

Ventana Teológica

EDICIÓN
AÑO 3

3

DICIEMBRE 2012 - ISSN 2027 6958 (EN LÍNEA)

EDITORIAL

AUNQUE ÉL ME MATARE, EN ÉL ESPERARÉ: CARTA IMAGINARIA DE JOB A UN AMIGO QUE SUFRE

Liliana Ramos

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TEOLOGÍA VIVENCIAL

Gloria García, Mg.

UN ESTILO AJUSTADO A LA EXIGENCIA: ESTILO LITERARIO EN LUCAS 1-3

Robert Simmons., PhD.

SINCRETISMO RELIGIOSO EN AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN COLOMBIA

Samuel Barbosa Ascanio, Bill Enrique Figueroa, José María López Barrientos

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Luis Alberto Vera, Mg.

ISSN 2027 6958 (En línea)

Revista digital de la División de Investigación de la Fundación Universitaria
Seminario Bíblico de Colombia

Publicación Semestral
Año 3 Edición 3
Diciembre 2012

Manuel Reaño, ThM.
Editor

Comité Editorial

Elizabeth Sendek, Mg.
Rectora

Luis Eduardo Ramírez, Mg.
Decano Facultad de Teología

Gloria Esperanza García, Mg.
Jefe de la División de Investigación

Milton Acosta, PhD.
Profesor Titular

Ricardo Gómez, PhD.
Profesor Titular

Guillermo Mejía, Mg.
Profesor Titular

Diseño y Diagramación

Sneyder Rojas Díaz, Esp.

Los trabajos son de responsabilidad de cada autor.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista, por cualquier
medio, sin permiso expreso del comité editorial.

Se puede acceder a una versión en PDF en
www.unisbc.edu.co

Contenido

Editorial	4
Aunque él me matare, en él esperaré: carta imaginaria de Job a un amigo que sufre Lilieana Ramos	6
Evaluación del programa de teología vivencial Gloria Esperanza García	11
Un Estilo Ajustado a la Exigencia: Estilo Literario en Lucas 1-3 Robert Simons	14
Sincretismo religioso en América Latina y su impacto en Colombia Samuel Barbosa Ascanio, Bill Enrique Figueroa, José María López Barrientos	22
Reseñas Bibliográficas Luis Alberto Vera Egresado	31

Editorial

Como si fuera parte de nuestro diseño institucional, no nos hemos podido liberar de la tensión sempiterna que se da entre tres elementos en nuestro quehacer como FUSBC: 1) la enormidad de las tareas que enfrentamos, 2) la carencia de los recursos --de todo tipo-- necesarios para hacer esa tarea óptimamente y 3) la misericordia divina. Hasta ahora, en nuestros 68 años de existencia, el tercer elemento es el que ha prevalecido (¡gracias a Dios!) y esa es, en realidad, la única razón por la que podemos presentar un nuevo número de VT.

El trabajo de investigación que realizan nuestros profesores, así como sus intentos por enseñar, animar e incorporar a los estudiantes a hacerlo mismo, nos trae en esta oportunidad una interesante mixtura de resultados. El profesor Roberto Simons se da a la tarea de analizar el cambio un tanto abrupto en el estilo y lenguaje que utiliza Lucas en el prólogo de su primer reporte a Teófilo, en comparación con el resto de su evangelio. Desde la teoría retórica y de su usanza histórica, en especial en el tiempo en el que Lucas escribió, el Dr. Simons propone que esos cambios de estilo son precisamente herramientas literarias del autor, usadas con un propósito específico. La profesora Gloria Esperanza García, por su parte, nos trae un tipo diferente de investigación, originada en la necesidad de la Liga Misionera Reformada de Holanda (GZB por sus siglas en holandés) de evaluar los resultados del esquema de capacitación llamado Programa de Teología Vivencial que establecieron hace algunos años en varios presbiterios de la Iglesia Presbiteriana de Colombia—Sínodo Reformado. La División de Investigación de la FUSBC se encargó de

hacer esa evaluación, para lo cual conformó un equipo bajo la dirección de la profesora García. Este artículo resume los resultados de esa investigación.

Por parte de los estudiantes, López, Figueroa y Barbosa hacen un recuento histórico del sincretismo en América Latina y Colombia, en un intento por entender las raíces de nuestras manifestaciones religiosas. Este es un tema muy actual y que requiere de muchos más aportes, desde diferentes ópticas y aún disciplinas para poder entenderlo cabalmente y enfrentarlo como lo que realmente es: un problema. Jehová se presenta a sí mismo y desde el primer momento como un Dios celoso que no acepta otros dioses a su lado ni acepta que su pueblo reciba otras influencias en la forma en que se ha de relacionar con Él. El pueblo de Dios debe ceñirse minuciosamente a relacionarse con Él dentro de los límites que Él mismo prescribe y cualquier influencia extraña debe ser percibida como contaminante. Por esa razón, el cristiano debe estar siempre en guardia contra el sincretismo religioso... lo que lamentablemente no ha sido una realidad en nuestra historia y no es una realidad hoy, cuando es tan dolorosamente evidente que una buena parte del evangelicalismo que conocemos está plagado de influencias extrañas, muchas veces directamente opuestas a la revelación divina.

Finalmente, Liliana Ramos nos regala un fascinante arreglo de las reflexiones de Job frente a su sufrimiento. Después de digerir y asimilar su situación, Job crea toda una disquisición cognitiva, emocional y teológica de su dolor, la cual considera que puede

ser de ayuda a otra persona que estuviera pasando por algo parecido, razón por la cual ordena sus pensamientos y los comparte como una carta a un amigo que sufre. Con seguridad, cualquiera que enfrente una situación dolorosa encontrará muchos puntos de contacto con el dolor de Job y se podrá beneficiar del resumen que nos presenta Liliana de las reflexiones jobianas.

Esperamos que estos trabajos, mezcla enriquecedora de erudición e inexperiencia, profesionalismo y amateurismo, tengan utilidad e interés académicos, pero que también sirvan para animar a otros en nuestra comunidad a seguir investigando, seguir escribiendo y seguir aportando a la producción, organización y descubrimiento de conocimiento.

Manuel Reaño
Editor.

Aunque él me matare, en él esperaré: carta imaginaria de Job a un amigo que sufre

Lilieana Ramos

Estudiante de Teología Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia.

Querido amigo:

El vacío de la muerte era mi única opción. En ese momento mi mente, nublada por el dolor, no veía otra salida... todo estaba perdido. Entonces suspiraba yo preguntando "¿Cuál es el sentido de la vida?" Si tan siquiera encontrara un "para qué" seguro habría una posibilidad de hallar con él el "cómo", pero en este momento el silencio del sufrimiento era toda mi compañía. Todo llegó tan de repente, que no hubo momento de comprender nada... lo que era mi vida se derrumbó; desapareció toda sombra de prestigio.

En mi mente agobiada trataba de reconstruir los hechos: primero mis hijos, todos me fueron quitados, sin misericordia alguna. Luego me llega la segunda noticia en que todo lo material desaparece como por arte de magia, quedando solo ruinas, y así las noticias van llegando una tras otra. En mi desolación dirijo mi rostro a mi esposa, mi compañía, buscando una palabra de aliento,

pero ella parece fuera de sí... lo único que me dice es: "¡Maldice a Dios y muérete!"¹, a lo que respondo: "¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?"² Así que concluyo en mi mente que "neciamente ella ha hablado". Mi desgracia no termina ahí; poco después comienzo a padecer de una sarna³ que me aleja de todos, y en medio de esto llegan mis amigos, los más cercanos y desde lejos solo alcanzan la voz y lloran. Es tal mi estado que ninguno pronuncia palabra durante siete días, como si fuera un silencio perfecto lo que me permitiera reflexionar buscando una explicación, pero lo único que me viene a la mente es la muerte como deseo, el descanso eterno, dormir (ya que hasta el sueño me ha abandonado, porque cuando lo busco, lo único que me sale al encuentro es el terror⁴).

Con palabras no logro expresar este dolor porque es profundo, así que recorro a los paralelos, sinónimos, metáforas y rimas... sí, solo la poesía logrará comunicarte la agonía de mi alma⁵. "Que perezca el día en que

---

¹ Job 2:9 Los textos son tomados de la NVI, a menos que se indique lo contrario.

² Job 2:10, paráfrasis mía

³ Basson (2008) en su artículo afirma que la soledad de Job se debía a que estaba alejado de la sociedad por su sarna (Nm 5:1-4). De igual manera para el contexto de Job, su cuerpo indicaba su estado interior.

⁴ Job 7:13-14

⁵ Job "Es una obra profusamente poética: por eso abundan las metáforas y los paralelismos sinonímicos. Job está escrito con las entrañas más que con la cabeza. Por tanto, lo que se lee no se debe tomar literalmente, como si se tratara de descripciones reales, sino literariamente, como se hace con la poesía" (Arens, 2010 p.375)

nací"⁶ resuenan las primeras palabras de mi queja... y parece que escucho el susurro que viene detrás de quienes dicen: "¡Hmm! ahí va a maldecir a Dios", pero no es así --ellos no comprenden-- en medio de mi dolor es natural que quiera quejarme. Mi queja se deja escuchar y no es contra ningún humano, sino contra Dios.

Inicio con deseos.⁷ ¡Sí, deseo que Dios desaparezca la totalidad del día en que nací, aun más, el día en que fui concebido! ¡Sí, que esa noche no exista! Quisiera devolver el tiempo si fuera posible para borrarlo del calendario, porque lo que estoy viviendo sólo es semejante al caos⁸, a eso que había antes de la creación del mundo... a nada más sería comparable.

De haber muerto⁹, ahora estaría descansado; en la muerte el esclavo deja de escuchar la voz de quien le hostiga, y reposa al igual que el príncipe que está en su fastuosa tumba, porque allí no hay diferencia; en ella todos somos iguales.

Quizás te preguntarás "¿Qué razones¹⁰ tiene Job para desear algo tan radical?" Bueno, permíteme que te las enumere:

primero, mi alma está amargada y solo tengo sufrimiento; segundo, Dios es el que se me está atravesando en el camino; y tercero, lo que temí me llegó, sin que sirviera para nada haber estado siempre a la expectativa.

"¡Por algo mis palabras son tan impetuosas!"¹¹ ...porque es Dios quien me está atacando, ¡oh, cuánto deseo saber cuál fue mi ofensa! ¿Qué pecado cometí para que me esté pagando¹² así? Mis palabras de reclamo no son para mis amigos, ¡no! porque ellos no entienden mi dolor, ¡sólo yo! Si no fuera así no me quejaría; me quejo porque duele. Y esta queja es natural al dolor¹³. Desde lo profundo de mi angustia, me resuena la pregunta "¿Por qué?" Me gustaría saber la razón, la finalidad que tiene mi sufrimiento y por qué sigo vivo padeciendo¹⁴. ¿Por qué Dios no descarga su mano y acaba conmigo de una vez por todas¹⁵? ...así en el Seol estaría escondido hasta que Su enojo pasara¹⁶.

Otra vez pregunto: "¿Por qué? ...¿Qué propósito tiene que Dios me haya arruinado de esta manera? ...¿Qué fin hay en esto?" Necesito una razón para seguir viviendo¹⁷. Hoy no queda nada de lo que era¹⁸. Para

⁶ Job 3:1

⁷ Job 3:2-9 Job desea que no exista su día.

⁸ Pettys (2002, p. 90) afirma que lo que sucede en el capítulo 3 de Job, es una deconstrucción y reconstrucción. Esto se produce por el sufrimiento sin sentido de Job, que le quita la concepción de la realidad, lo que hace que todos sus reclamos sean un retorno al caos.

⁹ Job 3:10-19

¹⁰ Job 3:20-26

¹¹ Job 6:3

¹² Retribución

¹³ "porque si le duele, tiene razón de dolerle; y si no le doliera, no tuviera sentido; y si se queja duele, y la queja es natural al dolor" Se parafraseó la idea de Leon, F. (s.f, p.16)

¹⁴ Referente al tema Juan Pablo II (1984) afirma que algunas veces en el sufrimiento humano se pregunta la razón y esto se indica con el "¿por qué?" Tal cuestionamiento es lo que permite conocer la finalidad. (El artículo se puede ver en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris_sp.html)

¹⁵ Se toma la idea de Job 6:3

¹⁶ Job 14:13

¹⁷ Se tomó la idea de Frankl (2004, p.12), quien cita a Nietzsche: "Quien tiene un por qué para vivir, encontrará casi siempre el cómo", para afirmar que la persona con un sentido en la vida, es capaz de seguir viviendo.

