

JESÚS DE NAZARET Y PABLO DE TARSO

José Mª Melero Martínez
Escuela Universitaria de Magisterio Albacete
UCLM

1. INTRODUCCIÓN¹.

Nietzsche en su *Anticristo* dice “el evangelio *murió* en la cruz. Lo que a partir de aquel momento era llamado evangelio, era la antítesis de lo que él había vivido: una “*mala noticia*” un *Dysangelium*. A la “buena noticia” siguió inmediatamente la *peor de todas*: la de Pablo. En Pablo se encarna el tipo antitético a la “buena noticia”, el genio del odio, la despiadada lógica del odio.

Jesús de Nazaret murió entre el año 30/33, Pablo de Tarso alrededor del 60. La distancia cultural, social y teológica es inversamente proporcional a la cercanía en el tiempo².

El contraste entre los dos se expresa en diversas posturas:

a) *Lejanía* más extrema divulgada por la fórmula de que Pablo “es el verdadero fundador del cristianismo”. Klaussner “Este Saul es el verdadero fundador del cristianismo como nueva *religión* y como *iglesia*”. Wrede “Pablo debe considerarse como

---

¹ Este artículo es la lección inaugural del curso 2008/2009 en el *Instituto Teológico Diocesano de Albacete*. Ha sido posible por la beca disfrutada en la *Iglesia nacional española de Santiago y Montserrat* durante el mes de Julio de 2008.

² G. BARBAGLIO, *Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso. Confronto storico*, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2006; ID., *Paolo di Tarso e le origini cristiane*, Cittadella Editrice, Assisi 2002 (3. ed); ID., *La teología de san Pablo*, Secretariado Trinitario,

el *segundo fundador del cristianismo*”, el que le dio el impulso más fuerte. Bultmann es el paladín de la tesis de la neta distinción entre el pensamiento de Pablo y la predicación de Jesús, esta para el apóstol “es irrelevante, al menos en lo esencial”.

A los ojos de los autores hebreos el Nazareno es reconocido como “hermano” (Ben Chorin), o “gran hermano” (Buber); Pablo es un *desertor*: en él “la antigua religión teocéntrica del judaísmo viene sustituida por una religión cristocéntrica”.

b) *Sustancial continuidad* entre los dos. Es la postura de Harnack en *La esencia del cristianismo*, donde dice que Pablo “fue el que mejor entendió al maestro y continuó su obra”, es “su discípulo” capaz de hacer evolucionar el evangelio sacándolo del marco del judaísmo.

Goguel en polémica con los que lo ven como “el verdadero fundador del cristianismo” y el “falsificador” sostiene que: “ha sido, de manera original pero fidelísima, el discípulo de Jesucristo”.

Jünger en su libro *Pablo y Jesús* dice que existe “un total parentesco entre la doctrina de Pablo y la de Jesús”. Fue el que supo dar a la doctrina de Jesús una apertura universal.

Hoy día con el intento de “volver a los orígenes” el lema es “alejémonos de Pablo y volvamos a Jesús, lejos del dogma del apóstol y vuelta a la cálida y simple religión del Nazareno”.

Salamanca 2006; R. E. BROWN, *Introduzione al Nuovo Testamento*, Queriniana, Brescia 2001; R. PENNA, *Le origini del cristianesimo. Una guida*, Carocci Editori, Roma 2004; ID., *Il DNA del cristianesimo*, Milano 2006; R. FABRIS, *Paolo de Tarso*, Verbo Divino, Estella 2008; J. RATZINGER, *Paolo. L'apostolo delle genti*, Librería Editrice Vaticana-San Paolo, Vaticano-Milano 2008; O. CULLMANN, *Cristologia del Nuovo Testamento*, Il Mulino, Bologna 1970; R. SCHNACKENBURG, *La persona di Gesù Cristo nei quattro Vangeli*, Paideia, Brescia 1995; A. VANHOYE, *Pietro e Paolo*, San Paolo, Milano 2008; ID., *Accogliamo Cristo nostro Sommo Sacerdote. Esercizi Spirituali con Benedetto XVI*, Librería Editrice Vaticana, Vaticano 2008; BENEDETTO XVI, *Gli apostoli e i primi discepoli di Cristo. Alle origini della Chiesa*, Librería Editrice Vaticana, Vaticano 2007 (2 ed.); J. SÁNCHEZ BOSCH, *Maestro de los pueblos. Una teología de Pablo, el apóstol*, Verbo Divino, Estella 2007; J. BECKER, *Pablo el apóstol de los paganos*, Sígueme, Salamanca 2007 (2 ed.); S. VIDAL, *Iniciación a Pablo*, Sal Terrae, Santander 2008.

c) *Continuidad y diversidad*. La tercera búsqueda del Jesús histórico y la New Perspectiva de las teologías sobre Pablo han contribuido a mostrar la continuidad y a la vez la diversidad una aproximación rigurosamente histórica, es decir del estudio crítico de las fuentes antiguas para Jesús con el testimonio de los evangelios canónicos y para Pablo sus cartas auténticas escuchando las voces judías y greco-romanas de aquel lejano tiempo.

2. DIVERSIDAD DE MUNDOS: JESÚS Y PABLO.

Los mundos culturales, lingüísticos, geográficos y socio-religiosos de Jesús y de Pablo son totalmente diversos. El mundo de Jesús lo conocemos por los evangelios, nos es familiar. Unos datos sobre Pablo.

1) Judío, “hebreo, hijo de hebreos”, “educado a los pies de Gamaliel”.

2) Griego. Su formación es el de una familia bien de su tiempo.

3) Romano, ciudadanía romana y las vías del Imperio (6000 Km de calzadas romanas, el latín como lengua y el derecho romano).

Geográfica.

Jesús es de un pueblo de la Galilea, Nazaret, Pablo de una gran ciudad Tarso (en la actual Turquía). Jesús nace en Belén y vive en Nazaret (Mt 1-2 y Lc 1-2). Vivió y actuó en Galilea: Cafarnaum, Betsaida, Corzaín. Sorprende la ausencia de referencias en los evangelios a Séforis que dista pocos Km de Nazaret y que era una gran ciudad romana. Conoció perfectamente el lago de Tiberiades y las ciudades de la Decápolis.

Pablo, nació en Tarso (Hch 9, 11; 21, 39; 22, 3) ciudad cosmopolita y centro de escuelas filosóficas. Es un metropolitano a todos los efectos. Visitó Arabia, Petra, Siria en Cilicia, Antioquia de Siria, Chipre, Psidia, Iconio, Listra, Derbe, Galazia, Ancira, Triade, Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, Roma.

“Jesús vivió dentro de los confines de un pequeño mundo, Pablo operó en el gran imperio romano, más propiamente en el mundo del Mediterráneo de la vid y del olivo”.

Jesús era obrero manual (*tektón*), Pablo curtidor de tiendas (*skênopoios*).

Lingüística.

Jesús hablaba arameo, conocía el hebreo como lengua culta y sagrada, no parece que frecuentara las escuelas superiores del tiempo. Pablo era bilingüe “hebreo hijo de hebreos” (Flp 3, 5), “un hebreo de los Setenta” (Diessmann). El griego *koiné* que hablaba era elevado aunque no tenía “ni la elegancia de la lengua ática ni era la simple e inculta lengua hablada”. Jesús no escribió nada. Sus discursos no son largos, sino breves aforismos sapienciales, populares, típicos de un sabio que enseña. Numerosos “*dichos*” de Jesús se encuentran en la fuente Q, el “evangelio desconocido”³ que es una rica antología de estos dichos, también en el evangelio apócrifo de Tomás. Cuenta diversas historias sacadas del mundo agrícola: el sembrador, el hijo pródigo, los viñadores, etc.

Pablo escribe *cartas* a sus comunidades. Séneca decía de estas que son “auténticas señales de un amigo ausente” (*vera amici absentis vestigia*) Epist. 40, 1; Cicerón “coloquios de amigos ausentes” (*amicorum colloquia absentium*) Phil. 2, 7. Tienen una *estructura*: dirección, introducción, cuerpo epistolar, epílogo, saludo-augurio conclusivo. Motivos estereotipados señalados por la retórica clásica. *Tres géneros literarios*: judicial, deliberativo, epidictico o demostrativo, cfr. Aristóteles *Retórica* I, 3, 1355d, 14).

Muy ligado al pueblo de Israel (Rom 9, 2-39). No falta el recurso al *ethos* del escritor, narraciones autobiográficas “no quiero gustar a los hombres sino a Dios”, “trabajando día y noche para no ser gravoso a nadie”, “estoy crucificado con Cristo,

---

³ S. GUIJARRO OPORTO, *La fuente Q. Dichos primitivos de Jesús*, Sígueme, Salamanca 2007.

no soy yo es Cristo quien vive en mí”, “no somos ni los más listos, ni los más poderosos...” dice. Apela a la inteligencia del oyente, refuta las opiniones (*refutatio*) o prueba positivamente (*probatio*). Utiliza los silogismos (a veces con premisas ocultas). Recurre a la *auctoritas* de la Sagrada Escritura. Intenta convencer las mentes de los oyentes. Es un teólogo argumentativo. Argumentación y desarrollo, exposición de cuestiones teológicas. Escribe argumentando teológicamente a comunidades que ya son cristianas. Tiene una alta exigencia de racionalidad.

El hablar de Jesús y de Pablo son totalmente diversos. El mundo conceptual del Nazareno es de matriz judía, Pablo por el contrario, es un hombre de dos mundos culturales: judío y griego. Del mundo greco-romano toma la metáfora del cuerpo, la liberación y la libertad (Gálatas), conciencia y reconciliación, justificación, etc.

*Socio-religiosa y política*⁴.

