

INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA

Lección 15

Aleandría y el Entendimiento Temprano de la Biblia

¿Alguna vez alguien te ha preguntado un pasaje difícil de las Escrituras? ¿Alguna vez has leído un pasaje y preguntado qué es lo que éste significa? O, ¿si es que es verdadero? Quizás te hayas preguntado el por qué el Antiguo Testamento prohíbe el ingerir carne de cerdo. Hoy en día la mayoría de los Cristianos comerían carne de cerdo. Algunos se preguntarán el por qué hoy es permitido hacerlo, especialmente dado que Jesús dijo que él vino para cumplir con la ley, no para destruirla. Quizás hayas leído profecías del Antiguo Testamento acerca de Israel que parecen no haberse hecho realidad. Puede que tengas muchas preguntas acerca de lo que cierta escritura significa o como se puede aplicar hoy. No estás solo en estas preguntas.

No todos los pasajes parecen tener un sentido inmediato, dejando abierto el asunto de la “interpretación.” Algunos desestiman a los pasajes difíciles y los ven como que están simplemente equivocados. Muchos no creen en una inspiración clara e inequívoca de las Escrituras. Para estas personas, la explicación más fácil es declarar un pasaje como un error. Otros investigan por un mejor entendimiento de los pasajes sin estar convencidos que las Escrituras son verdaderas, pero difíciles de entender. Mientras que existen otros que se acercan a las Escrituras en una forma no-literal, empleando alegoría y simbolismo para explicar pasajes difíciles.

Un ejemplo es el relato de la creación en Génesis 1 y 2. Muchos fácilmente entienden la narración como mitología de ficción que es contraria a la evidencia de la ciencia y la arqueología. Otros ven a la historia como literalmente verdadera y no enfrentada con la verdadera historia de la tierra, ya sea que la ciencia *de jour* del día sea consistente o no. Esto puede hacer notar que frecuentemente la ciencia en sí misma cambia su punto de vista de la verdadera historia. Es más, otros pueden ver a la narración como un cooptar de un mito localizado en la historia Hebrea que fue apropiada bajo la mano del Dios divino no para una lección de historia, sino que para enseñar los principios que Dios es el diseñador detrás de la humanidad, la humanidad fue hecha a semejanza de Dios para la alabanza con El, y que el hombre pecó y perdió la pureza de esa relación.¹

Por muchos siglos los Cristianos han buscado entender pasajes difíciles de la Biblia. Una escuela específica de pensamiento nació en Alejandría, Egipto, que

¹ Estas lecciones sobre Génesis son también puntos que se pueden hacer y son usualmente hechos con la visión literal de las Escrituras. La diferencia que aquí enfatizamos se refiere a si es que el Génesis está reclamando el relato de la creación ha ser literal como una lección de historia/ciencia o simplemente es una historia o fábula que es incluida por la fuerza de sus lecciones morales y religiosas.

es importante en los anales de la historia de la iglesia. En esta clase nos enfocamos en ella.

Para poder entender estos asuntos, veremos a Alejandría y su propia herencia religiosa. Luego nos enfocaremos en un escrito Cristiano inicial (La *Epístola de Barnabás*) y dos padres de la iglesia inicial, Clemente de Alejandría y Origen. Estos puntos de enfoque nos dan una buena idea de lo que muchos estudiosos llaman el acercamiento “Alejandrino” a las Escrituras.

ALEJANDRIA

Alejandría era una ciudad grande a las orillas del río Nilo en donde desemboca en el Mar Mediterráneo. Como ciudad puerto, floreció con una gran población internacional. Fundada por Alejandro el Grande y bautizada en su nombre, Alejandría se convirtió en la segunda ciudad más grande de la tierra durante el primer siglo, siendo Roma la ciudad más grande.

Entre la gente de la población de Alejandría existía un gran número de Judíos. Durante diversos momentos en la historia, Egipto fue el refugio para los Judíos, ¡remontándose al tiempo en el que Abraham cambió su nombre! (Génesis 12:10) Un buen mapa ilustra el por qué: Egipto se encontraba relativamente cerca de Israel. La historia y la Biblia muestran consistentemente que muchas veces los Judíos fueron a Egipto para evitar una crisis. Cuando los Babilonios estaban tomando Israel en cautiverio, un gran número de Judíos escaparon fugando hacia Egipto. Con el tiempo, la población Judía en Egipto creció mucho. Al momento del Nuevo Testamento, la mayoría de los Judíos en Egipto estaban concentrados en Alejandría.