¹⁸ Se hace una descripción según Job 19:13-20

mis hermanos soy un desconocido; todos se han olvidado de mí, y ni aún mis siervos me responden. Para mi mujer soy un extraño; los que antes me honraban, hoy me menosprecian; mis íntimos y los que amaba hoy me aborrecen y se vuelven en contra de mí. Parece que todo lo bueno que hice está en el olvido. ¿Es que nadie recuerda cómo socorrí a la viuda y cómo me acordé del huérfano? ...hoy, en mi sufrimiento, todo parece en vano.¹⁹ En medio de mi dolor, todo lo referente a la muerte²⁰ adquiere un sentido diferente. Ya no me asustan el silencio, la oscuridad o las tinieblas, porque ahora ellos son parte de mi grito de protesta contra la injusticia que estoy sufriendo, porque es en la muerte que se da mi utopía; ahí se cumple lo que espero de un mundo ideal, donde todo lo deseable de la existencia ahora descansa. Para mí, el sentido de la vida misma ahora está en no existir, ya que no tengo por dónde andar. Aunque deseo ir por el buen camino donde no hay tropiezo, y caminar como “la luz de la aurora que va en aumento hasta hacer el día perfecto”²¹, ¡no puedo! Dios me ha escondido el “mapa de la senda a seguir”²² y aunque trate, ¡no puedo! ¡Es imposible... Dios mismo obstaculiza mi camino!

Quizás en este momento considerarás

que esta es una carta más de un hombre desesperado, que prontamente dejará de existir, que ya está a punto de acabar con su miserable vida porque considera “la muerte como medio o fin”²³ para huir de sus problemas, pero no te equivoques... si has logrado comprender algo de mi realidad, sabrás que lo que yo deseo en verdad es que Dios me responda y me permita comprender qué es lo que está sucediendo²⁴. Mi esperanza no está en obrar yo mismo. “¿Por qué me he de quitar la carne con mis dientes, y poner mi vida en mis manos? Aunque Él me mate, en Él esperaré²⁵. Él será mi “Goel”²⁶, el que me rescatará aun después de la muerte para que mi nombre no sea borrado.

Así podré proseguir mi senda, clamando: “¿Quién me diera a saber dónde encontrarle, para poder llegar hasta su trono!” Si tan solo pudiera hablar con Él, yo expondría ante Él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que Él me respondiera, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería Él conmigo con la grandeza de su poder? ¡No! porque mi esperanza es que Él ciertamente me prestaría atención. Entonces así razonaría con Él, y sería librado de su mano, porque Él se ha convertido hoy en mi juez. ¡Quién me diera que me oyese!²⁷.

---

¹⁹ La idea se toma a partir de la acusación de Elifaz a Job en 22:9 y la defensa de este en 31:16-21

²⁰ Se toma la idea de Mathewson (2006, p.16), quien afirma que en el libro de Job la muerte tiene una “función retórica”. El libro inicia con ella y termina con la muerte de Job. De igual manera, ese autor muestra el significado que se da la muerte en el capítulo 3, donde Job hace referencia a ella en su reclamo hacia Dios, como mecanismo de rescate de su aflicción. Esa es la forma retórica de Job de rogar por misericordia y restauración, no una expresión de intencionalidad real de poner fin a su existencia.

²¹ Proverbios 4:10-19

²² Mathewson, 2006, p. 73

²³ Moron, 1992, p. 3

²⁴ Job 10:2

²⁵ Job 13:14-15a Tomado LBA.

²⁶ La expresión aparece en Job capítulo 19 versículo 25. El término “goel” (redentor, vengador) hace referencia al familiar encargado de velar por los derechos de alguien incapacitado de hacerlo, o de vengarlo. (Asurmendi, 2001, p.101). Para Suriano (2012, p. 66) tal familiar en este caso estaría encargado de las honras fúnebres de Job, lo que incluía sepultarlo y poner el epitafio en su tumba para que así su memoria perdurara. Esa acción le daría honra, a lo cual Job teóricamente no tenía derecho porque estaba acusado de pecado. Por eso, el autor afirma que Job pedía que fuera Dios mismo quien asumiera esa responsabilidad... Job tenía la esperanza de que Dios mismo fuera su Goel.

²⁷ Job 31:35, paráfrasis mía

Esa es mi súplica, porque mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí.

¡Hoy al fin se dio respuesta a mis palabras! ...desde el torbellino²⁸ Él me habló, y ahí fue cuando comprendí el propósito de mi sufrimiento, que incluyó todo tipo de dolor permitiendo que mi voluntad se rindiera ante el dueño de ella, mi Creador. A medida que Dios me hablaba y veía mi pequeñez, vi que para lograr llegar a ese estado era necesario que sufriera una especie de muerte. Mi espíritu humano ni siquiera hubiera comenzado a someter su voluntad mientras parecía que todo en mí, andaba bien²⁹.

Es así que después del sufrimiento comprendí que mi honorabilidad no estaba en la posición que me diera la sociedad, en las riquezas que tuviera o en la rectitud de la cual me ufanaba, sino en confesar lo ignorante e insignificante que era³⁰, lo que solo fue posible cuando fui reducido a criatura, ya que desde ese estado de humildad es que pude comprender que pretendía conocer a Dios, mas solo era de oídas, al igual que mis amigos... ahora puedo decir que mis ojos le han visto.³¹

Mi historia³² no difiere de la tuya o de la de nadie más, ya que en el momento del sufrimiento todos somos iguales. En el dolor nos sentimos como si desconociéramos lo que pasa, y todo se vuelve incierto y nos

ponemos a divagar en nuestros pensamientos sobre cuál puede ser la causa de nuestro dolor. Aún nos podemos llegar a preguntar ¿Será que Dios me desea destruir?, pero yo les puedo decir a todos, que esto se va disipando a medida que avanzo en el desierto del sufrimiento. Es ahí donde comprendí, que Dios usó el sufrimiento para que yo pudiera generar palabras y así tener un encuentro con Él.³³

Así que, amigo mío, no importa la circunstancia que tengas, que te haya llevado a perder la esperanza y estés aun a punto de suicidarte³⁴. Hoy te invito desde mi experiencia³⁵ a que elijas un camino más excelente, a que encuentres el propósito de tu sufrimiento y cómo Dios obra en medio de éste, en vez de sumirte en la desesperación. Así podrás descubrir una manera para seguir viviendo; entonces, después de un tiempo podrás ver las cosas como las veo hoy yo. Yo veo que mi sufrimiento fue una etapa de la vida que me permitió acercarme más a Dios, una circunstancia que me permitió hacer historia, para que se me pueda recordar como el hombre que, en medio del dolor y lo inexplicable de la vida, siguió viviendo... más aun... vivió conociendo mejor a Dios.

Con cariño,

Job.

---

²⁸ Job 38:1, paráfrasis mía

²⁹ Se tomó la idea de Lewis (1994, p.38): “El espíritu humano ni siquiera comenzará a intentar someter la voluntad propia mientras parezca que todo en él anda bien”

³⁰ Job 40:4, paráfrasis mía

³¹ Arens, (2010 p.391)

³² Se toma la idea de Juan Pablo II (1984) que dice: “La sagrada escritura es un libro sobre sufrimiento... encontramos un vasto elenco de situaciones dolorosas para el hombre por diversos motivos” por lo que se puede decir que ella es “el libro de la historia de la humanidad, leída a través de la historia de hombres como yo”. (Ver el artículo completo en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris_sp.html)

³³ Pettys (2002, p.103)

³⁴ De acuerdo a informes suministrados por Medicina Legal, en Medellín, durante el trascurso del año 2012, se ha incrementado la tasa de suicidio en 17 por ciento con respecto al año anterior (Ver informe completo en <http://noticiascaracol.com/nacion/video-264370-alarma-aumento-de-suicidios-medellin>).

³⁵ Comentario sobre el libro de Job, en el que se referencia que Job sí era una voz autorizada para hablar del dolor.”(Milton Acosta, clase de Escritos, primer semestre del 2012, FUSBC)

Bibliografía

- Arens, E. (2010). Job, o la teología desde la dignidad humana. *Theologica Xaveriana*, 60,(170), 371-394.
- Arens, E. (Eds) (2005). Job. En *Comentario bíblico latinoamericano. Antiguo Testamento*. Estella: Editorial Verbo Divino.
- Asurmendi, J. (2001). Job : experiencia del mal, experiencia de Dios. Navarra: Verbo Divino.
- Basson, A. (2008). Just Skin and Bones: The Longing for Wholeness of the Body in the Book of Job. *Vetus Testamentum*, 58(3), 287-299.
- Frankl, V. E. (2004). El hombre en busca de sentido. Herder.
- II, Juan Pablo . (1984). Salvifici Doloris. El vaticano. Recuperado el 21 de noviembre de 2012 de http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_11021984_salvifici-doloris_sp.html
- Lewis, C. S. (1994). El Problema del Dolor. Ediciones Rialp.
- Mathewson, D. (2006). Death And Survival in the Book of Job: Desymbolization And Traumatic Experience. Continuum International Publishing Group.
- Moron, P. (1992). El suicidio. Publicaciones Cruz O., S.A.
- Pettys, V. (2002). Let there be Darkness: Continuity and Discontinuity in the 'Curse' of Job 3. *Journal For The Study Of The Old Testament*, 26(4), 89-104.
- Sánchez Óscar. (2012, abril 19). Aumento del suicidio en Medellín - Noticias de Medellín - Colombia – El Tiempo.com Recuperado mayo 25, 2012, a partir de http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11604642.html
- Suriano M. (2010). Death, Disinheritance, and Job's Kinsman-Redeemer. *Journal of Biblical Literature*, 129(1), 49-66.
- Alarma por aumento de suicidios en Medellín. (s. f.).NoticiasCaracol. Recuperado mayo 25, 2012, a partir de <http://noticiascaracol.com/nacion/video-264370-alarma-aumento-de-suicidios-medellin>

Evaluación del programa de teología vivencial

Gloria Esperanza García

Especialista en Teorías, métodos y técnicas de investigación de la Universidad Industrial de Santander, Especialista en Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño, Psicóloga de la Universidad De Los Andes. Jefe de investigación de la FUSBC

La Liga Reformada de Holanda [GZB por sus siglas en holandés] es una organización que apoya la misión de la iglesia evangélica en todo el mundo, en aplicación al mandato bíblico de extender el Reino de Dios. En el año 2000, como parte de su misión en Colombia, la GZB apoyó a la Iglesia Presbiteriana de Colombia – Sínodo Reformado [IPCSR] en el diseño y enseñanza de un material teológico que diera cuenta de la doctrina Reformada y que fuera útil para la formación de pastores, líderes y creyentes en Colombia.

El diseño del programa estuvo a cargo de misioneros y teólogos nacionales, quienes denominaron su obra como “Programa de Teología Vivencial” [PTV]. Su objetivo era “capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo (Ef 4:12) a través de un Centro de Estudios Teológicos, encaminado a formar pastores y líderes laicos bajo las directrices de carácter, conocimiento y acción de acuerdo con los fundamentos de la Biblia, resumidos en la doctrina Bíblica Reformada”¹.

El propósito declarado del programa era el siguiente: “que los alumnos crezcan en el conocimiento de Dios Padre, Hijo y Espíritu

Santo y de la Palabra; que conozcan la sana doctrina Bíblica y sean personas fundadas en la Palabra; que apliquen lo aprendido en su propia vida y busquen imitar a Cristo, buscando la justicia del reino y combatiendo la cultura de la violencia que vivimos; que enseñen a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, y sepan en la enseñanza a otros transmitir su mensaje de manera comprensible y actual; que haya entonces una iglesia sana, que no solo crezca en número, sino también en gracia y conocimiento del Señor a través de Su Palabra, y en obediencia”²

Por otro lado, la visión del PTV estuvo enunciada así: “que la capacitación involucre mente, corazón y voluntad (lo intelectual, lo espiritual y la práctica; o un desarrollo de conocimiento, carácter y acción), como se ve en el libro de Esdras: Porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos (Esd 7:10)”³.