La sociedad judía era una teocracia que ponía en crisis los poderes políticos, muy crítica con el Estado, con Herodes Antipas. Así la describe Flavio Josefo. La corte está en Cesarea de Filipo y Tiberiades (ciudades romanas balneario).

Pablo viene de las provincias romanas, Virgilio, Égloga IV “con las virtudes patrias gobernará el mundo pacificado” (*pacatumque reser patriis virtutibus orbem*). La *pax romana* instaurada por las victorias bélicas: Mars, Marte el dios de la guerra, Victoria, Pax). Tácito hace propaganda de los vencedores, Agric. 30, 5-6 (*Atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant*). Paz y seguridad un binomio muy romano.

Los interlocutores incluso son diversos: Jesús habla con artesanos, pescadores, agricultores de Galilea y se enfrenta con las autoridades judías de su tiempo. Pablo habla con gentiles,

---

⁴ J. JEREMIAS, *Jerusalén en tiempos de Jesús*, Cristiandad, Madrid, 1980, 2 ed.

simpatizantes judíos, miembros de comunidades creyentes en Cristo, neoconverosos, griegos cultos⁵.

3. TRANSICIÓN DE JESÚS A PABLO.

Estamos ante un movimiento “plural” y “policéntrico” que son los “orígenes del cristianismo”. El centro no es solo Jerusalén según la imagen de los Hechos sino varias ciudades. Diversos cristianismos que no se colocan en una línea unitaria sino en una pluralidad distinta y separada. Estas tienen un fondo común de creencias: la centralidad de Jesús, su resurrección, su venida al final de los tiempos.

3.1. *Cristianismo en Galilea y Siria.*

Aparece una imagen del cristianismo en estricta continuidad con el anuncio de Jesús, los discípulos son itinerantes y con un estilo de vida propio. Son cristianos empeñados en vivir según los códigos éticos del Maestro, atentos a su próxima e inminente venida final, a la espera del hijo del hombre que juzgará, ven en la adhesión a la palabra del maestro la vía de la salvación futura. Brevemente: un cristianismo sapiencial –el Nazareno es el Maestro de vida- y escatológico –el hijo del hombre venidero. El evangelio de Tomás y la fuente Q dan idea de este estilo de vida. Un cristianismo de marca puramente sapiencial, de una sabiduría revelada y destinada a una élite de espirituales, cfr. el Maestro de Justicia de la comunidad de Qumran.

3.2. *La comunidad cristiana de Jerusalén.*

Una comunidad ideal descrita por el libro de los Hechos y las cartas a los Corintios y Gálatas. Existe una presencia atestiguada de los parientes de Jesús en la comunidad de Jerusalén.

Un grupo de seguidores del Jesús resucitado, Mesías de Israel esperado como Señor futuro. Vouga habla de un “rabinismo cristiano que pone en relación el inmediato radicalismo de Jesús

⁵¹ G. BARBAGLIO, *Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso*, pp. 39-58.

y el problema de la Ley y de su interpretación, como fariseísmo cristiano”.

En Jerusalén también se encuentra una comunidad guiada por los *siete* entre los que se encuentra Esteban que interpretaba de manera nueva la fe cristiana. Dos comunidades de signo diverso en la misma ciudad. Provenientes de la diáspora y venidos a Jerusalén. Muy comprometidos en la propaganda misionera como dice el libro de los Hechos (Hch 6, 3 y capítulo 7).

3.3. *La comunidad mixta de Antioquia.*

Fueron estos helenistas judeo-cristianos de lengua griega como Pablo los que hicieron de puente al paulinismo. Y esto no sólo por apertura al mundo griego, sino por su crítica a la ley mosaica.

Una transición múltiple y diversificada como se puede comprobar. Una comunidad que hizo de la resurrección del Crucificado la clave de bóveda de su fe.

Pablo no aparece de hecho en continuidad con el movimiento cristiano de Galilea o Siria, ni con la iglesia aramaica de Jerusalén ligada al judaísmo. Menos todavía en continuidad histórica con Jesús de Nazaret, como ha demostrado Bultmann. Se ha formada al contrario en el movimiento de los helenistas, que a su vez habían marcado una discontinuidad con Jesús, superándola en la perspectiva universalista con su crítica radical a la ley mosaica y con una profundización del evangelio tradicional interpretado de manera variada y en contacto con muchas comunidades: Roma, Galacia, Corinto, Tesalónica. Mensaje de salvación a favor de los judíos y de los gentiles.

En contraste entre Pablo y Jesús se puede resumir en esta frase: *de la fe en Jesús a la fe en Cristo, del Jesús evangelista de Dios y de su reino a la iglesia evangelista de Jesús.*

4. LA DIVINIZACIÓN DE JESÚS.

Nos preguntamos en este apartado qué imagen había ofrecido Jesús de sí mismo porque las fuentes cristianas lo presentan con el esplendor divino del resucitado. Los primeros cristianos lo llaman “Mesías”, “hijo del hombre”, “hijo de Dios”, “Señor”. Por su parte Pablo ha significado una parte importante de esta construcción ideológica de Jesús. ¿Existe continuidad o fractura?, ¿El Cristo elevado al mundo divino es todavía el Jesús terreno?.

4.1. *Reticencias* de Jesús a utilizar *imágenes mesiánicas* del Antiguo Testamento. No ha dicho nunca ser el Mesías real, ni el misterioso hijo del hombre, ni el profeta de los últimos tiempos, ni siquiera ha aceptado aclamaciones en tal sentido de la gente que lo rodeaba o de los discípulos, Mc. 8, 27-33 ¿Quién dice la gente que soy yo?. Jesús habría rechazado un mesianismo real “militante”.

4.2. *Hijo del hombre*. Aparece 10 veces en los evangelios, viene puesto en boca de Jesús en tercera persona, nunca en primera. Es un título exclusivo del Maestro, Q: Lc 7, 34/Mt 11, 19; Q: Lc 9, 58/ Mt 8, 20; mc. 8, 31; 10, 33-34; 13, 26-27.

Identificar a Jesús con el hijo del hombre, al menos es “problemático”. Es dudoso.

Si queremos saber qué imagen ha ofrecido Jesús de sí mismo está estaría lejos de los grandes títulos mesiánicos: Mesías, hijo de David, hijo del hombre. Se le puede ver más como anunciador del Reino con palabras y hechos. Un reino que se irradia en su presente y en su ambiente galileo. No es un profeta cualquiera, sino el que está en la cúspide de la profecía. Su misión es ser “intermediario” de Dios en la historia.

¿Jesús ha mostrado indirectamente conciencia mesiánica? Sí entre otras cosas, en las siguientes situaciones: fue conducido a muerte por estas pretensiones mesiánicas: Mt 5, 21-22; Q: Lc 11,

31-32/Mt 12, 41-42. Su ingreso triunfal en Jerusalén Mc 11, 1= Jn 12, 12-19 y la posterior purificación del templo Mc 11, 15-17 y Jn 1, 13-17.

Se manifiesta una *crisología implícita*, signo de la antigüedad de las tradiciones: *sus acciones hablan de él, su hacer desvela su ser.*

Pablo tiene necesidad de una figura universal y espiritualmente potente que sepa influir sobre todos, y esta no puede ser el Jesús biográfico muerto en la cruz y abandonado por todos, sino el Crucificado, resucitado por Dios y constituido “Espíritu creador de vida”.

Un hombre, el Hombre.

Jesús en Pablo no es presentado como un hombre cualquier; sino todo lo contrario: es visto como el que ha mostrado la irrupción de los días finales en la pequeña historia humana. Cristo determina las condiciones y el destino de todos: el singular que tiene sentido universal, Rom 5, 12ss. Si el Jesús terreno es necesariamente de ayer, el hombre Cristo es de hoy y del más allá último. Tiene identidad de persona: el hombre, prototipo de la humanidad nueva, no es otra persona que el hombre Jesús de Nazaret, el nuevo Adán.

Pablo no se identifica con los gnósticos, negadores de la verdadera humanidad de Cristo: el hombre. Jesús es un hombre a todos los efectos, inscrito en el padrón de Nazaret como hijo de María y de José, nacido en el reinado de Herodes el Grande, que ha caminado, que es un predicador itinerante por las aldeas de la región nord-oeste del lago de Galilea, muerto-crucificado en Jerusalén en el decenio de la prefectura de Poncio Pilato (años 26-36), Gal 4, 4-6; Rom 9, 3-5; 1, 3.

4.3. *El Señor.*

Cristo atestiguado 270 veces en sus cartas. Bousset ha afirmado que “el Señor” caracterizaba la fe y el culto de la comunidad cristiana helenista y está en el centro de la vida de Pablo que orgullosamente se profesa *doulos* (esclavo) del *Kyrios*

Cristos. Texto litúrgico de la iglesia de Corinto por él fundada “*Marana tha*” ¡*Ven Señor!*, 1 Cor 16, 22 cfr. Apoc 22, 20.

El apóstol sigue una tradición protocristiana, constituido Señor a partir de la resurrección: Rom 10, 9; 4, 24; 10, 12.

Señor de los creyentes, pero no sólo, su señoría no conoce límite, como la fe del himno cristológico de Filp 2, 6-11 de probable origen pre-paulino, hecho suyo por el apóstol.

4.4. *El hijo de Dios.*

Jesús no dijo nunca ser el trascendente hijo de Dios. Rom 1, 3-4 es “confesado” como hijo de Dios. Qumran “Hijo del Señor grande, será llamado y será designado con su nombre. Será llamado hijo de Dios y lo llamarán hijo del Altísimo” (4Q 246 col. I, 8-II, 1).

En los años 49/50 este título resume los datos de su fe cristiana, según dos polaridades, teológica y cristológica: servir al único Dios (monoteísmo nuevo para los convertidos del paganismo y presupuesto para los judeo-cristianos) y esperar del cielo su hijo Jesús, que ha sido resucitado del reino de los muertos y que se liberará de la cólera: 1 Tes 1, 9-10.