No fueron solamente los Judíos quienes fundaron sus hogares en Alejandría. Como centro cultural y literario, Alejandría fue el hogar de adherentes de muchas filosofías Griegas así como también de religiones del oriente (sí, durante el primer siglo el Budismo contaba con seguidores en Alejandría). Constantemente los estudiosos trataron de encontrar interrelaciones entre las diversas filosofías y enseñanzas. En este sentido, Filón/Filo de Alejandría debe ser mencionado.

Filón, quien vivió en Alejandría, fue uno de los filósofos y comentaristas Judíos del Antiguo Testamento más grandes durante el tiempo de Cristo. El vivió entre los años 15 A.C. a 50 D.C. y tuvo una influencia considerable en el Judaísmo Helenístico² y como resultado una influencia en ciertos aspectos del Cristianismo inicial. Filón buscó encontrar consistencia entre el Antiguo Testamento y las filosofías Griegas que prevalecían en esos días. Una de las maneras en que lo hizo fue viendo el Antiguo Testamento de una manera un

² El término “Judaísmo Helenista” hace referencia al Judaísmo practicado fuera de Israel en las tierras de habla Griega luego de la dispersión. Alejandría fue la ciudad que produjo la traducción Griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta y de la cual se hizo referencia en lecciones pasadas.

poco diferente a la de otras personas. En lugar de interpretar el Antiguo Testamento literalmente, Filón empleó una aproximación simbólica/espiritual.

Filón enseñó, por ejemplo, que los siete aspectos de la venganza de Caín de Génesis 4:15 deben ser entendidos como una alegoría espiritual. El pasaje mismo dice, “No sería así – replicó el SEÑOR -. El que mate a Caín, será castigado siete veces. Entonces el SEÑOR puso una marca a Caín, para que no fuera a matarlo quien lo hallara.” Sobre esto Filón escribió, “Debemos preparar nuestras mentes para entender tal lenguaje como figurativo y que esto envuelve significados más profundos...La parte irracional [léase lado “físico/material” como opuesto al lado racional o de pensamiento] del alma está dividida en siete partes, vista, oído, olfato, gusto, tacto, habla, engendrar. Para que un hombre se libre del octavo, mente, que es el gobernante de todos los demás y aquí es llamado Caín, él paralizará también a los siete. Porque todos ellos son fuertes al compartir la fuerza y vigor de la mente, y con su debilidad ellos son débiles como la cera” (*The Worse Attacks The Better - Los Peores los Ataques los Mejores*, 167-169).³

En terminología diaria, uno puede presentar la exposición/argumento de Filón sobre el los pasajes del Génesis de la siguiente manera: “No lean literalmente Génesis 4:15 . Es simbólico. Caín representa la mente. Por lo que cuando Dios dice, ‘si alguien mata a Caín, el sufrirá la venganza siete veces más,’ Dios está hablando de cualquiera que mate la mente. Porque la mente gobierna las siete partes del hombre material. Las siete partes son los cinco sentidos de la vista, oído, gusto, olfato y tacto, junto con dos aspectos más del hombre físico, el habla y la procreación. Por lo que cuando uno daña la mente, uno provoca un castigo siete veces mayor, por lo que siete partes del hombre son afectadas.”

Mientras que no existe evidencia de peso de que Filón fue un Cristiano, no hay duda de que Filón influenció grandemente al Cristianismo. Mientras la iglesia se movía hacia el segundo siglo, ciertos líderes y maestros de la iglesia intentaron juntar su fe con las filosofías Griegas que prevalecían. Este ciertamente siguió

