

Fue, según los evangelios, **la primera a la que se le apareció Jesús después de la resurrección**, tras buscarlo con lágrimas (Jn 20,11-18). De ahí la veneración que ha tenido en la Iglesia como testigo del resucitado. (Ver la pregunta *¿Quién era María Magdalena?*). De estos pasajes **no se puede deducir ni que fue una pecadora, ni mucho menos que fue la mujer de Jesús.**

Los que sostienen esto último acuden al testimonio de algunos **evangelios apócrifos**. Todos ellos, *quizá* con la excepción de un núcleo del *Evangelio de Tomás*, son posteriores a los evangelios canónicos y no tienen carácter histórico, sino que son un instrumento para transmitir **enseñanzas gnósticas**. Según estas obras, que aunque lleven el nombre de evangelios no son propiamente tales sino **escritos con revelaciones secretas de Jesús a sus discípulos** después de la resurrección, **Mariam** (o Mariamne o Mariham; **no aparece el nombre de Magdalena** salvo en unos pocos libros) es la que entiende mejor esas revelaciones. Por eso es la preferida de Jesús y la que recibe una revelación especial.

La oposición que en algunos de estos textos (*Evangelio de Tomás, Diálogos del Salvador, Pistis Sophia, Evangelio de María*) muestran los apóstoles hacia ella por ser mujer refleja la **consideración negativa que algunos gnósticos tenían de lo femenino** y la condición de María como discípula importante. Sin embargo, algunos quieren ver en esta oposición un reflejo de la postura de la Iglesia oficial de entonces, que estaría **en contra del liderazgo espiritual de la mujer** que proponían estos grupos. Nada de esto es demostrable. Esa oposición más bien puede entenderse como un **conflicto de doctrinas: las de Pedro y otros apóstoles frente a las que estos grupos gnósticos** exponían en nombre de Mariam. En cualquier caso, el hecho de que se recurra a María es una forma de justificar sus planteamientos gnósticos.

En otros evangelios apócrifos, especialmente en el *Evangelio de Felipe*, Mariam (esta vez citada también con el nombre de origen, Magdalena) es modelo de gnóstico, precisamente por su feminidad. Ella es **símbolo espiritual de seguimiento de Cristo y de unión perfecta con él**. En este contexto se habla de un **beso de Jesús con María** (si es que el texto hay que entenderlo realmente así), simbolizando esa unión, ya que

mediante ese beso, una especie de sacramento superior al bautismo y la eucaristía, el gnóstico se engendraba a sí mismo como gnóstico.

El tono de estos escritos está absolutamente alejado de implicaciones sexuales. Por eso, ningún estudioso serio entiende estos textos como un testimonio histórico de una relación sexual entre Jesús y María Magdalena. Es muy triste que esta acusación, que no tiene ningún fundamento histórico, ya que ni siquiera los cristianos de la época se vieron obligados a polemizar para defenderse de ella, resurja cada cierto tiempo como una gran novedad.

Este artículo fue publicado por nuestros [aliados](#) y amigos:

