por los muertos

Lo que estaba pasando en Corinto (1 Cor 15:29) se ha visto tal situación como una práctica a semejanza del espíritu de los misterios. Es uno de los pasajes más difíciles de explicar para los exégetas. Según Loisy el apóstol en lugar de reprenderlos saca de su práctica ciertas lecciones para reprender a algunos creyentes que negaban la resurrección de los cuerpos. En ese sentido se piensa que no enseñó positivamente la eficacia del bautismo por los muertos, pero tampoco trata de rechazarla, ya que sobre ella justifica su

⁴⁶⁵ Cullmann, *Del Evangelio a la formación de la teología cristiana*, 163.

⁴⁶⁶ Erickson, *Teología Sistemática*, 1106.

⁴⁶⁷ Geoffrey W. Bromiley, “Bautismo de Creyentes,” ed. Everett F. Harrison, *Diccionario de Teología* (Grand Rapids: Libros Desafío, 2006), 77.

⁴⁶⁸ Erickson, *Teología Sistemática*, 1106.

razonamiento: el bautismo sirve para algo. Por tal razonamiento se presupone al bautismo como *verdadero sacramento*, un símbolo místico sobrenaturalmente eficaz.⁴⁶⁹ ¿Debe ser entendido así el razonamiento de Pablo?

Según Loisy para Pablo existe una noción de sacramento eficaz, rechazando el sacramento mágico, que podría asegurar la salvación de un indigno que se obstina en el pecado⁴⁷⁰

Por lo tanto al revisar las concepciones de Loisy, este entiende el bautismo con eficacia salvífica de una forma sacramental, que provee salvación por el hecho de la participación en el rito, de esa manera de concebir el bautismo, obviamente se llegará a analogías con los misterios paganos, ya que para ellos la salvación se hacía por medio de la participación en los ritos de iniciación, siendo parte de los misterios y contemplación de objetos sagrados, para así ser parte de la suerte del dios. Delimitando la salvación por la participación ritual.

Ahora bien es innegable lo que estaba sucediendo en Corinto, estaba lejos de las prácticas comunes de la iglesia, por eso se ha visto que esa forma de bautismo, perduró en círculos heréticos. Tenían concepciones mágicas de lo que podía significar el bautismo.⁴⁷¹ Aunque se nota claramente que la preocupación de Pablo es el tema de la resurrección, no valida el bautismo, sino que ambos aspectos, negar resurrección y bautizarse, para él no tiene lógica, está haciendo ver a los corinto lo inconsecuente de su práctica. No valida ni bautismo ni la negación de la resurrección.

⁴⁶⁹ Loisy, *Los Misterios Paganos Y El Misterio Cristiano*, 195–96.

⁴⁷⁰ *Ibíd.*, 199.

⁴⁷¹ Otto Kuss, *Carta a Los Romanos Carta a Los Corintios Carta a Los Gálatas* (Barcelona: Herder, 1976), 294, 295.

Aspectos relevantes del cristianismo y los misterios

Las iniciaciones

Se debe “subrayar la estrecha relación existente entre *mito* y rito”.⁴⁷² Sin embargo, en la investigación religiosa hay una cierta tendencia a dar mayor relieve al rito a costa del mito.⁴⁷³ En general, los hombres no llevaban a cabo una determinada acción religiosa, sin vincular a ella un sentido.⁴⁷⁴ Tras el rito se esconde el mito, que da vida y contenido al ritual.⁴⁷⁵

En los ritos de Eleusis se consta de la praxis de una inmersión en agua que se ha entendido como preparatoria para ser parte del rito mayor. Parte del culto a Deméter era una procesión hacia el mar, el testimonio es de una inscripción del 205 a. C. no hay mayores explicaciones, ya que el baño en el mar, era solo una parte de todo el largo proceso iniciático. El testimonio dice:

Conforme a la patria usanza, por [...] el consejo, el pueblo, los niños y las mujeres [...] han sido encargados también de la procesión hacia el mar [...] y de la recepción de lakcho en Eleusis.⁴⁷⁶

⁴⁷² Widengren, *Fenomenología de la religión*, 189.

⁴⁷³ Widengren, citando a Robertson Smith, explica que: “mientras que la acción religiosa está estrictamente fijada, el sentido que le es atribuido es incierto. El mismo rito viene explicado por diversas personas de modo diverso. El rito estaba vinculado a un mito, y hemos visto ya que el mito no tenía un significado dogmático fijo”. Además hace notar la “imposibilidad de intentar siquiera fijar una determinada interpretación de los antiguos ritos. En su opinión sólo podemos rastrear en el ritual la influencia de fases sucesivas de la mentalidad religiosa”. *Ibíd.*

⁴⁷⁴ *Ibíd.*

⁴⁷⁵ *Ibíd.*, 189, 190.

⁴⁷⁶ Penna, *Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo*, 193.

En el culto a Isis ya se había mostrado el testimonio de Apuleyo en donde él dice que el iniciado Lucio debía pasar por un largo proceso de iniciación, en donde uno de los pasos era recibir ciertas purificaciones, la cita siguiente recuerda ese suceso:

Ya había llegado, según decía el sacerdote, la hora propicia: me conduce, pues, acompañado de piadosa escolta, a la piscina cercana [...]; me manda bañarme como de costumbre, y, después de implorar la protección divina [...], completa mi purificación con aspersiones de agua lustral.⁴⁷⁷

Se sabe que para finales del siglo I o inicios del II, hay referencias bautismales que no se realizaban por medio de inmersión, pero existe un testimonio que solo se aceptaba tal práctica, cuando no era posible hacerlo por inmersión. La Didajé decía:

Bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiere ser en el agua viva, puedes utilizar otra; si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente; si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa tres veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.⁴⁷⁸

Con respecto al culto de Cibeles y Atis el taurobolium es el rito que ha sido asemejado al significado del bautismo cristiano, por el hecho de ser interpretado como el rito en que el iniciado se une con su dios. También el mitraísmo era parte de este culto, aparte de las respectivas purificaciones con agua. Los testimonios de este rito mayormente se remonta para el siglo IV, aunque se han encontrado ciertas inscripciones del año 134 d. C. en Pozzuoli y del año 160 en Lion. La más importante de estas inscripciones es la del

⁴⁷⁷ *Ibíd.*

⁴⁷⁸ Documento que ha sido fechado a finales del I siglo o II. En donde lo primordial es bautizar en agua viva, lo demás crea ciertos problemas al estudioso. Alfonso Ropero, *Lo Mejor de Los Padres Apostólicos* (Barcelona: Clie, 2004), 101.

