

LA METODOLOGÍA DE LA TEOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Introducción

La teología del Antiguo Testamento es parte de la rama de la teología conocida como Teología Bíblica. El propósito de elaborar una teología del Antiguo Testamento es proveer los datos bíblicos para elaborar una teología sistemática de la fe cristiana. El desafío es grande, y es necesario elaborar una buena metodología si queremos forjar una teología del Antiguo Testamento que sea fiel a las Escrituras y al mismo tiempo responda a las demandas de la Iglesia en el siglo XXI.

El primer desafío que enfrentamos es la siguiente pregunta: "¿Existe en el Antiguo Testamento una sola teología o hay varias teologías?" Es una pregunta importante porque el Antiguo Testamento consta de treinta y nueve libros escritos por diversos autores a lo largo de mil quinientos años.

La respuesta a esa pregunta depende de nuestro concepto de la Biblia en general y del Antiguo Testamento en particular. Los teólogos liberales niegan la inspiración divina de la Biblia; por lo tanto, afirman que cada autor bíblico tiene su propia teología y que es imposible elaborar una sola teología de Antiguo Testamento.

Como evangélicos, creemos en la inspiración divina de la Biblia, por lo tanto, afirmamos que es posible integrar los elementos teológicos de todos los libros del Antiguo Testamento para elaborar una síntesis doctrinal a la que llamaremos "La Teología del Antiguo Testamento". Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de analizar los conceptos teológicos de cada autor y de cada libro del canon del Antiguo Testamento, para notar sus énfasis particulares.

Antes de analizar el proceso que debemos seguir para elaborar una teología de Antiguo Testamento, será necesario aprender algo de la historia de la teología del Antiguo Testamento. Esa tarea se hace instructiva, porque antes de nosotros hubo un período de por lo menos dos mil años en que diversos pensadores han procurado elaborar una teología del Antiguo Testamento. Sería irresponsable tratar de elaborar una teología del Antiguo Testamento sin tomar en cuenta los estudios realizados por esas personas.

1. LA HISTORIA DE LA TEOLOGIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

a. La Interpretación apostólica del Antiguo Testamento

La "Biblia" de la Iglesia Apostólica fue el Antiguo Testamento; por consiguiente, la teología de la Iglesia Primitiva fue una teología del Antiguo Testamento. Esa teología fue construida sobre las bases de la teología del judaísmo del Segundo Templo, que abarcó el período entre los años 515 a.C. y 70 d.C. Sin embargo, la vida, muerte y resurrección de Jesús el Mesías generó una reinterpretación del Antiguo Testamento que resultó en cambios en la teología del judaísmo del primer siglo y engendró una teología "cristiana" del Antiguo Testamento. Esa teología subyace los escritos del Nuevo Testamento, aunque los autores del Nuevo Testamento no formularon una teología sistemática basada sobre la interpretación "cristiana" del Antiguo Testamento. Lo más cercano a ello que tenemos en el Nuevo Testamento son los libros de Romanos y Efesios.

b. La Interpretación de los Padres de la Iglesia

Para el segundo siglo, la Iglesia había crecido tanto entre los gentiles que comenzó a generar una nueva forma de interpretar el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, los Padres de la Iglesia interpretaron el Antiguo Testamento a la luz de los escritos del Nuevo Testamento, ellos también comenzaron a ser influenciados por elementos de su propio entorno cultural.

Un hereje llamado Marción notó ciertas diferencias entre los dos testamentos y llegó a la conclusión que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento. Esa herejía afectó mucho a la Iglesia durante el segundo siglo.

Con el fin de rechazar las enseñanzas de Marción y armonizar los dos testamentos, los Padres de la Iglesia procuraron minimizar las diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero a costa de relegar el Antiguo Testamento a un segundo plano y enfatizar mucho más los escritos del Nuevo Testamento.