Diez años después de la creación del PTV, un número importante de estudiantes en los Presbiterios Noroeste, Caribe y Central había egresado del programa. Aunque esto en sí mismo ya era halagüeño, la GZB quería conocer si efectivamente se cumplía el

---

¹ Teología Vivencial. Introducción al programa

² Teología Vivencial. Introducción al programa

³ Teología Vivencial. Introducción al programa

objetivo, el propósito y la visión con el que el PTV había sido creado. Tener ese dato permitiría, entre otras cosas, potencializar su uso para bienestar y desarrollo de la iglesia en Colombia.

Es así como el Reverendo Rutger Mauritz, coordinador de la GZB para América Latina, en una visita hecha en 2010 a la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia [FUSBC] en Medellín, comenta esta necesidad a Manuel Reaño, rector de esta última, quien le manifiesta que la División de Investigación de la institución podía diseñar y ejecutar un proyecto de investigación que respondiera a su pregunta: ¿Cuál ha sido el impacto del Programa de Teología Vivencial en sus 10 años de aplicación: en la vida personal, familiar, eclesial y social de sus estudiantes y egresados de la Iglesia Presbiteriana de Colombia Sínodo Reformado?

La propuesta es acogida por el pastor Mauritz y así, esta división presenta a la organización holandesa el diseño de la investigación, el cual después de unos ajustes puntuales es aprobado. El siguiente paso fue establecer contacto con la moderadora nacional de la IPCSR, Dra. Martha Raquel Niño y, por medio de ella, con los delegados que acompañarían el estudio en cada Presbiterio: Germán Mercado y Elcira Puche, en el Presbiterio Caribe, José Santander Jiménez, Graciela Vélez e Idalí Fernández en el Presbiterio Central, Apolinar Esquivia y Dionicio Guerrero en el Presbiterio Noroeste, y David Carranza en el Presbiterio Sur (en este último, el PTV no se había implementado cuando se hicieron los contactos iniciales). De otra parte, se designaron por la FUSBC tres auxiliares de investigación para acompañar el proceso: Loida Barbosa en el Presbiterio Caribe, Raúl Ricardo Rodríguez en el Presbiterio Central y José Luis Somoyar en el Presbiterio Norte. La jefe de la División de Investigación de la FUSBC, Gloria Esperanza García Rodríguez, se encargó de la dirección general del estudio.

Se realizaron entonces algunas reuniones preliminares con la moderadora nacional, las cuales permitieron definir un cronograma de trabajo que garantizara la realización del estudio y la entrega de resultados en un

año, de acuerdo al compromiso adquirido por la FUSBC con la GZB. Acto seguido, se diseñó una encuesta por actor: docentes, administrativos y estudiantes/egresados, las cuales se ajustaron teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la moderadora nacional y los delegados de la IPCSR. Por medio de éstas se evaluaría, de una parte, el ambiente de aprendizaje (interrelaciones), la modalidad de estudio, el contenido, el valor y la factibilidad de ofrecer el programa en modalidad virtual; y de otra parte, se evaluaría también el impacto personal, familiar, ministerial y social en la persona y el contexto de estudiantes y egresados del mismo.

Seguidamente, los delegados de la IPCSR convocaron a los diferentes actores del PTV –docentes, administrativos, egresados y estudiantes-, adecuaron un espacio para la aplicación de las encuestas y acompañaron en la logística a los auxiliares de investigación de la FUSBC, en la aplicación de las respectivas encuestas y el diligenciamiento de información cuantitativa relacionada con la ejecución del programa en los Presbiterios participantes (Caribe, Central, Noroeste) en sus diez años de vida.

La muestra estuvo conformada por 236 participantes del PTV: estudiantes, egresados, docentes y administrativos de los tres presbiterios. Por una parte, cada encuesta (docentes, administrativos, estudiantes y egresados) se tabuló independientemente; y por otra, se cruzaron sus respuestas para garantizar su confiabilidad.

Una vez se conocieron los resultados regionales, grupales y del consolidado nacional, se programó -con la colaboración de los delegados de la IPCSR- un grupo de enfoque por cada Presbiterio con representantes de sus estudiantes, egresados, docentes y administrativos del PTV. Este encuentro tuvo como propósito socializar los resultados del estudio y discutir la pertinencia y viabilidad del PTV a futuro, las estrategias que permitirían su mayor aprovechamiento, la factibilidad de ofrecerlo en modalidad virtual y los ajustes que ello requeriría.

En síntesis, a nivel nacional se encontró que al interior del PTV se desarrollan muy buenas relaciones entre estudiantes, docentes y administrativos; que el costo, el método de estudio y el horario facilitan a muchos su estudio; y la distancia lo dificulta a otros. Lo aprendido responde satisfactoriamente al propósito del PTV, ya que impacta positiva y significativamente la vida personal, familiar, eclesial y social de egresados y estudiantes. En general, los diferentes actores del PTV consideran vigente la relevancia de su estudio y valioso para ser aprovechado por nuevas generaciones de estudiantes en iglesias y congregaciones de los cuatro presbiterios. Un grupo importante de encuestados (76%) consideró que virtualizar el programa aumentaría el número de estudiantes.

En cuanto a aspectos por mejorar, los encuestados mencionaron que se hacía necesario: motivar a creyentes que tuvieran pendiente terminar su bachillerato como requisito para que pudieran iniciar sus estudios en el PTV, consolidar el soporte financiero, mejorar la presentación del material impreso y diseñar estrategias de divulgación. Consideraron también los encuestados que a corto plazo, la modalidad presencial seguía siendo la mejor opción ya que ésta posibilitaba la koinonía entre estudiantes, docentes y administrativos. Estimaron factible la virtualización del PTV a mediano plazo, ya que se requerían previas condiciones tecnológicas (infraestructura) y competencias informáticas (prerrequisito) que posibilitaran su aprovechamiento en las zonas rurales.

Como ganancia adicional, quienes participaron en el grupo de enfoque del Presbiterio Sur (representantes de iglesia y del Colegio Americano) al conocer los resultados del estudio, se animaron a implementar el PTV en su región.

El ejercicio investigativo trajo consigo dos grandes desafíos: primero, trabajar de manera efectiva como equipo interinstitucional e interregional y en segundo lugar, cumplir el cronograma propuesto, en medio de novedades personales y actividades eclesiales previamente planeadas en los presbiterios. El conformar y funcionar como equipo interinstitucional e interregional fue una experiencia mutuamente enriquecedora que evidenció el sentido y significado de ser Cuerpo de Cristo: diverso y unido por la extensión del Evangelio y la formación de discípulos de Cristo que reflejen su carácter en los diferentes contextos de la cotidianidad. Con la ayuda del Señor y con el trabajo comprometido de todos los actores, se logró culminar el estudio con excelencia, para satisfacción de las partes.

En opinión del equipo investigador, valió la pena que la GBZ se preguntara sobre el impacto real de esos 10 años de desarrollo del PTV. Valió la pena que la FUSBC acompañara la búsqueda de una respuesta válida y confiable desde su División de Investigación. Valió la pena la participación de los delegados de la IPCSR. Valió la pena escuchar a estudiantes, egresados, docentes y administrativos del PTV ya que, por una parte, esto permitió a la GZB conocer que su amplia inversión no había sido en vano; y por otra, le permite a la IPCSR planear con claridad y confianza una nueva etapa del PTV en cada región, para su mayor aprovechamiento.

Nota:

Los resultados completos y específicos de las encuestas y de lo hallado en los grupos de enfoque, debidamente tabulados se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.scribd.com/doc/119930800/Evaluacion-programa-Teologia-Vivencial-IPCSR-2010>

Un Estilo Ajustado a la Exigencia: Estilo Literario en Lucas 1-3

Robert Simons

PhD. Nuevo Testamento, Bristol University. Magíster Nuevo Testamento, Denver Seminary. Físico, Carnegie-Mellon University. Profesor de la Universidad de FLET y pastor de la iglesia Cristiana Adoremus al Dios vivo y verdadero en Sucre- Santander. Vinculado a la institución en 2008.

Introducción

A través de la historia de la interpretación de Lucas, se han propuesto varias explicaciones (la mayoría poco convincentes) para el abrupto cambio de estilo que existe entre Lucas 1:1-4 y Lucas 1:5-2:52, (donde el autor abandona el estilo formal del prólogo, para después recuperarlo en 3:1). En este artículo propongo que ese cambio es intencional de parte de Lucas y ligado en forma directa a la exigencia retórica y al propósito de Lucas al escribir tanto el Evangelio según Lucas como también el libro de Hechos. La investigación procederá a examinar el papel del estilo literario en la retórica y la literatura del mundo grecorromano y aplicará la información encontrada al problema del cambio de estilo mencionado.

La retórica en el mundo antiguo

Durante los cuatro siglos previos a la composición del Evangelio según Lucas, la práctica de la retórica dominaba la comunicación oral y escrita. Con la conquista del mundo mediterráneo por Alejandro

Magno y la consecuente extensión de la cultura helenista por toda esa región, el griego koiné se convirtió en el idioma común de todo el mundo. Consciente o inconscientemente, los principios de la retórica clásica reinaban. El centro del sistema de educación era la retórica y toda persona que gozaba de educación formal había recibido entrenamiento en ella.

Todos los autores del Nuevo Testamento demuestran algún nivel de habilidad en el arte de la composición literaria según los cánones de la retórica clásica, pero Lucas sobresale entre ellos. El nivel de su pericia se hace evidente en comentarios como los siguientes: "El prólogo de Lucas es la oración mejor escrita en el Nuevo Testamento" (Norden, 1958, pág. 483); y "El Evangelio de Lucas parece una biografía clásica y el libro de Hechos parece una historia clásica" (Kennedy, 1984, pág. 108). Robert Morganthaler escribió un libro, *Lukas und Quintilian: Rhetorik Als Erzählkunst* [Lucas y Quintiliano¹: La retórica como arte literario] en el cual concluyó que a través de Lucas y Hechos hay un sinnúmero de correspondencias entre las enseñanzas de Quintiliano y la práctica de Lucas.²

---

¹ Quintiliano fue un profesor reconocido de la retórica clásica en Roma en el primer siglo de nuestra era quien escribió un manual de retórica en doce volúmenes titulado *Institutio oratoria* [Elementos de la oratoria]. Esta obra, escrita en Latín, está disponible con una traducción al español en el enlace http://www.elotrolado.net/hilo_instituciones-oratorias-de-marco-fabio-quintiliano_1057228.

² Para una presentación más completa del uso de retórica clásica en Lucas y Hechos consulte Robert Simons, "The Magnificat: Cento, Psalm, or Imitatio" en *Tyndale Bulletin*, mayo, 2009.

El problema del cambio de estilo en Lucas

“El estilo literario se refiere a la manera distintiva de expresión lingüística que caracteriza la comunicación en textos literarios” (Aune, 2003, págs. 451-2). Lucas 1:1-4 es una sola oración hipotáctica³ en el griego. Esta oración es de un estilo elevado y complejo, tiene palabras compuestas poco usuales y de son grandioso y elegante. “El prólogo literario de Lucas responde a las típicas introducciones de escritores sofisticados, quienes usaban prosa elegante al estilo clásico para iniciar sus monumentales obras. Su prólogo es en realidad sólo una oración en griego, lo que evidencia la habilidad literaria de este insigne escritor” (Cevallos & Zorzoli, 2007, pág. 53).

En cambio, Lucas 1:5-2:52 emplea oraciones paratácticas, relativamente sencillas con palabras y frases que suenan como de origen hebreo y que traen a la mente la versión griega (LXX) de las historias del Antiguo Testamento. “En ellos hace gala de su dominio de varios estilos literarios, ajustándose al estilo de la LXX, evidenciando aquí sus ritmos hebraicos” (Cevallos & Zorzoli, 2007, pág. 58). Lucas 3:1, el siguiente versículo después de 2:52 es otra oración hipotáctica compuesta en el estilo formal de la historiografía griega clásica.