siglo IV *in aeternum renatus*.⁴⁷⁹ Para Fírmico y Prudencio tales prácticas que los paganos querían asemejar al bautismo cristiano eran signo de contaminación y suciedad.⁴⁸⁰

Tertuliano es quien da un testimonio en defensa del bautismo cristiano en relación a los místéricos, pero además se puede dilucidar que ciertas ideas mágicas estaban siendo influencia en su concepción de la naturaleza del agua, Tertuliano dice:

Incluso los paganos, faltos de toda comprensión de las cosas espirituales, atribuyen la misma eficacia a sus ídolos; pero se engañan, porque sus aguas están privadas de ella (viduis aquis). En efecto, en algunos misterios se inician con un baño (per lavacrum initiantur), como sucede en los de Isis y Mitra... Durante los juegos apolinales y pelusios (pelusiis [variante: eleusiniis]) se hacen bautizar (tinguntur) y presumen hacerlo para regeneración y para disculpa de sus faltas.⁴⁸¹

Siguiendo ciertas interpretaciones sacramentalista en donde “el agua *no sólo* purifica, tiene también una potencia propia que comunica”.⁴⁸²

Ante estas evidencias es más factible indicar que el cristianismo del primer siglo se aleja en su práctica bautismal, más que asemejarse a los cultos paganos, pero si se puede aceptar que posteriormente en los padres apostólicos, ya se ha comenzado hacer pequeños cambios, que para los posteriores siglos serán de mayor envergadura.

Entorno al significado de la purificación como tal, según Van der Leew dice que esta, no se debe entender como la liberación de una suciedad real en el sentido de la higiene moderna, sino la liberación del mal y atraer el bien⁴⁸³, por lo tanto teniendo dos finalidades,

⁴⁷⁹ Penna, *Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo*, 195.

⁴⁸⁰ Alvar et al., *Cristianismo Primitivo Y Religiones Místicas*, 520.

⁴⁸¹ Penna, *Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo*, 193.

⁴⁸² Van der Leeuw, *Fenomenología de La Religión*, 330.

⁴⁸³ Explicación de las acciones sacramentales. “La vida no consiste en que el hombre trate con tantas cosas como pueda, sino en poner en movimiento la potencia de las cosas aparentes. “Cosas” no hay, sólo hay tubos y recipientes que, en caso dado, pueden albergar el poder. Las “cosas” que chocan con el hombre son o bien recipientes que tienen

comunicación del poder bueno, alejamiento del malo. El fundamento del rito de purificación y de innumerables ritos semejantes es la simple función vital de lavar y limpiar cierto tipo de suciedad. *Suciedad* que en la terminología religiosa, se comprende mucho más que la simple falta de limpieza, sino que son todos los obstáculos y cargas que impiden el *progreso*, la *renovación* de la vida.⁴⁸⁴

El ambiente histórico y las prestaciones helenísticas

Ciertos aspectos que caracterizaban a los cultos místicos tales como, cierta moral estricta, especialmente en el mitraísmo, o ciertos aspectos como la necesidad de salvación se han visto osadamente como una “preparación para el cristianismo”.⁴⁸⁵ Osadía que se puede rechazar, pero es innegable que la naciente iglesia se desarrollaba en un ambiente histórico-cultural, no en el vacío, y debió interactuar con su medio. A modo de ejemplo Holzner citando a Deissmann explica que ciertas inscripciones antiguas de Delfos, han servido de fondo histórico-cultural para entender el concepto cristiano de redención,⁴⁸⁶ no para llegar a conclusiones de préstamos o influjos sobre la doctrina, sino para entender de mejor manera el peso de lo que redención se significaba para oyentes de aquella época, y así también entender posibles uso de otros conceptos. Él dice:

que llenar de poder, o ruedas que tiene que poner en movimiento ; entonces hay una acción mágica, el hombre aparece en cierta medida como creador, si no de las cosas, sí de los poderes que les confieren vida; o bien: las "cosas" son "criaturas", *creaturae*, y esto significa: están en inmediata relación con dios y dios puede, en todo momento, insuflarles nueva vida, otorgarles nueva potencia; él hace de las "cosas" instrumentos de su poder, las re-crea y las hace nuevas". *Ibíd.*, 347.

⁴⁸⁴ *Ibíd.*, 329, 330.

⁴⁸⁵ Lewis, “El Nuevo Testamento y la doctrina cristiana,” 26.

⁴⁸⁶ Holzner, *San Pablo*, 510.

La expresión “precio de compra” (apolvtrosis, timé), corriente en los documentos de manumisión de esclavos, aparece en los escritos de Pablo una siete veces. Una vez se hubo abandonado la fe platónica en la providencia, el ansia de redención que sentían los paganos en la época helenística se centró principalmente en la liberación de la esclavitud de inexorable destino (Moirá, heimarmene), del ciego azar (tykhe), de la ineludible necesidad de la naturaleza de la tiranía de los demonios y de los astros (anagke). Solo el que conoce la terrible opresión espiritual de la superstición y del temor [...] puede llegar a comprender la jubilosa sensación de liberación que experimentaron los primeros cristianos.

Fondo histórico-religioso de una necesidad emocional, espiritual, y de diferentes índole, necesidad que ayudó para que Pablo por medio de la predicación del evangelio, supliera esas necesidades, hablándoles en un lenguaje conocido para sus contemporáneos, no queriendo crear un nuevo lenguaje, sino de lo que ellos conocen, desde sus necesidades suplir con lo que Dios le indicaba.⁴⁸⁷

A diferencia de lo que muchos autores han visto como influencias o préstamos de los cultos místéricos sobre el cristianismo, Jorge Box dice que:⁴⁸⁸

Es muy dudoso que estos cultos hayan penetrado tan profundamente e íntimamente como a veces se afirma en la vida de la cristiandad de los días de Pablo. Es muy poco probable que el pensamiento de Pablo estuviera siquiera influenciado por las religiones de misterio. Su pensamiento y el de los misterios se mueven en dos mundos diferentes.

Se acepta que Pablo utilizó términos característicos de las religiones de misterio, al igual como al parecer utilizó terminología estoica,⁴⁸⁹ pero en ambos casos “las palabras son dotadas de un nuevo significado y contenido”.⁴⁹⁰ Pero al no notar aquello, algunos

⁴⁸⁷ Pablo y Marco Aurelio coinciden en la idea de que “el mundo gime y suspira”, pero ¡cuán diferente es la manera como ambos expresan esta idea! Según Pablo, las disonancias se solucionan en la armonía divina (Rom 8); según Marco Aurelio, es irremediable el desorden general; el hombre debe redimirse a sí mismo. *Ibid.*, 520.