³ De manera interesante, la historia Judía no guardó los escritos de Filón para la posteridad, sin embargo los Cristianos sí lo hicieron. En última instancia, el Judaísmo pasó por fases de desinterés en la filosofía y no empleó a Filón de tal manera en que sus escritos fueran copiados adecuadamente para durar hasta nuestros días. No es muy sorprendente que la iglesia haya guardado los escritos de Filón. Filón estuvo entre los primeros, si es que no fue el primero, en relacionar la filosofía con la fe bíblica. Filón fue entrenado clásicamente y consideró a los filósofos a la luz religiosa. Filón se refiere a Platón como “el más santo Platón.” El también consideró a Pitágoras, Aristóteles, y muchos otros como teniendo puntos de vista precisos y finales sobre la verdad religiosa/filosófica. Para Filón, el intercambio de filosofía y religión se hizo de ambos lados. El consideraba a Moisés como “la cumbre de la Filosofía.” El consideraba el desarrollo de la filosofía Griega como basado en las enseñanzas de Moisés. Filón vio a Moisés como el “maestro” no sólo de Pitágoras (quien nació alrededor del año 570 A.C.) sino también de otros filósofos Griegos claves. Algunos de los padres de la iglesia inicial indican que Filón se hizo Cristiano, o que por lo menos tuvo interacciones con Cristianos en los últimos años de su vida. En los primeros años de los 300 Eusebio escribió que dos de los grupos de los que Filón escribió eran comunidades Cristianas (aunque hoy los estudiosos lo dudan). Eusebio también indicó que Filón conoció a Pedro mientras ambos estaban en Roma poco antes de la muerte de Pedro (*La Enciclopedia de Filosofía*).

los pasos de Filón que buscó juntar a los filósofos Griegos con el Antiguo Testamento y sus enseñanzas. El acercamiento de Filón a las Escrituras en sí mismas, tal como lo vemos a través de esta lección, de la misma manera influyó a un número de miembros de la iglesia. Algunos estudiosos especulan que Filón también influyó a Pablo, Juan y el escritor de Hebreos.⁴

Como un centro internacional próspero, también, Alejandría pronto se convirtió en el hogar del Cristianismo, aunque no sabemos con exactitud como estaba establecida y como creció ahí la iglesia inicial. Hechos 2:10 indica que había algunos Judíos de Egipto en Jerusalén escuchando a los Apóstoles en Pentecostés. También sabemos que alrededor del año 50 D.C. Priscila y Aquila conocieron a Apolos en Efeso. En Hechos 18:24-25 se lee, “Por aquel entonces llegó a Efeso un Judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía sólo el bautismo de Juan.”

Adicionalmente a aquellas referencias bíblicas, tenemos a la *Epístola de Barnabás* que probablemente fue escrita en Alejandría.

LA EPISTOLA DE BARNABAS

Esta epístola es uno de los primeros escritos fuera del Nuevo Testamento que narra significativamente cómo partes de la iglesia inicial interpretaron el Antiguo Testamento a la luz de su fe en Jesús como Mesías. La Epístola, que Lightfoot afirma fue escrita entre los años 70 y 79 D.C.⁵, emplea una aproximación alegórica al Antiguo Testamento muy parecida a la de Filón.⁶

Algunas de las aproximaciones alegóricas de la epístola no nos parecen muy extrañas hoy en día. Por ejemplo, cuando en Exodo 33:3 Dios le dice a Moisés “Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel,” la epístola afirma que el significado verdadero del pasaje hace referencia a los Cristianos entrando a la tierra prometida. La leche y la miel son vistas como la ilustración del alimento

⁴ C.H. Dodd, R. Williamson, y H.W. Attridge.

⁵ El Capítulo 16 de la Epístola indica que fue escrita después de la destrucción del Templo en el año 70 D.C. La pregunta para los estudiosos es, *¿cuánto tiempo después?* La epístola indica que es muy probable que haya sido escrita antes de que Hadrian/Adrián reconstruyera Jerusalén entre los años 132-135 D.C. Entonces, la autoría se encuentra entre los años 70 y 132 D.C. Debido a su fechado temprano, *La Epístola de Barnabás* es incluida por los estudiosos en la colección de trabajos conocida como de los “Padres Apostólicos” (si estás interesado, por favor ve a la lección en la que se explica esta categorización).

⁶ Algunos encuentran este mismo acercamiento alegórico empleado por Pablo hasta cierto punto. Por ejemplo, en Gálatas 4:21-31, Pablo escribe acerca de dos hijos de Abraham nacidos de Agar y Sara. Pablo escribe que las madres “ese relato puede ser interpretado en sentido figurado: estas mujeres representan dos pactos.”

para los niños, que se aplica para los Cristianos como el alimento de nuestra fe que nos nutre (6:13-17).

De la misma manera, en el capítulo 7 de la epístola, hay mucho escrito sobre Jesús como el significado verdadero del chivo expiatorio en el Día de la Expiación (*yom kippur*) regulaciones escritas en Levítico 23, entre otros. Mucho de esto puede ser encontrado en cualquier obra o sermón Cristiano de hoy.