Durante el segundo siglo se comenzó a notar dos tendencias opuestas en la interpretación del Antiguo Testamento.

i. La interpretación alegórica de Alejandría

Un judío llamado Filón vivió en Alejandría de 13 a.C. a 54 d.C. Él procuró relacionar el judaísmo con la filosofía griega y para ello promovió la interpretación alegórica del Antiguo Testamento, que desplaza a un segundo plano el sentido literal e histórico de los textos del Antiguo Testamento, y da prioridad a una interpretación alegórica o "espiritual" de los hechos y personajes del Antiguo Testamento.

Los cristianos en Alejandría comenzaron a usar este nuevo método hermenéutico para minimizar las diferencias entre los dos testamentos y promover la armonía entre ellos. Orígenes fue un pensador cristiano que llevó la hermenéutica alegórica a un extremo y al hacerlo distorsionó la teología del Antiguo Testamento, interpretando todo a la luz de la venida de Cristo y negando el valor histórico del Antiguo Testamento.

ii. La interpretación histórica-gramatical de Antioquía

Antioquía fue un centro cristiano muy importante en Siria que entró en rivalidad con Alejandría. Puesto que Alejandría adoptó una hermenéutica alegórica, los líderes en Antioquía adoptaron una hermenéutica histórica-gramatical que puso el énfasis sobre la interpretación literal del Antiguo Testamento. Eso permitió una lectura más natural e histórica del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos usaron la tipología para relacionar los dos Testamentos, bajo la premisa bíblica que los eventos y personajes del Antiguo Testamento son "sombras" de las realidades que hallamos en el Nuevo Testamento.

Durante el siglo cuatro, dos grandes líderes cristianos lograron afirmar la escuela hermenéutica de Antioquía. Jerónimo estudió hebreo en Siria y aprendió la exégesis literal de la capital, Antioquia. Su papel como traductor de la Vulgata le concedió mucha influencia sobre la interpretación del Antiguo Testamento. El segundo líder fue Agustín de Hipona. Aunque él fue influenciado en parte por su proximidad a Alejandría, desarrolló su teología más sobre una interpretación literal del Antiguo Testamento.

c. **La Edad Media**

Durante la Edad Media, la Iglesia Católica dominó el pensamiento de los cristianos y por ende la interpretación del Antiguo Testamento. La gran mayoría de los sacerdotes no dieron importancia al Antiguo Testamento así que casi no conocían su contenido. Los conservadores y tradicionalistas usaban el Antiguo Testamento para sustentar los dogmas de la Iglesia Católica y para promover la autoridad de la Iglesia. En ambos casos, la exégesis que hacían del texto bíblico era altamente subjetivo. Los místicos católicos usaban partes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Cantar de Cantares y los Salmos, para promover la vida devocional.

d. **La Reforma Protestante**

La conversión de Martin Lutero y Juan Calvino generó en ellos un gran deseo de estudiar las Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento. Ambos estudiaron el hebreo para poder leer las Escrituras en el idioma original, sin embargo, hubo ciertas diferencias en cómo interpretaban el Antiguo Testamento.

i. **Martin Lutero (1483-1546)**

Él fue el primero en romper con la idea católica que la tradición de la Iglesia y los decretos del Papa eran indispensables para la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Eso le dio la libertad para leer e interpretar el Antiguo Testamento en forma independiente.

El énfasis que Lutero puso sobre el contraste entre "Ley" y "Evangelio" lo llevó a dar a entender que en muchos sentidos el Antiguo Testamento ya no tenía vigencia para el creyente. Aunque fue formado en la hermenéutica alegórica, poco a poco rompió con eso y siguió la exégesis de Antioquía, dando énfasis al valor histórico del Antiguo Testamento.

Lutero reconoció la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, no solo en forma tipológica, sino en realidad. Eso le permitió reconocer cierta continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, especialmente en el estudio de los sacrificios, y personas como Moisés y David.

ii. **Juan Calvino (1509-1564)**

Lutero colocó el énfasis sobre el contraste entre los dos testamentos, porque el eje central de su teología del Antiguo Testamento fue la ley, que convence de pecado y condena al pecador, y anticipa la gracia del evangelio.