⁴⁸⁸ Lewis, “El Nuevo Testamento y la doctrina cristiana,” 26.

⁴⁸⁹ *Ibid.*

⁴⁹⁰ *Ibid.*

estudiosos por ese hecho han aceptado la teoría sincretista de la *religionsgeschichtliche Schule*.⁴⁹¹ Pero al contrario en su lenguaje hay una concepción totalmente diferente de la noción de Dios. Su trasfondo es totalmente judío, mentalidad “que no podía en manera alguna aliarse con la idea griega”.⁴⁹²

La perspectiva de la que abordó el cristianismo al mundo helenizado no fue de una manera sincretista, queriendo tomar préstamos de sus creencias para los propósitos de evangelización, sino que lo “afrontó con un elevado concepto de Dios que tenía sus raíces en el monoteísmo ético de los profetas hebreos”.⁴⁹³

Cualquiera sea el uso que el cristianismo hiciera de los términos filosóficos griegos tales como *Logos*, u otros términos como “salvación”, nunca comprometió su concepto central de Dios, que, en realidad, dio a dichos términos un nuevo significado.

La teología paulina, no solo engloba el bloque pagano en el designio salvífico de Dios, sino que lo considera compartiendo las ventajas del judaísmo (1Cor 12:13; Col 3:11). ¿Cómo excluir al paganismo de los designios de Dios? ¿Acaso su justicia no exige que cada persona tenga su oportunidad? Pablo tiene claro que la divinidad nunca pacta con los exclusivismos.⁴⁹⁴

Interesante es lo que hace notar Larry Hurtado en su estudio sobre la devoción a Jesús, para él un estudio serio acerca de la historia del cristianismo tendría que incluir una teoría de las fuerzas o factores que impulsaron ciertas prácticas del cristianismo,⁴⁹⁵ no solo

⁴⁹¹ Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*, 47.

⁴⁹² Lewis, “El Nuevo Testamento y la doctrina cristiana,” 26.

⁴⁹³ *Ibíd.*

⁴⁹⁴ Antonio Salas, *Pablo de Tarso: El Primer Teólogo Cristiano* (Madrid: San Pablo, 1994), 77.

⁴⁹⁵ Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*, 47–103.

valerse de un factor o preconceptos para determinar el cuerpo doctrinal de este. Para él son cuatros factores que se deben tener en cuenta, para los propósitos de este trabajo, es necesario notar la confrontación con el ambiente religioso de la época romana. ¿Cómo sería posible que un grupo o un individuo no estuviese determinado de diversas maneras por el contexto cultural en que vive? ¿Cómo podría un grupo como los primeros círculos cristianos, interesados en comunicarse con sus coetáneos a fin de incorporarlos a sí, no buscar deliberadamente el que sus esfuerzos fuesen significativos de una forma apropiada al contexto? interesantes interrogantes, que debieran tenerse en cuenta en la iglesia actual a la hora de conforma sus métodos y prácticas de evangelización. Por lo tanto, “al menos en algún sentido, los primeros cristianos fueron determinados, y se determinaron a sí mismos, por el influjo de su ambiente”.⁴⁹⁶ Pero dándole un nuevo significado teológico a tales determinaciones de su ambiente cultural.

Ante tal realidad se podrían plantear dos problemas que se pueden confundir. Primero la cuestión de elementos iniciáticos en el cristianismo primitivo. Y segundo los posibles contactos históricos entre el cristianismo y las religiones de misterio.⁴⁹⁷ El bautismo se ha entendido como un rito de iniciación en el aspecto de introducir al converso en la comunidad religiosa. En cuanto al segundo aspecto se sabe que los movimientos baptistas están bien difundidos en Palestina y Siria. Pero la novedad y gozo del cristianismo viene constituida por la historicidad misma de Jesús y su resurrección.⁴⁹⁸ Eliade resaltando este aspecto lo hace notar de la siguiente manera:

⁴⁹⁶ *Ibíd.*, 99.

⁴⁹⁷ Mircea Eliade, *Muerte E Iniciaciones Místicas* (La Plata: Terramar, 2008), 179.

⁴⁹⁸ *Ibíd.*, 181.

Para las primeras comunidades cristianas, la resurrección de Jesús no podía equiparse a la muerte y resurrección periódicas de los dioses de los Misterios. Al igual que su vida, su agonía y su muerte, la resurrección de Cristo también había tenido lugar *en la historia*, “en tiempos de Poncio Pilato”. La resurrección era un acontecimiento irreversible, no se repetía anualmente como, por ejemplo, la resurrección de Adonis. No era un exponente de la santidad de la vida cósmica, como ocurría con los dioses llamados de vegetación, ni un ceremonial iniciático, como en los misterios. Era un “signo” que formaba parte de la expectación mesiánica del pueblo judío, y como tal se integraba en la historia religiosa de Israel.

Es necesario notar el aspecto histórico-salvífico que hace resaltar Eliade en contraposición a las concepciones mítico-rituales del paganismo. El cristianismo es el cumplimiento de las promesas veterotestamentarias, tiene una continuidad histórica.

Por lo tanto es necesario notar que lo que tiene de propio y aporta el joven movimiento cristiano no son en primera línea ni pensamientos ni ideas nuevas, en el sentido de que antes no hubieran existido así, ni tampoco determinados enfoques o procedimientos, “lo suyo propio es la persona de Jesús como figura y fenómeno claramente delimitado en sí; es esa persona la que actúa a la manera de un campo magnético, atrayendo hacia sí lo que era afín y rechazando lo que le era extraño”.⁴⁹⁹

Además los presupuestos religiosos del método de las religiones se presentan como discutibles “pues la separación entre moralidad judía y mito/misterio helenista no es tan segura”.⁵⁰⁰ Pikaza además refuta la afirmación de que el cristianismo ha nacido con Pablo y no con Jesús, se declara esa idea actualmente insostenible, y se considera como excesiva la importancia que Bultmann concedió al mito helenista.⁵⁰¹

⁴⁹⁹ Leipoldt and Grundmann, *El mundo del Nuevo Testamento. I*, 435.

⁵⁰⁰ Bultmann, *Historia de La Tradición Sinóptica*, 20.