El hijo de Dios no es un mediador entre tantos que han actuado en la historia de Israel, por ejemplo Moisés, sino el *mediador final*: 2 Cor 5, 17; Gal 6, 15; 4, 4-5; Rom 8, 3.

El rol salvífico de hijo de Dios se extiende al pleno dominio sobre el mundo y sobre las fuerzas enemigas: el vencerá al último enemigo suyo y del hombre, la muerte, y entregará su propio reino al Padre, 1 Cor 15, 24-28.

4.5. *Cristología funcional.*

En general se puede decir que el interés de Pablo no está dirigido a definir la naturaleza de Jesús, sino a señalar su papel salvífico. Su hacer lo caracteriza a sus propios ojos; su cristología es *funcional, más que ontológica*.

4.6. *El Cristo divinizado por Pablo.*

Pablo, pero también la antecedente tradición postcristiana, ha dicho de Jesús mucho más de lo que él había dicho de sí mismo. “Señor de vivos y muertos”, “dispensador” a manos llenas del espíritu creador. Todavía un paso adelante en el proceso *divinizador*, aunque precedido de una creencia protocristiana: 2 Cor 8, 9; 1 Cor 8, 6; 1 Tes 3, 11-12; 2 Cor 12, 8-9 “te basta con mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad”; 1 Cor 12, 3; Rom 10, 13; 1 Cor 1, 2.

R. Penna “del conjunto se deduce que el cristiano no es un cristólatra en el sentido negativo del término” (p. 161). Pablo no insiste en que Jesús es Dios eso lo hará Juan.

La exaltación divina de Jesús por parte de Pablo se da en estos tres pasos: a) pasaje de la condición divina a aquella humana y que pertenece al pasado, b) en el presente el Crucificado ha sido transformado en la pascua en Señor y Espíritu creador de vida, c) la tercera lo verá triunfador sobre el último enemigo, la muerte y en plena posesión de su reino que entregará a Dios⁶.

5. EL DIOS DE JESUCRISTO.

Klausner “la antigua religión teocéntrica del judaísmo viene sustituida por una confesión centrada en Cristo. La fe en el único Dios pasa a un segundo orden detrás de la fe en Cristo”. Diessmann “en el discurrir de las cartas paulinas surge una religiosidad cristocéntrica”.

Algunos llegan hasta el extremo de hablar de “una cristología sin-Dios” o una “jesuología ateísta” y “una cristología de la muerte de Dios”.

1.1. *Un Dios que viene.*

Un Dios cercano, que está al lado, no perdido en las tinieblas

---

⁶ G. BARBAGLIO, *Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso*, pp. 131-165.

del futuro, Mt 18, 23-35 Dios que perdona, Lc 15 11-32 “hijo pródigo”, Mc 2, 15-17 comensal de los pecadores; Q: Lc 7, 34/Mt 11, 19.

Dios creador por gracia y amor. La imagen de Dios funda el código de la *fraternidad*: Lc 15, 4-10, ovejas y monedas perdidas, Q: Lc 7, 34b/ Mt 11, 19b; amigo de pecadores, Q: Lc 7, 34^a/ Mt 11, 19 bebedor y comilón. Así actúa Dios, dice Jesús, así es Dios: Lc 18, 9-14 fariseo y el publicano; Q: Lc 14, 15-24/Mt 22, 1-14 invitados a la cena; mc 4, 1-9 sembrador, 4, 30-32 grano de mostaza; 4, 26-28, semilla; Mt 13, 33 levadura.

5.2. *Un Dios padre*. Constante presencia divina en el mundo y en la humanidad. Israel ha vivido un Dios empeñado en salvar, pero también en juzgar y condenar. Un Dios padre, “Tu eres aquel, cuya misericordia hacia nosotros es mayor que la de un padre en relación con su hijo” (Tárgum de Isaías 63, 16); “Padre mío” también madre. Lc 6, 36 “misericordioso como vuestro Padre”; Lc 12, 22-23/Mt 6, 25-34 padre que se ocupa del alimento y del vestido; Lc 12, 30 cfr. Mt 6, 33 “vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad”; buscad su reino Q: Lc 12, 31; Mt 6, 33. Dios es un padre más generoso que vuestro padre Q: Lc 11, 13/Mt 7, 11; llamad y os abrirá la puerta Q: Lc 11, 9/Mt 7, 7. Un Dios que se pone de parte del hombre, y se convierte así en una crítica de los modelos discriminatorios humanos: Q: Lc 10, 21/ Mt 11, 25 “sí Padre así te ha parecido”; “no llaméis a nadie Padre en la tierra” Mt 23, 9; Q: Mt 5, 45; Lc 6, 35 hace llover sobre justos e injustos. Así como es el Padre así debe ser el Hijo. En caso contrario no se puede hablar de paternidad y filiación. En Jesús se manifiesta un Dios que es fuente de vida para todos.