Estos dos cambios abruptos de estilo han llamado la atención de comentaristas durante siglos. Marshall ofrece una lista de seis explicaciones diferentes que han propuesto los eruditos para estos cambios pero concluye que la explicación de este cambio de estilo “todavía está envuelto en la oscuridad” (Marshall, 1978, págs. 45-49). Liefeld comenta “En cuanto a las expresiones lingüísticas y sintácticas en el Evangelio según Lucas, encontramos una combinación misteriosa del griego literario y estilos semíticos, los cuales incluyen características

del hebreo, el arameo y también expresiones de la Septuaginta” (Liefeld & Pao, 2007, pág. 28). Nolland trató de diferenciar entre unas frases de origen veterotestamentario y otras compuestas por Lucas pero admitió que el nivel de confiabilidad de sus decisiones era variable (Nolland, 1989, págs. 23-135). La mayoría de las explicaciones ofrecidas proponen que Lucas usó fuentes hebreas de las historias en 1:5-2:52 y conectó las historias con su propia prosa, pero la falta de consenso entre eruditos y la gran diversidad de conclusiones dadas indica que no han dado en el blanco. El resto de este artículo examinará la posibilidad de que sea la retórica clásica la que ofrece una explicación plausible de este fenómeno.

Una reseña breve de la retórica clásica

El estudio de la retórica comenzó por lo menos cuatro siglos antes de Cristo en Grecia. Aristóteles (384-322 a.C.) escribió un tomo completo sobre el tema titulado **ΤΕΧΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ** [El arte de la retórica]. Existen también cientos de otras obras tanto en griego como en latín, escritas durante un período de más de 800 años; algunas son manuales, otros son material de estudio. Hay libros de crítica literaria que examinan obras literarias desde la perspectiva de la retórica, y también existen muchos ejemplos de discursos y literatura que emplean los principios de la retórica. El estudio de la retórica clásica se dividía en cinco categorías tituladas tradicionalmente con palabras latinas: inventio que significa descubrir la mejor estrategia de argumentación; dispositio que significa disponer las partes del argumento en el orden más persuasivo; elocutio que significa el estilo lingüístico del discurso o documento que mejor corresponda a su contenido y propósito; memoria que trata de técnicas de memorización para poder dar un discurso sin manuscrito o notas; y pronuntiatio que significa la manera de hablar e incluye temas como gestos, tono y volumen de voz

---

³ La hipotaxis es un estilo literario caracterizado por la subordinación gramatical, donde una sola oración presenta dos o más ideas completas con sujeto y predicado donde una idea es la principal y los demás son ideas gramaticalmente subordinadas a ella. El estilo más sencillo se llama parataxis, y está caracterizado por coordinación gramatical donde dos o más ideas están unidas con una palabra conectiva como por ejemplo «y».

y la postura del locutor. Para el estudio de un documento, sólo los primeros tres temas tienen importancia.

Aplicación de la retórica a Lucas y Hechos

Para una persona (como Lucas, por ejemplo) que quisiera componer una historia de algo que consideraba importante, el primer paso, inventivo, involucraba pensar acerca de qué contenido iba a lograr la exigencia que le impulsó a escribir. El segundo paso, dispositivo, involucraba pensar acerca de la mejor manera de organizar el contenido para lograr su propósito. El último paso, elocutio, involucraba escribir en el estilo apropiado para cada sección del texto. Para nosotros que tenemos el texto (en este caso Lucas y Hechos), es necesario discernir de la obra completa cómo pensaba Lucas, el autor. Es decir, para nuestro propósito, estamos trabajando en reversa. Por ejemplo, la pregunta de este artículo es ¿por qué decidió Lucas cambiar de estilo entre 1:4 y 1:5 y otra vez entre 2:52 y 3:1? Para responder a esta pregunta tenemos que deducir del texto de Lucas y Hechos cuál fue la exigencia y el propósito del autor, y por qué el cambio de estilo mencionado sirvió para adelantar ese propósito. Esta cadena de razonamiento tiene un elemento de subjetividad. Está basada en la hipótesis de que Lucas tiene un propósito y que el cambio de estilo fue intencional, como parte de su estrategia para lograr ese propósito. También es necesario admitir que nunca es posible tener plena seguridad de que hemos podido discernir en forma correcta los pensamientos del autor. Sin embargo, hay controles sobre la subjetividad, porque podemos probar nuestras conclusiones comparándolas con varios aspectos del texto para ver si son coherentes y consistentes.

Afortunadamente, Lucas nos dejó una pista acerca de su exigencia y propósito en el prólogo: “Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he

decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron” (Lucas 1:3-4, NVI). De este texto podemos saber que Teófilo había recibido enseñanza o instrucción acerca de la fe cristiana. De muchos otros documentos (como por ejemplo el Didajé) de los primeros siglos de la iglesia, sabemos en qué consistía esa instrucción. El mismo nombre, Teófilo, nos indica que es probable que Lucas se dirigía a un gentil porque el nombre es griego y significa “amigo de Dios” o “el que ama a Dios”, por lo que algunos han pensado que Teófilo no era una persona sino que el evangelio fue dirigido simbólicamente a todos los que amaban a Dios. Sin embargo, existe una digresión sobre nombres en el historiador griego Plutarco (46-120 d.C.) que vale la pena mirar:

De esto es perfectamente claro que Gayo fue el nombre propio; que el segundo nombre, en este caso Marcos, fue el nombre de familia o tribu; y que el tercer nombre fue adoptado después y dado por alguna hazaña, fortuna, distinción corporal o virtud en el hombre (Plutarco, 1968, págs. Coriolanus, XI.2)

En seguida Plutarco da ejemplos de diferentes personas con este tipo de sobrenombre: “Eugertes” (patrón), “Filadelfo” (el que ama a su hermano), etc. Por eso es probable que Teófilo fuera en verdad una persona y no una manera simbólica para referirse a todos los que aman a Dios. No obstante, hay buenas razones para creer que “Teófilo” era un sobrenombre que expresaba algo cierto en cuanto al carácter del hombre.

Ese simbolismo se combina con la tendencia de Lucas a través del evangelio y Hechos a enfocarse en gentiles que simpatizaban con la religión judía.⁴ Estos gentiles asistían a las reuniones en las sinagogas de los judíos, conocían la versión griega del Antiguo Testamento (LXX) porque la escuchaban cada sábado, y adoptaban muchas de las costumbres del pueblo judío. De hecho, es posible que Lucas mismo fuera

⁴ Estas personas incluyen el centurión en Lucas 7, el eunuco en Hechos 8 y Cornelio en Hechos 10.

⁵ El hecho de que este discurso es el más largo de todos los que se presentan, muestra su gran importancia para el desarrollo de Lucas-Hechos (Simons R., 2003, págs. 74-9).

un simpatizante de la religión judía que había escuchado el Evangelio por primera vez cuando Pablo predicó en una sinagoga en Troas antes de entrar en Macedonia (Simons, 2003, págs. 161-2). Sabemos, por el libro de Hechos, que la estrategia de Pablo era predicar en las sinagogas en todas las ciudades donde las había y que las personas que respondían con más frecuencia al mensaje del Evangelio eran estos gentiles simpatizantes del judaísmo.

Lucas dice que le escribe a Teófilo para que él llegue a tener “plena seguridad” de lo que le habían enseñado acerca de la fe cristiana. Supongamos por un momento que Teófilo era un simpatizante del judaísmo que se había convertido al cristianismo. ¿Qué tipo de comentarios harían sus amigos judíos para sembrar duda en su mente y tratar de persuadirle de volver a la sinagoga? Lo más probable es que dirían cosas como, “¡No vas a creer en ese impostor, Jesús!, pues, él fue un criminal ejecutado en una cruz romana, y además durante su vida andaba con gente de mala clase como prostitutas y cobradores de impuestos. Nació de una madre soltera en una familia bien pobre, vivió en Nazaret, un pueblo de mala fama, y lo único que hizo fue causar disturbios con sus enseñanzas. Ninguno de los líderes de nuestro pueblo le siguió, y hasta sus discípulos le abandonaron cuando fue crucificado. Y ese cuento de la resurrección fue una fabricación de ellos, pues sabemos que robaron el cuerpo para poder decir que resucitó. No seas ingenuo, nadie que tiene uso de razón puede creer esa fábula”.

Al leer el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos, es obvio que Lucas está tratando de explicar la razón de precisamente estas cosas que los judíos rechazan. El relato del nacimiento de Jesús que hace Lucas explica cómo fue que Jesús nació de una virgen en Belén, en cumplimiento de varias profecías. La descripción de su ministerio explica por qué frecuentaba a gente pecadora. El relato de su muerte demuestra su total inocencia, respaldada por su resurrección, presenciada por múltiples testigos en diversas ocasiones. Las predicaciones en Hechos explican su exaltación y la necesidad de su muerte como expiación por el pecado. Es interesante que

el discurso de Esteban en Hechos 7 es el más largo tanto en Lucas como en Hechos— más largo que cualquier discurso registrado de Jesús, Pedro o Pablo.[5] El tema de este discurso es explicar que cuando los líderes rechazaron a Jesús, estaban siguiendo los pasos del liderazgo del pueblo judío desde siglos atrás cuando rechazaron a otras personas que Dios les había enviado como José y Moisés.

Podemos decir entonces que es probable que la exigencia que impulsó a Lucas a escribir el Evangelio y Hechos fue la necesidad de ayudarles a los gentiles simpatizantes del judaísmo y también convertidos al cristianismo a entender que las mismas razones que sus amigos judíos daban para convencerlos de abandonar la fe en Jesús eran, en realidad, las mejores razones para seguirla. Su propósito en escribir era ayudarles a tener “plena seguridad” acerca de lo que les habían enseñado en las nuevas iglesias cristianas.

El papel de Lucas 1:5 - 2:52 en la obra completa de Lucas y Hechos: La función más obvia de Lucas 1:5-2:52 (la narración del nacimiento y la niñez de Jesús) es la de introducir el personaje principal del Evangelio—Jesús. Sin embargo, un estudio cuidadoso de la narración revela otra función importante.

En primer lugar, existe un contraste sostenido entre Juan y Jesús.[6] Lucas presenta los eventos intercalados para que el lector pueda percibir la importancia de Juan y cómo Jesús sobrepasa esa importancia por completo. En los respectivos anuncios de sus nacimientos, el ángel proclamó que Juan sería “grande delante de Dios... y lleno del Espíritu Santo” (Lucas 1:15), pero Jesús “será llamado Hijo del Altísimo” y concebido por el Espíritu Santo (Lucas 1:32, 35). Dios hizo el milagro de abrir la matriz de una mujer estéril para que Juan naciera (al igual que lo hizo con Sara, Ana y la madre de Sansón), pero para que naciera Jesús, Dios hizo un milagro único en toda la creación, al concebir un bebé en la matriz de una virgen. Juan rinde alabanza a Jesús cuando ambos están todavía en gestación (Lucas 1:44). Al nacer Juan, Zacarías proclamó que sería llamado “profeta del Altísimo” (Lucas 1:76),

pero al nacer Jesús, un ángel proclamó el nacimiento de “un Salvador que es Cristo el Señor” (Lucas 2:11). Los vecinos de Zacarías se preguntaban acerca de Juan “¿Quién, pues, será este niño?”, pero Simeón y Ana, al ver al bebé Jesús en el templo profetizaron que la salvación y la redención vendrían por medio de él (Lucas 2:30, 38). Lucas resume la niñez y juventud de Juan con la frase, “el niño crecía, y se fortalecía en espíritu” (Lucas 1:80), pero de Jesús dice, “el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él” (Lucas 2:40). Posteriormente, Lucas relata una historia de Jesús con doce años donde Él responde a la pregunta de María, “¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia”, diciendo “¿no sabía que es necesario que yo esté en lo de mi PADRE?” (Lucas 2:49, traducción mía). En fin, hay suficientes argumentos para deducir que un papel importante de Lucas 1:5-2:52—quizás el más importante de todos—es revelar al lector que sin duda Jesús es Dios.

Lo anterior está en completo contraste con Lucas 3:1 en adelante, donde sólo Satanás, los demonios y la gente más humilde conocen la verdadera identidad de Jesús. Los habitantes de Nazaret, donde Jesús creció, tratan de echarlo de la cumbre de una montaña (Lucas 4:29). Los fariseos lo acusan de blasfemia (Lucas 5:21) y murmuran porque anda con publicanos y pecadores y no practica el ayuno y las otras costumbres ascéticas de ellos (Lucas 5:30, 32; 6:2). Aun los discípulos son incapaces de entender la necesidad de su sufrimiento y muerte a pesar de los años de andar con Él, viendo sus milagros y escuchando sus enseñanzas incomparables. Aun después de la crucifixión y resurrección, ellos no creen ni entienden estas cosas, hasta que se da el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos 2, cuando Pedro (que había negado a Jesús tres veces) ahora se llena de valor para testificar de Él frente a los mismos que le habían condenado a muerte (Hechos 5:29).

Sin duda, Lucas 1:5-2:52 tiene la función

de preparar al lector para poder entender el rechazo a Jesús y la confusión de la mayoría acerca de quién es Él. En estos primeros dos capítulos del Evangelio según Lucas, el Espíritu Santo revela a Jesús al lector a través de ángeles, personas y eventos en una forma memorable y contundente. De esa manera, el lector puede leer el resto de la historia habiendo entendido desde el comienzo que el rechazo y la muerte de Jesús fueron parte del plan divino a través del cual Dios iba a redimir el mundo del pecado. Este mensaje, que parece contrario a toda expectativa humana, se expresa a la perfección en las palabras de María en Lucas 1:51-53, “Espiró a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos”. El lector llega al final de Hechos y se llena de admiración al leer: “Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento”. A pesar de la oposición del diablo, de los líderes influyentes del pueblo judío, y del imperio más poderoso en la historia del mundo hasta ese momento, por el poder y el plan de Dios, Pablo, un humilde preso desconocido, puede predicar sin impedimento el mensaje bueno de salvación que nos llegó por medio de un hijo de carpintero, sin educación formal, sin dinero, sin poder, maltratado y malentendido.

La razón del cambio de estilo de Lucas 1:4 a Lucas 1:5: Ahora, después de considerar brevemente la retórica clásica y la función de Lucas 1:5-2:52 en la obra completa de Lucas y Hechos, podemos examinar la pregunta de esta investigación: ¿por qué el cambio abrupto de estilo entre Lucas 1:4 y 1:5 y el otro cambio entre Lucas 2:52 y 3:1?

Los manuales de la retórica clásica son unánimes en sugerir que el estilo de composición debe compaginar con el contenido y propósito. Quintiliano escribió cuatro volúmenes enteros sobre el tópico de

⁶ “Lucas ordenó cuidadosamente estos relatos, especialmente los dos nacimientos, en forma paralela, con el propósito de trascender la figura de Jesús por sobre la de Juan el Bautista y/o la de cualquier otro personaje” (Cevallos & Zorzoli, 2007, pág. 59).

elocutio (el estilo en el cual el comunicador debe expresar su argumentación). Los temas tratados en estos volúmenes son (1) el estilo debe ser gramaticalmente correcto, (2) debe ser claro y fácil de entender, (3) debe adornar el contenido con lenguaje bello y agradable, y (4) debe ser apropiado y adaptarse al contenido. Este último tema fue el que Quintiliano trató con más detalle y el que él consideró el más importante. Dice, "las palabras más aceptables son aquellas que expresan mejor nuestros pensamientos y producen el efecto que deseamos en las mentes de los que nos escuchan" (Quintiliano, 2001, pág. VIII.pro.32). Una cartilla para la enseñanza de la retórica que fue escrita en el primer siglo dice, "se debe emplear un estilo que es apropiado al que habla y ajustado al tema, el lugar y el momento" (Theon, 1962, pág. 5.176), y también dice, "el estilo debe compaginar con el contenido, es decir, la manera de expresión debe ajustarse a lo que está exponiendo" (Theon, 1962, págs. 7.1-2). Por su parte, en su obra dedicada a cómo escribir historia, Luciano dice:

Ellos [los historiadores] tienen que considerar no solo qué decir sino también cómo decirlo. En breve, debemos ser como uno de los escultores—ellos por cierto nunca crean el oro, plata o marfil; no, su material está delante de ellos,...su arte es manejar el material apropiadamente. La tarea del historiador es semejante: dar un arreglo a los eventos e iluminarlos tan vívidamente como sea posible de tal manera que el que escucha el relato piensa que en realidad está viendo lo que se describe (Luciano, 1959, págs. 50-51).

Cicerón, el gran orador romano, explica que "no hay un estilo oratorio perfecto, que valga por sí sólo en todo momento, a veces será elevado, otras tenue y otras medio; el estilo perfecto es el que se ajusta a lo apropiado, a lo conveniente en todo momento, circunstancia y persona" (Cicerón, 1939). En resumen, toda la enseñanza y

práctica de la retórica clásica anima a ajustar el estilo al contenido y propósito de cada sección de una comunicación.

Es obvio que Lucas quiso presentar los aspectos positivos de la historia de Jesús antes de la narración principal donde aparecen otros aspectos difíciles de entender. Una estrategia que Lucas usó para presentar la historia de Jesús en forma positiva, fue la de fundamentarla en la historia de redención del pueblo de Dios del Antiguo Testamento.⁷ Lucas presenta el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento y la culminación lógica de todos los eventos narrados allí que tienen que ver con el propósito final de Dios para su pueblo.

Lucas procura demostrar el origen judío del cristianismo. Establece bien tanto el carácter espiritual, histórico y legal de los protagonistas fundamentales de su relato. Afirma, además, algunas de las prácticas rituales y aspectos históricos importantes del judaísmo. Por ejemplo: la actividad sacerdotal judía, el matrimonio judío, anuncios proféticos celestiales y terrenales, doxologías judías, ritos de purificación, presentación y circuncisión de niños, la Pascua judía, ministerios proféticos, entre otros. Y la mayoría de estos eventos, alrededor del templo mismo que Lucas presenta como una especie de topónimo para entender el contexto histórico, cultural y espiritual del pueblo judío. (Cevallos & Zorzoli, 2007, págs. 58-9)

El cambio abrupto de estilo entre el prólogo (Lucas 1:1-4) y el anuncio de la concepción de Juan forma una parte principal de esa estrategia que hubiera sido supremamente impactante para un grupo de personas familiarizadas con la Septuaginta. Pongámonos por un momento en el lugar de un grupo de gentiles, simpatizantes con la religión judía y también convertidos al cristianismo, que está escuchando por

---

⁷ "Se establece una conexión tipológica y persistente entre la narración de la infancia de Juan y Jesús y los hechos divinos salvíficos del pasado..." (Nolland, 1989, pág. 25), "Los eventos narrados [por Lucas] están vinculados a la historia de los hechos salvíficos divinos del pasado...el comienzo propio de la narración está allá en el pasado, en el propósito redentor de Dios que las Escrituras registran" (Green, 1997, pág. 52).

primera vez la lectura de Lucas. Primero escuchan una oración elegante y sonora compuesta en un estilo de griego elevado, pero a partir de 1:5 escuchan una narración empapada del culto judío, de sacerdote, templo, incienso y oraciones y relatada con un lenguaje antiguo con frases enteras sacadas de la Septuaginta. La analogía para nosotros sería la de un pastor que comienza su mensaje en un estilo intelectual y formal y de repente empieza a narrar una historia compuesta por un conjunto de pasajes veterotestamentarios en el lenguaje de la Reina-Valera—versión antigua—repleta de expresiones como «díjoles Jesús, vosotros sois la sal de la tierra». El efecto del cambio de estilo sería involucrarnos en el ambiente bíblico en forma emocional, asegurando nuestra atención completa y aumentando nuestro entendimiento. Ese primer auditorio que escuchó la lectura de Lucas fue transportado al mundo de las Escrituras, en medio de una historia conocida y apreciada que tuvo su comienzo siglos antes. El contenido veterotestamentario de Lucas 1:5-2:52, combinado con el estilo semítico característico de la LXX, debió producir un impacto único en aquellos oyentes.

De igual manera, el cambio de estilo entre el último versículo de la narración de la concepción, nacimiento y niñez de Jesús (2:52), y el primer versículo del resto de la obra tiene una explicación semejante. Entre Lucas 2 y Lucas 3 el ambiente espiritual cambia en forma drástica. Lucas ajusta el estilo con un cambio igualmente drástico: en Lucas 1-2, ángeles y personas reconocen que Jesús es Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Cristo, Salvador y Señor, pero tal conocimiento desaparece cuando el reloj se adelanta unos 20 años entre 2:52 y 3:1. Ahora, en Lucas 1-2 el estilo se vuelve semítico, ajustado al contenido veterotestamentario al que hace referencia. De ahí en adelante, comenzando con Lucas 3:1-2 encontramos el “estilo normal en el cual él escribió la mayoría del evangelio y Hechos” (Rothschild, 2003, pág. 132). Lucas prepara a sus lectores para el cambio de ambiente con un cambio correspondiente de estilo.

Conclusión

El autor del Evangelio según Lucas y

Hechos redactó sus narraciones históricas de acuerdo con las normas de la literatura del primer siglo, es decir, usando los principios de la retórica clásica. Es probable que la exigencia que le motivó a escribir fuera la de querer ayudarles a los gentiles que habían sido simpatizantes de la religión judía y después se habían convertido al cristianismo, a tener plena certeza respecto a las cosas que habían aprendido en su discipulado cristiano. Lucas 1:5-2:52 tiene la función de presentar la historia de la concepción, el nacimiento y la niñez de Jesús de tal forma que el lector quedara convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. El estilo semítico de esa narración, en contraste al estilo helenístico del resto de Lucas y Hechos, fue parte de la estrategia que Lucas usó para aumentar el impacto de la narración sobre el lector. El uso de tal estrategia está de acuerdo con las normas de la retórica clásica, que animaba a usar un estilo ajustado al contenido y al propósito de la comunicación.

Al comienzo de su evangelio, Lucas transportó al lector al ambiente judío donde se gestó la historia de redención que Dios comenzó siglos antes cuando llamó a Abraham a dejar su tierra y parentela. A través de una narración impactante, presentada en un estilo ajustado al contenido y ambiente, intentó convencer al lector de que Jesús es, en verdad, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Al final del comienzo, Lucas devuelve el lector al mundo que le hizo dejar momentos antes, donde la gente es ignorante de o aun hostil a la verdad acerca de Jesús. Ese cambio de ambiente corresponde al nuevo estilo mundano del resto de su evangelio.

Mientras que las personas que aparecen en la narración del nacimiento entendieron el significado de Jesús—inspiradas por el Espíritu Santo—y alabaron a Dios en un estilo semítico, las personas “normales” del resto de la narración hablaban griego koiné (común), creen que Juan el Bautista es el Mesías e intentan lanzar a Jesús por un precipicio. El lector es un participante privilegiado con aquellos santos piadosos de la narración del nacimiento, que reconocen el significado de Jesús y ahora pueden evaluar los eventos contradictorios de la vida adulta del Señor Jesucristo, su muerte y su

resurrección a la luz de la verdad. Lucas usó, hábil y deliberadamente, estilos diferentes y ajustados al contenido para preparar a sus lectores con el fin de que evaluaran en forma correcta los sucesos presentados en su narración.