⁵⁰¹ *Ibíd.*

Los intentos de derivar por completo los ritos primitivos del cristianismo de las prácticas paganas “han resultado ser simplistas”⁵⁰² si hubiera que hacer ciertas conexiones históricas, se debería volver a la adaptación de fenómenos judíos. Aún más, se ha planteado la cuestión de si el renacimiento de los *misterios* en los primeros siglos de esta era, no estarían relacionados con la expansión del cristianismo.⁵⁰³ Viendo así un influjo desde el cristianismo hacia los misterios, revitalizándolos de nuevos significados.

Pikaza presenta este importante punto de vista, que enriquece el estudio de la historia del cristianismo.

El evangelio no se puede aislar de los restantes fenómenos religiosos; debemos situarla en el contexto de los cultos del cercano oriente, estudiándolo en dialogo con las grandes religiones.

Larry W. Hurtado acepta que existen ciertas similitudes como se vio anteriormente a nivel fenomenológico entre la importancia y la función de Jesús en el primitivo bautismo cristiano y el puesto de las divinidades de los misterios paganos.⁵⁰⁴ Esto es la fuerza de la figura en cuyos ritos se adentraban, de manera que los iniciados cristianos se situaban bajo la fuerza de Jesús como el *Kyrios* designado por Dios.⁵⁰⁵ Pero el mismo autor reconoce que el bautismo en el nombre de Jesús surgió en los círculos judeocristianos de Palestina, y que también allí se halla el origen histórico de los creyentes que se identificaban ritualmente remitiendo al nombre de Jesús. Idea que Murray confirma al analizar las referencias que hace Pablo en Corintios 10:1-5 al paso de los israelitas por el mar Rojo, en donde las

⁵⁰² Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*, 100.

⁵⁰³ Eliade, *Muerte E Iniciaciones Místicas*, 178.

⁵⁰⁴ Hurtado, *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*, 176.

⁵⁰⁵ Ibid.

referencias a “nuestros antepasados” fueron “bautizados en Moisés” y que los israelitas en el desierto tomaron un alimento y una bebida “espiritual”, hace que Pablo se identifique con un trasfondo veterotestamentario, en vez de los misterios de su tiempo.⁵⁰⁶ Posicionando así al cristianismo como continuidad en la historia de la salvación. Con un trasfondo veterotestamentario, y no a la par de los mitos de su tiempo, o construyendo su teología sobre tales mitos, más bien haciendo apto su mensaje a los oyentes de su época.

La iglesia y los posteriores siglos

Se acepta por cierto círculo de estudiosos que para los posteriores siglos la obligación de los creyentes era de determinar sus convicciones con respecto a su maestro, era esencial para distinguir al cristianismo del misterio pagano “cuyos objetos eran por lo general, “míticos”, o sea ficciones imaginativas”.⁵⁰⁷ En esas determinaciones de distinguir al cristianismo se ha planteado que los préstamos que fueron interpretados de forma diferente por Pablo, no solo se pueden aplicar para su época, sino también para los siglos posteriores. Box los dice de la siguiente manera:

En el tipo posterior de pensamiento y teología cristianos, cuando la iglesia llegó a estar en realidad profundamente influenciada en distintas formas por el helenismo. Aunque amenazada en el siglo III por tendencias sincretistas, la iglesia preservó su teología oficial de todo tinte idolátrico, y este resultado se debió, en primero y último término, al concepto de Dios que es su inalienable herencia del judaísmo.⁵⁰⁸

⁵⁰⁶ G. R. Beasley Murray, *Baptism in the New Testament*, Michigan (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 181–85.

⁵⁰⁷ Charles Norris Cochrane, *Cristianismo Y Cultura Clásica* (Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1949), 224. (cursivas del autor).

⁵⁰⁸ Lewis, “El Nuevo Testamento y la doctrina cristiana,” 26.

Pero otras posturas aceptan que “hay que excluir al comienzo mismo del cristianismo una fuerte influencia de las religiones místicas, a pesar de que se resisten luego de ella la reflexión y la praxis cristiana a partir del siglo III”.⁵⁰⁹

Ya para el siglo II “la anarquía y la amenaza de desmembración produjeron un estado permanente de desasosiego social, político y espiritual”⁵¹⁰. La insatisfacción e inseguridad del individuo en el orden tradicional condujeron a un cambio fecundo en la mentalidad de la sociedad. La religión politeísta pagana y el mundo cultural clásico, estrechamente ligado a ella, fueron poco a poco sustituidos por nuevas formas religiosas de pensamiento. Los hombres de la época comenzaban a poseer una elevada sensibilidad religiosa. Fenómeno destacado fue la inserción de los cultos y las religiones de los misterios orientales, favorecida por el reclutamiento de parte de las tropas de oriente. El Mitra persa, la Cibeles frigia, el dios del sol Emesa, Isis y Serapis, Sol Invictus, etc. Ubicando así a los cultos místicos después del primer siglo como aquellos cultos que vienen a revitalizar a un Imperio romano decaído.

En los siguientes siglos se encuentran prácticas tales como largos ayunos antes de ser bautizados, exorcismos para sacar al demonio del que iba a ser bautizado, ideas en cuanto a la transformación del agua, ciertos conocimientos que el bautizado debía recitar, todo eso y muchas otras cosas más están mostrando que el bautismo del primer siglo ya ha ido tomando otra forma.

⁵⁰⁹ Pacomio, “Bautismo,” 538.

⁵¹⁰ Franz Georg Maier, *Las transformaciones del mundo mediterráneo: siglos III/VIII*, vol. 9 (Madrid; México: Siglo Veintiuno, 2001), 17.

Para algunos la asimilación se hace en el cristianismo a partir de los siglos IV y

V.⁵¹¹

⁵¹¹ Alvar et al., *Cristianismo Primitivo Y Religiones Místicas*, 516.

CAPÍTULO V

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Resumen

Esta investigación nace como una inquietud al planteamiento de ciertos estudiosos del método de historia de las religiones, que han visto la conformación del cristianismo como un movimiento sincrético del primer siglo. Los estudiosos han abordado esta problemática desde la cristología. Este trabajo estudió como fenómeno el bautismo, desde una perspectiva histórico-teológica.

Como resumen, del estudio realizado surgió la importante correspondencia que existe entre AT y NT por medio del *acontecimiento típico* del bautismo. Conectando al movimiento cristiano de mejor manera con la historia de la salvación, que con las concepciones míticas y ritualistas. Incluso por medio del estudio de las abluciones del AT se realizó más la íntima correspondencia entre AT y NT. Asimismo se pudo advertir que en el judaísmo existían ciertas prácticas de purificación en donde la persona era sumergida completamente bajo el agua. Quienes realizaban tales prácticas eran los prosélitos que se convertían al judaísmo, y la comunidad de los esenios.