Un Dios del futuro, que irrumpe en la historia por la presencia activa del Nazareno, es el Dios que tiene en común la inclusión de los excluidos, el amor indiscriminado por buenos y malos, la búsqueda insomne de los perdidos, el perdón sin condiciones

de los pecadores, el amoroso cuidado de los indefensos y los amenazados. Un Dios que tiene algo que decir al hombre pecador en cuando todavía es pecador.

Bultmann “la religión de Jesús era el judaísmo, la fe de Jesús era la fe judía. La novedad viene de la fe en la Iglesia”. Kümmel “en relación con el tardo judaísmo Jesús no ha traído un nuevo *concepto* de Dios, sino una nueva *realidad* de Dios, aquella dada con su persona y con su actuar”.

Fitzmyer “el concepto clave de toda la teología paulina deber organizarse alrededor de Cristo. La teología de Pablo es cristocéntrica. Dunn “Cristo ha funcionado como criterio central”.

5.3. *La resurrección del Crucificado.*

“Aquel que ha resucitado a Jesús el Señor de entre los muertos” (Rom 4, 25; 8, 11; 2 Cor 4, 14, Gal 1, 1. Su actuar, haber resucitado a Jesús crucificado. El resucitar a Jesús 1 Cor 6, 14 Rom 10, 9; 1 Cor 15, 15, 1 Tes 1, 10 es una fórmula arcaica en las cual los creyentes de la primera hora han confesado su fe.

La originalidad del Dios de Pablo, radica en esto, en la creencia cristiana originaria de que este Dios ha resucitado a *Jesús el Crucificado*, 1 Cor 15, 20; 15, 23. El resucitador de Jesús es, en prospectiva, el resucitador de todos aquellos que se fían, que creen en él.

Nietzsche “el Cristianismo ha tomado partida por todo lo débil, abierto, mal hecho” (*El Anticristo*, nº 5).

Filp. 2, 6-11.

5.4. *El Dios justo y justificador por la fe.*

El tema de la justificación por la fe pertenece al núcleo de las tesis teológicas características de Pablo, asumida por la tradición luterana a *signum stantis et cadentis ecclesiae*. Wrede la declara doctrina polémica; Schweitzer como “un crater secundario”. No es doctrina que se sobrepone al evangelio, sino que forma parte del evangelio mismo.

El Dios de la fe en Cristo sustituye al Dios de la fe sinaítica. El Dios del Sinaí es sometido por Pablo a un proceso de desnacionalización y universalización. “Dios en Cristo Jesús nos libera”. Justificación por la sola fe.

En *resumen*. Si una cierta visión del judaísmo se expresaba en la célebre tríada: un solo Dios, un solo pueblo, una sola tierra, en Pablo se podría decir esta otra: un solo Dios, una sola fe, una humanidad. Brevemente, profesar el único Dios quiere decir reconocer la unicidad de su acción salvadora.

5.5. *Un Dios que hace promesas y es fiel.*

En el Sinaí quien habla con Dios es Moisés. El patriarca es el interlocutor de un Dios que promete, en Jesús se renuevan todas las promesas, Gal 3, 15 “serán bendecidas en ti...”, 3, 8 “... todas las gentes”.

5.6. *El alma del monoteísmo de Pablo.*

Klausner habla de un “nuevo monoteísmo”.

Harnack, Pablo está distante todavía de la doctrina trinitaria de tres personas iguales y distintas, Filp 2, 6; 1 Cor 8, 6

En la muerte ignominiosa de la cruz se ha constituido Señor de vivos y de muertos. La cara nueva y original del único Dios que es Padre de Jesús Cristo, Rom 5, 1-11 justificados por su sangre, reconciliados con Dios por la muerte del hijo; 1 Cor 8, 6 “un solo Padre, un solo Señor, Jesús Cristo”⁷.

6. “JESÚS ANUNCIÓ EL REINO Y VINO LA IGLESIA”.

Esta famosa afirmación de Loisy subraya la evolución del evangelio de Jesús a la Iglesia. Jesús anunció el Reino de Dios, reunió alrededor de sí grupos concéntricos, entre ellos los

---

⁷ G. BARBAGLIO, *Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso*, pp. 167-198.

“doce”, los “seguidores”, los “discípulos” con un estilo de vida itinerante, asocial y apolítico. Los seguidores dieron continuidad al “movimiento de Jesús” después de su muerte lo que a lo largo de decenios desembocó en la formación del cristianismo con una grandeza social y religiosa distinta y separada del judaísmo.