Bibliografía

- Aune, D. E. (2003). "Style, or stylistics". *The Westminster Dictionary of New Testament and Early Christian Literature and Rhetoric*, 451-2. Louisville, Kentucky, USA: John Knox Press.
- Cevallos, J. C., & Zorzoli, R. O. (2007). *Comentario Bíblico Mundo Hispano*, Tomo 16: Lucas. El Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano.
- Cicerón. (1939). *Brutus. Orator* (Loeb Classical Library ed.). (G. L. Hendrickson, & G. L. Hubbard, Trads.) Cambridge: Harvard University Press.
- Green, J. B. (1997). *The Gospel of Luke* (NICNT ed.). Grand Rapids: Eerdmans.
- Kennedy, G. A. (1984). *New Testament Interpretation Through Rhetorical Criticism*. Chapel Hill, North Carolina: North Carolina University.
- Liefeld, W. L., & Pao, D. W. (2007). *Luke*. Grand Rapids: Zondervan.
- Luciano. (1959). *How to write history* (Loeb Classical Library ed.). (K. Kilburn, Trad.) Cambridge: Harvard University Press.
- Marshall, I. H. (1978). *Commentary on Luke*. Exeter, UK: Paternoster Press.
- Morganthaler, R. (1993). *Lukas und Quintilian: Rhetorik als Erzählkunst*. Zürich: Gotthelf Verlag.
- Nolland, J. (1989). *Luke 1-9:20*. Dallas: Word.
- Norden, E. (1958). *Die Antike Kunstprosa Vom VI Jahrhundert vor Christus Bis in de Zeit der Renaissance*. Stuttgart: B. G. Teubner.
- Plutarco. (1968). *Lives* (Loeb Classical Library ed.). (B. Perrin, Trad.) Cambridge: Harvard University Press.
- Quintiliano. (2001). *The Orator's Education* (Loeb Classical Library ed.). (D. A. Russell, Trad.) Cambridge: Harvard University Press.
- Rothschild, C. K. (2003). *Luke-Acts and the Rhetoric of History: An Investigation of Early Christian Historiography*. Chicago: Chicago University Dissertation.
- Simons, R. (2003). *Exploremos Hechos*. Miami: Unilit.
- Simons, R. (May, 2009). "The Magnificat: Cento, Psalm, or Imitatio". *Tyndale Bulletin*.
- Theon. (1962). *Progymnasmata*. (J. R. Butts, Trad.) Claremont: Claremont Graduate School.

Sincretismo religioso en América Latina y su impacto en Colombia

Samuel Barbosa Ascanio, Bill Enrique Figueroa, José María López Barrientos

Estudiantes de teología de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia.

El cristianismo evangélico latinoamericano tiene diferentes trasfondos religiosos, por lo que muchos elementos pertenecientes a otras culturas y religiones han permeado a su cuerpo de creencias y prácticas rituales. Además, ese cristianismo latinoamericano se ha secularizado de tal manera que ya no representa una contracultura evidente, y más bien tiende a presentar un evangelio acomodado, que busca ser atractivo para las multitudes. Nuestra intención es la de hacer un somero análisis del desarrollo histórico de esa peligrosa asimilación religiosa y cultural que constituye el sincretismo y que amenaza la misión evangélica hoy en día.

Resultados

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), sincretismo es "la coalición de dos adversarios contra un tercero", y lo define también como un "sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes". Ferrater Mora (1975), explica que la unión de los cretenses contra un enemigo común dio origen al término *συνχρητισμος* "sincretismo", expresión que designa, literalmente, a una "coalición de los cretenses". El término fue adoptado en la época moderna para referirse a las doctrinas que resultan de fundir diversas opiniones sin que haya al parecer un criterio de "selección" definido. Se reconocen varias formas a lo largo de la historia: el sincretismo judaico-

alejandrino (Filón), el sincretismo platónico-órfico-caldaico (Siriano), el sincretismo gnóstico-helénico-cristiano, entre otros. También existen varios tipos de sincretismo: el cultural, el político, el estético, el filosófico, y el religioso; para la presente investigación solo se ha considerado el sincretismo religioso.

Para analizar los elementos sincretistas en América Latina fue necesario estudiar la historia de América desde finales del siglo XV, puesto que esta fusión se inicia con la versión del cristianismo que trajeron los españoles, la cual se mezcló luego con los ritos y creencias indígenas y, posteriormente, con los traídos de África por los esclavos. A esto, obviamente, habría que añadir las varias versiones de evangelicalismo traídas posteriormente por los misioneros protestantes, algunas de ellas con fuertes cargas culturales y sus propios sincretismos.

En octubre de 1492, Cristóbal Colón y su equipo de acompañantes llegaron a costas americanas, donde conquistaron, colonizaron y evangelizaron a los nativos, supuestamente uno de sus objetivos principales.¹ Los españoles ya habían sido testigos y sujetos del sincretismo religioso por las religiones que los moros y otros pueblos habían traído a la península ibérica y ahora, al llegar a costas americanas, se inicia un proceso que algunos llaman "la reinención de América",² pues como resultado de esto se produjo una

¹ Prieto Molano (1994) presenta una excelente descripción de cómo fue la conquista. Además, presenta con claridad el sincretismo cultural y religioso que hubo durante la conquista.

² Fernández (1994) presenta un amplio análisis de lo que fue la conquista y la colonización.

mezcla de culturas y creencias que aun en el siglo veintiuno sobreviven.

Los religiosos que vinieron en la época de la conquista se dieron a la tarea evangelizadora, con variado éxito. Según Padilla (1992: 45), el proceso de evangelización no fue más que una "transferencia externa de un sistema religioso a otro, sin que jamás se llegara a una verdadera conquista espiritual de los indígenas". La jerarquización de santos que tenía la iglesia católica fue fácilmente asimilada por los indígenas, debido a que ellos también tenían una legión de dioses a los cuales rendían culto. Para los nativos, lo que ocurrió fue una simple transferencia de nombres; ahora sus dioses debían llamarse de otra manera, y debían mezclar sus creencias y rituales con las nuevas enseñanzas que traían los misioneros españoles. En la mayoría de los casos, no hubo un cambio sustancial sino meramente formal.

Es también necesario afirmar que este sincretismo religioso no comenzó realmente con la llegada de los españoles, sino que simplemente se generalizó y homogenizó; la tendencia es algo inherente al ser humano desde tiempos antiguos. De acuerdo a una investigación hecha por Velasco (2006: 21), hay por lo menos cinco tipos de religiones, las cuales, al mezclarse, producen fenómenos sincréticos: Paganipuri, que veneran las realidades naturales como los bosques, las aguas y otras muchas cosas; idolatrae, que veneran las cosas hechas por mano de hombre y entre los que clasifica a los budistas y politeístas; tartari, es decir, los mongoles, que unen el monoteísmo a la práctica de la magia y toda clase de sortilegios; sarraceni o musulmanes, y judei. Todos estos tendrían, según Roger Bacon, una serie de ideas comunes que sólo se explicarían aceptándolas como innatas en el hombre.

Sincretismo religioso en el Antiguo Testamento

La historia del cristianismo encuentra sus raíces en el judaísmo y su tendencia al sincretismo también puede trazar el mismo

ancestro; por eso es importante darle una mirada a este tema en tiempos del AT. Los israelitas desde el comienzo lucharon con este grave problema. Jacob conocía que Dios era uno, y que era el Dios de sus padres Abraham e Isaac, y que era Dios suyo también (p.ej. Gn 32:9); sin embargo, Raquel, su esposa, el día que salieron de la casa de su padre, llevó consigo los dioses que él tenía, y los escondió, pensando que le traerían prosperidad. ¿Sabía Jacob que su esposa rendía culto a los diosillos de su padre? Es muy probable que sí.

Gran parte del Pentateuco presenta la salida de Israel de Egipto, su peregrinaje por el desierto, y los inicios de su posterior llegada a Canaán. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, todo el pueblo había visto las maravillas, sabían que podían confiar en el Dios de sus padres, pero su confianza se basaba en lo que veían, no en lo que oían de Yahveh. Cuando Moisés subió a la montaña a recibir la ley, el pueblo buscó a Aarón y le pidió que les hiciera dioses a quienes seguir (Éx 32:1). Keil y Delitzsch (2008) afirman que la demora de Moisés fue una prueba para Israel, en la cual debían demostrar qué tanto confiaban en Yahveh, pero ellos habían quedado con la tendencia egipcia al politeísmo. Esto era peligroso, pues iban a llegar a una tierra extraña, con una cultura y una creencia diferente a la de ellos. El mensaje era claro: "Escucha, Israel: Yahveh, nuestro Dios, Yahveh uno es" (Dt 6:4); "...si olvidas a Yahveh, tu Dios, y marchas tras dioses ajenos y les das culto y te prosternas ante ellos, os declaro formalmente hoy que pereceréis por completo." (Dt 8:19).³ A diferencia de otros pueblos que también pasaron de la vida nómada a la sedentaria, Israel tuvo que cuidar con mucho respeto sus tradiciones primitivas, incluso después de haberse asentado en la tierra de Canaán. Según Von Rad, (1993) estas tradiciones de la época nómada, con el correr del tiempo, se mezclaron indisolublemente con las ideas de la religión agrícola cananea, siendo recicladas una y otra vez por las generaciones subsiguientes. Desde una perspectiva antropológica, era inevitable que las tribus israelitas, una vez instaladas en el

³ Textos tomados de la Biblia Cantera Iglesias.

nuevo país, entraran en contacto con algunos de los santuarios cananeos más famosos, los cuales eran centros de peregrinación donde acudían grandes multitudes en sus festividades principales. Estas festividades, junto a las celebraciones culturales que las acompañaban, ofrecían a los asistentes la oportunidad de organizar mercados anuales donde se daba la compra y venta de insumos, se solicitaba la mano de la futura esposa, se celebraban las promesas de matrimonio y se resolvían los pleitos y litigios. La fiesta se convertía en feria, lo cual se constituyó en un atractivo para el pueblo de Israel, del cual no podían sustraerse, de manera que lo más natural fue que el pueblo de Dios continuara practicando su culto tradicional en estos mismos santuarios, al tiempo que asimilaba cada vez más las concepciones reinantes en los lugares sagrados. (Von Rad 1993: 39-62)

Según Julio Treballe Barrera (1998), la religión de Israel no admitió nunca en su seno divinidades cananeas. La fe Yahvista era esencialmente monolátrica y podía aceptar, a lo sumo, que los demás pueblos tuvieran otros dioses, a sabiendas de que esto representaba una amenaza para la integridad del Yahvismo.⁴ Desde esta perspectiva entonces, es posible hacer una distinción entre la religión oficial de Israel --teóricamente por lo menos-- pura e incontaminada y una religión popular y sincretista, mezclada con los elementos del politeísmo de los vecinos. Las citas de Éx 34,11-16 y de Jue 3,17, ponen de manifiesto la singularidad étnica de los israelitas, su origen no cananeo, su culto carente de objetos de imágenes, y su monoteísmo. A pesar de esto, la fusión de la religión Yahvista con elementos del culto cananeo se realizó con cierta naturalidad, como resultado de la interacción de los grupos hebreos con los santuarios cananeos. Von Rad (1993) afirma que, para evitar ese sincretismo, el culto Yahvista necesitaba primero tomar conciencia

de su originalidad con relación a los otros cultos, y ello habría requerido de mucho tiempo. El proceso de asimilación en la religión israelita de elementos propios de la religión cananea fue diferente en cada región, siendo en el norte más rápida que en el sur; a su vez, en la tribu de Efraín fue más lento que en la de Manasés, por vivir ésta última en asociación más estrecha con las ciudades cananeas y sus santuarios.

Sincretismo religioso en el Nuevo Testamento

En la cultura y época del Nuevo Testamento, el escenario también fue propicio para que se diera el sincretismo religioso. Para este trabajo, se analizaron tres fuertes grupos de la época que influyeron en el sincretismo religioso: el helenismo, el judaísmo y la cultura y religión romanas.

La influencia del Imperio Romano fue pieza clave en el desarrollo del sincretismo de la época; una de sus maneras de absorber a los pueblos que caían bajo su influencia era añadiendo constantemente al Panteón romano, dioses traídos de diversas regiones. Como un antecedente histórico, es necesario mencionar que algo que causó mucho impacto en la religión judía fue la llegada de la Septuaginta (las Escrituras hebreas traducidas al idioma griego). Esto permitió que los eruditos judíos tuvieran acceso a la filosofía griega en Alejandría; uno de los más destacados de esos eruditos fue Filón⁵ quien, según Packer, Tenney & White (1985), "equiparó las enseñanzas de las Escrituras hebreas con las ideologías y éticas de la filosofía griega, y en particular con el platonismo"⁶. Más adelante, en el libro de los Hechos, hay evidencias en la nueva iglesia cristiana de la división entre judíos y griegos, y que estos últimos, a los que se refiere el pasaje, no eran más que judíos que habían

⁴ No obstante, el desarrollo del monoteísmo no es explicable sin una larga historia de siglos, antes y durante el periodo monárquico, en contacto y en confrontación con los pueblos vecinos (Eichrodt, 1975).