La forma de practicar la purificación era semejante al bautismo cristiano, pero en los prosélitos y esenios, eran auto-bautismos, además no se consideraban como rito que perdonara los pecados. Eran prácticas que se encuadraban en las prescripciones levíticas de purificación.

No obstante según el método de historia de las religiones, el cristianismo tomó del mundo helenístico ciertas ideas y formas de realizar su culto, por eso se buscó en las religiones místicas ciertas similitudes con respecto al bautismo. El primer tropiezo en esta sección fue las fuentes con las cuales conocer tales religiones, ya que por ser herméticas no dejaban que sus iniciados divulgaran los misterios. Por eso los estudiosos se acercan a ellas por medio de la observación de restos arqueológicos, testimonios de los padres de la iglesia, o ciertos escritores que hicieron ciertas referencias a estos. Dejando la interpretación al arbitrio del observador e interprete.

Se observó que hay ritos de iniciación en estas religiones, purificaciones con agua, en ríos o por medio de aspersiones e infusiones, que son interpretadas como bautismos, ya que el intérprete occidental, inmerso en un cristianismo moderno que ha aceptado esas formas de bautismos, así lo interpreta.

Además se presentó y analizó la idea de salvación que ofrecían estas religiones, salvación que según los estudiosos era alcanzada por la participación en el rito iniciático. Los intérpretes modernos han visto una semejanza con el cristianismo, ya que se pudo observar que estos, han entendido el bautismo cristiano de una manera *sacramental*, desde esa perspectiva las interpretaciones que se hagan del bautismo, estarán condicionadas por las presuposiciones del autor, y además desde esa perspectiva, se puede aceptar paralelos de significado con los misterios, ya que lo que importara es participar de la iniciación.

Un aspecto que se pudo visualizar, fue que todos estos credos comparten la suerte de su dios, el cual vivió, murió y volvió a la vida. Aspecto que se asemeja a la muerte de Jesús, de ahí las críticas al cristianismo que es parte de un sincretismo de su época. Pero se puede concluir que la muerte de Cristo, está muy lejos de ser asemejada a la muerte de ciertos dioses como Atis, Osiris, o asemejarse al caso de Perséfone. La muertes de estos

dioses siempre está relacionada con engaños, pasiones, además nunca su muerte fue expiatoria para alguien, como la de Cristo que según la historia de la salvación aportó efectos para todo el mundo. La muerte de estos dioses tenía aspectos cíclicos conforme a los periodos de la naturaleza, en cambio la muerte de Cristo fue una sola vez en la historia. Siempre la muerte los sorprendía, iba en contra de su voluntad, a diferencia de Cristo, que puso su vida por muchos, según lo que había sido anticipada por los profetas del AT.

Que se diga de parte de los estudiosos que Pablo como apóstol de los gentiles, tomó del helenismo para conformar su cuerpo doctrinal, está más allá de la realidad. Además es querer hacer del apóstol y del cristianismo un movimiento ajeno o separarlos del ambiente histórico de su época. Algo completamente exclusivo a su realidad histórica, y no en un constante diálogo con este. No a manera de hacer prestaciones o recibir influencias, sino para darse a entender según la época en la que está inserto, hacer una contextualización del mensaje. Pablo siempre le dio un nuevo significado, según criterios veterotestamentario y no acerca de los mitos helénicos. Se acepta que tomó del lenguaje de su época —como no hacerlo— pero los enlazó con la historia de los profetas hebreos, dándole un nuevo significado teológico.

Conclusiones

A la interrogante principal que se planteó en esta investigación ¿es posible afirmar que el bautismo cristiano es una prestación de los posibles bautismos extra-bíblicos, específicamente de las religiones místicas? No queriendo parecer categórico se responde que no, esta negativa se fundamenta con las demás interrogantes, que aunque se plantearon al inicio como secundarias jugaban un papel fundamental en este desenlace investigativo.

Ante la pregunta ¿Se pueden definir como bautismos a las purificaciones místicas a la manera como se practicaba en la iglesia apostólica? Se debe reconocer que existían purificaciones a base de agua, pero no según el significado que le daba la iglesia apostólica, ya que para estos eran solo baños de purificación (Eleusis, Orfismo, Dionisos, Cibeles), no necesariamente por inmersión. Con significados netamente sacramentalista.

¿Cuáles son las similitudes y diferencias que los estudiosos ven en los ritos místicos con el cristianismo?

Las similitudes son el uso del agua, aunque no siempre ya que también se usaba la sangre (Cibeles, Mitraismo). La forma no siempre era por inmersión, además por las escasas fuentes, no se puede generalizar que había inmersión en todos los misterios.

Otra similitud que se ha visto según los estudiosos, es lo que ofrece el participar del rito, esto es salvación al iniciado, buscando la deificación. Pero se diferencia con el bautismo cristiano en que para los misterios la purificación tiene aspectos sacramentalistas, para el cristianismo la salvación está en Cristo Jesús, y el participar en el bautismo es solo una forma de expresar el haber aceptado esa salvación, no hay salvación por el solo hecho de participar en el rito. No es sacramental.

Otra semejanza que se ha visto, tiene que ver con la suerte del dios (muerte y resurrección), pero como se vio anteriormente, esta supuesta similitud no es tal. Hay más diferencias que similitudes.

Siendo el apóstol Pablo el blanco de los eruditos para verlo como aquel que tomó tales préstamos surgió la interrogante ¿es posible determinar tales préstamos en los escritos de Pablo? ¿Qué papel jugó el apóstol Pablo en la conformación doctrinal acerca del rito bautismal?

El apóstol usó términos de su época, según los estudiosos de los misterios, estoicos, y obviamente otros, pero no conformó esos términos a las concepciones teológicas que estos tenían, sino que los dotó de nuevos significados, según criterios veterotestamentarios. En cuanto a la salvación esta siempre la adjudicó a la persona de Cristo, no por el simple hecho de ser iniciado en algún rito.

Se preguntó además ¿Qué papel juega el erudito al interpretar las prácticas iniciáticas en los misterios?