6.1. *Los “Doce”.*

Su presencia en el movimiento de Jesús, antes y después de su muerte, es un dato cierto. En el 43/54 Pablo testigo de una tradición arcaica habla de los “doce”, un grupo bien definido, todavía presente y con autoridad. “El Resucitado, se apareció a Cefas y a los doce”. Este grupo no se ha constituido por efecto de las apariciones pascuales sino que existían antes, Q: Mt 19, 28/Lc, 22, 30, doce tronos, doce tribus, doce jueces de Israel; Jn 6, 7-13 “doce cestos de pan”. La historicidad de este grupo no es fruto del arte o de la espiritualidad sino que es una historicidad que conlleva la historicidad de los “doce”, ¿cómo si no pensar en una invención con la presencia del un inesperado traidor?.

En Qumran “los combatientes de la guerra escatológica provienen de todas las tribus” (1Q M2, 7ss) y en el gran estandarte que estaba a la cabeza de todo el pueblo escribieron “Pueblo de Dios”. Los esenios se consideraban los solo elegidos, hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, su esperanza estaba circunscrita al “resto” santo de Israel, el “Maestro de Justicia”.

Constituyendo el grupo de los “doce” “Jesús miraba sobre todo a Israel, a su futuro de construcción material y espiritual, oponiendo al sectarismo qumrainita una inclusividad indiscriminada. Este grupo subraya la praxis de pedir hospitalidad allá donde van: Mc 6, 6b-13; Q: Lc 9, 2-5; 10, 14-15.

El núcleo del “movimiento de Jesús” se movía en una perspectiva asocial y política, pero no militar. No era un movimiento militante, al contrario de las difusas esperanzas mesiánico-reales del tiempo. En Qumran, el Mesías y el llamado “Príncipe de la Congregación” será fuerte 1 Q Db 5, 26-28.

En el evangelio el poder divino es fuerza liberadora del mal físico, psíquico y espiritual: de aquel es anticipación y promesa la actividad de Jesús sanador, Q: Lc 11, 20/Mt 12, 28; Q: 7, 34/Mt 11, 19.

6.2. *Los seguidores de Jesús, un grupo asocial.*

Esto está expresado sobre todo en los relatos “proto-cristianos” de “vocación” de los diversos apóstoles, Mc 1, 16-20, cfr. Mt 4, 18-20. Los “dichos-promesa” como “os haré pescadores de hombres” se remontan a Jesús que los ha llamado a seguirle para que se conviertan en misioneros o la vez que evangelistas itinerantes del Reino de Dios: se sigue de hecho a uno que está en camino. Es necesario que abandonen el trabajo, la familia y en particular, padres e hijos, Lc 9, 57-58/Mt 8, 19-20; Lc 9, 60/Mt 8, 22; Lc. 14, 26/Mt 10, 37. Estos dichos se remontan a la fuente Q que nos remite a un dicho originario del Nazareno: “Quien no odia a padre o madre, hijo e hija, no puede ser discípulo mío”⁸. El contexto social es claro, abandonar la familia para compartir la vida de itinerancia del Maestro. El seguimiento de Jesús no es una prerrogativa de sólo hombres, también había mujeres, Mc 15, 40-41.

Los que quieren ver en el movimiento de Jesús paralelos con los profetas escatológicos del I. siglo d. C se equivocan. Teudas tal y como es descrito por Flavio Josefo “signo de liberación contra los romanos”, un mesías político, tampoco es el referente de este grupo.

Un *grupo, un movimiento crítico* con la sociedad de su tiempo y con su institución más sagrada, la *familia*: un grupo asocial que practicaba un *ethos* apolítico. Theissen lo define como un “radicalismo itinerante”.

---

⁸ J. M. ROBINSON-P. HOFFMANN-J. S. KLOPENBORG, *El documento Q*, Sígueme-Peeters Publishers, Salamanca-Leuven 2002; S. GUIJARRO, *Dichos primitivos de Jesús. Una introducción al “Proto-evangelio de Dichos Q”*, Sígueme, Salamanca 2004.

Se preocupan de la subsistencia pidiendo *hospitalidad*: Mc 1, 29-31, Pedro y su suegra; Lc 19, 1-10, Zaqueo, Lc 7, 36-39 la pecadora pública; Jn 11, 1-44; 1-11, Lázaro, Marta y María.

El Nazareno es un itinerante rural, no ciudadano de una *polis*. Había abandonado su casa junto con el trabajo, haciéndole faltar a la familia la aportación preciosa de sus manos. Un *déficit* material para su casa, pero todavía más un *déficit* moral: un hijo y un hermano que ha abandonado casa y trabajo y vive como vagabundo, estaba deshonorado y deshonoraba a la familia de origen” (p. 209), Mc 6, 1ss, un profeta sin honor, *atimos*; Q: Lc 7, 34/Mt 11, 19 “amigo de publicanos y pecadores”, en Jericó, Zaqueo, la higuera.

Pesce dice “Un itinerante, acompañado de itinerantes”. Sus seguidores habían abandonado familia y trabajo, rompiendo con la sociedad fundada entonces más que ahora sobre la familia y la estabilidad (Guijarro Oporto). Un particular gravísimo había abandonado al padre, había puesto en discusión el poder del *paterfamilias*, que dominaba la vida familiar hasta que los hijos se casaban y que permanecían en casa colaborando con la economía familiar. Este abandono asumió las connotaciones de rebelión de una parte y ostracismo por otra.