Calvino enfatizó la continuidad entre los dos testamentos porque su eje teológico fue el pacto, que lo llevó a desarrollar el concepto de una revelación progresiva. Él rechazó de plano la hermenéutica alegórica y se dedicó exclusivamente a una hermenéutica gramática-histórica. Sin embargo, dio lugar a la tipología bíblica, tomando la teocracia de Israel como un tipo o modelo del reino de Dios.

Para él, el contraste que Lutero hizo entre ley y gracia, relegando el primero al Antiguo Testamento y lo segundo al Nuevo Testamento, no era válido. Calvino declaró que en ambos testamentos hay ley y gracia, porque hay un solo evangelio que permea los dos testamentos.

e. **La Época Moderna**

Martin Lutero y Juan Calvino no formularon explícitamente una teología del Antiguo Testamento. Esa tarea comenzó a realizarse en el siglo XVIII. Veamos algunos de los expositores más importantes.

i. **J. A. Bengel (1687-1752)**

Bengel fue el mejor exégeta bíblico del siglo XVIII. En su interpretación del Antiguo Testamento habló de un solo sistema dispensacional, por lo tanto, afirmó que la historia de Israel tuvo su cumplimiento en la Iglesia. Él no marcó una gran diferencia entre los pactos del Antiguo y Nuevo Testamento.

ii. **El Racionalismo**

El Racionalismo surgió durante el siglo XVIII y afectó todas las áreas de pensamiento y estudios, brindando a la mente humana la máxima autoridad. Eso tuvo un impacto grande sobre la teología. Fue dentro del marco del Racionalismo que surgió un nuevo interés en la Teología Bíblica. Fue una reacción contra la Teología Sistemática y la Teología Dogmática. Su meta era estudiar lo que la Biblia realmente dice, y no leer la Biblia a través de los 'lentes' de la Teología Sistemática o Dogmática.

Dos factores propulsaron el estudio de la Teología Bíblica:

- La percepción que en la Biblia hay una variedad de enseñanzas, a veces contradictorias, que la Teología Sistemática encubre.
- El hecho que la Teología Sistemática o Dogmática hace una selección de las enseñanzas de la Biblia y no refleja todo lo que la Biblia enseña.

La Teología Bíblica surge de una exposición que hizo Juan Felipe Gabler en 1787 en la inauguración de la universidad de Altdorf sobre el tema; "La distinción correcta entre la Teología Dogmática y la Teología Bíblica, y sus respectivas metas". En ese discurso observó que a pesar de usar la misma Biblia, teólogos y comentaristas difieren mucho en su interpretación de ella. Según Gabler, eso se debe a la complejidad de la Teología Dogmática, en la que los autores procuran interpretar la Biblia a la luz de sus conceptos teológicos y filosóficos en vez de dejar que la Biblia hable por sí misma. Para él, la Teología Bíblica consiste de tomar lo que el texto bíblico dice y aceptarlo como tal, sin dejar que un sistema teológico sirva como camisa de fuerza, exigiendo, según él, interpretaciones forzadas del texto bíblico. Gabler observó que cada autor y cada libro contiene su propio sistema de creencias y formulaciones teológicas. Lo que el teólogo debe hacer es primero observar con mucho cuidado cada una de las ideas teológicas expresadas en un libro, y luego compararlas con las de otros autores. De ese modo, poco a poco surgirá una verdadera Teología Bíblica. Gabler sostuvo que los autores bíblicos fueron inspirados por Dios, pero los teólogos que vinieron después rechazaron este concepto y adoptaron la postura que cada autor de la Biblia tenía sus propias ideas de Dios, derivadas del contexto en que vivía.

El primer libro que reflejó sus ideas fue escrito por el teólogo Bauer en 1796, con el título, "La Teología del Antiguo Testamento".