Es más, mucho de la parte alegórica de la epístola parece fuera de sintonía con lo que se enseña hoy. Por ejemplo, en el capítulo 9 de la Epístola, ¡leemos algo que parece casi como si hubiéramos encontrado en una edición temprana del *Código de la Biblia*! Al hablar de Abraham institucionalizando la circuncisión, el autor menciona una alegoría interesante de Génesis 14:14 y Génesis 17:23-27. De Génesis 14, leemos que Abraham tuvo 318 hombres entrenados que nacieron en su casa. El pasaje de Génesis 17 indica que Abraham circuncidó a estos hombres nacidos en su casa. La epístola divide el número 318 como “10 y 8 más 300.”⁷ Esto es válido en el Hebreo de Génesis. El autor de la epístola, sin embargo, ¡no está trabajando con el Hebreo! El está empleando el Septuaginto, la versión Griega del Antiguo Testamento que, por coincidencia, ¡fue traducida en Alejandría!⁸ El autor nota que en el Griego, la letra “I” es empleada para el número “10,” mientras que la letra “H” es empleada para el número “8.” La letra “T” es empleada para “300.” ¡La epístola pone todo esto junto como un mensaje profundo! El autor dice que 10 y 8 son ordenados como tal en el Antiguo Testamento porque ellos son las letras “I” y “H” que son las dos primeras letras en el Griego para “Jesús” (IHΣΟΥΣ). Esta sería una abreviación común del nombre de Jesús, permitiendo al escritor decir,

“Observe que [Génesis 14:14] menciona primero el ‘diez y el ocho,’ y luego... los ‘trescientos.’ En cuanto al ‘diez y al ocho,’ la I es diez y la H es ocho; por lo tanto obtiene ‘Jesús’” (9:8).

Y ¿para el 300? El autor esto lo nota en la letra Griega T, que está “formada como una cruz.”

Entonces, vemos en esta parte de la epístola una aproximación alegórica a la Escritura que va más allá de cualquier significado aparente y en su lugar dice discernir un mensaje secreto espiritual mesiánico en un pasaje que en otra ocasión sería inofensivo.

⁷ El mismo texto Hebreo no da el número como “318.” Como se puede esperar, el texto establece el número como “8, 10 y 300.” Esto es traducido como 318 por la versión NIV porque es la manera normal de escribir ese número. Pero la Epístola va más allá y divide el número en Hebreo así como el orden de la división (esto es, 8 primero, luego 10 y después 300).

⁸ Con el riesgo de estancarse en esto sin necesidad, la precisión dicta la nota adicional en la que decimos que el orden de los números, que es algo muy importante para la Epístola se encuentra en Hebreo, pero no en las copias del Septuaginto con las que contamos hoy en día. Entonces, parece que el autor emplea el Hebreo para ordenar los números pero emplea el Griego para los números y sus significados alegóricos.

La epístola toma otros pasajes del Antiguo Testamento referente a leyes alimenticias (dietas) y también las explica en un sentido espiritual. En donde Moisés escribió que los Judíos no deberían comer carne de cerdo (Lev 11:7-8), la epístola dice que “Moisés habló espiritualmente.” El significado verdadero de este pasaje es visto como indicando que uno ¡no debería asociarse con hombres que actuaran como cerdos! (10:2-3). La epístola se toma varios capítulos para explicar las leyes alimenticias para comer cualquier cosa como águila y hienas hasta mariscos y anguilas. Después de hacerlo, el escritor concluye, ¡Ahora cuentas con la historia completa⁹ concerniente a la comida!” (10:10)

Una y otra vez en la *Epístola de Barnabás* leemos interpretaciones del Antiguo Testamento en términos alegóricos. Quizás, en este sentido, lo más importante que esta epístola nos ofrece concierne a la nación de Israel en sí misma. En el capítulo 13, el autor dice que la verdadera nación de Israel, los verdaderos herederos de las promesas de Abraham, no son los Judíos, sino que más bien lo son los Cristianos. Los Judíos no eran merecedores del pacto eterno de Dios, ilustrado de manera conmovedora por el pecado que hizo que Moisés tirara y rompiera las tablas que contenían los Diez Mandamientos. Los Cristianos reciben la herencia prometida de Dios a través de Cristo. De la misma manera, aunque el templo de Jerusalén se encontraba destruido al tiempo del escrito, Dios mismo construyó el templo *real* de Dios en el creyente Cristiano (16:1-8).

Hasta cierto grado, este mensaje parece consistente con el mensaje apostólico de Pablo y el libro de Hebreos acerca de la iglesia siendo la fe de Israel y el templo de Dios, ¡pero en realidad no lo es! Pablo enseña que el verdadero Israel eran aquellos que no sólo eran descendientes de Abraham, pero sino que eran aquellas que habían puesto sus corazones en Dios. La iglesia no reemplaza a este Israel. La iglesia está injertada y considerada hija espiritual y heredera de Abraham junto al verdadero Israel espiritual. Esta es la razón por la que Pablo establece en Romanos 9:11 que ¡Dios aún no ha finalizado su plan con Israel!

CLEMENTE DE ALEJANDRIA

Clemente de Alejandría¹⁰ es un individuo interesante de quien sabemos mucho, en algunos aspectos, y en otros ¡sabemos poco o nada! Eusebio, el historiador del cuarto siglo, explicó que Clemente fue la cabeza de la Escuela Catequética de Alejandría (léase “¡el Seminario de Alejandría!”) alrededor del año 200 D.C.

⁹ El juego de palabras “historia completa concerniente a la comida” no está directamente en el Griego. La palabra Griega que traducía “completa” era empleada –sin embargo- en el sentido de una fruta que estaba llegando a su madurez, por lo que quizás hubo la intención de un pequeño de un juego de palabras.

¹⁰ Este no es el Clemente que escribió 1 Clemente que vimos en una clase anterior. Esa carta para la iglesia en Roma a la iglesia en Corinto fue escrita por “Clemente de Roma” y no por “Clemente de Alejandría.”

Mientras que mucha de la historia personal de Clemente se ha perdido para nosotros, hoy en día aún contamos con cinco de sus libros. Parece que Clemente hubiese escrito estos cinco como libros de instrucción para aquellos aspirantes a ser líderes Cristianos (Olson, *La Historia de la Teología Cristiana*).

Clemente tomó las Escrituras del Antiguo Testamento, las interpretó en el mejor método Alejandrino de alegoría, y buscó reconciliar aquellas Escrituras, las enseñanzas de la iglesia, y las mejores enseñanzas filosóficas de aquellos días. Clemente empleó la filosofía vigorosamente, enseñando que “toda verdad es la verdad de Dios dondequiera que la encontremos.” Clemente iría tan lejos como para escribir que cierto pensamiento filosófico era “una obra de la divina providencia” (*Stromata* 1:1). El vio a la filosofía como la preparación de Dios para que los Griegos reciban el evangelio de la misma manera en la que el Antiguo Testamento fue la preparación de Dios para los Judíos.

Clemente apreció los aspectos del Platonismo¹¹ que buscaba una realidad en última instancia y verdad religiosa rechazando el panteón de múltiples Dioses que eran parte de la leyenda Griega y Romana (y aún venerados por muchas personas en esos días). En este sentido, el Platonismo no sólo fue un aliado de la iglesia en contra del paganismo, sino que también era un semillero para conversiones potenciales.

A Clemente también le gustaba la precisión lógica de la filosofía. El empleo de la dialéctica de la filosofía (o aproximación) de examen crítico fue clave para la fe Cristiana. Para Clemente, la fe y la razón trabajaban juntas como engranajes importantes que purificaban a la iglesia de la herejía y la impulsaba hacia la verdad.

La adopción del Platonismo por Clemente lo llevó lejos de ciertas verdades apostólicas y bíblicas de maneras que han afectado a la iglesia de hoy. Por ejemplo, mientras que los Gnósticos creían que toda materia era maligna, una posición rechazada por Clemente, Platón enseñó que la materia era ciertamente menor en valor que la razón y el espíritu. Clemente adoptó este Platonismo, enseñando que el cuerpo y la materia en general eran de “baja naturaleza” en contraste con la “alta naturaleza” del alma.