La *diferencia* de Jesús y su movimiento con el Maestro de Justicia de Qumran y sus seguidores son grandes: comunidad monástica de un lado y personas itinerantes del otro; comunión de bienes para los primeros y solidaridad de los seguidores de Jesús; estudio y observancia escrupulosa de la Ley según la hermenéutica del Maestro de Justicia, participación en la causa del reino de Dios anunciado por Jesús. Pero sobre todo el motivo de escándalo era la inclusión de marginales, impuros y no practicantes aparte de las mujeres en el espacio de la salvación escatológica *versus* el exclusivismo sectario y exclusivamente masculino de la comunidad de Qumran.

6.3. *Las comunidades de Pablo.*

La acción misionera de Pablo tiende a constituir *ex novo*

comunidades de creyentes en los grandes centros urbanos del Imperio romano.

6.3.1. *La Ekklesía.*

Es la denominación más frecuente con la que Pablo llama a los creyentes en Cristo. Tres son los elementos definitorios: personas, lugares, tiempo, 1 Cor 11, 18 “en un mismo lugar”, 1 Cor 11, 20; 14, 23 “juntos”. Ekklesía “asamblea” en Galazia 1, 22, en Judea 1, 22, en Corinto 1, 1-2 en otras provincias de Asia, 1 Tes 1, 1. *Qahal*= asamblea del pueblo de Israel. Se reunían un determinado día de la semana, 1 Cor 12, 14 y 11, 17-34.; 1 Cor 16, 2 “el primer día de la semana”.

6.3.2. *El Cuerpo de Cristo.*

Cuerpo en el mundo greco-romano tiene dos valencias: política y cosmológica. Séneca “necesaria subordinación” de los individuos singulares al bien de la patria; Aristóteles, pone el acento en la interacción de los miembros y en su solidaridad.

Pablo explica la metáfora en su perspectiva de fe. Define a la Iglesia como el *cuerpo de Cristo*. Fundación cristológica, es decir, la participación de los creyentes en la muerte y resurrección de Cristo, 1 Cor 12 diversidad de carismas, Rom 12 unidad y pluralidad. La pluralidad diversificada del cuerpo eclesial se aclara con la presencia de algunos creyentes que de manera particular se dedican a la cura pastoral, 1 Cor 16, 15-24. Presencia de la autoridad apostólica, autoridad carismática dada a él directamente de lo alto, 1 Cor 3, 11; 1, 5.

6.3.3. *Fraternidad.*

La comunidad de los creyentes tiene que ver con la *oikía* la familia, la casa, el hogar, los creyentes son sus hijos, hijos en la imagen del Hijo Jesús, Rom 8, 29. Pablo coloca en el centro de su eclesiología la filiación divina: “hermanos, hermanas”, “hijos míos”, Gal 3, 26, 4, 4-6, Rom 8, 14-16; 8, 17; 1 Cor 6, 1-8 “espíritu fraterno”; Rom 14, 1-15, 7.

6.3.4. *Solidaridad (Koinonía y synergeia).*

Rom 15, 26; 2 Cor 8, 13-15. La colecta paulina. Koinonía simétrica participación: la interacción pasa a través del proceso de don ofrecido y aceptado y de contra-don ofrecido y aceptado. Solidaridad entre las diversas comunidades, la antioquena y la jerosolimitana, cfr. Hechos 15; Gal 2, 1-10. La común participación en la gracia divina nos hace una familia de Dios, no en el único pueblo de Dios, categoría teológica que Pablo evita en su eclesiología.

Koinonía, común responsabilidad del evangelio se concreta en el hecho de dos anuncios diversos para los destinatarios y con modalidades diversas: evangelio de libertad para los incircuncisos confiado a Pablo, evangelio para los circuncidados a Pedro que coexiste con la observancia de la Ley.

Synergos/synergein, equipo de colaboradores, muy amplio y personalizado con su nombres: 1 Tes 3, 2, Timoteo, 1 Cor 4, 17 Timoteo, 1 Cor 16, 16 Esteban, Fortunato, Acaico; Rom 16, 14-16 Asíncrito, Flemón, Hermes, Protoban, Hermas, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpo, “todos”, Rom 16, 21 Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípatro, 2 Cor 8, 23 Tito, Rom 16, 3 Prisca y Aquila, Filp 2, 25 Epafrodito, 4, 3 Evodia y Síntique, 4, 2 Evodia y Síntique⁹.

7. Pablo y los orígenes del cristianismo. Conclusión

7.1. Pablo, el primer teólogo cristiano.

7.2. Universalidad de la misión paulina:

- * hasta los confines de la tierra.
- * no hay judío ni griego.
- * sin las exigencias de la Ley.

---

⁹ G. BARBAGLIO, *Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso*, pp. 199-229.