⁵ Pensador y erudito judío 20 a.C. al 50 d.C. "Creyó que las Escrituras poseían la verdad más alta para toda la humanidad, pero también creyó que la filosofía griega presentaba facetas que complementaban la verdad. Packer, Tenney, White".

⁶ Esto lo podemos encontrar en el libro "El mundo del nuevo testamento" Packer, Tenney & White (1985: 56)

aceptado ideas y pensamientos griegos, es decir, judíos helenistas.

En la época en que Jesús desarrolló su ministerio terrenal, hubo dos sectas judías que tenían gran trascendencia en el pensamiento del pueblo: los fariseos y los saduceos. Según Packer, Tenney & White (1985), "los saduceos rechazaban la tradición oral de los rabinos y solo aceptaban la ley de Moisés, y condenaban cualquier enseñanza de los fariseos y los tenían como traidores a la tradición judía". Los saduceos adoptaron las creencias del filósofo Epicuro, el cual decía que el alma muere con el cuerpo, insistiendo en que cada persona es dueña de su destino (Josefo, Antigüedades, capítulo II). Ellos influyeron mucho en el cargo de sumo sacerdote y por consiguiente en el mismo Sanedrín. Los fariseos también tenían mucho poder e influencia en el siglo I.

En el registro bíblico de Hechos 23:1-11, se ve una demostración del sincretismo de la época, donde bajo el mismo judaísmo cada secta tenía ideas y propuestas distintas; a eso se suman los rastros de la influencia asiria sobre los fariseos, los cuales eran señalados y criticados por los saduceos. Otro elemento importante que se encuentra en esa época es la influencia de los epicúreos y estoicos. Se pudo observar que el himno a Zeus mencionado por el apóstol Pablo en Hechos 17 ha sido motivo de opiniones divididas. Para Hirschberger (1968), "El himno a Zeus compuesto por Arato de Sole fue el mencionado por el apóstol Pablo en el libro de Hechos 17.28, en donde dice: porque así han dicho también algunos de vuestros poetas, que somos su linaje". Por otro lado, para Clarke (1976) "es posible que también Pablo se refiriera al himno a Júpiter hecho por Cleanto, ya que aparece la misma frase". Es bueno mencionar que Arato era de la misma región del apóstol Pablo, lo que hace posible creer que el apóstol conocería muy bien sus escritos. No obstante, para Farner, Levoratti,

Mac Evenue, y Dungan (2005) "los puntos de vista de Pablo fueron muy diferentes a los de los estoicos, sin embargo enfatizó los puntos de contacto aunque son solo verbales". Los mismos autores llegaron a la conclusión de que "Pablo no podía citar autoritativamente las Escrituras para apoyar sus argumentos, como lo haría ante judíos, por lo que hizo uso parecido de una cita del poeta griego Arato. El discurso puso de manifiesto una sorprendente apertura al auditorio de Pablo y una disposición a aceptar lo mejor de su cultura y su filosofía como una preparación al evangelio".

Efectos de la conquista española en el cristianismo latinoamericano

Los españoles, al mando de Cristóbal Colón, llegaron a tierras americanas trayendo, conjuntamente con sus espadas, el mensaje evangelizador⁷. Según Fernández (1994: 37), quienes llegaron a América fueron hombres religiosos, pero su motivación primera no fue siempre la espiritual, sino la material. No obstante, ellos se preocuparon por convertir a los nativos a la religión cristiana, pues esto formaba parte importante de su misión como colonizadores. Dice Fernández además que, convencido de que era un enviado de Dios, Colón se autoproclamó 'el mensajero del nuevo cielo y de la nueva tierra'. Así, ante el fracaso de no encontrar el oro prometido, convirtió, de alguna manera, la conquista en una empresa misionera. (ibid: 67)

El catolicismo español del siglo XVI se caracterizaba por tener una jerarquía numerosa de santos a los que cada uno de los fieles debía rendir adoración. De igual modo, la sociedad indígena prehispánica poseía un gran número de dioses, por lo que no fue problema recibir la nueva religión, lo que facilitó en gran manera el trabajo evangelizador de los misioneros españoles. Padilla (1992: 46), al referirse al tema, afirma que esto no fue más que un "cambio abrupto

---

⁷ González (1994: 251) cita las palabras de José de Acosta cuando escribió: "El método original que emplearon Cristo y los apóstoles es, sin duda, digno de toda alabanza. Pero solamente puede emplearse donde el evangelio se puede predicar de modo evangélico. (...) Pero querer que se siga el mismo camino en las Indias Occidentales es locura."

y superficial de una forma de vida pagana a una cristiana, sin llegarse jamás al corazón mismo de los conversos”.

Otro elemento importante en la “cristianización” de América es el de la religiosidad popular. Muchos de los españoles que llegaron como misioneros al Nuevo Mundo, incluyendo a religiosos, carecían de un alto nivel de preparación teológica, por lo que no tuvieron suficientes argumentos para resistir la mezcla cultural y religiosa. En su afán de ganarse la confianza de los indios, y de “tener fácil acceso a sus almas, los misioneros católicos muchas veces participaban en ceremonias junto al viejo hechicero de la tribu”. Por tal motivo, para los nativos llegó a ser común rogar indistintamente al Dios cristiano y al dios indígena (Padilla, 1992: 48).

Uno de los elementos más comunes en las creencias indígenas era la existencia de personas que tenían poderes curativos. Padilla dice que era propio de los indígenas tener un curandero, un hombre con un don especial de dios que tenía poderes sobrenaturales para sanar cualquier enfermedad; ese fenómeno sobreviviría de forma sincrética en la cultura latinoamericana en tiempos posteriores como resultado de la mezcla de la superstición pagana con la idea del milagro cristiano. Un ejemplo de ello es la figura de “San Gregorio Hernández, médico y mártir”⁸. Padilla (1992: 49)

Además de esto, se pudo observar la gran influencia que aportaron las etnias africanas en el desarrollo del sincretismo religioso en América Latina. Al llegar a Cuba, Haití o Brasil, hicieron presencia las prácticas de adivinación, brujería, contextos cetónicos, entre otros, lo que determinó un fuerte sincretismo religioso en esos países. Betancourt (1990: 123), al hacer referencia de Argeliers León, mencionó que en Cuba “los elementos culturales yoruba, entremezclados con algunas prácticas del catolicismo que ha llegado a las masas populares, produjo un complejo sincrético conocido como Santería

o Regla Ocha”. Además, son conocidos los equivalentes entre santos del catolicismo español y los dioses yorubas como una muestra clara del sincretismo que se produjo en la mezcla de estas religiones. Se puede mencionar por ejemplo al dios Olorum o Sambia, el cual es el equivalente al dios supremo católico; Changó (dios del trueno, guerra y tambores) el cual es equivalente a Santa Bárbara en el culto católico, etc.

Para Saldivar (2009), fueron muchas, además de los yoruba, las etnias africanas que contribuyeron con la formación del cristianismo sincrético de América Latina; estas venían del Congo, Angola, y Guinea, entre otros países. Debido a esto, se produjo la aparición del vudú, el palo mayombe, la regla del abakuá y el shangó (por citar algunas), que son religiones pertenecientes al Caribe Americano. La santería, uno de los elementos sincretistas por excelencia en Latinoamérica, se desarrolló en Cuba, donde símbolos de la religión católica fueron adoptados por los brujos yoruba. Fue la Santería la encargada de unir lo oculto con lo divino, para producir rituales altamente sincretistas. Sin embargo, eseno es un problema nuevo, ya que la relación de la religión con la magia es un problema clásico en la antropología moderna.

El sociólogo uruguayo Carlos Rama (1976) afirma que “la religiosidad latinoamericana es únicamente el subproducto de la conquista militar de los siglos XV al XVII por los españoles y portugueses” (159). Para Pollak (2008), “el catolicismo popular es el resultado del proceso sincrético que comenzó con la labor de los primeros misioneros ibéricos entre los indígenas y los esclavos negros”.

Religiosidad popular en Colombia durante el siglo XXI

En Latinoamérica, y especialmente en Colombia, se mantiene vigente no solo una larga tradición religiosa⁹, sino también una continua mezcla entre la religión y el

---

⁸ Gregorio Hernández fue un médico venezolano que, durante su vida, demostró gran interés por el bienestar de los demás. Después de su muerte, muchos creen que él se “aparece” en este mundo con el fin de seguir haciendo curaciones milagrosas; por tal motivo, se le ha dado el título de ‘santo’. (Padilla, 1992: 49-50).

paganismo. Todo esto ha permeado la cultura y el pensamiento latinoamericano de tal manera que casi es imposible que una persona del común se dé cuenta de que está practicando una religión sincretista.

Bonilla (2005: 277), al hablar de su propia experiencia, expresó que "Cuando uno viajaba por Colombia y se iba a las iglesias y a los santuarios, era interesantísimo ver cómo convivían las dos religiones. Cómo dentro de la iglesia estaba una religión católica, pero en el arte estaba toda una tradición indígena de talismanes y brebajes."

En un estudio realizado sobre las fiestas latinoamericanas, los autores Pizano, Zuleta, Jaramillo y Rey (2004: 86), afirman que la fiesta popular en los países latinoamericanos es una experiencia sincretista, pues ha sido resultado de la mezcla entre la cosmovisión indígena y los propósitos adoctrinadores de los conquistadores españoles.

Para Jiménez Meneses (2007: 64), en Antioquia, en la época de la Colonia, las fiestas de San Juan y San Pedro se celebraban en medio de parrandas en las que imperaban el desorden y el caos. "Blancos, mestizos, zambos, esclavos y libres de todas las condiciones le daban rienda suelta a sus pasiones, gritando, compitiendo, embriagándose, recitando versos obscenos y desafiando a las autoridades locales." Igualmente, en las fiestas de la Virgen y de los patronos de los lugares los excesos no faltaban; en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, durante la fiesta de la Inmaculada, lejos de orar y venerar a María, la gente se entregaba "desenfrenadamente a bailes, 'bebezonas'¹⁰ y 'zurrias'. También, expresaba a viva voz cantos obscenos y profanos". Para

empeorar su desenfreno, durante aquellas fiestas, "en vez de cumplir con los preceptos cristianos, personas de todos los colores rendían tributo a Baco, Venus y Cupido, dioses romanos de la fiesta, el sexo y el amor, respectivamente." (ibid: 66)

Se ha observado que en Colombia también ha sido bien conocida la práctica de llevar amuletos para la buena suerte y en eso también hay prácticas sincréticas: la pata de conejo, la herradura, el trébol de cuatro hojas, el ojo de buey, se usan igual que el escapulario y el crucifijo, como algunos de los muchos ejemplos que se podrían mencionar. Oleszkiewicz-Peralba dice que la práctica de atar amuletos hechos de huesos, cabello, caracoles y otros elementos, proviene de "África Occidental, lugar de origen de los negros esclavos traídos a Colombia." Además, los cristianos, desde tiempos antiguos, tenían ya la práctica de usar amuletos y talismanes con versículos de las Escrituras, reliquias de santos, y colgarlos en el pecho como escapularios¹¹. Para la autora, estas prácticas, al parecer, se fusionaron en algunas regiones latinoamericanas y se volvieron cada vez más comunes debido a que la población pobre y campesina se comenzó a sentir reprobada y abandonada por la iglesia. Ese sincretismo religioso se vio más fluido posteriormente cuando entró "en contacto con el mundo del narcotráfico y otras actividades delictivas y marginales". Para ella, esta población rechazada encontró su fuerza "en sus propios santos y devociones [al tener] mucho en común con su raíz cristiana así como la indígena", manteniendo el lenguaje ritual y simbólico del catolicismo. De ahí los nuevos rituales híbridos que respondían a las necesidades en particular de esa población (Oleszkiewicz-Peralba 2010: 214-222).

---

⁹ Las fiestas populares, las procesiones religiosas, el calendario litúrgico y el uso generalizado de imágenes son algunas muestras de ello.

¹⁰ Palacio (2010: 170-71) habla de la costumbre que había de asistir a las celebraciones religiosas y terminar bebiendo chicha hasta perder el sentido. Dice que había tantas chicherías "como sitios de prostitución y holgazanería", una verdadera muestra de sincretismo, presentando una imagen tanto cristiana como pagana de las costumbres de la época, no muy diferentes de lo que hoy en día se puede observar.