En este aspecto es importante subrayar las pocas fuentes escritas que hay entorno a las religiones místicas, el estudioso se basa en restos arqueológicos, imágenes pictóricas, que serán interpretadas según las concepciones del interprete, y obviamente no hay otra forma, pero generalmente las presuposiciones pesan más a la hora de llegar a ciertas conclusiones, como ejemplo de esto, está la urna cineraria de Lovatelli, que representa la iniciación de Heracles, este está inclinado y se le está derramando agua sobre la frente, un tipo de bautismo por infusión, y el estudioso u interprete que acepta ese modo como un tipo de bautismo, ve en tal imagen un bautismo, pero probablemente para los iniciados de Eleusis no era lo que querían representar. Además está la concepción sacramentalista del rito, en el caso de Loisy, así entiende el bautismo cristiano, por eso asemeja el significado del rito al igual que las religiones místicas.

Por último se puso en el caso de aceptar claras influencias de las religiones místicas sobre el cristianismo ¿en qué periodo se llevó a cabo tal influencia en la época apostólica o años posteriores?

Según las evidencias históricas no se puede concluir que las religiones místicas hayan influido sobre el cristianismo en la época apostólica, Pablo y los apóstoles no conformaron su cuerpo doctrinal sobre mitos helénicos, —si hubiera que aceptar prestamos

e influjos estos vendrían del judaísmo— pero sí en los posteriores siglos se puede hablar de una fuerte influencia místicas, tanto en lenguaje como en forma de practicar el rito, pero eso es una temática para una siguiente investigación que pueda dilucidar tal tesis.

LISTA DE REFERENCIAS

- Alvar, Jaime, José María Blázquez, Santiago Fernández, Guadalupe López, Arminda Lozano, and Antonio Piñero. *Cristianismo Primitivo Y Religiones Místicas*. Madrid: Cátedra, 1995.
- Ashcraft, Morris. *Rudolf Bultman*. Word Books, 1978.
- B. Tr, J. "Agua." Edited by J. D. Douglas. *Nuevo Diccionario Bíblico*. Barcelona: Certeza, 1991.
- Barclay, William. *Comentario Al Nuevo Testamento ; Carta a Los Romanos*. Barcelona: Clie, 1995.
- Barclay, William, and Alberto Araujo. *Comentario al Nuevo Testamento. Volumen 04, Volumen 04*. Vol. 4. 4 vols. Barcelona: Clie, 1997.
<http://site.ebrary.com/lib/interpuertoricosp/Doc?id=11362375>.
- Barrett, C. K. *The Gospel according to St John and Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text*. London: S.P.C.K, 1967.
- Barth, Gerhard. *El Bautismo En El Tiempo Del Cristianismo Primitivo*. Salamanca: Sígueme, 1986.
- Barthes, Roland. *Exégesis Y Hermeneútica*. Madrid: Cristiandad, 1971.
- Beasley Murray, G. R. *Baptism in the New Testament*. Michigan. Grand Rapids: Eerdmans, 1962.
- Beasley-Murray, G. R. "Βαπτίζω." Edited by Lothar Coenen, Erich Beyreuther, and Hans Bietenhard. *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Salamanca: Sígueme, 1999.
- . "Λούω." Edited by Lothar Coenen, Erich Beyreuther, and Hans Bietenhard. *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Salamanca: Sígueme, 1999.
- Berkhof, Louis. *Principios de Interpretación Bíblica*. 2ª ed. Barcelona: Clie, 1969.
- Bleeker, C. Jouco. *Historia Religionum: Manual de Historia de Las Religiones*. Madrid: Cristiandad, 1973.

- Bovon, Francois. *El Evangelio Según San Lucas*. Vol. II. IV vols. Salamanca: Sígueme, 2002.
- Box, Jorge H. "El fondo histórico y religioso del primitivo movimiento cristiano." Edited by Frederick Carl Eiselen, Edwin Lewis, David George Downey, and Bowman Foster Stockwell. *Comentario bíblico de Abingdon*. Buenos Aires: Editorial "La Aurora," 1949.
- Bromiley, Geoffrey W. "Bautismo de Creyentes." Edited by Everett F. Harrison. *Diccionario de Teología*. Grand Rapids: Libros Desafío, 2006.
- Bultmann, Rudolf. *Historia de La Tradición Sinóptica*. Salamanca: Sígueme, 2000.
- Bultmann, Rudolf, and Karl Jaspers. *Jesús: La Desmitologización Del Nuevo Testamento*. Sur, 1968.
- Bustamante San Martín, José Andrés, Gerson David Pardo Villanueva, and Héctor Salazar C. "Acercamiento a Una Hermenéutica Histórica Del Mal Desde: El Arte Y La Política." Universidad Adventista de Chile, 2014.
- Caballero Cuesta, José María. *Hermenéutica Y Biblia*. Navarra: Verbo Divino, 1994.
- Cabezón Martín, A. "Agua." Edited by Alfonso Roper Berzosa. *Gran Diccionario Enciclopédico de La Biblia*. Barcelona: Clie, 2013.
- Calvino, Juan. *La Epístola Del Apóstol Pablo a Los Romanos*. Michigan: Subcomisión Literaria Cristiana, 1977.
- Carmignac, J. "Los Esenios Y La Comunidad de Qumrán." Edited by Agustín George and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- Carson, D. A. *The Gospel according to John*. Grand Rapids MI: Apollos, 1991.
- Cázares Hernández, Laura. *Técnicas Actuales de Investigación Documental*. 3^a ed. México: Trillas, 1990.
- Charles Perrot. "Bautismo." Edited by Paul Poupard. *Diccionario de Las Religiones*. Barcelona: Herder, 1987.
- Charpentier, Étienne. *Para leer el Antiguo Testamento*. Estella [Navarra: Verbo Divino, 2006.
- Cochrane, Charles Norris. *Cristianismo Y Cultura Clásica*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1949.