¿Por qué decimos que esto es contrario a la enseñanza apostólica en esta materia? Para Pablo y otros en la Biblia, el humano (cuerpo, alma y espíritu) era totalmente la creación de Dios. La totalidad de la persona, material y espiritual, fue hecha por Dios para estar con Dios. La caída no sólo afectó el cuerpo; el espíritu y el alma también cayeron por el pecado. La “carne” o “naturaleza de pecado” de la que Pablo escribe no se refería a la naturaleza menor del cuerpo físico de Platón. Para Pablo, la “carne” o “naturaleza de pecado” era la totalidad del hombre caído: cuerpo, espíritu y alma. Una vez que el hombre es

¹¹ Con ello, incluimos no solo las enseñanzas de Platón, sino también aquellas que tomaron las premisas básicas de Platón y las expusieron en ellas.

regenerado y nace nuevamente, empieza nuevamente un proceso hacia la pureza que finalizaremos el día de gloria. El proceso de purificación se aplica a todos los aspectos de nuestra humanidad. Nuestra mentes son renovadas, incluso mientras intentamos vivir a una vida en pureza con nuestros cuerpos.

Algunos estarán de acuerdo (Edgard Fudge, *El Fuego que Consume*) que Clemente y el Platonismo también afectaron el punto de vista de la iglesia sobre la eternidad del alma. Para Clemente y otros adherentes al Platonismo de la iglesia inicial, el alma era vista como indestructible.¹²

Una buena lectura de Clemente demuestra su aceptación filosófica y acercamiento alegórico a la Escritura como dictando un ascetismo totalmente rígido. Para Clemente, crecemos en Devoción al abandonar nuestros deseos y pasiones corporales. Clemente vio a Dios como alguien sin pasión y de ahí él estableció la meta del Cristiano de acuerdo a este pensamiento. Clemente logró esta idea de Dios y hombre a través de su combinación de consolidar la filosofía con la fe y alegorizando el Antiguo Testamento.

En este sentido, encontramos un peligro inminente para la escuela alegórica de interpretación. Una vez que uno abandona la inclinación y aparente significado de un texto, todo tipo de doctrinas pueden ser “desenterradas” y justificadas. Es la diferencia entre una lectura verdadera de las Escrituras por el mensaje original y el tomar un mensaje actual y pensamiento y transportarlo a las escrituras.

Este mismo peligro existe hoy en una forma menos aparente. Muchos hemos escuchado sermones y enseñanzas que toman filosofías actuales y principios sobre la crianza de los hijos, por ejemplo, y transportar esas ideas a alguna interpretación de una historia del Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que los principios no sean válidos. Pero, ¡nosotros ciertamente debemos reconocer los peligros de lo que estamos escuchando o diciendo!

ORIGEN

Luego de Clemente de Alejandría, le siguió un líder de la iglesia inicial llamado Origen. Origen dejó una huella en la iglesia que causó un gran problema. Este legado estuvo relacionado con la divinidad “total” de Jesús. Debemos encargarnos de esto como es debido al considerar el desarrollo de la iglesia y el entendimiento de la doctrina de la trinidad.

Para esta lección, veremos solamente las enseñanzas de Origen sobre la interpretación del Antiguo Testamento. Origen nació en Alejandría alrededor del año 185 D.C. El vivió hasta el año 254 ó 255 D.C. El fue un escritor prolífico con más de 800 libros a su nombre. El vio como su padre fue encarcelado y

¹² Otros Platonistas de la iglesia inicial admitirían la verdad escritural que Dios pudo destruir tanto el cuerpo y alma, pero estos frecuentemente se olvidaron cuando razonaron sobre el Infierno.

martirizado y fue devoto desde temprana edad. Él siempre quería compartir en el martirio de su padre, y eventualmente lo hizo, aunque mucho más tarde (su padre fue martirizado cuando Origen tenía 16 años). La tradición cuenta que la madre de Origen le escondió sus ropas para que no pudiera salir y unirse a su padre. Cuando sólo tenía 18 años, le pidieron a Origen que liderara la Escuela Catequética de Alejandría (nuevamente, ¡léase Seminario!).

Origen enseñó que había tres niveles de interpretación de la Escritura. Él relacionó estos tres niveles con los tres aspectos de una persona, “cuerpo”, “alma,” y “espíritu.” El “cuerpo” era la interpretación literal. Origen admitió que para algunas escrituras, este era un entendimiento útil, de alguna manera limitado, de los pasajes. Por ejemplo, los Diez Mandamientos son útiles cuando se entienden en este nivel.

El segundo y más sustancial nivel de interpretación era la del “alma.” Este nivel buscó establecer la lección moral o principio ético detrás del texto. En este sentido, por ejemplo, Origen siguió la Epístola de Barnabás en los temas sobre la prohibición del Antiguo Testamento de ciertas comidas como que realmente significaban que uno no debía juntarse con ciertos tipos de gente.

El tercer nivel de significado, el más alto, fue el “Espíritu.” Este nivel espiritual fue más místico. Era a este nivel que los pasajes del Antiguo Testamento fueron relacionados con Cristo o la relación Cristiana con Dios.

Origen estaba combatiendo el escepticismo y burla de ciertos líderes de pensamiento de sus días quienes ridiculizaban y se burlaban de las Escrituras diciendo que eran absurdas. Pasajes que hablaron del “celo” de Dios, por ejemplo, no encajaban con el entendimiento filosófico de Origen sobre Dios. Mientras que la teología posterior dio diferentes entendimientos del antropomorfismo de la Biblia (pasajes que emplean términos y atributos humanos para describir a Dios y sus acciones), Origen fue relegado a re-interpretar aquellos pasajes fuera de un significado literal en uno espiritual y alegórico.

PUNTOS PARA LA CASA

Alaba al Señor el mensaje principal de las Escrituras y nuestra redención – Dios viniendo a la tierra en Jesús Cristo, su muerte por nuestros pecados, su resurrección a la gloria, y nuestra salvación por fe y confianza en él y su muerte – es suficiente y tan clara para que un niño entienda. Sin embargo, hoy otras partes de las Escrituras que son mucho más difíciles de entender.

En este momento, regresamos al punto en donde se inició esta lección. Cuando nos confrontamos con pasajes de las Escrituras que son difíciles, ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos esos pasajes? Y aquellos que no son tan difíciles, ¿damos nuestros puntos de vista sobre la vida y los colocamos en la

Biblia y sus versos e historias? La erudición bíblica es importante. Es la palabra de Dios que buscamos entender. Debemos regocijarnos con las oportunidades de estudiar y hacerlo con diligencia.

Reconocemos como Pablo le dijo a Timoteo, "Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar; para reprender; para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra" (2 Timoteo 3:16-17).

Por ello "esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad" (2 Timoteo 2:15).

En medio de todo esto, no debemos perder el sendero de lo que se nos hace saber en Cristo y es Cristo (Ef. 1:9). Porque es verdad que Dios a puesto múltiples niveles en su Escritura.

Entonces, ¿qué hacemos con esto? Este es tema para una clase siguiente. Suficiente con decir, ¡lo hacemos con gran cuidado! Una buena fuente para alguien que quiere investigar esto más allá es el libro de Gordon Fee, *Cómo leer la Biblia pues Todo es Importante (How to Read the Bible for All is Worth)*.

La manera como entendemos la Escritura depende de que "tipo" de escritura estamos leyendo. Existe una aproximación a una epístola que difiere un poco la lectura de un libro histórico del Antiguo Testamento. De la misma manera, nuestra aproximación a un Proverbio es un tanto diferente a nuestra aproximación al Apocalipsis. Dicho esto, ciertos aspectos de estudio son consistentes. Inicialmente, siempre ora por el entendimiento de Dios mientras estudias. Luego, considera lo siguiente como una aproximación general.

Segundo, lee el libro entero, o una sección para poner el verso en su contexto total. Obviamente, si estás leyendo un verso en Salmos, ¡esto no quiere decir que tienes que leer todo el libro de Salmos! Pero ciertamente lee todo el Salmo que incluye tu verso.

Tercero, mientras lees, haz notas acerca de los principales puntos que se hacen. El entender la escena mayor por lo general ayuda a entender los puntos más finos del pasaje.

Cuarto, recuerda que tienes que entender el significado del pasaje como fue escrito en un inicio. En otras palabras, antes de tratar de entender que es lo que Pablo significa para nosotros en un pasaje en sus cartas, primero debemos de tratar de entender que fue lo que Pablo quiso significar para sus lectores. Luego trabajamos aplicando la Escritura a nuestra situación hoy en día.

Ahora cuando después de trabajar a través de lo arriba señalado nosotros aún estamos sin saber que es lo que las Escrituras significan, tenemos que empezar a ver otros versos que están como referencia en los márgenes, empieza a leyendo comentarios y buscando otra información para ayudarte. ¡No pierdas la fe! ¡Esto es parte de lo divertido del viaje!

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.