¹¹ Este tipo de amuletos y talismanes se pueden encontrar fácilmente cerca a las iglesias católicas; por ejemplo, en las afueras de la iglesia del Cerro de Monserrate en Bogotá o de la iglesia de San José en Medellín.

Sincretismo y nueva espiritualidad en Latinoamérica

Junto con el sincretismo religioso que fue producto de la fusión entre la santería negra, la religión católica, y las prácticas indígenas, ha surgido en los últimos años un nuevo componente: la así llamada "Nueva Era". Para Chandler (1991), la Nueva Era es un resurgimiento moderno de antiguas tradiciones religiosas, junto con un conjunto de influencias: misticismo oriental, filosofía y psicología moderna, ciencia y ciencia ficción, y la contracultura de las décadas 1950 y 1960. Pero por debajo de todas estas influencias está la búsqueda del hombre de hallar algunas respuestas sobre quién es, de dónde ha venido y hacia dónde se dirige.

Según los profetas de la Nueva Era, el sol está frente a la constelación de Piscis más o menos desde hace dos mil años, haciendo coincidir ese tiempo con la Era Cristiana. En otras palabras, el sol está abandonando la era de Piscis¹² o, lo que es lo mismo, la Era cristiana. Esto demostraría el presupuesto esencial de la astrología, el cual considera que los astros y constelaciones influyen sobre la humanidad de tal manera que todo lo que hace el ser humano, su destino y su vida dependen de ellos. De manera que, terminada la Era de Piscis, acabará el cristianismo como religión característica de esta era, dando paso a la era de Acuario, lo que implicaría una nueva espiritualidad o una nueva religión con rasgos propios, donde cambiaría la vida del planeta, y las personas simplemente se acogerían a ella no por voluntad propia, sino por la directa influencia de la constelación de Acuario. (Carvajal, s.f.)

La Nueva Era no se presenta como una nueva religión, sino que propone el paso de la religión a la espiritualidad, como una nueva

dimensión caracterizada por la ecología y una cosmovisión holística, en la que el hombre experimente esa espiritualidad definitiva, la cual se constituye en la auténtica y más profunda relación de lo humano con lo divino, en donde se conecta-fusiona permanentemente al hombre con el espíritu universal presente en la humanidad y en la naturaleza. (Gil, s.f.)

Aparecen así una serie de posturas, nuevas y no tan nuevas. Groothuis (1997) presentó una interpretación del cristianismo, donde se dice que Jesús es presentado en diferentes términos y títulos positivos. Se le llama Maestro, Gurú, Yogui, Avatar, Shamán y guía del camino, valorándosele junto a otros líderes religiosos como Buda, Krishna y Lao Tsé. Para Meléndez (1994), la realidad llamada "Dios" es un organismo universal e invisible; Dios es el Yo superior y la conciencia divina de la naturaleza, la supermente divina, el gran fuego cósmico; no es absoluto, pues es catalogado como una energía o flujo que no es trascendente, una fuerza impersonal que lo penetra todo, que evoluciona y que está presente en todas partes en continuo dinamismo. Dios es inmanente a lo material y por tanto también al hombre. A Dios no se le considera una persona, ni tampoco un ser en relación¹³, sino como el espíritu del universo que significa la unidad definitiva y real de toda la existencia¹⁴. "Es el estado más pleno, auténtico y puro de la conciencia; una dimensión a la que el hombre puede y debe llegar si quiere conseguir su genuina identidad y realización. Lo divino, Dios, es cada individuo, el ser de cada hombre, su realidad más profunda". (Gil, s.f.)

Dietrich Bonhoeffer, dijo:

"Estamos entrando en una edad sin religión. Pero esto no es del todo cierto,

¹² Piscis, la era anterior, es la era de la religión cristiana, una era violenta y oscura, que tiene como una de sus representaciones gráficas la palabra griega Ichthys (pez): acrónimo de (Iésous Christos Theou Yios Sôtér) la cual simboliza la persona de Cristo. Acuario será todo lo contrario a lo que Piscis ha sido. (Gil, sf)

¹³ Para los que comparten la N.E, creer en el Dios personal de la Biblia, les presupone que el hombre es inferior y que debe vivir en dependencia de Él, lo cual les parece inaceptable debido a que el hombre es un ser autosuficiente, un alma viviente, un dios en potencia. (Meléndez, 1994).

¹⁴ Almeida, (1997), dice que el panteísmo es el fundamento filosófico de la N.E. "Dios es una energía universal de donde provienen todas las cosas" de modo que todo es divino.

pues la religión más que nunca está en expansión. Más que nunca la gente está deseosa de cualquier cosa que huela a religión. El gran reto es que no estamos preparados del todo para satisfacer a toda esa gente que tiene un inmenso deseo de lo religioso. Es claro, que la religión no ha desaparecido con la modernidad como algunos pronosticaban. Más aún, estamos asistiendo a su revitalización, aunque esto no significa que sea a través de la vía institucional, sino en nuevas formas antes insospechadas." (Dietrich Bonhoeffer, citado por Pacheco, s.f.)

Conclusiones

De todo lo anterior, se puede concluir que lo que es hoy Latinoamérica se construyó, desde un principio, sobre bases sincretistas. Su cultura se formó en un ambiente donde las fiestas paganas se mezclaban con las cristianas, donde la música y las danzas hablaban tanto del Dios de Israel como de los dioses indígenas. La tierra llegó a ser tan mestiza que aún hoy, varios siglos después, es difícil hallar diferencia entre lo divino y lo pagano, lo sagrado y lo profano. Colombia,

por ejemplo, es un país consagrado al Sagrado Corazón, pero al mismo tiempo se presenta ante el mundo como uno de ellos países más violentos de América Latina, un país que, a pesar de ser en su gran mayoría cristiano, se fue llenando de consultorios de astrología y esoterismo que decía haber sido colonizado y cristianizado, pero de acuerdo a sus costumbres, su arte religioso y su manera de 'seguir a Cristo' se ha presentado como altamente sincretista, una mezcla de varias influencias religiosas. Es por esto que ante esa grave situación, creemos que la iglesia cristiana debe estar preparada para enfrentarse tanto al sincretismo heredado de los tiempos de la conquista, como a las nuevas tendencias religiosas del siglo XXI y que amenazan con engendrar con ella un nuevo sincretismo. Por eso, su predicación debe estar enfocada en el mensaje de la cruz y el culto al dios Mamón, que se ha incrustado en nuestras iglesias, debe ser erradicado de raíz y remplazado por el verdadero mensaje redentor, pues aun ahora la iglesia colombiana está inmersa en un país "que entre cadenas gime", pero que no "comprende las palabras del que murió en la cruz".

Bibliografía

- Almeida, C. Nueva Era y Fe Cristiana. Bogotá: San Pablo, 1997.
- Bonilla, M. Grandes Conversaciones, Grandes Protagonistas. Bogotá: Norma, 2005.
- Carvajal, J. Nueva Era y Astrología. Recuperado el 16 de Agosto de 2011 de <http://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/viewFile/307/26>
- Chandler, R. La Nueva Era. Dallas: Mundo Hispano, 1991.
- Clarke, A. Comentario Santa Biblia Vol. III. Kansas: Casa Nazarena, 1976.
- Conferencia Episcopal de Colombia. Sectas y Grupos Religiosos no Cristianos. Bogotá: Secretaría Permanente del Episcopado Colombiano, 1994.
- De la Torre, E. & Navarro, R. Nuevos Testimonios Históricos Guadalupanos. Tomo I. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2007.
- Eichrodt, W. Teología del Antiguo Testamento. Madrid: Cristiandad, 1975.
- Escudero, X. Historia y Crítica del Arte Hispanoamericano. Quito: AbyaYala, 2000.
- Farner, Levorratti, Mac Evenue, & Dungan (2005). Comentario Bíblico Internacional. Navarra:

Verbo Divino, 2005

- Fernández, B. La Utopía de la Aventura Americana. Barcelona: Anthropos, 1994.
- Ferrater Mora, J. Diccionario de Filosofía. Tomo II. Buenos Aires: Sudamericana, 1975.
- Foulkes, R. Panorama del Nuevo Testamento. San José de Costa Rica: Caribe, 1968.
- Gil, J. Nueva era en el 2000. Recuperado el 04 de Septiembre de 2011 de <http://www.centroecumenico.org/INFOEKUMENE/REVISTA/2000/50NuevaEra>.
- González, J. Transmisión de Valores Religiosos en la Familia. Murcia: Espigas, 2004.
- González, J. (1994). Historia del Cristianismo, Tomo II. Desde la Era de la Reforma hasta la Era Inconclusa. Miami: Unilit, 1994.
- Groothuis, D. El Jesús de la Nueva Era. Andamio, Volumen IV, 45-58, 1997.
- Hirschberger, J. Historia de la Filosofía vol. I. Barcelona: Herder, 1968.
- Jiménez, O. El Frenesí del Vulgo. Fiestas, Juegos y Bailes en la Sociedad Colonial. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2007.
- Keil, F.C. & Delitzsch, F.J. (2009). Comentario al Texto Hebreo del Antiguo Testamento. Pentateuco e Históricos. Michigan: Clie, 2009.
- Meléndez, F. Defensa de la Fe Cristiana Ante la Actual Amenaza de la Nueva Era. San José de Costa Rica: Instituto Internacional de Evangelización a Fondo, 1994.
- Oleszkiewicz-Peralba, M. (2010). El narcotráfico y la religión en América Latina. Recuperado el 02 de Julio de 2011 de <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2433/243316419017.pdf>
- Padilla, R. El Sincretismo Religioso en Hispanoamérica. Barcelona: Andamio, 1992.
- Palacio, R. Pecar como Dios Manda. Historia Sexual de los Colombianos desde la Época Precolombina Hasta la Colonia. Bogotá: Planeta, 2010.
- Pizano, O. Zuleta, L. Jaramillo, L. & Rey, G. (Eds). La Fiesta, la Otra Cara del Patrimonio. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2004.
- Pollak-Eltz, A. Estudios Antropológicos de Ayer y Hoy. Caracas: Ed. Texto C.A., 2008.
- Prieto, C. (1994). Hasta la Tierra es Mestiza. Bogotá: Banco de la República, 1994.
- Rama, C. Sociología de América Latina. Barcelona: Ediciones Península, 1976.
- Saldívar J.M. (2009). Nuevas formas de adoración y culto: la construcción social de la santería en Catemaco, Veracruz, México. Revista de Ciencias Sociales (Cr), No. 125, 2009, pp. 151-171. Universidad de Costa Rica. Recuperado el 09 de septiembre de 2011 de <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15315124010>
- Trebolle, J. La Biblia Judía y la Biblia Cristiana. Madrid: Trotta, 1998.
- Velasco, J. Introducción a la Fenomenología de la Religión. Madrid: Trotta, 2006.
- Vila, S. El Espiritismo y los Fenómenos Metapsíquicos. Terrasa: CLIE, 1972.
- Von Rad, G. Teología del Antiguo Testamento Vol. I. España: Sígueme, 1993.

Reseñas Bibliográficas

El Señor: meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo.

GUARDINI, Romano. *El Señor: meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo*. Madrid: Cristiandad, 2002. 706 págs.

Luis Alberto Vera Egresado

*Magíster en Teología fundamental de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Teólogo de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia.*

Guardini, profesor de cosmovisión cristiana y sacerdote fraternal, intenta en sus escritos dejar atrás el sistema doctrinal estático en el que tradicionalmente se ha pretendido encerrar la fe. Distanciándose de Tomás de Aquino, pero sobre todo de la neo-escolástica vigente en la teología romana desde mediados del siglo XIX, Guardini nos ofrece una obra excepcional que, por la profundidad de sus reflexiones sobre el Jesús de los evangelios, no sólo desafiará nuestro quehacer hermenéutico bíblico tradicional, sino que también desafiará nuestra precomprensión del ser cristiano, transformando por ende nuestra forma de ver y comprender la Escritura y permitiéndonos alimentarnos de la misma Palabra de Dios con una disposición siempre abierta y gozosa.

Seminario Bíblico de Colombia
Fundación Universitaria
1944