- Comby, Jean. *Vida Y Religiones En El Imperio Romano: En Tiempos de Las Primeras Comunidades Cristianas, Roma Frente a Jerusalem*. Navarra: Verbo Divino, 1986.
- Comité de Investigación Bíblica, División Euroafricana, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. *La Teología Y Práctica Del Bautismo*. Vol. III. Aula7activa-AEGUAE, 2009.
- Cullmann, Oscar. *Del Evangelio a la formación de la teología cristiana*. Salamanca: Sígueme, 1972.
- Davidson, Richard M. *Typology in Scripture ; A Study of Hermeneutical Tipos Structures*. Berrien Springs: Andrews University Press, 1981.
- Del Valle, Carlos. *La Misna*. Madrid: Nacional, 1981.
- Delorme, Jean. *El Evangelio Según San Marcos*. 14^a ed. Navarra: Verbo Divino, 1997.
- Diez de Velasco, Francisco. *Hombres, Ritos, Dioses ; Introducción a La Historia de Las Religiones*. Madrid: Trotta, 1995.
- Dodd, C. H. *Interpretación Del Cuarto Evangelio*. Madrid: Cristiandad, 1978.
- Eichholz, Georg. *El Evangelio de Pablo: Esbozo de La Teología Paulina*. Salamanca: Sígueme, 1977.
- Eichrodt, Walther. *Teología Del Antiguo Testamento*. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1975.
- El Talmud ; Tratado de Berajot (1)*. Israel: Alef-Jojmá, 2003.
- Eliade, Mircea. *Historia de las creencias y las ideas religiosas*. Vol. II. III vols. Barcelona: Paidós, 1999.
- . *Historia de las creencias y las ideas religiosas*. Vol. I. III vols. Barcelona: Paidós, 1999.
- . *Mito y realidad*. Barcelona: Labor, 1994.
- . *Muerte E Iniciaciones Místicas*. La Plata: Terramar, 2008.
- Erickson, Millard J. *Teología Sistemática*. 2^a ed. Barcelona: Clie, 2008.
- Esler, Philip F. *Conflicto E Identidad En La Carta a Los Romanos ; El Contexto Social de La Carta de Pablo*. Navarra: Verbo Divino, 2005.
- F., Büchsel. “Παλιγγενεσία.” Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Michigan: Libros Desafío, 2002.

- García Martínez, Florentino. *Textos de Qumrán*. 4ª ed. Madrid: Trotta, 1993.
- George, Augustin, and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- Giblet, J. “El Mundo Helenístico Y El Imperio Romano.” Edited by Agustín George and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- González, Justo L. *Historia Del Pensamiento Cristiano*. Barcelona: Clie, 2010.
- Grelot, P. “El Judaísmo de Lengua Griega.” Edited by Agustín George and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- Grün, Anselm. *Pablo Y La Experiencia de Lo Cristiano*. Navarra: Verbo Divino, 2008.
- Hahn, H-Chr. “Circuncisión.” Edited by Lothar Coenen, Erich Beyreuther, and Hans Bietenhard. *Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Salamanca: Sígueme, 1999.
- Hasel, Gerhard F. *Old Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate*. Eerdmans, 1972.
- Hendriksen, Guillermo. *Comentario Del Nuevo Testamento*. Michigan: Subcomisión Literatura Cristiana, 1987.
- . *Comentario Del Nuevo Testamento ; Exposición de Romanos*. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 1990.
- Hengel, Martin. *El Hijo de Dios ; El Origen de La Cristología Y La Historia de La Religión Judeo-Helenística*. Salamanca: Sígueme, 1978.
- Hildebrandt, Dieter. *Saulo - Pablo ; Una Doble Vida*. Barcelona: Herder, 1991.
- Holzner, Josef. *San Pablo*. 14ª ed. Barcelona: Herder, 1989.
- Hurtado, Larry W. *Señor Jesucristo ; La Devoción a Jesús En El Cristianismo Primitivo*. Salamanca: Sígueme, 2008.
- Imschoot, P. van. *Teología Del Antiguo Testamento*. Madrid: FAX, 1966.
- James, E. *Historia de Las Religiones*. Alianza, 1984.
- Jeremías, Joachim. *Teología Del Nuevo Testamento*. 6ª ed. Vol. I. Salamanca: Sígueme, 1993.
- Josefo, Flavio. *The Complete Works of Josephus*. Grands Rapids: Kregel, 1981.

- Kiesler, Herbert. "Ritos: Bautismo/lavamiento de los pies/Cena del Señor." Edited by George W Reid and Aldo D Orrego. Translated by David P Gullón. *Tratado de teología Adventista del Séptimo Día. 9 9*. Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana (ACES), 2009.
- . *Victoria Consumada: Romanos*. Buenos Aires: A.C.E.S, 1990.
- Kuss, Otto. *Carta a Los Romanos Carta a Los Corintios Carta a Los Gálatas*. Barcelona: Herder, 1976.
- Ladd, George Eldon. *Crítica Del Nuevo Testamento: Una Perspectiva Evangélica*. Mundo Hispano, 1990.
- Laird Harris, R., Gleason L. Archer, and Bruce K. Waltke. *Dicionário Internacional de Teologia Do Antigo Testamento*. Sao Paulo: Vida Nova, 1998.
- LaRondelle, Hans K. *The Israel of God in Prophecy ; Principles of Prophetic Interpretation*. Berrien Springs: Andrews University, 1983.
- Lasor, William Sanford, David Allan Hubbard, and Frederic W. Bush. *Panorama Del Antiguo Testamento*. Buenos Aires: William B. Eerdmans, 1995.
- Le Déaut, R. "La Vida Y El Pensamiento Judíos Después Del Año 70." Edited by Agustín George and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- . "Los Fariseos." Edited by Agustín George and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- . "Los Saduceos." Edited by Agustín George and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- Le Déaut, R., J. Carmignanc, and C. Perrot. "Los Grupos Religiosos En Palestina." Edited by Agustín George and Pierre Grelot. *Introducción Crítica Al Nuevo Testamento*. Barcelona: Herder, 1992.
- Leipoldt, Johannes, and Walter Grundmann. *El mundo del Nuevo Testamento. I.*, Madrid: Cristiandad, 1973.
- . *El mundo del Nuevo Testamento. II*. Translated by Juan Gil Fernández. Madrid: Cristiandad, 1973.
- León Dufour, Xavier. *Lectura Del Evangelio de Juan*. 2^a ed. Vol. I. IV vols. Salamanca: Sígueme, 1993.