Lamentablemente, él no tuvo el mismo concepto de la inspiración de los autores del Antiguo Testamento y él relegó muchas partes de las Escrituras a la categoría de mitos. Lo que él procuró hacer fue eliminar todos los elementos que se debían a las creencias supersticiosas, etc., de los autores del Antiguo Testamento para quedar con un núcleo de enseñanzas que serían validas para todo tiempo. De esa manera la teología liberal comenzó a distorsionar la elaboración de una Teología Bíblica del Antiguo Testamento.

Poco a poco, esta nueva disciplina produjo la convicción que las enseñanzas teológicas del Antiguo Testamento muestran un proceso de desarrollo o evolución. El Racionalismo aplicó el concepto humanista de la evolución de la religión al estudio del Antiguo Testamento. Los promotores de esta nueva disciplina negaron el concepto de una revelación progresiva por parte de Dios hacia la humanidad y en lugar de ello hablaron de un progreso en el pensamiento humano acerca de Dios.

iii. **Teologías del Antiguo Testamento**

La conclusión lógica de la aplicación del Racionalismo al estudio teológico del Antiguo Testamento fue el concepto de que en el Antiguo Testamento no hay una sola teología sino varias teologías. En otras palabras, diferentes partes del Antiguo Testamento tienen teologías diferentes.

En parte, eso fue el resultado de la aplicación de la teoría de fuentes en el Pentateuco, promovido por dos teólogos alemanes, Graf y Wellhausen (1844-1918). Sus ideas pusieron de cabeza el concepto de la elaboración del Antiguo Testamento, asignando muchas partes del Pentateuco a la época del exilio babilónico.

El estudio analítico y detallado de los conceptos teológicos de diferentes partes del Antiguo Testamento generó diversas teologías o "religiones", como, por ejemplo, "La religión de los patriarcas", "La religión de Moisés" y "La religión de los profetas". Al final se negó que haya una sola teología que abarque todo el Antiguo Testamento y se comenzó a hablar del desarrollo de "La historia de la religión" en el Antiguo Testamento. Desapareció por completo la noción que el Antiguo Testamento sea el producto de la revelación divina y se limitó el estudio del Antiguo Testamento al análisis de la evolución del pensamiento religioso del ser humano.

iv. **La Historia de la Salvación**

2. **ELEMENTOS DE UNA METODOLOGÍA TEOLÓGICA**

a. **La extracción de los datos teológicos de los diversos géneros literarios en el Antiguo Testamento**

Algo que siempre ha sido un peligro, pero lo es más en el siglo XXI, es la tentación de interpretar el Antiguo Testamento a la luz de las preguntas que nuestra sociedad plantea. Por un lado, es imposible separarnos completamente de nuestro entorno cultural para leer en forma "neutral" el Antiguo Testamento. Sin embargo, es posible ejercer la disciplina necesaria para interpretar el texto bíblico a la luz de su

propio contexto histórico y cultural. Es solo cuando hemos hecho ese trabajo exegético y hermenéuticamente sostenido que podemos hacer la pregunta, "¿Qué significan esos datos teológicos para el mundo en cual vivimos hoy?"

- b. **El establecimiento de los ejes centrales de la teología del Antiguo Testamento**
- c. **La selección de los textos fundamentales del Antiguo Testamento**
- d. **Las etapas del Antiguo Testamento y el concepto de la revelación progresiva**
- e. **La síntesis de los datos teológicos para elaborar una teología consistente del Antiguo Testamento.**

Conclusión

El Antiguo Testamento no es un compendio teológico que nos sirve para elaborar una teología del Antiguo Testamento. Por consiguiente, cualquier teología del Antiguo Testamento tendrá un elemento de subjetividad. Lo que debemos evitar es imponer sobre el Antiguo Testamento una estructura teológica artificial, divorciada del texto del Antiguo Testamento. Eso significa que debemos someternos a los temas doctrinales que los autores del Antiguo Testamento enfatizan.