- León-Dufour, Xavier. *Diccionario Del Nuevo Testamento*. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2002.
- Lewis, Edwin. "El Nuevo Testamento y la doctrina cristiana." Edited by Frederick Carl Eiselen, Edwin Lewis, David George Downey, and Bowman Foster Stockwell. *Comentario bíblico de Abingdon*. Buenos Aires: Editorial "La Aurora," 1949.
- Loisy, Alfred. *Los Misterios Paganos Y El Misterio Cristiano*. Buenos Aires: Paidós, 1967.
- Maier, Franz Georg. *Las transformaciones del mundo mediterráneo: siglos III/VIII*. Vol. 9. Madrid; México: Siglo Veintiuno, 2001.
- Maier, Johann. *Entre Los Dos Testamentos ; Historia Y Religión En La Época Del Segundo Templo*. Salamanca: Sígueme, 1996.
- Martínez, José Maria. *Hermenéutica Bíblica (Cómo Interpretar Las Sagradas Escrituras)*. Clie, 1984.
- Martorell, Enrique. *El Griego Del Nuevo Testamento*. Terrasa: Clie, 1998.
- Médico, H. E. del. *El Mito de Los Esenios*. Taurus, 1960.
- Meyer, R. "Περικομή." Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Michigan: Libros Desafío, 2002.
- Morris, Leon. *El Evangelio Según Juan*. Barcelona: Clie, 2005.
- Nichol, Francis D., ed. "En El Año Decimoquinto [Luc 3:1]." *Comentario Bíblico Adventista 5*. Boise, Idaho: Publicaciones Interamericanas, 1987.
- Nichol, Francis D., ed. "Baptized [1 Cor 10:2]." *Bible Commentary Seventh-day Adventist*. Michigan: Reviv and Herald Publishing Association, 1957.
- Oepke, A. "Βαπτίζειν." Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Michigan: Libros Desafío, 2002.
- . "Βάπτισμα." Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Michigan: Libros Desafío, 2002.
- . "Βαπτισμός." Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Michigan: Libros Desafío, 2002.
- . "Βάπτω." Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Michigan: Libros Desafío, 2002.

- . “Τέκνον.” Edited by Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich. *Compendio Del Diccionario Teológico Del Nuevo Testamento*. Michigan: Libros Desafío, 2002.
- Pacomio, Luciano. “Bautismo.” *Diccionario Teológico Interdisciplinar*. Salamanca: Sígueme, 2003.
- Paulien, Jon. *Colección Vida Abundante, La Biblia Amplificada: Juan*. Buenos Aires: A.C.E.S, 2000.
- Penna, Romano. *Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo: textos y comentarios*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1994.
- Piñero Sáenz, Antonio, and Jesús Peláez. *El Nuevo Testamento: introducción al estudio de los primeros escritos cristianos*. Córdoba; Madrid: El Almendro ; Fundación Épsilon, 1995.
- Preuss, Horst Dietrich. *Teología Del Antiguo Testamento*. Descleé de Brouwer, 1999.
- Rad, Gerhard von. *Teología del Antiguo Testamento*. Vol. I. II vols. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1969.
- Respen, Lut. *El Compromiso de Dios Con La Humanidad ; La Pasión En El Evangelio de Marcos*. Entre Rios: Uap, 2007.
- Ricoeur, Paul. *El Conflicto de Las Interpretaciones ; Ensayos de Hermenéutica*. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Ridderbos, Herman. *El Pensamiento Del Apóstol Pablo*. Michigan: Desafío, 2000.
- Rieder, W. “Βαπτίζω.” Edited by Hertz Balz and Gerhard Schneider. *Diccionario Exegético Del Nuevo Testamento*. Salamanca: Sígueme, 2002.
- . “Βαπτισμός.” Edited by Hertz Balz and Gerhard Schneider. *Diccionario Exegético Del Nuevo Testamento*. Salamanca: Sígueme, 2002.
- Robertson, A. T. *Comentario Al Texto Griego Del Nuevo Testamento ; Obra Completa*. Barcelona: Clie, 2003.
- . *Epocas En La Vida de Pablo*. Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1989.
- Ropero, Alfonso, ed. “Bautismo.” *Diccionario Bíblico Manual*. Barcelona: Clie, 2010.
- . *Lo Mejor de Los Padres Apostólicos*. Barcelona: Clie, 2004.
- Ropero Berzosa, Alfonso, and A. Ropero, eds. “Bautismo.” *Gran Diccionario Enciclopédico de La Biblia*. Barcelona: Clie, 2013.

- Salas, Antonio. *Pablo de Tarso: El Primer Teólogo Cristiano*. Madrid: San Pablo, 1994.
- Schmid, Josef. *El Evangelio Según San Lucas*. Barcelona: Herder, 1968.
- Schulte, Raphael. "El Bautismo Como Sacramento de Conversión." Edited by Johannes Feiner and Magnus Lohrer. *Mysterium Salutis: Manual de Teología Como Historia de La Salvación V*. Madrid: Cristiandad, 1973.
- Serafin de Ausejo, R. P. "Agua." *Diccionario de La Biblia*. Barcelona: Herder, 1987.
- Stalker, James. *Vida de San Pablo*. México: Caribe, 1983.
- Stegemann, Hartmut. *Los Esenios, Qumrán, Juan Bautista Y Jesús*. Madrid: Trotta, 1996.
- Stott, John R. W. *Hombres Nuevos Un Estudio de Romanos 5 - 8*. Buenos Aires: Certeza, 1974.
- Terry, Milton S. *Hermenéutica*. Barcelona: Clie, 1985.
- Trenchard, Ernesto. *Epístola a Los Romanos*. Madrid: Portavoz, 1968.
- Van der Leeuw, G. *Fenomenología de La Religión*. México: Fondo de Cultura Económica, 1964.
- Vaux, Roland de. *Instituciones del Antiguo Testamento*. Barcelona: Editorial Herder, 1976.
- Vawter, Bruce. "Evangelio Según San Juan." Edited by Raymond E. Brown, Joseph Fitzmyer, and R. E. Murphy. *Comentario Bíblico "San Jerónimo" IV*. Madrid: Cristiandad, 1971.
- Vázquez Allegue, Jaime. *Diccionario bíblico hebreo-español, español-hebreo*. Estella, Navarra: Verbo Divino, 2002.
- Vine, W. E. *Diccionario Expositivo de Las Palabras Del Nuevo Testamento*. Tennessee: Grupo Nelson, 1984.
- Vyhmeister, Nancy W. *Manual de Investigación Teológica*. Miami: Vida, 2009.
- Waardenburg, Jacques. *Significados Religiosos ; Introducción Sistemática a La Ciencia de Las Religiones*. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2001.
- Walker, Williston. *Historia de La Iglesia Cristiana*. Kansas, Missouri: Casa Nazarena de Publicaciones, 1958.
- Widengren, Geo. *Fenomenología de la religión*. Madrid: Cristiandad, 1976.

Wit, Hans de. *En la dispersión el texto es patria: introducción a la hermenéutica clásica, moderna y posmoderna*. San José, Costa Rica: Universidad Bíblica Latinoamericana ; Vrije Universiteit Amsterdam : Visión Mundial : Centro Evangélico de Estudios Pentecostales, 2010.